

مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں
ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

گلدستہ تفاسیر

جدید

ترتیب
حضرت مولانا عجل القیوم
رحمۃ اللعالمین

پسند فرمودہ

حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ
حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ

اردنی چھپشاد خانہ سے منتخب

اول مکمل تفسیر عثمانی

تفسیر ابن کثیر

تفسیر مظهری

تفسیر عزیزی

معارف القرآن

حضرت مولانا مفتی اعظم

معارف القرآن

حضرت مولانا کاظم حلوی

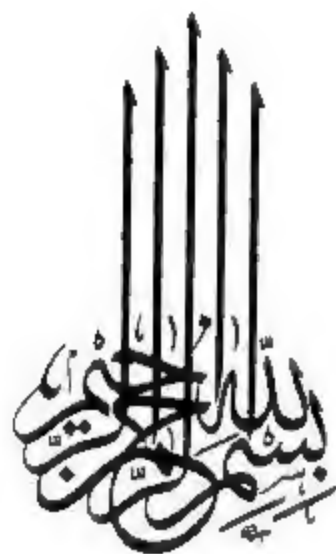
تفسیر میرٹھی

مولانا مفتی محمد رفیع رحمہ اللہ

تفسیری اشاعتات و کلمات

حضرت شیخ احمد رضا خان ثانی مدظلہ

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع رحمہ اللہ

گلدستہ تفاسیر

مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں
ترتیب دی جانیوالی عظیم تفسیر
دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

جلد ۵-۶

گلدستہ تفاسیر

جدید

سورة المؤمنون تا سورة القمر

مرتب حضرت مولانا عبد القیوم
مستر شد خاص

شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی المدنی نور اللہ مرقدہ

پیشہ فرمودہ

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی
مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ
حضرت مولانا محمد موسیٰ کرماوی مدظلہ العالی

ادارہ تالیفات اشرفیہ
چوک فوارہ نستان پاکستان
(061-4540513-4519240)

اول مکمل تفسیر عثمانی
تفسیر مظہری
تفسیر عزیزی
تفسیر ابن کثیر
معارف القرآن
حضرت مولانا مفتی اعظم
معارف القرآن
حضرت مولانا کاندھلوی
تفسیر میرٹھی

مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ

تفسیری افادات و نکات

حضرت شیخ احمد محمد آف ثانی رحمہ اللہ
عبد اللہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ
شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ
حکیم الاسلام حضرت علامہ محمد طیب رحمہ اللہ
حضرت علامہ انیس شمس الحق افغانی رحمہ اللہ

گلدستہ تفاسیر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت..... محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ..... چوک فوارہ..... ملتان
ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور
مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور
اسلامی کتاب گھر..... خیابان سرسید روڈ..... راولپنڈی
دارالاشاعت..... اردو بازار..... کراچی
مکتبہ القرآن..... نواؤن..... کراچی
مکتبہ دارالاعلام..... قصہ خوانی بازار..... پشاور
مکتبہ رشیدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

ملنے
کے
لیے

”گلدستہ تفاسیر“

دورِ حاضر کی چھ شاہکار تفاسیروں کا حاصل

(حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر حال)

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد

اس دور میں پاک و ہند میں جہاں بھی درس قرآن کی مجالس قائم ہیں وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے اس ارشاد کا حاصل ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس دور میں علوم قرآن کو عام کیا جائے آپ نے مالٹا کے ایام اسیری میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی دینی فلاح اسی میں سمجھی۔ علی العموم مسلمانوں کو اس ترجموں کے سیکھنے اور سمجھنے کی رغبت بھی دلائی جائے۔ علمائے کرام اہل اسلام کو خاص طور سے ترجموں کے سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت اور اس کی منفعت دل نشین کرنے میں کوتاہی نہ فرمائیں بلکہ ترجمہ کی تعلیم کیلئے ایسے سلسلے ہی قائم فرمائیں کہ ہر بات بسہولت اپنی حالت کے مناسب اور فرصت کے موافق حاصل کر سکے۔

اس ملک میں اردو میں لکھی گئیں دو بڑی تفاسیر (۱) معارف القرآن حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ (۲) معارف القرآن حضرت شیخ الحدیث و التفسیر مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ برصغیر پاک و ہند میں وہ شہرت پائے ہوئے ہیں کہ درس قرآن دینے والا کوئی عالم دین ان دو سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔ تاہم ان دونوں ضخیم تفاسیر کو ساتھ ساتھ رکھنا خاصا مشکل کام تھا حدیث کا خصوصی ذوق رکھنے والوں کیلئے تفسیر ابن کثیر کا ساتھ رکھنا ایک اور کڑی منزل تھی یہ درس قرآن پاک و ہند کے ہر علمی حلقے میں قبولیت سے اس کیلئے سر تاج علماء سند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام نامی اور اسم گرامی اس درجہ ضمانت میں ہے کہ اسے پاک و ہند کا ہر شخص بلا کسی اختلاف کے گھر بیٹھے علم قرآن اور مرادات قرآن پر مطلع ہو سکتا ہے فقہی نقطہ نظر سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری نقشبندی سلسلہ کے سالکین کیلئے حرف آخر ہے۔

مولانا عبدالقیوم صاحب نے ان تمام تفاسیر پر خاصی محنت کر کے اس حاصل مطالعہ کو عصر حاضر کے عظیم علمی شاہکار تفسیر عثمانی کے ساتھ جمع کر کے ایک ”گلدستہ تفاسیر“ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے جس طرح دعوت کا کام چھ نمبروں پر چل رہا ہے اور اس دور کی یہ خدمت قرآن بھی ان چھ نمبروں پر چلی ہے۔

راقم الحروف اس گلدستہ کی صرف مہک سے متاثر ہو کر بلکہ حضرت مفتی عبدالستار صاحب کی نظر پسند پر پورا اعتماد کر کے اس خدمت قرآن میں ان چند سطور سے شامل ہو رہا ہے۔

اجازت ہو تو آکر اس میں شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو گا
قارئین کرام سے گزارش ہے کہ درس قرآن کے ان چھ نمبروں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ہو سکے تو ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے یہ چھ علمی ذخیرے اپنے پاس منگوا رکھیں اور کبھی کبھی گلدستہ تفاسیر کے مطالعہ میں ان اصل ماخذ کو بھی دیکھ لیا کریں اس سے یہ بات آپ پر ضرور کھل جائے گی کہ مولف مولانا عبدالقیوم صاحب کس قدر اپنی علمی سفر میں کامیاب ہوئے ہیں۔

آخر میں اللہ رب العزت مؤلف اور اس گلدستہ تفاسیر کے جملہ مقررین کو ان چھ مفسرین کے ساتھ جمع کرے آمین۔

۔ زہے نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

خالد محمود عفی اللہ عنہ

(ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر حال وارڈ مدرسه نعمت الرحیم ملتان)

کلمات مبارکہ

از حضرت اقدس استاد العلماء مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظلہم

(مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ!

ہمارے مشفق و مہربان جناب الحاج عبدالقیوم صاحب مہاجر مدنی مدظلہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب شدت سے یہ جذبہ پیدا کیا کہ عامۃ المسلمین کے نفع کے لئے ایک جامع تفسیر ہو جس میں آیات کی مختلف تفسیریں یکجا جمع ہوں اور اس کے علاوہ تفسیر کے متعلق ضروری مضامین بھی آجائیں۔ تاکہ علماء و طلباء و عوام کے لئے قرآن مجید کی آیات کے مفہوم و تفسیر کو سمجھنا آسان ہو اور متفرق تفاسیر کی ورق گردانی سے بے نیاز ہو جائیں جو چیزیں بہت سے اوراق پلٹنے کے بعد حاصل ہوتی تھیں وہ ایک ہی جگہ آسانی میسر ہو سکیں۔ اسی جذبہ کے پیش نظر جناب موصوف نے مختلف تفاسیر کو کھنگال کر گلدستہ تفاسیر کے نام سے ایک تفسیری مجموعہ تیار کیا ہے۔ میں نے اس کے بعض اجزاء کو دیکھ کر مفید پایا۔ امید ہے کہ اس کاوش کی بدولت علماء و طلباء اور عوام الناس سب کو ہی بے حد نفع ہوگا۔ اور قارئین غرات اس کو بہت پسند فرمائیں گے۔ چونکہ یہ تفسیری مضامین مختلف تفاسیر سے منتخب شدہ ہیں، ممکن ہے کہ کہیں کوئی بات بے ربط یا نامکمل رہ گئی ہو تو ایسی جگہ حوالہ کو مد نظر رکھ کر قارئین کرام اصل تفسیر کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جناب مؤلف صاحب کو کہ وہ امت مسلمہ کے دینی نفع کیلئے بہت متفکر اور کوشاں رہتے ہیں۔

چنانچہ اسی فکر کی وجہ سے پہلے بھی ایک اسلامی انسائیکلو پیڈیا دینی دسترخوان کے نام سے مرتب کر چکے ہیں۔ جو کہ تین ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح تعمیر انسانیت بھی موصوف کی مرتب شدہ کتاب ہے۔ جو کہ دو ضخیم جلدوں میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ مجموعہ تفسیر بھی موصوف کی دیگر کتب کی طرح بہت نافع اور مفید ثابت ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موصوف کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشیں، اور اس کے نفع کو عام و تمام بنادیں اور باعث بخشش و نجات بنادیں۔

وما ذلک علی اللہ عزیز۔ سہ ماہ المارحہ ۱۰ ۱۳۷۵ھ

فہم قرآن کے شائقین کیلئے قرآنی علوم کا گلدستہ

(حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم کبیر والا)

بندہ نے گلدستہ تفاسیر مؤلفہ الحاج جناب عبدالقیوم صاحب ملتانی ثم مدنی کو چند مقامات سے دیکھا ماشاء اللہ بہت مفید اور آسان پایا مؤلف دام مجدہ نے اس امر کا اہتمام فرمایا ہے کہ اکابر کی اردو تفاسیر کو جمع کر کے یکجا کر دیا ہے فہم قرآن کا طالب بہت آسانی سے تھوڑے وقت میں بہت سے اکابر کے علوم سے مستفید ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس تفسیر کو بہت ہی نافع اور مقبول بنائیں۔ وما ذلک علی اللہ عزیز۔

اجمالى فهرست

(جلد-۵-۶)

۲۸۸	سورة ص	۴۹	سورة المؤمنون
۷۱۳	سورة الزمر	۸۶	سورة النور
۷۵۹	سورة المؤمن	۱۷۲	سورة الفرقان
۷۹۳	سورة حم	۲۲۱	سورة الشعراء
۸۲۳	سورة الشورى	۲۵۸	سورة النمل
۸۵۸	سورة الزخرف	۳۱۳	سورة القصص
۸۸۸	سورة الدخان	۳۵۹	سورة العنكبوت
۹۰۰	سورة الجاثية	۳۸۷	سورة الروم
۹۱۳	سورة الاحقاف	۴۱۷	سورة لقمان
۹۳۹	سورة محمد	۴۴۲	سورة السجده
۹۶۶	سورة الفتح	۴۵۶	سورة الاحزاب
۱۰۰۷	سورة الحجرات	۵۶۹	سورة سبا
۱۰۳۲	سورة ق	۶۰۵	سورة فاطر
۱۰۵۱	سورة ذاريات	۶۲۳	سورة يس
۱۰۶۵	سورة الطور	۶۴۹	سورة الصافات

فہرست عنوانات

سورة المؤمنون تا سورة الاحزاب

سورة المؤمنون	۴۹	زکوٰۃ ادا کرنا	۵۳	وحی کے ساتھ حضرت عمرؓ کی موافقت	۵۷
خشوع کا معنی	۴۹	شرمگاہوں کی حفاظت	۵۳	شان الہی	۵۷
نماز میں خشوع	۴۹	قضائے شہوت کی حرام صورتیں	۵۴	عبداللہ بن سعد کا واقعہ	۵۷
پہلی دس آیات	۴۹	مملکت سے مراد صرف باندیاں ہیں	۵۴	سب کو موت آئے گی	۵۷
حضور ﷺ کے اخلاق	۴۹	متعدی کی حرمت	۵۴	پھر قیامت میں اٹھائے جاؤ گے	۵۷
کامیابی کی چابی	۴۹	جلق حرام ہے	۵۴	سات آسمان	۵۸
نماز میں داڑھی سے کھینا	۵۰	امانت داری اور ایفائے عہد	۵۴	پورا نظام قابو میں ہے	۵۸
لفظ ”قد“ کا استعمال	۵۰	دو قسم کے عہد	۵۴	آب رسانی کا نظام	۵۸
فلارج کیا ہے؟	۵۰	سب سے پہلے نماز کا حساب	۵۴	زیر زمین پانی کا ذخیرہ	۵۸
بجیل جنت میں نہ جائے گا	۵۱	نمازوں کی حفاظت	۵۴	اللہ چاہے تو پانی ختم ہو جائے	۵۸
جنت کی چیزیں	۵۱	محبوب عمل	۵۴	باغات اور پھل	۵۹
تمام مومن کسی نہ کسی وقت	۵۱	آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت	۵۵	زیتون کا درخت	۵۹
جنت میں داخل نہ ہوں گے	۵۱	بہترین عمل	۵۵	علمی لطیفہ	۵۹
خشوع کے متعلق مختلف اقوال	۵۱	جنت کے وارث	۵۷	زیتون کے فوائد و خصوصیات	۵۹
بندہ متوجہ ہو تو اللہ متوجہ رہتا ہے	۵۲	ہر ایک کی دو منزلیں	۵۵	طور سیناء	۶۰
شیطان کا چھٹا	۵۲	فردوس	۵۵	زیتون کا سالنی	۶۰
نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا	۵۲	مہاجرین و انصار	۵۵	حیوانات کے فوائد	۶۰
نفاق بالخشوع	۵۲	منتخب مٹی کا بنا ہوا	۵۵	وسائل نقل و حمل	۶۰
حضرت عبداللہ بن زبیر	۵۲	رحم مادر میں	۵۶	ربط آیات	۶۰
اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی نماز	۵۲	مختلف مراحل	۵۶	حضرت نوحؑ کی دعوت اور سرداران قوم کا جواب	۶۱
نماز میں پتھر نہ ہٹائے	۵۲	روح سیات	۵۶	سرداروں کا تبصرہ	۶۱
حضور ﷺ کی حضرت انسؓ کو نصیحت	۵۲	انسان پیدائش سے انجام تک	۵۶	بارگاہ الہی حضرت نوحؑ کی درخواست	۶۱
فضولیات سے پرہیز	۵۲	زندگی کے تغیرات	۵۶	تنور کا مطلب	۶۲
لغو کے درجات	۵۳	روح حقیقی اور روح یوانی	۵۶	آغاز عذاب	۶۲
لغو کے متعلق اقوال	۵۳	متناسب صورت	۵۷	کشتی سے برکت کا اتارنا	۶۲

۷۲	حضرت نوح کی عظمت	۶۷	آسمانی کتابوں میں تحریف	۷۳	خوف خدا کرو
۶۲	حضرت ہود یا حضرت صالح کی دعوت	۶۷	فرقہ پرستوں کو چھوڑیے	۷۳	عرش الہی
۶۳	قوم کا عقیدہ	۶۸	فرقہ پرستوں پر گرفت ضرور ہوگی	۷۳	اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا
۶۳	سرداروں کا فیصلہ	۶۸	ایک پرانا وہم	۷۳	تم پر کیا جادو ہے
۶۳	بعث بعد الموت کا انکار	۶۸	عقل کے کورے	۷۳	دلائل کے باوجود انکار حق
۶۳	انکار آخرت	۶۸	مؤمن کی شان	۷۵	اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو نظام نہ چلتا
۶۳	پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت	۶۸	آیات پر یقین	۷۵	اللہ شراکت سے پاک ہے
۶۳	پیغمبر کی دعاء	۶۸	توحید پر ایمان	۷۵	ہر مؤمن عذاب سے بچنے کی دعاء کرے
۶۳	عذاب کی اطلاع	۶۸	نیک عمل کے باوجود ڈرتے رہنا	۷۵	اعلیٰ اخلاقی قدریں
۶۳	قوم کی ہلاکت	۶۹	اصل نیکی	۷۶	شیاطین سے بچنے کا طریقہ
۶۳	قوموں کے انجام	۶۹	نیکی میں پیش قدمی کرنا	۷۶	شیاطین سے حفاظت کی دعاء
۶۳	رسولوں کو جھٹلانے کی سزا	۶۹	انسان کو اس کی اوقات کے مطابق	۷۶	نہیں آنے کیلئے دعاء
۶۳	فرعون اور اس کے سرداروں کا تکبر	۶۹	مکلف بنایا گیا ہے	۷۶	موت آئے گی تو بچھتا نہیں گے
۶۵	ایمان سے انکار کا بہانہ	۷۰	انسان کسی اور طرف مشغول ہے	۷۷	موت کے فرشتوں سے مؤمن کی گفتگو
۶۵	بنی اسرائیل کا دہ تور العمل	۷۰	عذاب آتے تو چلاتے	۷۷	جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ سے ملنا چاہتا ہے
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۷۰	غزوہ بدر اور قحط کا عذاب	۷۷	عمل صالح کرنے کا نسخہ
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش	۷۰	اپنی غفلت و اعراض کو یاد کرو	۷۷	کافر کی درخواست رد ہو جاتی ہے
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بادشاہ کی دشمنی	۷۰	پیغمبر کی باتوں پر توجہ دیتے تھے	۷۷	گناہگاروں کی قبریں
۶۵	زبوحہ کا مطلب	۷۰	قرآن پر غور نہیں کیا	۷۷	عالم برزخ کے عذاب پر تنبیہ
۶۵	بعض گمراہ مصنفین کی تردید	۷۱	پیغمبر اور کتاب کوئی نئی بات نہ تھی	۷۷	ناکام تمنا
۶۵	صحابہ و تابعین کے اقوال	۷۱	پیغمبر کی صداقت و دیانت بھی سامنے ہے	۷۷	کافر واپس آ کر بھی نیکی نہ کریں گے
۶۶	اکل مال اور صدق مقال	۷۱	فقط خواہش پرستی انکار کر رہی ہے	۷۷	عالم برزخ
۶۶	حضرت داؤد کا اکل حلال اور عبادت گزاری	۷۱	ان کی خواہش پرستی کیلئے حق نہیں بدل سکتا	۷۸	کوئی کسی کو نہ پوچھے گا
۶۶	انبیاء حلال ہی کھاتے ہیں	۷۱	ہدایت آپہنچی ہے	۷۸	حضور ﷺ کا رشتہ برقرار رہے گا
۶۶	طبیات فقط حلال چیزیں ہیں	۷۲	مفاد پرست انکار کر رہے ہیں	۷۸	بدعتیں ایجاد کرنے والے
۶۶	ایسا کھانا جو غافل نہ کرے	۷۲	پیغمبر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا	۷۸	حضرت عمرؓ کا حضرت ام کلثومؓ سے نکاح
۶۶	عمل صالح	۷۲	پیغمبر تو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے	۷۸	پہلا فتح اور دوسرا فتح
۶۶	خلاصہ کلام	۷۲	احسان فراموش اور ناشکرے	۷۸	قیامت میں حقوق کا اعتبار ہوگا انساب کا نہیں
۶۶	حضور ﷺ کی عظمت	۷۳	اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرو	۷۹	نسب پر فخر بے کار ہے
۶۷	حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خطاب	۷۳	آخرت کی حاضری	۷۹	معصوم بچے والدین کو شراب پلائیں گے
۶۷	اللہ باخبر ہے	۷۳	دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں	۷۹	مؤمنوں کے رشتے منقطع نہ ہونگے
۶۷	اختلاف امت کے اسباب	۷۳	رجعت پسندی اور اندھی تقلید	۷۹	حضور ﷺ کی دعاء
۶۷	پیغمبر کا کام	۷۳	سب اللہ کے قبضہ میں ہے	۷۹	ہونٹ سوچ جائیں گے

۷۹	ورزبان کو پاؤں روندیں گے	۸۵	نبی و رامت کی دُعا	۹۱	شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے
۷۹	میدانِ حشر کے مختلف احوال	۸۵	محبہ دین کا ورد	۹۲	شبہ انتہا
۷۹	مؤمنین کا سینہ و رکھار	۸۵	پہرہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے	۹۲	حد کا مطلب
۸۰	ہر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا	۸۶	سورة النور	۹۲	وہ عورتیں جن سے نکاح حدل نہیں
۸۰	میزن اور ترازو پر ایمان لانا ضروری ہے	۸۶	سورة نور کے مضامین	۹۳	مریض پر حد جاری کرنا
۸۰	میزن کے متعلق احادیث متواتر معنی میں	۸۶	سورة نور میں بیان کئے گئے حکام کی اہمیت	۹۳	حادثہ عورت پر حد
۸۱	مؤمن بندہ اور اس کے اعمال کا	۸۶	حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عائشہ	۹۴	زنا کی تباہ کاریاں
۸۱	کافر و کافر کے اعمال سے موازنہ	۸۶	رضی اللہ عنہا کی عفت پر ایمان، نافرض ہے	۹۴	جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے
۸۱	اعمال کے درجات	۸۶	زانی کی سزا	۹۴	ثبوت کی شرائط بھی سخت ہیں
۸۱	جس کے گنہ ورنیکیاں بربر ہوں	۸۷	زنا اور فحش و رمرتہ کی سزائیں	۹۴	آیت رجم جس کی تلاوت منسوخ ہوگئی
۸۱	قرآن میں یہ مؤمن صاحب کا تذکرہ ہے یا کافر کا	۸۷	تورات کا حکم باقی رکھا گیا	۹۵	احکام الہی جاری کرنے میں کوئی چیز
۸۱	بیمشہ کی خوش نصیبی و بد نصیبی	۸۷	ان احکام کی حفاظت فرض ہے	۹۵	ماخوذ نہ بننے والا
۸۱	گنہگار مؤمنوں کے اعمال دوبارہ قلیں گے	۸۷	وہ لوگ جو رحمت سے محروم ہیں	۹۵	گرفتار طمہ بنت محمد ہوئی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا
۸۱	مت محمدیہ کے چہرے سب نہیں چلائے گی	۸۸	کوڑے مارنے کا طریقہ	۹۵	حد و د میں نرمی نہ کرو
۸۲	پورے جسم کا گوشت تر جائے گا	۸۸	امام، ملک اور مشفق کا مسلک	۹۵	حد سے آگے بھی نہ بڑھو
۸۲	شکلیں بگڑ جائیں گی	۸۸	جدا وطنی حد زنا کا حصہ نہیں ہے	۹۵	سزا برسر عام ہو
۸۲	منکروں کو جتلیا جائے گا	۸۸	حد کے علاوہ جلا وطنی حاکم کا	۹۵	برسر عام سزائی حکمت
۸۲	منکروں کا اعتراف	۸۸	صوابدیدی عمل ہے	۹۶	زانی کی طبیعت کا تجزیہ
۸۲	وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی	۸۸	ترک معصیت اور ترکیہ کیسے ہجرت	۹۶	زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے
۸۲	دنیا میں مؤمن پر ہنستے تھے	۸۹	سنگ رکھنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے	۹۷	مؤمنین کیسے رہنا اور نہیہ سے نکاح حرام ہے
۸۳	مؤمنین کے صبر کا اجر	۸۹	حضرت عمرؓ کا خطبہ	۹۷	حرام نکاح اور حرام فعل
۸۳	دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی	۸۹	تین چیزیں جو مسلمان کا خون حدل کرتی ہیں	۹۷	پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا
۸۳	دنیا کی زندگی قلیں کیوں معلوم ہوگی	۸۹	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنگساری	۹۷	محصنت کا مطلب
۸۳	کاش کہ دنیا میں سمجھ جاتے	۸۹	حضور نے غیر محصن مرد کو کوڑے لگائے	۹۸	حضرت عائشہ کی فضیلت
۸۳	تمہیں یونہی فضول نہیں بنایا	۸۹	اور محصنہ عورت کو سنگسار کرایا	۹۸	مؤمنوں و ان کے کلمہ
۸۳	اللہ تعالیٰ دنیا و دنیاویوں کو یونہی نہیں چھوڑے گا	۹۰	ایک صحابی کی بیوی کی سنگساری	۹۸	ثبوت تہمت کی شرائط
۸۴	اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے	۹۰	ایک خاتون کی دوہری سزا	۹۸	ایک شبہ اور جواب
۸۴	حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا آخری خطبہ	۹۰	ایک شخص کی دوہری سزا	۹۹	محصنت کون ہیں
۸۴	جن کا علاج	۹۰	احسان کا معنی اور شرائط	۹۹	زنا کی تہمت لگانے کی سزا
۸۴	غرق ہونے سے تحفظ کی دُعا	۹۰	یہودی زنا کاروں کی سنگساری کا واقعہ	۹۹	تہمت لگانے والا فسق ہوا
۸۵	دعائے مغفرت	۹۰	سابقہ شریعتوں کے احکام	۹۹	توبہ سے فسق کا ازالہ ہو جاتا ہے
۸۵	آخری نبیؐ کا ورد رکھنا چاہئے	۹۱	زنا کی تعریف	۹۹	توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی
۸۵	اختتام سورة وآغاز سورة کا ربط	۹۱	ایسی صورتیں جو زنا نہیں مگر زنا کے مشابہ ہیں	۱۰۰	حضرت سعید بن معاذ کی گفتگو

۱۰۱	عویم کے واقعہ کی تفصیل	۱۰	لزام ترشی کے فتنہ کے حصہ داروں کا گناہ	۱۱۶	زبان پر مہر اور مختلف اعضاء کی گواہی
۱۰۲	لعان کیلئے دو شرطیں	۱۱۰	کوڑوں کی سزا	۱۱۷	رٹی رٹی عمل سامنے آئے گا
۱۰۳	عنان کا طریقہ	۱۱۰	عبداللہ بن ابی کی بکواس بازی	۱۱۷	بروں کیلئے برے اچھوں کیلئے اچھے
۱۰۴	عنان کے بعد تفریق واجب ہے	۱۱۰	آیت کی تفسیر میں ایک کزور قول	۱۱۷	حضرت عائشہ کی براءت
۱۰۴	عنان سے فسخ نکاح از خود نہیں ہو جاتا	۱۱۰	اہل بدر کی فضیلت	۱۱۷	حضور ﷺ کی ازواج جنتی ہیں
۱۰۴	زنا کار خاتون اور تہمت تراش مرد کی اخروی سزا	۱۱۰	ایک مسلمان کا طرز معاشرت	۱۱۸	حضرت عائشہ کی مہینہ خاصیتیں
۱۰۵	غیر باپ کو پناہ پناہ حرام ہے	۱۱۱	حضرت ابو یوسف کا کمال	۱۱۸	صدق کی بیٹی صدیقہ
۱۰۵	قانون انکی رحمت و فضل ہے	۱۱۱	ہدایت مسلمان سے بدگئی جائز نہیں ہے	۱۱۸	حضرت عائشہ کی خاص عظمت
۱۰۵	حضرت عائشہ پر تہمت کا واقعہ	۱۱۱	ایک اہم اور ضروری تنبیہ	۱۱۸	جبریل کا حضرت عائشہ کو سلام
۱۰۶	مفصل واقعہ خود حضرت عائشہ کی زبانی	۱۱۱	انسداد فواحش کا قرآنی نظام	۱۱۸	تمام ازواج مطہرات پر فضیلت
۱۰۶	سفر کیلئے حضور ﷺ کا معمول	۱۱۲	بغیر شہادت الزام اٹھانا غلط ہے	۱۱۹	تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت
۱۰۶	غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں میری رذقت	۱۱۲	ایک اہم تنبیہ	۱۱۹	حضرت عائشہ کی بلاغت و سلاست
۱۰۶	میرا پیچھے رہ جانا	۱۱۲	اللہ کے فضل نے پی سی	۱۱۹	چار شخصیتوں کی براءت
۱۰۶	حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ	۱۱۲	جرم کی سنگینی	۱۱۹	کسی کے ہاں جانے کے آداب
۱۰۶	قائد کے ساتھ شمولیت	۱۱۲	تمام نیکیوں کا مدار	۱۱۹	استیناس کا مطلب
۱۰۶	واپسی پر میری علالت	۱۱۳	تہمت کی بات سنتے ہی انکار کیوں نہ کیا	۱۱۹	حضور ﷺ کی نصیحت
۱۰۶	حضور ﷺ کے التفات میں کمی	۱۱۳	حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کیلئے	۱۲۰	سلام کے بغیر داخلہ کی اجازت نہ دو
۱۰۶	تہمت تراشی کی خبر	۱۱۳	ایسی بات کیوں کہی گئی؟	۱۲۰	جاہلیت کا طریقہ
۱۰۷	والدین کے گھر جا کر رات بھر روتے رہنا	۱۱۳	یہ بہت بڑا بہتان تھا	۱۲۱	اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا
۱۰۷	حضور ﷺ کا متعلقین سے تحقیق کرنا	۱۱۳	خبردار! آئندہ ایسا نہ ہو	۱۲۱	اجازت لیتے وقت اپنا نام بتائے
۱۰۷	برسر منبر بہتان تراشوں کی تردید میں	۱۱۳	اللہ کی طرف سے راہنمائی	۱۲۱	ایک برا طریقہ
۱۰۷	حضور ﷺ کا خطاب	۱۱۳	بدکاری کی خبروں کا چرچا کرنا بھالے	۱۲۲	بہر حال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت
۱۰۷	میرا رات دن روتے رہنا	۱۱۳	اللہ جانتا ہے کس کا کتنا جرم ہے	۱۲۲	داخل ہونا جائز نہیں
۱۰۸	حضور ﷺ کی تسلی	۱۱۳	اللہ کی مہربانی سے فتنہ ختم ہوا	۱۲۲	اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ
۱۰۸	حضور ﷺ کے سامنے میرا بیان	۱۱۳	شیطان چالوں سے ہوشیار رہو	۱۲۲	تین مرتبہ گئے سے اجازت نہ ملے تو وٹ آؤ
۱۰۸	مجھے اپنی براءت کا یقین تھا	۱۱۳	اللہ نے شیطان کو ناکام کر دیا	۱۲۳	کسی کے گھر جھانکنا منع ہے
۱۰۸	وجی اُترنا	۱۱۵	احسان و مروت کی تعلیم	۱۲۳	جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے
۱۰۸	خوتجری	۱۱۵	حضرت صدیق اکبر اور حضرت مسطح کا معاملہ	۱۲۳	غیر رہائشی مکانات کا مسئلہ
۱۰۸	حضرت صدیقہ کی چند خصوصیات	۱۱۶	پاکدامن خواتین پر تہمت گناہ کبیرہ ہے	۱۲۳	بد نظری حرام ہے
۱۰۹	افک کا معنی اور مطلب	۱۱۶	ازواج مطہرات میں سے کسی	۱۲۵	اچانک نظر پڑنا
۱۰۹	طوفان اٹھانے والے	۱۱۶	پر تہمت لگانا کفر ہے	۱۲۵	نا بینا سے بھی پردہ ضروری ہے
۱۰۹	حضرت عائشہ کا حسن خلق و مروت	۱۱۶	قیامت کے دن مجرم کی رسوائی	۱۲۵	دیور موت ہے
۱۰۹	الزام سے متاثرہ شخصیات کیلئے تسلی	۱۱۶	مومن کی پردہ پوشی اور کافر کی رسوائی	۱۲۵	عورت کا خوشبو لگا کر مسجد آنا

۱۲۵	غیر جگہ زینت ظاہر کرنا	۱۳۴	حفاظت عصمت کا نسخہ	۱۳۲	مومن کے دل کا نور
۱۲۵	عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں	۱۳۴	لونڈیوں اور غلاموں کا نکاح	۱۳۲	حضور ﷺ کا نور
۱۲۵	انس و جنس اور حفاظت عصمت کا ایک ہم باب	۱۳۴	بغیر نکاح رہنے کی ممانعت	۱۳۳	مہر نبوت
۱۲۶	برہنہ ہونے سے بچو	۱۳۴	جوانوں کو حکم	۱۳۳	حکم کفر میں زلزلہ
۱۲۶	آنکھ کی چوری اور دل کا بھید اندہ کو معلوم ہے	۱۳۵	نکاح میری سنت ہے	۱۳۳	یہودی تاجر کی خبر
۱۲۷	زینت کو ظاہر نہ کرنا	۱۳۵	پیغمبروں کی چار سنتیں	۱۳۳	راہب کی پیش گوئی
۱۲۷	عورت سر تاپا پردے کی چیز ہے	۱۳۵	بعض صحابہ کے جذبات کی اصلاح	۱۳۳	حضرت عباس کے مسلمان
۱۲۷	ضرورت و مجبوری کا حکم	۱۳۵	اس امت کے سب سے افضل آدمی	۱۳۳	ہونے کا خاص سبب
۱۲۷	اوپر کے کپڑے	۱۳۵	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۱۳۳	فرشتے جھوٹا جھڑتے تھے
۱۲۷	چہرہ کا کھولنا جائز نہیں ہے	۱۳۶	من سب رشتہ آئے تو نکاح کر دو	۱۳۳	حضرت حلیمہ کی گود میں برکتیں
۱۲۷	سینہ چھپانے کی تاکید	۱۳۶	اواد کا نکاح نہ کرنے کا نقصان	۱۳۳	حضور ﷺ کا سب سے پہلا کلام
۱۲۸	محرم رشتہ داروں کا حکم	۱۳۶	غلام اور باندیاں نکاح کے قابل ہوں	۱۳۳	بادشاہ کا سایہ
۱۲۸	خاوند کا حکم	۱۳۶	توان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو	۱۳۳	حضور ﷺ کی موجودگی میں
۱۲۸	محرم کے سامنے زینت کا اظہار مقصود نہ ہو	۱۳۷	رزق کے خوف سے نکاح ترک نہ کرو	۱۳۳	چراغ کی ضرورت نہیں تھی
۱۲۸	خوشبو لگا کر لوگوں پر نذرنا	۱۳۷	نکاح کے ذریعہ اندک کا فضل تلاش کرو	۱۳۳	بت اور حجر، سود تعظیم سے جھک گئے
۱۲۸	آواز نہ دینا	۱۳۷	جب تک نکاح کی ہمت نہیں غفلت محفوز رکھو	۱۳۳	خشک وادیاں سرسبز ہو گئیں
۱۲۹	آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا	۱۳۷	غلام اور لونڈی کی آزادی	۱۳۳	شق صدر
۱۲۹	اگر خطرہ ہو تو محرم سے بھی پرہیز کرے	۱۳۸	حضرت ابن سیرین کی آزادی	۱۳۳	حضور ﷺ کی برکت سے قحط دور ہو گیا
۱۲۹	عورت کا عورت کی زینت کو دیکھنا	۱۳۸	اگر آزادی میں ان کی بہتری ہو تو آزاد کرو	۱۳۳	راہب نے حضور ﷺ کو پہچان لیا
۱۳۰	بارہ قسم کے محارم	۱۳۸	جدید مادہ پرستانہ نظریات	۱۳۵	راہب مسلمان ہو گیا
۱۳۰	غلام اور باندی	۱۳۸	اور قرآن کا نظریہ ملکیت	۱۳۵	فرشتے سایہ کرنے لگے
۱۳۱	مخنث وغیرہ	۱۳۸	غلاموں کی آزادی میں مالی امداد کرو	۱۳۵	علامہ سیبکی کی توجیہ
۱۳۱	عورت عورت سے قرآن سیکھے	۱۳۹	لونڈیوں کو غلط کاری نہ کراؤ	۱۳۵	حضرت ابن عمر کا قول
۱۳۲	خوشبو لگا کر باہر نکلنا	۱۳۹	مجبور و محکوم قتلِ رحم ہے	۱۳۵	محمد بن کعب کا قول
۱۳۲	آئینہ کیسے توبہ کر لو	۱۳۹	قرآن کا بیان نجات و عبرت کا کامل سامان ہے	۱۳۵	وحی سے قبل ہی کدورت ظاہر ہونے لگے
۱۳۲	حضور ﷺ کی توبہ واستغفار	۱۳۹	اللہ کے نور سے جہان آباد ہے	۱۳۵	نور اصل و نور سل
۱۳۲	بیوہ، یتیم اور غیر شادی شدہ کا نکاح کر دو	۱۳۹	طائف میں حضور ﷺ کی دعاء	۱۳۵	حضرت ابی بن کعب کی تفسیر
۱۳۳	نکاح کرنے کا مسنون طریقہ	۱۴۰	نور کا مطلب	۱۳۶	حضرت عبداللہ بن عباس کا قول
۱۳۳	نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف	۱۴۰	مذکورہ مثال کا حاصل	۱۳۶	صوفی کا دل
۱۳۳	حالات میں حکم مختلف ہے	۱۴۱	مومن نور الہی سے کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے	۱۳۶	حسن اور ابن زید کا قول
۱۳۳	تین آدمی جن کی مدد ضرور ہوتی ہے	۱۴۱	دووں کی چار قسمیں	۱۳۶	بعض علماء کا قول
۱۳۳	ایک بے سروسامان آدمی کا نکاح	۱۴۱	نور نبی کریم ﷺ	۱۳۶	انسان کی پانچ علمی ادراکی قوتیں
۱۳۳	اسلام میں سب سے پہلی قسطیں	۱۴۲	روغن زیتون کی برکات	۱۳۷	حضرت مجتہد دافع ثانی کی تشریح

۱۶۵	تاباخی لڑکا	۱۵۷	منافق غلط شک میں مبتلا ہیں	۱۴۸	ذات اور صفات
۱۶۶	بوزھی خواتین کا مسئلہ	۱۵۷	سچے مسلمان کا کام	۱۴۸	ایبھی دیشیہ
۱۶۶	عورتوں کیلئے اظہارِ ریت ممنوع ہے	۱۵۷	کامیاب کون ہوگا؟	۱۴۸	اوسبہ کی نور چینی
۱۶۶	خفیہ فتنہ بازی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں	۱۵۷	رومی کسان کا عجیب واقعہ	۱۴۸	تاریکی کے جد نور
۱۶۶	معذروں کیلئے معذرت پزیری اور نئے معذرت کا طریقہ	۱۵۸	منفقوں کی جھوٹی قسمیں	۱۴۹	نور کے برتن
۱۶۷	اول دکا گھر اپنا گھر ہوتا ہے	۱۵۸	اطاعت و تصدیق کی ذمہ داری پوری کرو	۱۴۹	قرآنی تمثیلات
۱۶۷	پاکیزہ ترین ماں	۱۵۸	اطاعت رسول کے ثمرات	۱۴۹	مسجدوں کی تعمیر و تعمیر
۱۶۷	وہ گھر جن سے بلا اجازت کھانا جائز ہے	۱۵۹	دور خلافت کی فتوحات	۱۵۰	پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجدیں
۱۶۸	ایک ساتھ کھانے سے برکت ہوتی ہے	۱۵۹	بارہ خلفاء	۱۵۰	اللہ کی محبت کا راستہ
۱۶۸	نعم اپنے آقا کے گھر سے کھا سکتا ہے	۱۵۹	خلفائے راشدین کے حق ہونے کی دلیل	۱۵۰	بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے
۱۶۸	سلام کا طریقہ	۱۶۰	حضرت عبداللہ بن سلام کا خطاب	۱۵۰	مسجدوں کی شان و شوکت اور زینت
۱۶۹	خالی گھر پر سلام کا طریقہ	۱۶۰	حضرت شیعہ کا خطاب	۱۵۰	فضائل مسجد
۱۶۹	مسلمان کے حقوق	۱۶۰	دور خلافت میں وعدہ الہی پورا ہوا	۱۵۱	مساجد کے پندرہ آداب
۱۶۹	محبت کا نسخہ	۱۶۱	خلفائے راشدین کا فتویٰ شرعی حجت ہے	۱۵۱	وہ مکانات جو مساجد کے حکم میں ہیں
۱۶۹	سوار پیدل کو سلام کرے	۱۶۱	قاضی شوستری کی تحریر	۱۵۱	وہ کام جو مسجد میں ناجائز ہیں
۱۶۹	ایک کا سلام جماعت کا سلام ہے	۱۶۱	مشائخ و حکومت	۱۵۲	مسجد میں جانے کی دعاء
۱۶۹	رخصت ہونے کی اجازت	۱۶۱	حضرت علیؑ اپنے پیشر و خلفاء کو حق سمجھتے تھے	۱۵۲	عورتوں کا مسجد میں آنا
۱۶۹	حضور ﷺ جسے چاہیں اجازت دیں	۱۶۱	شیعوں کی کتاب سے ثبوت	۱۵۲	نمازوں کی تاکید
۱۶۹	اجتماعی کاموں سے رخصت کا طریقہ	۱۶۲	کسری کا خاتمہ	۱۵۲	اللہ کے بندے
۱۷۰	حضور ﷺ کے طبیب فرمانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے	۱۶۲	امن و چین کا دور	۱۵۲	بازار والوں کی فضیلت
۱۷۰	دیہاتیوں کی اصلاح	۱۶۲	اہلسنت کی تصدیق اور رد و انقض کی تردید	۱۵۳	عہد رسالت کے دو کاندھار
۱۷۰	حضور ﷺ کی بددعاء سے ڈرتے رہو	۱۶۳	خلافت کے تیس برس	۱۵۳	عورتوں کی نماز گھروں میں بہتر ہے
۱۷۰	یہودیوں کی گستاخیاں	۱۶۳	فتوحات اور قیام امن کی نبوی پیش گوئی	۱۵۳	قیامت کا دن
۱۷۰	نبی کریم ﷺ کی مجلس کے خصوصاً	۱۶۳	بارہ خلفاء قریشی ہوں گے	۱۵۳	فریب خوردہ لوگ
۱۷۰	اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام	۱۶۳	ناشکری کرنے والے	۱۵۳	تاریکی میں ڈوبے ہوئے (کافر)
۱۷۱	منفقین کی گستاخیاں	۱۶۳	قاتلین عثمان	۱۵۴	پرندے قدرت کی نشانی ہیں
۱۷۱	نافرمانوں کو عذاب سے ڈرنا چاہئے	۱۶۳	رافضی و خارجی	۱۵۴	ہر مخلوق اپنے وظیفہ پورا کر رہی ہے
۱۷۱	اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں چھپ سکتا	۱۶۳	یزید بن معاویہ	۱۵۵	رات و دن کا نظام
۱۷۱	عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ	۱۶۳	مقبول بندوں کا طریقہ	۱۵۵	آنکھ والو عبرت حاصل کرو
۱۷۲	سورة الفرقان	۱۶۴	مرد و دلوگوں کی شکست	۱۵۶	مخلوقات کی مختلف ہیئتیں
۱۷۲	حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب	۱۶۴	مسئلہ استیذان کا تہ	۱۵۶	واضح نشانیاں موجود ہیں
۱۷۲	قرآن کی قرأتیں	۱۶۵	حضرت اسماءؓ کی ناگواری پر آیت کا نزول	۱۵۶	منفقین کا دھیرہ
		۱۶۵	غلاموں اور نابالغوں کے گھر میں آنے کا ادب	۱۵۷	دل بیمار ہیں

۱۸۷	قوم نوح کا کرتوت	۱۷۹	جو معبودیت کا دعویٰ کرتے تھے ان کا جواب	۱۷۲	برکت کا مطلب
۱۸۷	کنوئیں والی قوم	۱۸۰	حقیقت حال	۱۷۲	قرآن کو فرقان کیوں فرمایا
۱۸۸	حبیب نجر	۱۸۰	مشرکوں کے سب سہارے ٹوٹ جائیں گے	۱۷۲	کامل و اکمل بندہ
۸۸	اول جنت میں جانے والا غلام	۱۸۰	کافروں کے اعتراض کی تردید	۱۷۲	قرآن کا پیغام مانگیر ہے
۱۸۸	بہتر قرن	۱۸۰	کشکش دنیا امتحان ہے	۱۷۳	تخلیق ربانی کا اعجاز
۱۸۸	قرن کا مطلب	۱۸۰	شکر کی توفیق کا نسخہ	۱۷۳	حکومت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے
۱۸۸	قوم لوط کی بستیاں	۱۸۰	پیغمبروں کا فقر	۱۷۳	خلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص نعمتیں
۱۸۹	عبرت آموزی میں رکاوٹ	۱۸۱	منکر تکبر کے مریض ہیں	۱۷۴	ظلم و حماقت کی انتہاء
۱۸۹	استہزاء بازی	۱۸۱	گھبراؤ نہیں وقت آ رہا ہے	۱۷۴	جھوٹے معبودوں کی عاجزی
۱۸۹	عذاب آنکھیں کھوں دے گا	۱۸۲	مؤمن کی روح کا اعزاز	۱۷۴	کافروں کی بے سرو پا باتیں
۱۸۹	خواہش نفس کے بندے	۱۸۲	غرور خاک ہو جائے گا	۱۷۵	قرآن کی صداقت کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے
۱۸۹	چوپایوں سے بدتر انسان	۱۸۲	ہباء کا معنی	۱۷۵	کافروں کی نور مغزی
۱۹۰	چوپایوں کا بولنا	۱۸۲	اہل جنت کے مزے	۱۷۵	قرآن تو علیم و خبیر کا اتارا ہوا ہے
۱۹۰	دھوپ اور سائے کا نظام	۱۸۲	جنت و دوزخ میں داخلہ کا وقت	۱۷۵	اللہ کی بخشش و مہربانی
۱۹۰	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۱۸۳	اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال	۱۷۵	حضور ﷺ پر کافروں کی چہ میگوئیاں
۱۹۱	رات اور دن کا خالق	۱۸۳	فقط اللہ کی بادشاہی ہوگی	۱۷۵	کافروں کی باتیں بے بنیاد ہیں
۱۹۱	حسن تخلیق	۱۸۳	قیامت کے دن کی سختی	۱۷۶	کافروں کا ایک بیوقوف نہ خیال
۱۹۱	مردہ زمینوں کی زندگی کا نظام	۱۸۴	کافروں کی بے انتہاء حسرت	۱۷۶	دیکھو! کافروں کا گمراہیاں
۱۹۲	ظہور کا معنی	۱۸۴	عقبہ کا نجوم	۱۷۶	اللہ سب کچھ پر قادر ہے مگر منکرانِ محرم ہیں
۱۹۲	نیند سے بیدار ہو کر پہلے ہاتھ دھوئے	۱۸۴	گمراہوں کی دوستی کا انجام	۱۷۶	حضور ﷺ پر فقر پسندی
۱۹۲	کثیر پانی	۱۸۴	صرف مؤمن کو اپنا ساتھی بناؤ	۱۷۷	کافروں کا اصل مقصد شرارت ہے
۱۹۲	استعمال شدہ پانی	۱۸۵	نیک و بد ساتھی کی مثال	۱۷۷	شرارت پسندوں کا عذاب
۱۹۲	زکا ہوا پانی	۱۸۵	بد بخت قوم	۷۷	حضرت ربیع کا خوف آخرت
۱۹۳	میت کا غسل	۱۸۵	قرآن کے ترک کی صورتیں	۱۷۷	دوزخ کی دہشت
۹۳	ناپاک زمین کو پاک کرنا	۱۸۵	ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں	۱۷۷	دوزخ میں مجرموں کی جگہیں
۱۹۳	آب پاشی کا نظام	۱۸۵	اللہ آپ ﷺ کی مدد کرے گا	۱۷۷	دوزخ کی تنگی
۱۹۳	ناشکرے لوگ	۱۸۶	دشمنوں کا اعتراض	۱۷۸	لوہے کے صندوقوں میں بند ہو گئے
۱۹۳	بادل کے فرشتے	۱۸۶	قرآن پاک کی فضیلت	۱۷۸	سب سے پہلے ابلیس جہنم رسید ہوگا
۱۹۳	بارش ہر سال یکساں برتی ہے	۱۸۶	قرآن تھوڑا تھوڑا ناز کرنے کی حکمتیں	۱۷۸	مؤمنوں کا انجام
۱۹۳	آپ ﷺ زور و شور سے منکرین	۱۸۶	قرآن شافی جو ب دیتا ہے	۱۷۸	اللہ نے اپنی مہربانی سے رزم کر لیا
۱۹۴	کا مقابلہ کرتے ہیں	۱۸۶	گمراہی پسندوں کا انجام	۱۷۹	میدانِ حشر میں جھوٹے معبودوں سے سوال
۹۴	ختم نبوت کی حکمت	۱۸۶	تین طرح لوگوں کو چھایا جائے گا	۱۷۹	معبودوں کا عبادوں سے اظہارِ براءت
۵۷	کافروں کی طرف نہ جھکیں	۱۸۷	قوم فرعون کا حق سے انکار	۱۷۹	لفظی معبودوں کو سوال پر تعجب ہوگا

۲۱۰	تذہبے نیاز ہے ہمجناج ہیں	۲۱۳	اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھو	۱۹۴	میٹھا وکڑ واپانی ایک ساتھ
۲۱۰	تکذیب حق کی سزا ملنے والی ہے	۲۱۳	جہنم کے گڑھے	۱۹۵	میٹھا اور کھاری پانی اللہ کی عظیم نعمت
۲۱۱	سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کا خلاصہ	۲۱۳	جہنمیوں کی آہ و زاری	۱۹۵	اللہ کی قدرت کا عظیم کرشمہ
۲۱۱	نسان کا مبداء کیا ہے؟	۲۱۳	خرچ میں میانہ روی	۱۹۶	ایک قطرہ آب سے انسان کی پیدائش
۲۱۱	نسان کا مبداء درجمن کے بندوں کی چار	۲۱۳	صحابہ کرام کے کھانے پینے کا مقصد	۱۹۶	پیغمبر کا کام
۲۱۲	رحمن کے بندوں کا قال	۲۱۳	حق جی سے تحفظ	۱۹۶	رسالت کا اجر
۲۱۲	سدم کی برکات اور آداب	۲۱۳	اقام	۱۹۷	اللہ کے سو کسی کے بھروسہ کی ضرورت نہیں
۲۱۳	رحمن کے بندوں کی تنہائی	۲۱۴	سب سے بڑا گنہ	۱۹۷	اللہ کی قدر جاننے والے
۲۱۵	رحمن کے بندوں کی زبان سے عبادت	۲۱۴	فنائے قسب کا مقام	۱۹۷	سبے قدرے لوگ
۲۱۵	ماہیت کے سلسلہ میں رحمن کے بندوں کی شان	۲۱۴	توبہ کا فائدہ	۱۹۷	سجدہ فقط اللہ کو ہے
۲۱۶	رحمن کے بندوں کی قلبی عبادت	۲۱۵	گنہ پر نیک بندہ کی ندامت	۱۹۷	آسمان کے رُج
۲۱۸	حقوق العباد کے بارے میں رحمن کے	۲۱۵	حضرت عائشہ کی توبہ	۱۹۸	موسموں کی تبدیلی کا نظام
۲۱۸	بندوں کا طرز عمل	۲۱۵	ایک خاتون کی توبہ	۱۹۸	تفسیر قرآن میں سائنسی نظریات کی
۲۱۹	توبہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ	۲۱۵	اہل محبت کے بعض اعمال و اقوال	۱۹۸	موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار
۲۲۰	رحمن کے بندوں کی معاد	۲۱۵	سونے کا وظیفہ	۱۹۸	فیث غورس کی تحقیق کی تائید
۲۲۱	سورۃ الشعراء	۲۱۶	برائیاں نیکوں میں بدس جائیں گی	۱۹۸	غلط دعویٰ
۲۲۱	الحی زقرآن	۲۱۶	چار قسم کے جنتی	۱۹۸	علامہ آئوٹی کا تجزیہ
۲۲۱	امت کیسے حضور ﷺ کی دل سوزی	۲۱۶	ایک بوڑھے گنہگار کا واقعہ	۱۹۹	علم فلیات کی تاریخ
۲۲۱	نزول آیت کا زمانہ	۲۱۶	ایک خاتون کا واقعہ	۱۹۹	ابوریحان البیرونی کی تحقیقات پر
۲۲۱	آیت سے معلوم شدہ احکام	۲۱۶	مسلمان گنہگار کی توبہ	۱۹۹	راکت کی ایجاد
۲۲۱	صحت الہی	۲۱۷	حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی کی صوفیانہ توجیہ	۱۹۹	خدائی سفر
۲۲۲	محروم ہدایت لوگ	۲۱۷	جھوٹ سے پرہیز	۱۹۹	قطب نم کے پس پردہ قوت
۲۲۲	تکذیب و انکار کی سزا ملنے والی ہے	۲۱۷	جھوٹے گواہ کی سزا	۲۰۰	نظام کائنات کا پیغام
۲۲۲	تھوڑا سا غور کر کے حق تک رسائی ممکن ہے	۲۱۷	گنہ گیرہ	۲۰۰	آسمان کا چراغ
۲۲۲	قدرت الہی	۲۱۷	قاضی شریح رحمہ اللہ کا عمل	۲۰۰	رات و دن کا نظام
۲۲۲	ربط مضامین	۲۱۸	جھوٹ کی مجسوں سے پرہیز	۲۰۰	حضرت عمرؓ کی فراست
۲۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو	۲۱۸	غور و فکر کی عادت	۲۱۱	بدلتے حالات کا سبق
۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ	۲۱۸	صالح اہل وعیال	۲۱۱	اللہ کے سچے بندے
۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے سلیمان و سلی	۲۱۹	نیکی کی اداست	۲۱۱	مقبول بندوں کی مخصوص صفات و عبادت
۲۲۳	آزادی بنی اسرائیل کا پروگرام	۲۱۹	مومنین کا انعام	۲۱۲	جاہلوں سے سلوک
۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت	۲۱۹	جنت کے درجات	۲۱۲	رات کی عبادت گزاری
۲۲۴	فرعون کا جواب	۲۱۹	جنت کے باہر خانے	۲۱۲	رات کی نماز کی فضیلت
۲۲۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر	۲۱۰	سلامتی کے تحفے	۲۱۳	خوف آخرت

۲۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں	۲۳۰	حضور علیہ السلام کو تسلی	۲۳۷	قوم عاد کی عمرت پرستی
۲۲۳	لفظ ضلالت کا مفہوم	۲۳۰	دعوت ابراہیمی	۲۳۷	کبوتر بازی
۲۲۴	دعوائے نبوت	۲۳۰	قوم کا جواب	۲۳۷	ذلت والا کام
۲۲۴	فرعون کے احسان کا تجزیہ	۲۳۰	حضرت ابراہیم کا سوال	۲۳۷	بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے
۲۲۵	رب العالمین کے متعلق فرعون کا سوال	۲۳۱	قوم کا جواب	۲۳۷	ایک انصاری صحابی کی حضور علیہ السلام سے ناراضگی
۲۲۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب	۲۳۱	حضرت ابراہیم کا اعدان جنگ	۲۳۷	موت سر پر کھڑی ہے
۲۲۵	فرعون کی چارکی	۲۳۱	مذہبی ہی خالق و راہنہ ہے	۲۳۸	حضور علیہ السلام کا عمل
۲۲۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زور خطاب	۲۳۲	راز شفی اور زندہ موت کا مک لہ ہے	۲۳۸	کمزوروں پر ظلم سے باز آؤ
۲۲۶	فرعون کا دوسرا پیغمبر	۲۳۲	موت اور بیماری کا فرق	۲۳۸	جبارین
۲۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک	۲۳۲	مقام عصمت کی وضاحت	۲۳۸	اپنے انجیم کو سوچو
۲۲۶	اور ناقابل انکار دلیل	۲۳۲	حضور علیہ السلام کا واقعہ	۲۳۸	قوم والوں کی بے حسی
۲۲۶	فرعون کی دہشت گردی	۲۳۳	حضرت ابراہیم کی دعاء	۲۳۹	حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ
۲۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ورچیلنج	۲۳۳	حضرت ابراہیم کا والد کیلئے استغفار	۲۳۹	عوام سے خطاب
۲۲۷	فرعون کی بدحواسی	۲۳۳	پاک دل	۲۳۹	سرداروں کی بے پرواہی
۲۲۷	فرعون جادو گروں کا سہارا لینے لگا	۲۳۳	کافروں اور منافقوں کی رسوائی	۲۳۹	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی
۲۲۷	فرعون کے جادوگر کرائے کے مزدور	۲۳۴	شرک اور شک سے پاک دل	۲۴۰	اونٹنی کے ساتھ ظلم
۲۲۷	جادو گروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج	۲۳۴	کافر کو کوئی چیز فائدہ نہ دے گی	۲۴۰	قوم لوط کی بدکاری
۲۲۸	جادو گروں نے فرعون کی قوت کا سہارا لیا	۲۳۴	تندرست دل	۲۴۰	فطرت کی خلاف ورزی
۲۲۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح	۲۳۴	جنت و دوزخ کا نظارہ	۲۴۱	غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے
۲۲۸	فرعون کی سیاسی چال بازی	۲۳۴	فرضی معبود کہاں ہیں	۲۴۱	قوم والوں کی دھمکی
۲۲۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ	۲۳۴	نجم کا سب بطل پرستوں کا آپس میں جھگڑا	۲۴۱	حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت
۲۲۸	جادو گروں کے ایمان کی پختگی	۲۳۵	کافر کو گہری دوستی بھی کام نہ آئے گی	۲۴۱	حضرت لوط علیہ السلام کی دعاء
۲۲۹	ہجرت کا حکم	۲۳۵	کافروں کی ناکام حسرت	۲۴۱	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی
۲۲۹	تغلب کی تیاری	۲۳۵	قصہ ابراہیم کا سبق	۲۴۱	عذاب کی صورت
۲۲۹	فرعون کے دعوے	۲۳۵	حضرت نوح کی دعوت	۲۴۱	لوطی کی سزا
۲۲۹	فرعونوں کی بدبختی	۲۳۵	ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے	۲۴۲	مدین والے
۲۲۹	بنی اسرائیل کو مصر کا وارث بنادیا	۲۳۶	طااعت پر اجرت لینے کا حکم	۲۴۲	حضرت شعیب کی تبلیغ
۲۲۹	دریائے قنزم کے کنارے پر	۲۳۶	قوم کے سرداروں کا اعتراض	۲۴۲	فساد فی الارض
۲۳۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان علی اللہ	۲۳۶	قوم نوح کا احمق پن	۲۴۳	قوم کا جواب
۲۳۰	عصائے موسیٰ علیہ السلام سے پانی میں	۲۳۶	غریبوں کو دھکے نہیں جاسکتے	۲۴۳	حضرت شعیب کی وضاحت
۲۳۰	راستے بن گئے	۲۳۶	قوم والوں کی دھمکی	۲۴۳	زلزلے اور آگ کا عذاب
۲۳۰	فرعون اور اس کی لشکر کی غرقابی	۲۳۶	حضرت نوح کی دعاء	۲۴۳	خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کرتا ہے
۲۳۰	حق کی کامیابی کی دلیل	۲۳۶			

۲۳۳	نزول قرآن	۲۵۱	شیطان کی جھوٹی روایات	۲۵۹	انبیاء پرستوں کو چھوڑیے آپ عظیم الشان
۲۳۴	وحی کی صورتیں	۲۵۱	کاہنوں کی باتیں	۲۵۹	کتاب کا شکر ادا کرتے رہیں
۲۳۴	حضور ﷺ کا تیز	۲۵۲	ستاروں کا ٹوٹنا	۲۵۹	علم و حکمت
۲۳۴	حضور ﷺ کی فصاحت	۲۵۲	پیغمبر شاعر نہیں ہے	۲۵۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی سزا کا حال
۲۳۴	قرآن پاک کے متعلق عقیدہ	۲۵۲	رفیق رقی کے ایک گورنر کی معزولی کا واقعہ	۲۵۹	روایت بالمعنی کی دلیل
۲۳۴	نزول قرآن عربی میں ہوا	۲۵۳	شعر کی تعریف	۲۵۹	جدوجہد تو کل کے منافی نہیں ہے
۲۳۵	نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا جائز ہے	۲۵۳	اچھے اشعار	۲۵۹	آپ کا بی بی
۲۳۵	قرآن کے رد و ترجمہ قرآن کہنا جائز نہیں	۲۵۳	کون سے اشعار بُرے ہیں	۲۶۰	نور نبی کا ظہور
۲۳۵	سابقہ کتب کو قرآن نہ کہا جائے	۲۵۳	خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا	۲۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے سلام
۲۳۵	مضامین قرآن کا تسلسل	۲۵۳	ہر علم اور فن مذموم ہے	۲۶۰	آپ میں کیا تھا
۲۳۵	عمائے یہود کا علم	۲۵۳	اکثر تابعین کی گمراہی مقبوع کی	۲۶۱	مذہبوں، جسم، صورت، جبت وغیرہ
۲۳۶	مشرکین کے بہانے بھی ختم نہ ہونگے	۲۵۳	گمراہی کی عامت ہوتی ہے	۲۶۱	سے پاک ہے
۲۳۶	عجمی کا مطلب	۲۵۳	شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھ جاتا ہے	۲۶۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف
۲۳۶	اندھنوں کا قانون مہبت	۲۵۴	شعر گوئی کی مذمت	۲۶۱	پیغمبر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا
۲۳۶	حقانیت قرآن	۲۵۴	بے عمل خطیب	۲۶۲	آپ کی کے بعد توبہ و اصلاح
۲۳۶	جب آنکھ کھلے گی مہبت نہیں ملے گی	۲۵۴	غلو کی کون ہیں	۲۶۲	پیغمبر اللہ سے پاک ہوتا ہے
۲۳۶	لمبی عمر نعمت ہے	۲۵۴	شعراء کی گمراہیاں	۲۶۲	قوم واپس کا انکار اور عذاب
۲۳۷	مہبت کے بعد عذاب آتا ہے	۲۵۵	زبانی و خیالی باتیں	۲۶۳	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے علوم
۲۳۷	قرآن کریم شیطان کے دخل سے پاک ہے	۲۵۵	پیغمبر کوش عروں سے کوئی گناہ نہیں	۲۶۳	خجستوں کا شکر
۲۳۷	شیاطین کی ناکہ بندی	۲۵۵	اچھے شعر	۲۶۳	علم کی فضیلت
۲۳۷	قرآن کو چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے	۲۵۵	حضرت عبداللہ بن رواحہ	۲۶۳	حضرت سلیمان کے فضل و کرم
۲۳۸	قرابتداروں کو ڈرانے کا حکم	۲۵۵	حضرت حسان بن ثابت	۲۶۳	انبیاء کے مافی وراثت نہیں ہوتی
۲۳۸	حضور ﷺ کا اپنے قرابتداروں کو دعوت دینا	۲۵۶	لبید کا کلام	۲۶۴	حضرت سلیمان در حضور ﷺ کا درمیانی عرصہ
۲۳۸	کوہ صفا سے سب کو بدنا	۲۵۶	امیہ بن صلت کے اشعار	۲۶۴	پرنندوں کی بویاں
۲۳۸	قوم والوں سے خطاب	۲۵۶	حضور ﷺ کا ایک ارشاد	۲۶۵	حضور ﷺ کو جو نوروں کی بویوں کا علم
۲۳۹	ابولہب کی ہلاکت	۲۵۶	حضرت صدیق و فاروق و حیدر رضی اللہ عنہم	۲۶۵	اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے
۲۳۹	ایک ایک کو خطاب	۲۵۶	حضرت عبداللہ بن عباس کی شعر پسندی	۲۶۵	بشرطیکہ تکبر نہ ہو
۲۳۹	حضور ﷺ اور امت کی مثال	۲۵۷	ظالموں کو دھمکی	۲۶۵	مختلف پرنندوں کی نصیحتیں
۲۳۹	حضرت علی کی فضیلت	۲۵۷	حضرت ابوبکر صدیق کا وصیت نامہ	۲۶۶	حضرت ابن عباس سے یہودیوں کے سوال
۲۵۰	اللہ پر بھروسہ رہو	۲۵۸	سورة النمل	۲۶۶	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول
۲۵۰	حضور ﷺ کا سجدہ میں تکیب	۲۵۸	دنیا پرستی کے مریض	۲۶۶	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق
۲۵۰	حضور ﷺ کے آباء و اجداد کا مومن ہونا	۲۵۸	روح محفوظ	۲۶۶	حضرت داؤد کی وفات
۲۵۱	صدائے عظمت قرآن، پیغمبر	۲۵۸	قرآن کے احکام واضح ہیں	۲۶۶	ایک اللہ والے کا عجیب قصہ

۲۸۲	حضرت سیمان نے بقیس کے تمام مسائل حل کر دیے	۲۷۴	کیا نساں کا نکاح جہنم سے ہو سکتا ہے	۲۶۷	حضرت سیمان علیہ السلام کے شکر
۲۸۲	حضرت سیمان نے تہ نطفہ واپس کر دیے	۲۷۴	عورت کی حکمرانی	۲۶۷	حضرت سلیمان کی حکومت
۲۸۲	کافر کا بدیہ قبول کرنے کا اصول	۲۷۵	بقیس پیدائش سے حکمرانی تک	۲۶۸	چیونٹیوں کی وادی پر گذر
۲۸۲	حضرت سیمان کا جواب	۲۷۵	بقیس کی ماں	۲۶۸	حضرت سیمان کے سفری انتظامات
۲۸۳	حمد کی اطلاع	۲۷۵	بقیس کا لاؤ لشکر	۲۶۸	مدینہ اور مکہ سے حضرت سیمان کا گذر
۲۸۳	بقیس کی حضرت سیمان کے پاس	۲۷۶	بقیس کا تخت	۲۶۸	چیونٹی کا اعلان
۲۸۳	حاضری کی تیاری	۲۷۶	قوم سبا کا شرک	۲۶۸	چیونٹیوں کی معاشرت کا نظام
۲۸۳	حضرت سلیمان کا رعب	۲۷۶	جانوروں کی فطری معرفت	۲۶۹	حیوانوں میں بھی ایک درجہ کی عقل موجود ہے
۲۸۳	بقیس کے تخت ٹھانے کا پروگرام	۲۷۶	حضرت سیمان کا خط	۲۶۹	چیونٹی کا انداز خطاب
۲۸۴	بقیس کی حاضری دربار سلیمان میں ایک دیو کا دعویٰ	۲۷۶	قاصد شاہی کے آداب	۲۶۹	حضرت سیمان اور بن کے شکر
۲۸۵	آصف بن برخیا	۲۷۶	تحریر اور خط بھی عام معاملات میں	۲۶۹	کے متعلق چیونٹی کا حسن ظن
۲۸۵	معجزہ اور رامت میں فرق	۲۷۶	حجت شریعہ ہے	۲۶۹	اہل معرفت کا قول
۲۸۵	تخت بقیس کا و قدر رامت تھی یا تصرف	۲۷۷	مشرکین کو خط لکھنا اور نکلے پاس بھیجنا جائز ہے	۲۶۹	حضرت سیمان کا تجب اور خوشی
۲۸۶	آصف بن برخیا کی ذمہ داری	۲۷۷	انسانی اخلاق کی رعایت ضروری ہے	۲۷۰	انبیاء کی ہمتی
۲۸۶	فضل الہی کا شکر	۲۷۷	خط بقیس کے پاس	۲۷۰	توفیق شکر کی ذمہ داری
۲۸۶	شکر گزری کا نفع	۲۷۷	بقیس کا اپنے وزیروں سے مشورہ	۲۷۰	عمل صالح کیلئے قیوت کی ذمہ داری
۲۸۷	تخت کے رنگ و روپ میں تبدیلی	۲۷۷	حضرت سیمان کا خط کس زبان میں تھا	۲۷۰	بدبند کی غیر حاضری
۲۸۷	تخت کے ذریعہ بقیس کے امتحان کی حکمت	۲۷۷	خط نویسی کے چند آداب	۲۷۱	حکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خبر گیری ضروری ہے
۲۸۷	بقیس کی دانائی	۲۷۸	حضرت سلیمان کے خط کا اعزاز	۲۷۱	پنے غصے کا محاسبہ
۲۸۷	بقیس کے یقین کا اظہار	۲۷۸	کاتب پنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب ایہ کا	۲۷۱	ظہور میں سے بدبند کی تخصیص کی وجہ
۲۸۸	حضرت سیمان نے بقیس کو شرک سے منع کیا	۲۷۸	خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے	۲۷۱	در یک اہم عبرت
۲۸۸	بقیس حضرت سلیمان کے دربار کو سمجھ نہ سکی	۲۷۸	خطوط میں بسم اللہ لکھنا	۲۷۱	حضرت عبد بن عمرؓ پر سوسا اور ک کا جواب
۲۸۸	نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا	۲۷۹	آیت قرآنی والی تحریر کیا کسی کا فر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے	۲۷۲	کام میں سستی پر معتد مزاجینا جائز ہے
۲۸۸	حضرت سیمان نے بقیس کو حقیقت بتلائی	۲۷۹	خط مختصر، جامع، بلیغ اور مؤثر انداز	۲۷۲	مجرم کو عذر کا موقع دینا چاہئے
۲۸۹	بقیس کے اسد م کا اعلان	۲۷۹	میں لکھنا چاہئے	۲۷۲	قوم سبا
۲۸۹	حضرت سیمان کا بقیس سے نکاح	۲۷۹	خدا کی جامعیت	۲۷۲	انبیاء علیہم السلام مغیب نہیں ہوتے
۲۸۹	بقیس کی ایک بدگمانی	۲۸۰	درباریوں کا مشورہ	۲۷۲	کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے
۲۸۹	قوم شمود میں گروہ بندی	۲۸۰	بقیس کا فیصلہ	۲۷۳	چار جانوروں کا قتل ممنوع ہے
۲۸۹	حضرت صالح علیہ السلام وراں کی قوم	۲۸۰	بقیس کے تحفے	۲۷۳	بدبند کا غیر ضروری کے سبب کا مفصل واقعہ
۲۹۰	قوم کا حضرت صالح علیہ السلام پر الزام	۲۸۱	بقیس کا قاصد اور اس کو ہدایات	۲۷۴	کسی کو اپنے علم پر ناز نہ کرنا چاہئے
۲۹۰	قوم شمود کے نوسردار	۲۸۱	حضرت سیمان کے انتظامات	۲۷۴	ملکہ سبا
۲۹۰	حضرت صالح علیہ السلام پر حمد کا پروگرام	۲۸۱	بقیس کے قاصدوں کا احساس کمتری	۲۷۴	
۲۹۰	جھوٹ کی برائی	۲۸۱			

۳۰۵	گناہ گاروں کی تقسیم	۲۹۷	دوبارہ زندہ کرے گا	۲۹۱	ان کا فساد اور ہلاکت
۳۰۵	غور و فکر کے بغیر جھٹلادیا	۲۹۸	آسمان وزمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے	۲۹۱	آخر کار اللہ کی تدبیر کامیاب ہوگی
۳۰۵	منکروں کے تمام عذر ختم ہو گئے	۲۹۸	تمہارے پاس مقابلہ کی کوئی	۲۹۲	قوم خمود کی بستیوں کے کھنڈر
۳۰۶	رات و دن کے نظام پر غور کی دعوت	۲۹۸	دلیل ہے تو پیش کرو؟	۲۹۲	ایمان والے کامیاب ہوئے
۳۰۶	حشر کی دلیل	۲۹۸	اللہ کے معبود ہونے پر ایک	۲۹۲	حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت
۳۰۶	صُور کا پھونکا جانا	۲۹۸	دوسری طرح کی دلیل	۲۹۲	قوم والوں کا جواب
۳۰۶	وہ لوگ جن پر گھبراہٹ نہ ہوگی	۲۹۸	علم غیب کا مسئلہ	۲۹۳	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی
۳۰۷	سور ایک سینک ہے	۲۹۹	ستاروں کے فائدے اور جانوں کا علم	۲۹۳	پتھروں کی بارش
۳۰۷	حضور ﷺ کا فکر آخرت	۲۹۹	قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں	۲۹۳	وعظ تو حید
۳۰۷	صُور اور فرشتہ	۲۹۹	کم عقلوں کا انکار قیامت	۲۹۳	مشرکوں کی حماقت
۳۰۷	کل نجات	۲۹۹	منکروں کی دلیل	۲۹۳	اللہ کی خالقیت مشرک بھی مانتے ہیں
۳۰۷	شہداء کی فضیلت	۲۹۹	قیام قیامت کی دلیل	۲۹۳	جو خالق ہے وہی معبود ہے
۳۰۷	جبریل، میکائیل، عزرائیل اور طہین عرش	۳۰۰	منکروں کو دھمکی	۲۹۳	اوتار
۳۰۸	سب سے پہلے پیدا ہونے اور سب سے آخر میں مرنے والے	۳۰۰	جو منکر ہی ہے اس کو اپنے حار پر چھوڑ دیں	۲۹۳	زمین کا فرش کس نے بنایا
۳۰۸	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۳۰۰	حضور ﷺ کی شفقت	۲۹۳	نہریں اور پہاڑ کس نے بنائے
۳۰۹	متعدد بار صور پھٹنا	۳۰۰	معرکہ بدر مشرکین کیلئے عذاب	۲۹۳	دریاؤں کا نظام کس نے بنایا
۳۱۰	پہاڑ روٹی کی طرح ہوں گے	۳۰۱	مہلت اللہ کا فضل ہے	۲۹۵	اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے
۳۱۰	تمام بڑے اجسام کی حرکت	۳۰۱	سب کے سب اعمار اللہ کے علم میں ہیں	۲۹۵	مظلوم کی فریاد کون سنتا ہے
۳۱۰	بڑی بڑی اہم باتیں	۳۰۱	اہل کتاب کے جھگڑوں کا فیصلہ	۲۹۵	مضطرب کون ہے؟
۳۱۰	روحوں کا جسم میں سرایت کرنا	۳۰۱	آپ کسی کے اختلاف سے متاثر نہ ہوں	۲۹۵	بے کس کیلئے حضور ﷺ کی بتلائی ہوئی دعاء
۳۱۰	صانع حقیقی کی کاریگری	۳۰۱	مردہ دلوں کا حار	۲۹۵	مضطرب کی دعاء اخلاص کی بناء پر ضرور
۳۱۱	نیک عمل و اس کا بدلہ	۳۰۲	مسئلہ سماع اموات	۲۹۵	قبول ہوئی ہے
۳۱۱	بڑی گھبراہٹ	۳۰۳	نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟	۲۹۵	تین دعائیں
۳۱۱	معظم و محترمہ گھر	۳۰۳	باتیں کرنے والا جانور	۲۹۶	دُعاء قبول نہ ہو تو یوس نہ ہو
۳۱۱	کامل فرمانبرداری	۳۰۳	قیامت کی دس نشانیوں	۲۹۶	ایک بے کس و مجبور کا عجیب واقعہ
۳۱۲	قرآن کے ذریعہ نصیحت و قرآن کی پیروی	۳۰۳	دابہ کوہ صفا سے نکلے گا	۲۹۶	ایک بزرگ کا عجیب واقعہ
۳۱۲	ہر کسی کو اپنے سے رواسی کی ضرورت ہے	۳۰۳	قیامت کی سب سے آخری علامت	۲۹۷	قوموں کو زمین کی وراثت کون دیتا ہے؟
۳۱۲	راہنمائی کے منصب کا شکر	۳۰۴	دابہ کی انگوٹھی اور لٹھی	۲۹۷	غور کرو تو حقیقت نظر آئے؟
۳۱۲	یات اہیہ	۳۰۴	دابہ الارض کی چیخ	۲۹۷	جنگل و دریا میں کون راہنمائی کرتا ہے
۳۱۲	سزا میں تاخیر کو غفلت نہ سمجھو	۳۰۴	دابہ الارض کا رنگ و روپ	۲۹۷	معنوی سترے
۳۱۳	سورہ کے مضامین کا ربط	۳۰۵	تین بار دابہ نکلے گا	۲۹۷	ہوا و بارش کون بھیجتا ہے
۳۱۳	اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا	۳۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دابہ الارض کو دیکھا	۲۹۷	یہ سب کچھ جوئے معبودوں کے بس کا نہیں ہے
		۳۰۵	مؤمن و کافر کا امتیاز	۲۹۷	کس نے ابتداء پیدا کیا و کون

۳۴۰	دوہرے اجر و اے لوگ	۳۵۰	حصول مقصد پر خوشی	۳۵۹	سزا کی صورتیں
۳۴۰	ہل علم کے اوصاف	۳۵۰	اترانے کی سزا	۳۵۹	حضرت عمرؓ کا زار و زور عدم حضرت کی
۳۴۰	جاہلوں سے برتاؤ	۳۵۱	مال و وسائل کا صحیح استعمال	۳۶۰	سابقہ نبیاء و رن کے بعضین کی سزائیں
۳۴۱	جناب ابوطالب	۳۵۱	دنیا کے مال میں آدمی کا حصہ	۳۶۰	اللہ کے جان لینے کا مطلب
۳۴۲	شرعین کا عذر	۳۵۲	زمین میں فساد و تباہی	۳۶۰	یہاں دینے والے کافر مذہب میں مبتلا ہوئے
۳۴۲	عذر کا جواب	۳۵۲	قارون کا تکبر و خود غرضی	۳۶۱	اللہ اپنے امیدواروں سے وعدہ پورا کریگا
۳۴۲	حرم دور جا بیت میں بھی من کی جگہ تھی	۳۵۲	کیسے گری کا علم	۳۶۱	اللہ بے نیاز ہے، عبادت و محنت کا
۳۴۳	حرم میں ہر قسم کے پھل	۳۵۲	بڑی حاصلتیں	۳۶۱	نفع خود بندے کو ہے
۳۴۳	اللہ کے عذاب سے ڈرو	۳۵۲	دوست کس نے دی؟	۳۶۱	اللہ نبیوں کا سدا یتا ہے
۳۴۳	قانون قدرت	۳۵۳	سزا کیسے لگوانا ہوں؟ چھپنے کی ضرورت نہیں	۳۶۱	اللہ کا شایب کوئی نہیں ہو سکتا
۳۴۴	دنیا کا سامان فانی ہے	۳۵۳	قارون کی نیپ ناپ	۳۶۱	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی
۳۴۴	عقل مند ہوں؟	۳۵۳	دن میں علم کی نصیحت	۳۶۱	والدہ کی بھوک بڑھتا ہے
۳۴۴	مومن و کافر بر نہیں	۳۵۴	صبر کا پھل	۳۶۲	والدین کی اطاعت کی حد
۳۴۴	خدا کی کے جھوٹے حصار	۳۵۴	قارون کی سرکشی کا آغاز	۳۶۲	حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر
۳۴۵	جھوٹے معبودوں کا عذر	۳۵۴	قارون نے عہدہ طلب کر لیا	۳۶۲	مومن کے درجات کا نام
۳۴۵	مصنوعی معبود دے جڑ ہونگے	۳۵۴	قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدالی	۳۶۲	مؤمنوں کا نام
۳۴۵	گم ہوں کی حسرت	۳۵۵	قارون نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا	۳۶۳	منفقوں کی حالت
۳۴۶	سالت کا سوال	۳۵۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف	۳۶۳	مؤمن منفق ایک ہو کر رہے گا
۳۴۶	آخرت کی کامیابی ایمان و عمل صالح ہے	۳۵۵	فرعون کی تدبیریں ناکام	۳۶۳	مسلمان کافروں کی اتباع نہ کریں
۳۴۶	تخلیق و انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے	۳۵۵	قارون کی ہدایت	۳۶۳	کافروں کے جھوٹے دعوے
۳۴۶	نفسیت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے	۳۵۶	قارون کی ہدایت سے عبرت	۳۶۳	نیکی اور ہدایت کا داعی
۳۴۷	اللہ گاہ ہے	۳۵۶	حقیقت سے آگاہی	۳۶۳	ابن حق ہمیشہ آزمائے جاتے رہے ہیں
۳۴۷	معبود رفیع اللہ ہے	۳۵۶	اصل خوش بختی	۳۶۳	حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت
۳۴۷	دن کی روشنی کی نعمت	۳۵۶	تواضع کرنے والا حکم	۳۶۳	طوفان نوح
۳۴۸	رات کی نعمت	۳۵۷	مشفقانہ قانون	۳۶۳	نجات یافتہ لوگ
۳۴۸	عمال کے گواہ	۳۵۷	دنیا و آخرت کی کامیابی متعین کیسے ہے	۳۶۳	کشتی نوح علیہ السلام عبرت کا نشان
۳۴۸	تب ان پر حق واضح ہوگا	۳۵۸	منصب نبوت محض رحمت خداوندی ہے	۳۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت
۳۴۸	رجا مضامین	۳۵۸	جو ایمان میں ساتھ دے وہی پناہ ہے	۳۶۵	معیشت کی اہمیت
۳۴۹	قارون ملعون	۳۵۸	دین کے کام میں قوم کی رعایت نہ کیجئے	۳۶۵	قوم کے جھٹلانے سے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں
۳۴۹	چادر رشکانا	۳۵۸	فانی و ربانی	۳۶۵	پنی پیدائش پر دوبارہ زندگی کو قیاس کرو
۳۵۰	قارون کے خزانے	۳۵۸	اللہ کی عدالت میں سب کو ضرر ہونا ہے	۳۶۵	اللہ کیسے کچھ مشکل نہیں
۳۵۰	حضرت حیوہ مصری کی کرامت	۳۵۹	سورة العنکبوت	۳۶۶	دوسری مخلوقات میں غور کرو
۳۵۰	دولت پر ترانا	۳۵۹	ایمان کا محتاج ضروری ہے	۳۶۶	عذاب و رحم کی صورتیں

۳۶۶	اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا	۳۷۶	قرآنی مثالوں پر مشرکین کے اعتراض کا جواب	۳۷۴	قرآن کریم محفوظ کتاب	۳۸۰
۳۶۶	ما یوں رحمت	۳۷۶	اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟	۳۷۴	سچے اور منصف اہل کتاب قرآن کو نہیں گے	۳۸۰
۳۶۷	قوم ابراہیمؑ کی دہشت گردی	۳۷۷	تلاوت قرآن کے نتائج	۳۷۴	جو قرآن کا منکر ہے وہ تورات کا بھی منکر ہے	۳۸۰
۳۶۷	اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ	۳۷۷	نماز برائیوں سے روکتی ہے	۳۷۵	صداقت قرآن کی دلیل	۳۸۰
۳۶۷	ہل حق کی کامیابی کی مثال	۳۷۷	انصاری کی تحقیق	۳۷۵	قرآن پاک کی سیدہ سیدہ حفاظت	۳۸۱
۳۶۷	سگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی تقریر	۳۷۷	نقص نمازیں	۳۷۵	حضور ﷺ کی صداقت	۳۸۱
۳۶۷	مشرکانہ دوستیاں کوئی کام نہ دیں گی	۳۷۷	عنقریب نماز برائی سے روک دے گی	۳۷۶	امت محمدیہ کا ایک وصف	۳۸۱
۳۶۷	امت محمدیہ میں انقلابات	۳۷۷	انصاری نوجوان کی توبہ	۳۷۶	منہ مانگا نشان دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے	۳۸۱
۳۶۸	حضرت لوطؑ کا ایمان لانا اور ہجرت	۳۶۸	اللہ کی یاد	۳۷۶	قرآن کافی نشانی ہے	۳۸۱
۳۶۸	حضرت عثمانؓ کی ہجرت	۳۶۸	فضائل ذکر کی احادیث	۳۷۶	شارح نزول	۳۸۱
۳۶۸	دورِ برائیم	۳۶۸	(۱) سب سے بہتر عمل	۳۷۶	دوسروں کی باتوں پر توجہ کرنا	۳۸۱
۳۶۹	دنیا میں سب سے پہلی ہجرت	۳۶۹	(۲) سب سے اعلیٰ مرتبہ والا بندہ	۳۷۶	حضور ﷺ کی نبوت اللہ کی مصدقہ ہے	۳۸۲
۳۶۹	جہنم کی جزاؤں میں بھی مل جاتی ہے	۳۶۹	(۳) فضل آدمی و افضل عمل	۳۷۷	سب سے بڑی بد بختی	۳۸۲
۳۶۹	صحبہ کرامؓ کی ہجرت حبشہ	۳۶۹	(۴) آگے بڑھ جانے والے	۳۷۷	اس امت کے کافروں کا عذاب	۳۸۲
۳۶۹	حضرت لوطؑ کی تبلیغ	۳۶۹	(۵) زندہ مردہ آدمی	۳۷۷	عذاب کا وقت	۳۸۲
۳۶۹	قوم لوط کی بدکاریاں	۳۶۹	(۶) اہل ذکر کو فرشتے تلاش کرتے ہیں	۳۷۷	کافر عذاب میں گھرے ہوئے ہیں	۳۸۲
۳۷۰	قوم والوں کا حضرت لوطؑ کو جواب	۳۷۰	(۷) جنت کے باغ	۳۷۷	جہنم کہاں ہے	۳۸۲
۳۷۰	حضرت لوطؑ علیہ السلام کی دعاء	۳۷۰	(۸) فرشتوں کا سرمایہ فخر	۳۷۷	مال عذاب بنے گا	۳۸۳
۳۷۰	ہلکت کے فرشتے	۳۷۰	(۹) غافلوں میں ڈاکر کی مثال	۳۷۷	ہجرت کا حکم	۳۸۳
۳۷۰	حضرت ابراہیمؑ کا تعجب	۳۷۰	(۱۰) عذاب سے نجات	۳۷۸	آخر سب کچھ چھوڑنا ہے	۳۸۳
۳۷۱	فرشتوں کا جواب	۳۷۱	(۱۱) فرشتوں اور رحمتوں کا نزول	۳۷۸	ایمان و اعمال پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر	۳۸۳
۳۷۱	فرشتے حضرت لوطؑ علیہ السلام کے پاس	۳۷۱	(۱۲) اللہ تعالیٰ کی ہمراہی	۳۷۸	اللہ رزاق ہے جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے	۳۸۴
۳۷۱	قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات	۳۷۱	جو آدمی جس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ جانتا ہے	۳۷۸	کوئے کے بچوں کی پرورش	۳۸۴
۳۷۱	حضرت شعیبؑ کی تبلیغ	۳۷۱	اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ	۳۷۸	سفر و سیلہ ظفر	۳۸۴
۳۷۱	فدائی الرض	۳۷۱	کیا اس آیت میں موجودہ تورات و انجیل کے مفہومین کی تصدیق کا حکم ہے	۳۷۸	سوائے انسان، چوہے اور چیونٹی کے	۳۸۴
۳۷۲	عقل پرستوں کی غلط فہمی	۳۷۲	موجودہ تورات و انجیل کی نہ مطلقاً	۳۷۹	کوئی مخلوق روزی جمع نہیں کرتی	۳۸۴
۳۷۲	عقل کے باوجود ہدایت کے خریدار بنے	۳۷۲	تصدیق کی جائے نہ مطلقاً تکذیب	۳۷۹	حضور ﷺ کا گذر اوقات	۳۸۴
۳۷۲	قرون، فرعون اور ہامان	۳۷۲	بد اخلاقی کا جواب نرمی سے	۳۷۹	کامل توکل کا انعام	۳۸۴
۳۷۲	مختلف مجرموں کی مختلف سزائیں	۳۷۲	ظلم اور معذہ شکن کافر	۳۷۹	ہر ایک کو اپنا رزق ضرور ملے گا	۳۸۵
۳۷۳	اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا	۳۷۳	اہل کتاب کی تصدیق و تردید کی حد	۳۷۹	رزق کے اسباب پر اللہ کا تصرف ہے	۳۸۵
۳۷۳	مشرکوں کی حیثیت	۳۷۳	سابقہ کتب پر ایمان	۳۷۹	بندوں کے ایمان کی حفاظت	۳۸۵
۳۷۳	مکڑی اور مشرک	۳۷۳	اللہ کتاب قرآن پاک کو کیوں قبول نہیں کرتے	۳۸۰	آخرت کی فکر ضروری ہے	۳۸۶
۳۷۴	حکمت و طاقت کا مالک اللہ ہے	۳۷۴			انسان کی احسان فراموش طبیعت	۳۸۶

۳۸۶	حقیقت مانی پڑتی ہے	۳۹۵	جھوٹے معبودوں کا انجام	۴۰۲	اوپر کی شان اللہ کی ہے
۳۸۶	اہل مکہ کیسے امن کی نعمت	۳۹۵	نیک و بد کے فیصلہ کا دن	۴۰۲	شرک کی برائی کیسے عام فہم مثال
۳۸۶	سب سے بڑی نا انصافی	۳۹۵	نیکوں کا انجام	۴۰۳	خوش پرستی کا نقصان
۳۸۶	اللہ کیلئے جہاد کا ثمرہ	۳۹۵	تخمیر کا معنی و مطلب	۴۰۳	آپ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں
۳۸۷	بارگاہ الہی کا قرب	۳۹۶	جنت میں خوش کلامی	۴۰۳	فطرت انسانی
۳۸۷	سورة الروم	۳۹۶	گانا سننے کی سزا	۴۰۴	ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے
۳۸۷	عرب سے قریب کی زمین	۳۹۶	مسند سماع	۴۰۴	مشرکوں کے بچے
۳۸۷	ایرانیوں کی فتح پر مشرکین کی خوشی	۳۹۷	یاد الہی اور پانچ نمازیں	۴۰۴	فطرت کو مسخ نہ کرو
۳۸۸	اہل روم کا تحریف	۳۹۷	پانچ نمازوں کا ذکر قرآن میں	۴۰۴	آخر کار فطری سعادت و بد بختی غالب آتی ہے
۳۸۸	رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ	۳۹۷	تمام گنہ معاف	۴۰۴	طبیعت نہیں بدل سکتی
۳۸۹	رومیوں کے غلبہ کی پیشگوئی	۳۹۷	سب سے بڑا عمل	۴۰۵	قبول حق کی استعداد
۳۸۹	ابتدائے اسلام کے وقت کی	۳۹۷	زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھارے کلمے	۴۰۵	فرقہ پرستی دین فطرت کے خلاف ہے
۳۸۹	بین ارقوامی طاقتیں	۳۹۷	سبحان اللہ کیا ہے؟	۴۰۵	اہل بدعت
۳۸۹	فارسیوں کی فتح و مشرکین کی چھیڑ بازی	۳۹۸	چار روزنی اور بڑھیا کلمے	۴۰۵	اہلسنت والجماعت
۳۹۰	حضرت ابوبکرؓ کی مشرکین سے شرط	۳۹۸	سب سے اعلیٰ کلام	۴۰۵	شیطان کا حربہ
۳۹۰	مسند قدس	۳۹۸	حضرت ابراہیمؑ کو طیل کا نام کیسے ملا؟	۴۰۵	مشرکین کی گروہ بندی
۳۹۰	فارسیوں کا مقابلہ اور ابی بن خلف کی	۳۹۸	رات کے نقصان کا ازالہ	۴۰۶	مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے
۳۹۰	حضرت ابوبکر صدیقؓ سے بحث	۳۹۸	نیند نہ آنے کا علاج	۴۰۶	بندوں کی حالت
۳۹۱	ابی بن خلف کی موت	۳۹۸	قدرت الہی کی کارسازیاں	۴۰۶	مومن کی حالت
۳۹۱	حضرت ابوبکرؓ کی حیات	۳۹۹	مٹی سے محقق انسان	۴۰۶	شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے
۳۹۱	رومیوں کے غلبہ کے اسباب	۳۹۹	پہلی آیت قدرت	۴۰۷	مشرک اور مومن کا فرق
۳۹۲	مسلمانوں کی خوشی کا دن	۳۹۹	تو آمد و تاسل کا نظام	۴۰۷	ہر حال میں راضی رہنا چاہیے
۳۹۳	اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے	۳۹۹	دوسری آیت قدرت	۴۰۷	ضرورت مندوں کی خبر گیری
۳۹۳	لوگوں کی ظاہر پرستی	۳۹۹	سامان راحت	۴۰۷	ماں کے مستحقین
۳۹۳	معیشت میں پڑ کر آخرت سے	۴۰۰	شکل و صورت اور بولیوں کا اختلاف	۴۰۸	زکوٰۃ اور سود کا فرق
۳۹۳	غفلت و اتانائی نہیں	۴۰۰	تیسری آیت قدرت	۴۰۸	اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی
۳۹۳	تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے	۴۰۰	انسان کی دو حالتیں	۴۰۸	عدل و انصاف کی برکت
۳۹۳	اپنے آپ میں غور کرو	۴۰۰	چوتھی آیت قدرت	۴۰۸	خاندانوں کی ایک باہمی رسم کی صلاح
۳۹۴	غور و فکر کا حاصل	۴۰۰	سونا و تاش معاش زہد و توکل کے معنی نہیں	۴۰۹	مارنا، جلنا اللہ ہی کا کام ہے
۳۹۴	ماضی کی طاقتور اقوام سے عبرت پکڑو	۴۰۱	بارش کا نظام	۴۰۹	بحر و برکات کا فساد
۳۹۴	اہل مکہ کیلئے دعوت فکر	۴۰۱	آسمان و زمین کا بقاء	۴۰۹	بحر و برکات کا مطلب
۳۹۵	تو میں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں	۴۰۱	آسمان و زمین میں حکم صرف اللہ ہی کا ہے	۴۰۹	ہاتھیل کے قتل کا اثر
۳۹۵	گنہ کا اثر	۴۰۱	اول و آخر پیدا کرنا برابر ہے	۴۰۹	فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض ہیں

۴۰۹	گناہوں پر تنبیہ	۴۱۶	کامل وضوء نہ کرنے کا اثر	۴۲۳	زبان و عمل سے شکر
۴۱۰	آفتیں اور مصائب گناہوں کے سبب سے آتے ہیں	۴۱۷	سورة اللقمان	۴۲۴	جسم کے دو بہترین اور بدترین اعضاء
۴۱۰	مصائب کے وقت ابتلاء و امتحان	۴۱۷	سر یا بدن پر بیت و رحمت	۴۲۴	حضرت لقمان کی بھلی باتیں
۴۱۰	یہ سزا و عذاب میں فرق	۴۱۷	حکم زکوٰۃ	۴۲۵	حضرت لقمان کا بیٹا
۴۱۰	شرک کی شامت	۴۱۷	فضولیات کے خریدار	۴۲۵	حضرت لقمان کی نصیحتیں
۴۱۰	فساد کا علاج	۴۱۷	قریش کا سردار نصر بن حارث	۴۲۵	امام حلیل بن احمد کی دعاء
۴۱۰	قیمت کا دن	۴۱۸	گانا گانے کا پیشہ	۴۲۶	شرک سب سے بڑی نا انصافی ہے
۴۱۰	نیک و بد کا امتیاز	۴۱۸	گانا گانے کی سزا	۴۲۷	ظلم کیا ہے
۴۱۰	نیک عمل کا ثواب	۴۱۸	حطت گاہوں کا تقویٰ	۴۲۷	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۴۱۰	عمل پر مغرور نہ ہو جاؤ	۴۱۹	طوائف ڈھوں	۴۲۷	بچہ کا دودھ پھڑانے کی مدت
۴۱۱	غمخواروں کے مقابلہ میں اعمال کچھ نہیں	۴۱۹	مسند ساج	۴۲۷	اندھ تالی اور والدین کا شر
۴۱۱	اندھ کی رحمت جنت میں سے جاتی ہے	۴۱۹	غیر وقتی کلام ممنوع ہے	۴۲۷	یمن میں حضرت معاذؓ کا پہلا خطبہ
۴۱۱	مسند کی تہذیب و حفاظت	۴۱۹	شادی کے موقع کی خوشی	۴۲۸	شرک اگناہ میں والدین کی نافرمانی جڑ ہے
۴۱۲	حضور ﷺ کی امانت سے باری	۴۲۰	عمید کی خوشی	۴۲۸	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا قصہ
۴۱۲	بحری راستے	۴۲۰	گانا گانے سے متعلقہ چیزیں حرام ہیں	۴۲۸	والدین سے حسن سلوک کی حدود
۴۱۲	انیا میں بھی حق و باطل کا فرق تھا۔ ہو جاتا ہے	۴۲۱	ہو، حب و ور سے سامان کے شرعی حکام	۴۲۸	حضرت بوکر صدیقؓ اور ان کے والد کا واقعہ
۴۱۲	مومنین کی والدین کی شرط	۴۲۱	جہیز کھیل	۴۲۹	والدین کی خدمت و راتب ضروری ہے
۴۱۳	بارش کے اظہار سے عبرت	۴۲۱	شراب، جو و رطبہ، رنگی	۴۲۹	حضور ﷺ و ریحی بہ کرام کا تباہ کرو
۴۱۳	رحمت الہی کے کرشمے	۴۲۱	خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر	۴۲۹	چھوٹے سے چھوٹا اور خفیہ سے
۴۱۳	مردہ روموں اور مردہ جسموں کی زندگی	۴۲۱	سے مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں	۴۲۹	خفیہ عمل بھی حاضر کیا جائے گا
۴۱۴	کوئی نہ دے تو پیغمبر پر کوئی عذر نہیں	۴۲۱	قرآن سے عراض	۴۲۹	حضرت یحییٰ بن زکریاؓ کے بیٹے کا خیال
۴۱۴	سماں موتی کا مسد	۴۲۲	زمین کی مضبوطی	۴۳۰	دانے اور پتھر سے مراد
۴۱۵	انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ	۴۲۲	زمین کا حسن	۴۳۰	امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۴۱۵	قیمت سے کی تو دنیا کی زندگی کی	۴۲۲	مشرکین کے معبود چھوٹے معبود ہیں	۴۳۰	دعوت حق کی مشکلات کو برداشت کرو
۴۱۵	حقیقت کھسکے	۴۲۲	حضرت یحییٰ بن زکریاؓ کی باتیں	۴۳۰	صبر و استقامت کی اہمیت
۴۱۵	برزخی زندگی	۴۲۳	حضرت یحییٰ بن زکریاؓ کی خوش گفتاری	۴۳۰	تکبر و بد خلقی نہ کرو
۴۱۵	مشرکین کی غلط سوچ	۴۲۳	خاموش رہنا حکمت ہے	۴۳۰	حضرت سیدنا کی شان
۴۱۵	مشرکین کے خیال کی تردید	۴۲۳	تین کائے بزرگ	۴۳۰	حضرت بوکر صدیقؓ کا خطبہ
۴۱۵	قبر میں کوئی جھوٹ نہ ہو سکے گا	۴۲۳	حکمت تک پہنچنے والے اعمال	۴۳۰	حضرت حسنؓ کا مقولہ
۴۱۶	کوئی عذر و معذرت بھی نہ ہو سکے گی	۴۲۳	غمخواروں کی شکر گزاری	۴۳۱	تکبر عقل کا دشمن
۴۱۶	غنیم قرآن	۴۲۴	حکمت اور شکر	۴۳۱	تکبر و نفاق کا علاج
۴۱۶	ضد و عناد کا انجام	۴۲۴	شکر کے حکم کی نوعیت	۴۳۱	حضرت طاہرؓ کا حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
۴۱۶	دعوت کیلئے صبر و تحمل ضروری ہے	۴۲۴	شکر کا معنی اور اقسام	۴۳۱	کو عار در نا

۴۳۶	نعتوں کا شکر	۴۳۸	سند کی موجوں میں مشرک بھی	۴۳۱	متکبر کو اللہ نہیں دیکھے گا
۴۳۶	کافروں کے شبہات	۴۳۸	اللہ کو پکارتا ہے	۴۳۱	حضرت معاذؓ کا رونا
۴۳۶	موت کا فرشتہ	۴۳۸	مشکل کشائی کے بعد کی حالت	۴۳۱	نصنع سے بچو
۴۳۶	موت کے قصہ	۴۳۸	جھوٹے عہد	۴۳۱	حضرت نعمانؓ کی پتھر اور ٹھیکیتیں
۴۳۶	حضرت ابراہیمؑ سے ملک الموت کی ملاقات	۴۳۸	قیمت کی وحشت سے بچو کا سامان کرو	۴۳۲	میانہ روی اختیار کرو
۴۳۷	جانوروں کی موت کس طرح ہوتی ہے	۴۳۹	کوئی لب نہ ہلا سکے گا	۴۳۲	اوپچی آواز سے پرہیز
۴۳۷	موت کے چار فرشتے	۴۳۹	دھوکے میں نہ پڑو قیمت آکر رہے گی	۴۳۲	آداب معاشرت
۴۳۷	سمندر کے شہیدوں کی روح افزائی	۴۴۰	پانچ چیزیں جن کا یقین علم اللہ کے پاس ہے	۴۳۲	حضور ﷺ کے خدق و اوصاف
۴۳۷	موت کے بعد روحوں کا مقام	۴۴۱	غیب کے پانچ خزانے	۴۳۲	یہود و نصاریٰ کی بے راہ روی
۴۳۸	حضور ﷺ کی ملک الموت سے ملاقات	۴۴۱	حضرت سیدنا سید درباری کی	۴۳۲	حضرت عمرؓ کی رفتار
۴۳۸	عزرائیلؑ کی ازام سے براءت	۴۴۱	موت کا عجیب واقعہ	۴۳۳	گدھے کی آواز کی قابضیت
۴۳۸	مجرموں کی رسوائی	۴۴۱	خفیہ منصور کا خواب	۴۳۳	حضرت نعمانؓ پر بیت خداوندی کا غلبہ
۴۳۸	بے کار حسرت	۴۴۱	حضور ﷺ کے علوم	۴۳۳	تسخیر کائنات
۴۳۸	حکمت الہی کے تقاضے	۴۴۲	منجہ کے حیات اور منجہ کے معذکات	۴۳۳	سورج کا مجہد
۴۳۹	ہر ایک کے دو ٹھکانے	۴۴۲	سورة السجده	۴۳۳	ظاہر و باطنی نعمتیں
۴۳۹	جنتیوں اور دوزخیوں کی فہرست	۴۴۲	شک و شبہ سے پاک کتب	۴۳۴	بے سند جھگڑے
۴۳۹	اہل ایمان کا خوف	۴۴۳	سورة کی فضیلت	۴۳۴	اندھی تفسیر
۴۳۹	مومنوں کی نمازیں	۴۴۳	ربط	۴۳۴	اتباع کی قسمیں
۴۳۹	مخصوص حضرات کیلئے اعدان	۴۴۳	کافروں کی بیہودہ باتوں کا تجزیہ	۴۳۴	مضبوط حقد
۴۵۰	جنت میں لے جانے والا عمل	۴۴۳	ایمان و توحید کی دعوت ۱۰ درمیں رہی ہے	۴۳۵	کسی کی تکذیب کی پروہ نہ کرو
۴۵۰	امر کا سرستون، کوہان اور جڑ	۴۴۳	عمر بن نفیل	۴۳۵	تھوڑے دن کی مہلت ہے
۴۵۰	افضل غلی نماز اور روزے	۴۴۳	ورق بن نوفل	۴۳۵	اللہ تعالیٰ تمام صفات و قدرت کا مالک ہے
۴۵۰	اللہ کے دو محبوب بندے	۴۴۴	کہاں بھگ سکتے ہو؟	۴۳۵	بر چیز کا خالق وہ مالک اللہ ہے
۴۵۰	حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نعتیہ اشعار	۴۴۴	حکام الہیہ کی تنفیذ اور نظام کائنات کی ترتیب	۴۳۶	اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں
۴۵۱	صحابہ کی شان	۴۴۴	زمین سے سدرۃ المنتہی تک اور	۴۳۶	اللہ کی نعمتوں اور تصرفات کی ایک مثال
۴۵۱	عشاء و فجر کی جماعت کی فضیلت	۴۴۴	آسمانوں کے درمیان کی مسافت	۴۳۶	اللہ تعالیٰ کیلئے تخلیق کی آسانی
۴۵۱	اللہ سے لالچ اور اللہ سے ڈر	۴۴۴	زبوة اذن کرنے کی سزا	۴۳۷	بے مثال صفات الہی
۴۵۱	راتوں کی عبادت کا انعام	۴۴۵	مؤمن پر قیامت کی آسانی	۴۳۷	پابندی وقت
۴۵۱	جنتیوں کی حوریں	۴۴۵	اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت	۴۳۷	اللہ تعالیٰ کا علم محیط
۴۵۲	آن دیکھی و آن سی نعمتیں	۴۴۵	اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حسین بنائی ہے	۴۳۷	اللہ کی صفات کے ذکر کا مقصد
۴۵۲	جہنمیوں کی سزا	۴۴۵	حکیم امت حضرت تھانویؒ کی تقریر	۴۳۷	بحری جہاز
۴۵۲	دنیا کا عذاب	۴۴۵	قدرت کاملہ کا ثبوت	۴۳۷	صبر و شکر کا موقع
۴۵۳	حضور ﷺ کو تسلی	۴۴۵	مخلوق کی عزت افزائی	۴۳۸	صبر و شکر والے لوگ

۴۵۳	تین گنا ہوں کی قدر سزا	۴۵۹	ظہر کا حکم	۴۶۶	فتوحات کی پیش گوئی
۴۵۳	شب معراج کے نظریے	۴۵۹	سے پلک بیٹے	۴۶۶	من نقول کے دس کا کھوٹ
۴۵۳	حضرت موسیٰ و حضرت یونس سے مدد قات	۴۶۰	حضرت زید بن حارثہ	۴۶۷	حالات کی سختی
۴۵۳	صبر و صبر داتا ہے	۴۶۰	بھوں چوک معاف ہے	۴۶۷	حضرت سلمانؓ کو نظر مٹا
۴۵۴	کسی قوم کا مقتدہ وہاں بننے کیلئے دو شرطیں	۴۶۰	دوسرے کی طرف غلط نسبت کی سزا	۴۶۷	حضرت عبداللہؓ کی طرف سے دعوت کا انتظام
۴۵۴	مسلمانوں کو تنبیہ	۴۶۰	مجتہد کی ذمہ داری	۴۶۷	رسول اللہ ﷺ کا معجزہ
۴۵۴	حق و باطل کا فیصلہ	۴۶۰	مؤمن کا حضور ﷺ سے تعلق	۴۶۸	کافروں کی چڑھائی
۴۵۴	بختر زمین مصر کی آبادی کا انتظام	۴۶۱	حضور ﷺ کی طاعت و جب ہے	۴۶۸	کعب بن اسد کی عہد شکنی
۴۵۴	دریائے نیل کی بھینٹ کی رسم	۴۶۱	حضور ﷺ کی طاعت اپنی مرضی پر مقدم ہے	۴۶۸	اطہ علی رسالہ
۴۵۵	دریائے نیل کا نام حضرت عمر فاروقؓ کا خط	۴۶۱	مؤمن دنیا آخرت میں حضور ﷺ سے قریب ہے	۴۶۹	صورت حال کی شدت
۴۵۵	دعوت غور و فکر	۴۶۱	ازواج مطہرات اہمیت امور مبین ہیں	۴۶۹	من نقول کا خوف
۴۵۵	منکرین کی جد بازی	۴۶۱	اہمیت امور مبین کی دیگر رشتہ دار	۴۶۹	کعب بن اسد کی بے وقت پیشانی
۴۵۵	بھی موقع سے فائدہ اٹھو	۴۶۲	ازواج مطہرات سے متعلق کا کاح حرام ہے	۴۶۹	حضرت زبیرؓ کا بنو قریظہ کی طرف جانا
۴۵۵	پہلے فرض تبلیغ ادا کرتے رہیں	۴۶۲	نسبی رشتہ داری	۴۶۹	صلوٰۃ کی تدبیر اور مسلمانوں سے بندہ جذب
۴۵۶	سورۃ کی فضیلت	۴۶۲	دینی خورۃ ممالک کی بنیاد پرورش منسوخ	۴۷۰	بنی غطفان کے سرداروں کی ناکامی و ہستی
۴۵۶	گناہگار کی بخشش	۴۶۲	انبیاء سے پیش قدمی	۴۷۰	حضرت علیؓ اور عمرو بن عبدود کا مقابلہ
۴۵۶	سورۃ کی وکالت	۴۶۲	عہد کس وقت سے کیا گیا	۴۷۰	نوفل بن عبد اللہ کا انجام
۴۵۶	تمام سورۃوں پر فضیلت	۴۶۲	میشاق تمام انبیاء سے کیا گیا	۴۷۰	حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ
۴۵۶	شب قدر کی عبادت کا ثواب	۴۶۳	حضور ﷺ کی عظمت	۴۷۱	حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی بہادری
۴۵۶	سورۃ الاحزاب	۴۶۳	میشاق کا مقصد	۴۷۱	یہودیوں کے شب خون کا ننداد
۴۵۶	کافروں کیلئے بھی چلک دکھانے کی ضرورت نہیں	۴۶۳	غزوہٴ حزاب میں مسلمانوں کی پہلی مدد	۴۷۱	حضرت سعد کا حضور ﷺ سے تعلق
۴۵۷	سورۃ حزاب کی آیات	۴۶۳	غزوہٴ خندق کا مختصر حال	۴۷۱	سخت سردی میں حضور ﷺ کا خود گراں کرنا
۴۵۷	تقویٰ کی اہمیت	۴۶۳	امداد کی ہوا اور ہدایت کی ہوا	۴۷۱	ایک تنگ مقام پر مشرکوں کی شکست
۴۵۷	سورۃ کے مضامین	۴۶۳	غزوہٴ خندق کب پیش آیا	۴۷۲	صحابہ کے غم
۴۵۷	مختصر حضرت ﷺ کا عراز	۴۶۳	مشہور یہودیوں کا نکل	۴۷۲	مشرکوں کی شرارت کا خاتمہ
۴۵۷	صرف وحی کی تباہ کاریں	۴۶۳	یہودیوں کو تعصب نے جاہل کر دیا	۴۷۲	غزوہٴ خندق کی شدت
۴۵۷	بھروسہ فقط اللہ پر نہیں	۴۶۵	یہودیوں اور مشرکوں کا پختہ معاہدہ	۴۷۲	نمازوں میں تاخیر
۴۵۸	چھٹی سورۃ سے رجب	۴۶۵	یہودیوں کا بنی غطفان سے معاہدہ	۴۷۳	نماز میں تاخیر پر مشرکین و یہود میں
۴۵۸	سورۃ حزاب کی منسوخ شدہ آیات	۴۶۵	لشکروں کی روگنی	۴۷۳	کافروں کی شکست کیلئے دوا
۴۵۸	رسوم جاہلیت کی تردید	۴۶۵	مسلمانوں کے تقاضات	۴۷۳	یہ خفیہ مسلمان کی خفیہ تدبیر
۴۵۸	ایک آدمی کے دوسرے نہیں ہو سکتے	۴۶۶	خندق کے کام کی تقسیم	۴۷۴	کافروں میں پھوٹ
۴۵۹	ابو عمر فہری	۴۶۶	ایک سخت چٹان	۴۷۴	سردی کی شدت میں حضرت حذیفہؓ کا
۴۵۹	من نقول کی قیاس آرائی کی تردید	۴۶۶	چٹان سے روشنی	۴۷۴	جاسوسی کیلئے جانا

۴۸۹	حضرت سعد کا بطور حج تقرر	۴۸۲	حضرت مصعب بن عمیرؓ	۴۷۵	حضرت حذیفہؓ کا مشرکین میں گھس جانا
۴۸۹	حضرت سعد کا فیصد	۴۸۲	حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ	۴۷۵	مشرکین کی پسپائی
۴۹۰	حضرت سعدؓ کی دعاء	۴۸۳	عمر کا بدلہ	۴۷۵	حضرت حذیفہؓ کا خوشخبری لے کر لوٹ
۴۹۰	یہودی مردوں کا قتل	۴۸۳	کفار کی ذست و ناکامی	۴۷۵	فرشتوں کا اثر
۴۹۰	یہودیوں کا سردار جحی	۴۸۳	ٹرائی کے بغیر فتح	۴۷۵	رحمۃ للعالمین کا اثر
۴۹۰	قیدیوں کو پانی پدنے کا حکم	۴۸۳	یہودی بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا	۴۷۵	حضرت حذیفہؓ سے فرشتوں کی بات چیت
۴۹۰	کعب بن سعد سے حضور ﷺ کی گفتگو	۴۸۳	بنو قریظہ کے مقتولین	۴۷۵	حضرت زبیرؓ کی فضیلت
۴۹۱	قتل کا اصول	۴۸۴	یہودیوں کی زمینیں	۴۷۵	کافروں کی دانگی پسپائی
۴۹۱	رفاعہ کی جان بخشی	۴۸۴	غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ	۴۷۶	واپس شہر لوٹنے کی دعاء
۴۹۱	ایک یہودی عورت کا قتل	۴۸۴	خندق سے واپسی	۴۷۶	نظمی، معشرتی امتیاز اسلامی وحدت
۴۹۱	زبیر بن باط کی عجیب داستان	۴۸۴	فرشتے کی آواز	۴۷۶	اور اسدی قومیت کے منافی نہیں
۴۹۲	مال کی تقسیم	۴۸۴	فقط حمد کی دیر ہے	۴۷۶	خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے شکر پر کی گئی
۴۹۲	کچھ قیدیوں کی فروخت	۴۸۵	فرشتوں سے اٹھتا ہوا غبار	۴۷۶	غزوہ خندق کا موسم اور فرشتوں کا رعب
۴۹۲	حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن کی تجارت	۴۸۵	حملے کا اعلان	۴۷۶	غیر یقینی حالات
۴۹۳	ماں بچے میں جدائی کی ممانعت	۴۸۵	جھنڈا	۴۷۷	منافقوں کی بزدلی
۴۹۳	شاہی تختہ میں آئی ہوئی باندیاں	۴۸۵	غزوہ بنو قریظہ کب ہوا	۴۷۷	یثرب
۴۹۴	مناقب سعد بن معاذ	۴۸۵	حضور ﷺ کی سواری	۴۷۷	منافقوں کا مشورہ اور بہانے
۴۹۴	مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب گناہ	۴۸۵	جبریل کی سواری اور بنی نجر کو حکم	۴۷۷	رسول اللہ ﷺ کی ایک جنگی تدبیر
	یا منکر نہیں ہوتی جس پر مامت کی جائے	۴۸۶	بنی قریظہ کی گالیاں	۴۷۷	حضرت سعدؓ کی غیرت یمانی در غم شدید
۴۹۴	ازواج مطہرات کا معاذ	۴۸۶	یہودی کہہ مکر نیاں	۴۷۸	منافقوں کی اندرونی کیفیت
۴۹۵	ازواج مطہرات کو، خدیجہ	۴۸۶	چھوڑوں کا کھانا	۴۷۸	منافقوں کی عہد شکنی
۴۹۵	اختیار دینے کا سبب	۴۸۶	محصرہ کا آغاز	۴۷۸	موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا
۴۹۵	ازواج مطہرات کا اجر	۴۸۶	یہودیوں کو اپنی ہدایت کا یقین	۴۷۹	اللہ کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا
۴۹۶	ازواج مطہرات کی تعداد	۴۸۶	کعب بن سعد کی حق پرستہ تجویز	۴۷۹	منافقوں کی بداندیشی اللہ کو معصوم ہے
۴۹۶	حضرت عائشہ اور ترم ازواج نے	۴۸۶	قوم یہود کا انکار	۴۷۹	منافقوں کی موقع پرستی
۴۹۶	حضور ﷺ کو اختیار کر رہا	۴۸۷	کعب کی دوسری تجویز	۴۸۰	منافقوں کے عمل سے جان ہیں
۴۹۶	ازواج مطہرات کی قدر افزائی	۴۸۷	شعبہ اور اسید کی تقریر اور اسلام	۴۸۰	منافقوں کی بزدلی کا عالم
۴۹۶	اس واقعہ میں صحابہ کرامؓ کا عمل	۴۸۷	عمر و بن مسعود نے عہد پورا کیا	۴۸۰	حضور ﷺ کا واجب تصدیق استقل
۴۹۶	حضرت عائشہؓ کی دانائی	۴۸۸	حضرت ابولبابہؓ کا واقعہ	۴۸۰	حضور ﷺ کی سیرت مکمل نمونہ ہے
۴۹۶	عورت کو اختیار طلاق کا مسئلہ	۴۸۸	حضرت فاطمہؓ کی فضیلت	۴۸۱	حضرت عمرؓ کا تباع سنت
۴۹۷	ازواج مطہرات کے مطالبہ کے محرکات	۴۸۸	حضرت ابولبابہؓ کا خواب	۴۸۱	مخلص مسلمانوں کی شان
۴۹۷	حضور ﷺ کی خوشی	۴۸۸	یہودیوں کی شکست	۴۸۱	مؤمنوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا
۴۹۸	امہات المؤمنین کا عظیم درجہ	۴۸۹	قبیلہ اوس کی سفارش	۴۸۲	حضرت انس بن انضر کا ایفائے عہد

۴۹۸	عظیم مرتبہ کے لوازمات	۴۹۸	اہل بیت میں زواج یقینہ داخل ہیں	۵۰۵	خائج، مستصدق، صائم اور حافظ	۵۱۲
۴۹۸	عمدہ روزی اور حسن معاشرت	۴۹۸	سابقہ احکام کا مقصد	۵۰۶	حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کا واقعہ	۵۱۳
۴۹۸	مہارت مہنہ کا عمل دو گنا ہے	۴۹۸	حدیث نساء یک شہید اور اس کا زالہ	۵۰۶	حضرت زید کی شادی	۵۱۳
۴۹۸	مہارت المؤمنین پر انعامات	۴۹۸	خدا صد گلام	۵۰۶	اپنی مرضی کو اللہ و رسول کے تابع بننا	۵۱۳
۴۹۹	مقام عظمت کا تقاضا	۴۹۹	حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین علیہ السلام	۵۰۷	پیغمبر کی نافرمانی یا کفر ہے یا فسق	۵۱۳
۴۹۹	فضیلت والی خواتین	۴۹۹	بھی اہل بیت میں داخل ہیں	۵۰۷	نکاح اوسیا کے ذریعہ کفو میں ہونا چاہئے	۵۱۴
۴۹۹	چار فضیلت والی خواتین	۴۹۹	ازواج و اولاد سب اہل بیت ہیں	۵۰۷	یعنی مصیحت کفو سے افضل ہے	۵۱۴
۴۹۹	تمام خواتین سے افضل	۴۹۹	گناہ گندگی ہے	۵۰۷	حضرت زید اور حضرت زینب میں ناموفقت	۵۱۴
۴۹۹	حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت	۴۹۹	مستحق پناہ	۵۰۷	حضور ﷺ نے حضرت زید کو طلاق سے منع فرمایا	۵۱۴
۵۰۰	تمام ازواج مطہرات متقیہ تھیں	۵۰۰	شیعوں کا عقیدہ تھا کہ	۵۰۸	حضرت زید نے صدق دی	۵۱۵
۵۰۰	غیر مرا سے بات کرنے کا طریقہ	۵۰۰	عورتوں سے جہاد کا ثواب	۵۰۸	حضور ﷺ کا میلان طبع	۵۱۵
۵۰۰	اجتناب خاتون سے نرم گفتار بنوانے کی راہ	۵۰۰	عورت سے قیاسی	۵۰۸	حضور ﷺ کا حضرت زید کو مشورہ	۵۱۶
۵۰۰	غیر شوہر جس سے بات منع ہے	۵۰۰	عورت کی افضل نماز	۵۰۸	موجب جرم ہے	۵۱۶
۵۰۰	غیر عورت کے سامنے گزرائی ممنوع	۵۰۰	اور جاہلیت کے رذائل	۵۰۹	انبیاء اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے	۵۱۶
۵۰۰	منافقت کی بیماری	۵۰۰	حضرت حسین کی اہمیت	۵۰۹	حیا کی اہمیت	۵۱۶
۵۰۰	عورتوں کیلئے گھروں سے باہر نہ نکلنے	۵۰۰	ازواج کو خصوصی خطاب کی حکمت	۵۰۹	حضور ﷺ کا حضرت زینب کو پیغمبر	۵۱۷
۵۰۰	نماش ممنوع ہے	۵۰۰	رجس کا معنی	۵۰۹	دعوت ولیمہ	۵۱۷
۵۰۱	ضرورت کے تحت نکلنا	۵۰۱	حضرت سلمہ کا چیلنج	۵۰۹	حضرت زینب کا قیام	۵۱۷
۵۰۱	شیعوں کی غلط فہمی	۵۰۱	مختلف قواں میں تطبیق	۵۰۹	حضرت زینب سے حضور ﷺ	۵۱۷
۵۰۱	”تہرج“ کا معنی	۵۰۱	اسلوب قرآن کی دلالت	۵۰۹	کے نکاح میں حکمت	۵۱۷
۵۰۱	جاہلیت کی بد فعلی کی ابتداء	۵۰۱	ظہیر کا مطلب	۵۰۹	آسمان پر نکاح	۵۱۸
۵۰۲	حضرت عثمان غنی کی شہادت اور حالات کا مختصر	۵۰۲	صحابہ کرام کی فضیلت شیعوں کے کتاب میں	۵۰۹	اعلان نکاح	۵۱۸
۵۰۲	حضرت عائشہ صدیقہ کا سفر بصرہ	۵۰۲	شیعوں کی تاویل	۵۱۰	حضرت زید کی طلاق اور حضور ﷺ	۵۱۸
۵۰۲	اور اس کے مقاصد	۵۰۲	عظیم قرآن و سنت کا حکم	۵۱۰	کے نکاح کے اسباب و اغراض	۵۱۸
۵۰۲	شیعوں کا طوفان	۵۰۲	قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت	۵۱۰	منہ بولنے کی بیوی	۵۱۹
۵۰۲	فتنہ بازوں کی کارروائی	۵۰۲	سربراہی	۵۱۰	حضرت نجیب کا نکاح	۵۱۹
۵۰۳	واقعہ جمل پر حضرت عائشہ	۵۰۳	یمان دار خواتین کا ذکر	۵۱۱	منہ بولنا بیعتی بیعت نہیں اس کی	۵۱۹
۵۰۳	اور حضرت علی کا افسوس	۵۰۳	خواتین کی اجتماعی	۵۱۱	مطلقہ سے نکاح جائز ہے	۵۱۹
۵۰۳	تحفظ عصمت کیلئے شرعی قوانین	۵۰۳	سب سے بڑا مجاہد	۵۱۱	پیغمبروں سے شہادت نکاح	۵۲۰
۵۰۴	نگہداشتی خاتون کا بے پردگی، تم	۵۰۴	عذاب الہی سے نجات	۵۱۱	ختم نبوت	۵۲۰
۵۰۴	بے پردگی کے نقصانات	۵۰۴	افضل واعلیٰ آدمی	۵۱۲	حضور ﷺ کی زینب اولاد نہ رہنے کی حکمت	۵۲۰
۵۰۵	ارکان اسلام کی پابندی	۵۰۵	عاف و ذکر کی مثال	۵۱۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ پر ہو گئے	۵۲۰
۵۰۵	ازواج مطہرات کیلئے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ	۵۰۵	مؤمن و مسلم، قنوت، صدق، صابر،	۵۱۲	سلسلہ نبوت میں حضور ﷺ کی مثال	۵۲۰

۵۳۶	فقیر کے مختلف پہلو	۵۲۸	داعی اور قوم کی مثال	۵۲۱	تحقیق سے بھی قبل آپ ﷺ کا ترجمہ
۵۳۶	ذو رجا بیت کا ایک غدر و اج	۵۲۸	روشن چراغ	۵۲۱	اصل صفت
۵۳۷	تقدیر ازواج کا مسئلہ	۵۲۸	نور نبوت اور اس کے خوشہ چین	۵۲۱	آپ ﷺ کا تمثیل بھی میں فائز اس بھی
۵۳۷	حضور ﷺ نے ن خدیرات سے کام نہیں لیا	۵۲۹	تورات میں حضور ﷺ کے اوصاف	۵۲۱	قادیانوں کی تحریفات اور ان کا رد
۵۳۷	حضور ﷺ کو اختیار دینے کی حکمت	۵۲۹	حضرت شعبا علیہ السلام کی تقریر	۵۲۲	ایک بلغم تمثیل
۵۳۷	ازواج مطہرات سے کسے آسانی	۵۲۹	خوشخبریوں کا دوسرا سہارا	۵۲۲	آپ ﷺ کی امت سے بدایت کا انتہام
۵۳۸	حضرت جعفر کی بیوہ	۵۳۰	حضور ﷺ کی زبان مبارک اور اس مبارک	۵۲۳	نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں
۵۳۸	احق سردار	۵۳۰	حضور ﷺ کا نور اور چراغ کی روشنی	۵۲۳	قادیانی کے من گھڑت عنوانات
۵۳۸	حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما	۵۳۰	تورات کی عبارت	۵۲۳	جماع امت
۵۳۹	نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا	۵۳۱	کافروں منفقوں کی پرواہ نہ کریں	۵۲۳	منکر ختم نبوت کا فر ہے
۵۳۹	حضور ﷺ کی مجلس کیسے آداب	۵۳۱	کافروں کی بیاد و امانیت نہ دیں	۵۲۳	ختم نبوت کی احادیث کی راوی صحابہ
۵۳۹	پردے کا حکم	۵۳۱	حضور ﷺ کے مکاتبات و مراسلات	۵۲۴	حضور ﷺ ہر لحاظ سے خاتم النبیین ہیں
۵۳۹	حضرت عمر فاروق کی رائے	۵۳۱	باتھ گانے سے پہلے طہار کا مسئلہ	۵۲۴	مسئلہ قادیان کا بیان
۵۴۰	حضرت عمر فاروق کی فضیلت	۵۳۱	نکاح سے پہلے طہار معتبر نہیں ہے	۵۲۴	بروزی اور غلی نبوت کی حقیقت
۵۴۰	مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرو	۵۳۲	عدالت مردوں کا حق ہے	۵۲۵	نہ کا علم کافی ہے
۵۴۰	کسی کے پاس دعوت پر جانے کے آداب	۵۳۲	حرابی عورت	۵۲۵	حضور ﷺ کے اساتذہ گرامی
۵۴۰	حضور ﷺ کی مروت	۵۳۲	خسوت سے قبل طہار کے دو حکم	۵۲۵	عظیم الشان نعمت کا شکر
۵۴۱	اسی معاشرت سے احکام	۵۳۳	طہار کے وقت بعد از نماز کی تفصیل	۵۲۵	ہمدوق عبادت
۵۴۱	حضور ﷺ کی حیات میں یا وفات	۵۳۳	حضور ﷺ کے کامبردہ اقدام	۵۲۷	صحیح شریعت کی خصوصیت
۵۴۱	کے بعد ازواج مطہرات میں سے	۵۳۳	غیر مسلم، تہذیب و تمدن میں حضور ﷺ	۵۲۶	نماز میں توجہ کی ہیبت
۵۴۱	کسی کا غیر سے نکاح جائز نہیں ہے	۵۳۳	کی خصوصیت	۵۲۶	ذکر کی کثرت
۵۴۲	ایک مستثنی صورت	۵۳۳	بندوں سے آپ ﷺ میں حضور ﷺ کی خصوصیت	۵۲۶	حضور ﷺ کی دعاء
۵۴۲	تحریم ازواج کی وجہ	۵۳۳	ازواج سے متعلق حضور ﷺ کی خصوصیت	۵۲۶	جامع عبادت
۵۴۳	انسداد فواحش کا سلامی نظام	۵۳۴	حضور ﷺ کی رعایت دین مبارک	۵۲۶	قابل حسرت مجلس
۵۴۳	ضرر کی تنبیہ	۵۳۴	ورقہ ازواج کی حکمت	۵۲۶	ذکر اللہ کی کثرت کا نتیجہ
۵۴۳	پروردگار کا حکم سبب ہیبت اور احکام	۵۳۵	بغیر ان اور بغیر مر کے نکاح	۵۲۷	”صلوۃ“ کا معنی
۵۴۵	حضور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا خیال بھی غلط دیکھ رہا ہے	۵۳۵	حضور ﷺ کی ازواج مطہرات	۵۲۷	مومنوں پر مہربانی
۵۴۵	امہات المؤمنین سے کان پر دھند	۵۳۵	آنحضرت ﷺ نے انسانیت کی	۵۲۷	مومنوں کیسے سلام کے تحفے
۵۴۶	محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے	۵۳۵	قدردانی کا حق یہ نمونہ صرف یہ	۵۲۷	امت کیلئے حضور ﷺ کی گواہی
۵۴۶	رضاعی رشتوں کے محرم	۵۳۵	انسان میں برائی سے متعین	۵۲۷	انبیاء کیسے گواہی
۵۴۶	حضور ﷺ پر ایمان اور اس کا منہموم	۵۳۶	حضور ﷺ کی دنیا و دنیا دار	۵۲۸	امت کیلئے گواہی کا مقصد اور گواہی کی بنیاد
۵۴۷	سنت میں تبدیلی ہونی دعاء	۵۳۶	نہ ۵۰۰ سالوں میں	۵۲۸	نور اعظم
		۵۳۶	حضور ﷺ کی اخلاقی عظمت		دعوت حق کی دشواریاں

۵۶۰	حضرت موسیٰ پر زنا کی تہمت	۵۵۳	حضرت عائشہؓ کی فضیلت	۵۴۷	درود بھیجنے واجب ہے یہ مستحب
۵۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کی تہمت	۵۵۳	اللہ تعالیٰ کی اپنے ویس سے محبت	۵۴۸	آخری قعدہ میں درود پڑھنا
۵۶۰	آنحضرت ﷺ پر ایک گرائی	۵۵۳	توہین رسالت کے مجرم کی سزا	۵۴۸	ہر دفعہ حضور ﷺ کے نام پر درود
۵۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت	۵۵۳	کامل مسلمان	۵۴۸	کے واجب ہونے کے دلائل
۵۶۱	سیدھی بات کہو	۵۵۳	عبداللہ بن ابی منافق	۵۴۹	رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ سلام کی نصیحت و ہیئت
۵۶۱	انسان کی عظیم ذمہ داری	۵۵۵	حضرت علیؓ کی فضیلت	۵۴۹	ایک دفعہ درود پڑوس رحمتیں
۵۶۲	حضرت آدمؑ پر اطاعت کی پیش کش	۵۵۵	آوارہ گرد منافق	۵۴۹	حضور ﷺ کا قرب کا حصول
۵۶۲	زمین و آسمان کی حالت	۵۵۵	بہتان تراش منافق	۵۴۹	سلام پہنچانے والے فرشتے
۵۶۲	انسان کی خطا	۵۵۵	پردہ کا حکم	۵۴۹	سلام کا جواب
۵۶۲	ذمہ داری کی اہمیت	۵۵۵	عورت پردہ کر کے ضروری کام کیلئے	۵۴۹	دس رحمتوں اور دس سلامتیوں کا حصول
۵۶۲	امانت کے اٹھ جانے کا اندیشہ	۵۵۵	گھر سے باہر جاسکتی ہے	۵۵۰	تمام فکر دور ہو جائیں گے
۵۶۲	چار بنیادی اوصاف	۵۵۵	پردہ کا طریقہ	۵۵۰	بھرپور بدلہ
۵۶۲	مانند داری دل کی صفت ہے	۵۵۶	حضور ﷺ کی صاحبزادیاں	۵۵۰	ستر رحمتیں
۵۶۲	قرب و رضائے الہی کا شوق	۵۵۶	چادر اوڑھنے کی صورت	۵۵۰	حضور ﷺ کی شفاعت
۵۶۳	عرض امانت کا وقت	۵۵۶	باہر نکلنے کیلئے پردہ کے علاوہ شرطیں	۵۵۰	حضور ﷺ کی خوشی
۵۶۳	ادائے امانت فرض ہے	۵۵۶	جون عورت کا چہرہ اور ہتھیلی کی	۵۵۰	ذمہ کی قبولیت
۵۶۳	آیت امانت کی شیعہ تفسیر	۵۵۶	طرف دیکھنا ممنوع ہے	۵۵۰	جنت درود اتنی رحمتیں
۵۶۳	حضرت حکیم ارمیت تھ نوٹی کا ارشاد	۵۵۶	پردہ کے دو درجے	۵۵۰	احدیہ پڑ جنت ثواب
۵۶۳	حضرت جنید بغدادی کا ارشاد	۵۵۶	آزاد عورتوں کا امتیاز	۵۵۰	صبح شام دس مرتبہ درود
۵۶۳	امانت کے متعلق علماء کے اقوال	۵۵۷	منفقوں قتلہ پر دازوں کو تنبیہ	۵۵۰	روئے زمین کے تمام باشندوں کے برابر عمل
۵۶۳	جمادات کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ	۵۵۷	منافقوں کی ایذا میں اور ناکامی	۵۵۱	گناہوں کی صفائی
۵۶۳	حضرت آدم علیہ السلام	۵۵۷	فسادیوں کا قلع قمع	۵۵۱	جمعہ کو درود کی کثرت
۵۶۳	مانت کی تشبیہ	۵۵۸	کفار کیلئے قانون	۵۵۱	کتاب میں درود لکھنے کا ثواب
۵۶۵	حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی کی تحقیق	۵۵۸	منفق و مرتد کی سزا	۵۵۱	نبی کے علاوہ کیلئے صلوٰۃ و سلام کا مسند
۵۶۵	علامہ بیضاوی کی تحقیق	۵۵۸	ایذا رساں افواہیں پھیلانا حرام ہے	۵۵۲	صحابہ کرامؓ کی عظمت
۵۶۵	انسان کے ظلم و جہول ہونے کا مطلب	۵۵۸	اللہ تعالیٰ کا قانون	۵۵۲	نماز کیلئے حضور ﷺ کی تعظیم فرمودہ دعاء
۵۶۶	ترکیہ ضروری ہے	۵۵۸	اقوام گذشتہ کا حال دیکھ لو	۵۵۲	صلوٰۃ و سلام کا طریقہ
۵۶۶	منفق، کافر اور مومن کا انجام	۵۵۸	دستور الہی اٹل ہے	۵۵۳	رسول اللہ ﷺ کو ایذا دینے کی سزا
۵۶۷	بارہ امانت کا نتیجہ	۵۵۸	قیامت کی موت کا علم	۵۵۳	یہودی اور عیسائیوں کی ایذا رسانی
۵۶۷	شرعی ذمہ داری کی غرض	۵۵۹	ملعون روء کا مذاق	۵۵۳	ابن آدم کی نالائقی
		۵۵۹	آخرت کی حسرت	۵۵۳	رسول اللہ ﷺ کو ایذا کی صورتیں
		۵۵۹	بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو	۵۵۳	اللہ کو ایذا دینے کا مطلب
		۵۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیساتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں	۵۵۳	حضرت صفیہ بنت حبیبہ کی فضیلت

فہرست عنوانات

سورة سبا تا سورة القمر

۵۸۱	دوامی شکر والے بہت کم ہیں	۵۷۵	حکایت	۵۶۹	سورة سبا
۵۸۲	نماز داؤدی	۵۷۵	بطور معجزہ لوہا نرم ہو جاتا تھا	۵۶۹	دنیا و آخرت میں تعریف فقط اللہ ہی کے ہے
۵۸۲	حضرت سلیمانؑ کی موت	۵۷۵	سرا وقت اسی میں صرف نہ ہو	۵۶۹	اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے
۵۸۳	سلیمانؑ کی عبادت	۵۷۵	عہد قاضی اور مفتی بیت المال سے لے سکتے ہیں	۵۶۹	یہ سب چہل پہل اللہ کی رحمت سے ہے
۵۸۳	دیمک کا شکریہ	۵۷۵	حقیقی رزاق سے غفلت	۵۶۹	انکار قیامت
۵۸۳	جنات کی غیب دانی کا دعویٰ	۵۷۵	پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو	۵۶۹	قیامت ضرور آئے گی
۵۸۳	سلیمانؑ کی عمر	۵۷۶	ہوا کی تسخیر	۵۷۰	بیک وقت ہزاروں اموات
۵۸۳	موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں	۵۷۶	تخت کے اڑنے کی رفتار	۵۷۰	غیبت کرنے والے
۵۸۳	سلیمانؑ کی دعائیں	۵۷۶	یہ معجزہ کیسے ملے	۵۷۱	بلی کی وجہ سے عذاب
۵۸۳	تعمیر کی تحمیں سلیمانؑ کی کوشش	۵۷۶	تانبے کا چشمہ	۵۷۱	صفت علم غیب کی تخصیص
۵۸۳	جنات کے علم کی حقیقت	۵۷۶	جنات کا مسخر ہونا	۵۷۱	قیامت کیوں ضروری ہے
۵۸۳	ایک عجیب درخت	۵۷۷	تسخیر جنات کا مسئلہ	۵۷۱	ایمان والوں کو عین یقین حاصل ہوگا
۵۸۵	سلیمانؑ کو موت کا علم پہلے ہو گیا	۵۷۷	نافرمان جنات کی سزا	۵۷۲	کافروں نے عقیدہ آخرت کا استہزاء کیا
۵۸۵	سب کا تعارف	۵۷۸	جنات کا کام	۵۷۲	یہی نہ فرگمراہ ہیں
۵۸۵	قوم سبا کے بنات	۵۷۸	بیت المقدس کی تعمیر	۵۷۲	جس نے کائنات بنائی وہ توڑ بھی سکتا ہے
۵۸۵	سدا رب	۵۷۸	نمازوں کا مختلف ثواب	۵۷۲	کافروں کو ڈرانا
۵۸۵	سبا سے شام تک کی آبادی	۵۷۹	تین مسجدوں کا سفر	۵۷۲	نہم کائنات میں نشا نیاں ہیں
۵۸۶	سبا کی آل و ولد	۵۷۹	سلیمانؑ کی تعمیر کی بربادی	۵۷۳	داؤدؑ کو نبوت اور حکومت عطا کرنا
۵۸۶	سبا میں بارہا تیرہ پیغمبر آئے	۵۷۹	جن کیسی تصویریں بناتے تھے	۵۷۳	داؤدؑ کی خوش آوازی
۵۸۶	انعامات البیہ کا تقاضا	۵۷۹	شریعت اسلامیہ کی خصوصیت	۵۷۳	حضرت داؤدؑ و سلیمانؑ علیہما السلام
۵۸۷	پانی کا نظام اور باغات	۵۸۰	تصویر کی ممانعت کے سباب	۵۷۳	کے تذکرہ کی حکمتیں
۵۸۸	ناشکری اور بے پرواہی کا نتیجہ	۵۸۰	تصویر بننے والے	۵۷۳	تسبیح کرنے میں پہاڑوں
۵۸۸	میل عرم	۵۸۰	فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے	۵۷۳	اور پرندوں کی رفاقت
۵۸۸	تدبیر کی شکست	۵۸۱	جن اور انس	۵۷۴	لوہے کو موم کرنا
۵۸۸	پیو اور جھاؤ	۵۸۱	مساجد میں محراب	۵۷۴	داؤدؑ نے زرہوں کا کام کیسے شروع کیا
۵۸۸	چوہوں کے ذریعے تباہی	۵۸۱	عمل سے شکر ادا کرو	۵۷۴	ہاتھ کی کمائی

۵۸۸	ایک کاہن کی چٹائی کی	۵۸۸	روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے	۵۹۸	مردوں کا انجی مرزا ہی ہے	۶۰۴
۵۸۹	کفر کی سزا	۵۸۸	قرب الہی کا ذریعہ	۵۹۸	سورة فاطر	۶۰۵
۵۸۹	مومن کی ہمد کی	۵۸۸	مال کے مصارف	۵۹۸	بغیر نمونہ کے بنانے والا	۶۰۵
۵۹۰	تجارتی سفر کی سبب	۵۹۸	عمل کا بدلہ	۵۹۸	فی طر کا معنی	۶۰۵
۵۹۰	قوم سب کی سستی	۵۹۸	منکر و مخالف عذاب میں	۵۹۸	فرشتوں کی مصروفیت	۶۰۵
۵۹۰	پوری قوم بھڑکنی	۵۹۹	خرچ کرنے سے نہ بھراؤ	۵۹۹	فرشتوں کی سخت	۶۰۵
۵۹۱	صبر و شکر و اول کیسے عبرت	۵۹۹	خرچ کرنے سے نعمت بڑھتی ہے	۵۹۹	اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے	۶۰۵
۵۹۱	مومن کی شان	۵۹۹	کاٹ کھانے والا زمانہ	۵۹۹	سر سید محمد خان کی غلط فہمی	۶۰۶
۵۹۱	قوم نے ابلیس کا مقصد پورا کر دیا	۵۹۹	بدتر لوگ	۵۹۹	اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا	۶۰۶
۵۹۱	مومن شیطان کا تابع نہیں کرتا	۵۹۹	ملائکہ سے خطاب	۵۹۹	حضور ﷺ کی دعائیں	۶۰۶
۵۹۲	نسان کیسے امتحان	۵۹۹	فرشتوں کا جواب	۵۹۹	بارش کے وقت حضرت ابو ہریرہؓ کا عمل	۶۰۶
۵۹۲	ہل مکہ سے خطاب	۶۰۰	عابد و معبود دونوں عاجز ہیں	۶۰۰	معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے	۶۰۶
۵۹۲	بت ایک ذرے کے مالک نہیں	۶۰۰	کافروں کی بدگمانی	۶۰۰	آسمان وزمین	۶۰۶
۵۹۲	کافروں کیسے کوئی سفارش نہ چلے گی	۶۰۰	کفار مکہ کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے	۶۰۰	متعصب ہمیشہ رہے ہیں	۶۰۷
۵۹۳	فرشتوں کی تابعداری	۶۰۰	ان سے زیادہ طاقتور تو میں ہوں کہ ہو گئیں	۶۰۰	شیطان سے بچنا ضروری ہے	۶۰۷
۵۹۳	فرشتوں کی گھبراہٹ	۶۰۱	اللہ کیلئے بچہ غور و فکر کرو	۶۰۱	محبت کا تقاضا	۶۰۷
۵۹۳	روزی رساں	۶۰۱	حضور ﷺ کی سچی و صبح ہو جائیگی	۶۰۱	نیک و بد برابر نہیں ہیں	۶۰۷
۵۹۳	اب بتلاؤ کون سی ہے	۶۰۱	حضور ﷺ ہر قسم کے دنیاوی مفاد	۶۰۱	مردوں کو زندہ کریں گے	۶۰۸
۵۹۳	دونوں سچے نہیں ہو سکتے	۶۰۱	سے بالاتر ہیں	۶۰۱	مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت	۶۰۸
۵۹۳	اپنی عاقبت کی فکر کرو	۶۰	قریشی سرداروں کو دعوت	۶۰	عزت ذلت کا مالک اللہ ہے	۶۰۸
۵۹۳	ذرا دکھلاؤ تو اپنے معبود	۶۰۱	غور و فکر کی رائے	۶۰۱	عمدہ کلام	۶۰۸
۵۹۵	نہیں نہیں اللہ کے برابر کوئی نہیں	۶۰۲	میں کوئی معاذ نہیں مانگتا	۶۰۲	پاک کلمات اور عمل صالح	۶۰۹
۵۹۵	حضور ﷺ کی عام رسالت	۶۰۲	اللہ کا حق اور بندوں کا حق	۶۰۲	بغیر عمل کے ایمان بیکار نہیں	۶۰۹
۵۹۵	حضور ﷺ کی خصوصیات	۶۰۲	حق کیا اس سے فائدہ اٹھاؤ	۶۰۲	قبولیت کی شرط	۶۰۹
۵۹۶	کہتے ہیں قیامت کب تک کی	۶۰۲	ہر گھر تک اسلام پہنچ کر رہے گا	۶۰۲	حق کے مخالف ناکام ہوں گے	۶۱۰
۵۹۶	ضرور آئے گی	۶۰۲	باطل حق کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا	۶۰۲	انسان کا والد و نسل	۶۱۰
۵۹۶	محشر میں پتہ پیسے گا	۶۰۲	جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا	۶۰۲	ہر ایک کی عمر مقرر ہے	۶۱۰
۵۹۶	چھوٹوں کا بڑوں پر اثر	۶۰۳	ان کی پکڑ کا وقت قریب ہے	۶۰۳	زیادتی عمر کے اسباب	۶۱۰
۵۹۷	پھر سب شرمائیں گے	۶۰۳	اُس وقت کا ایمان بھی کام نہ آئے گا	۶۰۳	غضبِ سدم کے عظیم اثرات	۶۱۱
۵۹۷	طوق اور بیڑیاں	۶۰۳	اب پچھتائے سے کچھ نہیں ہوتا	۶۰۳	چھٹی کا حکم	۶۱۱
۵۹۷	اعمال کی سزا	۶۰۳	اب دنیا میں واپسی نہیں ہوگی	۶۰۳	مردوں کیسے موتیوں کا استعمال	۶۱۱
۵۹۷	سگ سر را گوشت جدا دے گی	۶۰۳	ایک بنی اسرائیل نوجوان کا عجیب واقعہ	۶۰۳	اللہ کا شکر ادا کرو	۶۱۱
۵۹۷	سرداروں پر پیغمبر کے مخالف رہے ہیں	۶۰۳	کافروں کی روح دنیاوی لذتوں	۶۰۳	مغرب کے فلاسفوں کا شوش	۶۱۱
۵۹۷	مال و اول در پرفخر	۶۰۳	میں لگی رہتی ہے	۶۰۳	خود ساختہ خداؤں کی بے بسی	۶۱۲

۶۳۱	مردہ کا زندہ ہونا	۶۲۱	خلافت کا حق ادا کرو	۶۱۲	انبیاء اور فرشتے مشرکین سے بیزار ہیں
۶۳۱	شہزادی کا زندہ ہونا	۶۲۲	تمہاری ناشکری	۶۱۲	سب اللہ کے محتاج ہیں
۶۳۱	بادشاہ کی بدبختی	۶۲۲	عقل سے کام لو	۶۱۲	انسان سب سے زیادہ محتاج ہے
۶۳۱	بستی کی تعمیر کوئی ضروری نہیں	۶۲۲	کوئی دلیل نہ ہو	۶۱۲	اللہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق لا سکتا ہے
۶۳۱	یہ تینوں قاصد تھے پیغمبر نہیں تھے	۶۲۲	شیطان کے دھوکہ میں مبتلا ہو	۶۱۳	کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا
۶۳۱	قاصدوں کی دعوت	۶۲۲	حرکت آسمان و زمین	۶۱۳	قربابت و رشتہ کا واسطہ نہیں چلے گا
۶۳۲	تینوں قاصدوں کے نام	۶۲۳	اللہ تعالیٰ کی بڑی باری اور بخشش	۶۱۳	ڈرنے والے
۶۳۲	بستی والوں کا جواب	۶۲۳	مشرکین کی فریب کاریاں	۶۱۳	ہر کسی کا اپنا فائدہ ہے
۶۳۲	بستی والوں کی بے عقلی	۶۲۳	تعزیر و سزا کا الہی قانون	۶۱۳	مومن اور کافر برابر نہیں
۶۳۲	قاصدوں کی تعلیم	۶۲۳	اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں	۶۱۴	پیغمبر کی ذمہ داری
۶۳۲	پیغمبرانہ دعوت و اصلاح	۶۲۴	حکمت الہی	۶۱۴	عجیب قدرت کا مظاہرہ
۶۳۳	حبیب کے ساتھ بستی والوں کا سلوک	۶۲۴	وقت آنے دو سب کو پتہ لگ جائے گا	۶۱۴	قدرت کی نیرنگیاں
۶۳۳	خلافت خاصہ	۶۲۴	سورۃ یونس	۶۱۵	اہل علم کی شان
۶۳۴	حضرت حبیب کی مثال ایک صحابی	۶۲۴	سورۃ یسین کے فضائل	۶۱۵	آنحضرت ﷺ کو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر تھا
۶۳۴	قوم سے ہمدردی	۶۲۵	یسین کسی کا نام رکھ کر کیا ہے	۶۱۵	عالم کی فضیلت
۶۳۴	کفر و ظلم کی سزا	۶۲۶	اعجاز قرآن کی گواہی	۶۱۵	علماء کی تین قسمیں
۶۳۵	تاریخ کی پکار	۶۲۶	اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے مہربان بھی	۶۱۵	عام کون ہے اور علم کیا ہے
۶۳۵	مکہ والوں کیسے عبرت	۶۲۶	آنحضرت ﷺ کی ذمہ بہت مشکل کام	۶۱۶	طلب علم کی فضیلت
۶۳۵	مجرمین کا اجتماع	۶۲۷	سرمایہ پرستی و جہالت کے طوق	۶۱۶	ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے
۶۳۵	بعثت بعد الموت کی دلیل	۶۲۸	عداوت و جہالت کی دیوار	۶۱۷	قرب خداوندی کا ذریعہ
۶۳۶	بھجور	۶۲۸	یہ نصیحت کے باق نہیں	۶۱۷	اللہ تعالیٰ قدر دان ہے
۶۳۶	اللہ کا شکر واجب ہے	۶۲۸	یہ غیغ مندی کے صفات سے خالی ہیں	۶۱۷	منتخب بندے
۶۳۶	غفلتوں کیلئے تنبیہ	۶۲۹	”رحمن“ کہنے کا نکتہ	۶۱۹	حدیث ابی الدرداء
۶۳۶	قدرت الہی کا عجیب کرشمہ	۶۲۹	ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں	۶۱۹	اہل جنت کے زیور
۶۳۶	انقلابات جہاں	۶۲۹	سب عمل محفوظ ہیں	۶۲۰	مہاجرین کی فضیلت
۶۳۶	سورج کا طلوع و غروب	۶۲۹	قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں	۶۲۰	کلمہ طیبہ کی فضیلت
۶۳۷	حضرت قتادہ کی تفسیر	۶۲۹	لوح محفوظ	۶۲۰	دنیا غموں کا گھر ہے
۶۳۷	طلوع و غروب کا نظام	۶۳۰	انطاکیہ والوں کا قصہ	۶۲۰	جنت راحت کا گھر ہے
۶۳۷	چاند کی منزلیں	۶۳۰	حضرت عیسیٰ کا دو قاصدوں کو روانہ کرنا	۶۲۰	موت کی موت
۶۳۸	چاند اور سورج حکم الہی سے بغاوت	۶۳۰	انطاکیہ کا بادشاہ	۶۲۱	ناکام حسرت
۶۳۸	نہیں کر سکتے	۶۳۰	قاصدوں کا قید ہونا اور کوڑوں کی سزا پانا	۶۲۱	کوئی عذر کام نہ دے گا
۶۳۸	آسمانوں کی تعداد اور فاصلہ	۶۳۰	شمعون کا مدد کیسے جانا	۶۲۱	ساتھ سال کی عمر اور سفید بال
۶۳۸	وسائل نقل و حمل	۶۳۰	بادشاہ کے سامنے قیدیوں کے بیانات	۶۲۱	گناہ چھوڑنے کی ترکیب
۶۳۹	سب کچھ رحمت الہی سے ہے	۶۳۰	اندھے کا بینا ہونا	۶۲۱	اللہ تعالیٰ غیب دان ہیں

۶۵۹	دو زخیبوں کا مطعم	۶۳۹	حکومت پس اللہ ہی کی ہے	۶۳۹	مکرمین کی سب پرواہی
۶۵۹	اندھی تقلید	۶۳۹	سورة الصافات	۶۳۹	مشرکین کی حماقت
۶۶۰	ہر دور میں ڈرانے والے آتے ہیں	۶۳۹	سورت کے مضامین	۶۴۰	مال خرچ کرنے کا حکم
۶۶۰	حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم	۶۳۹	صف باندھنے والے	۶۴۰	مطلب پرستی کھلی گری ہے
۶۶۰	نوح علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے نبی تھے	۶۵۰	نماز میں صفوف کی درستی	۶۴۰	مکرمین کی اذہان
۶۶۱	سب نبیاء ایک جماعت ہیں	۶۵۰	برائی سے روکنے والی قوتیں	۶۴۰	قیامت آنے کا ہے
۶۶۱	بچے و مرد اور قوم کو نصیحت	۶۵۰	مخلوق کی قسم	۶۴۰	نور کا وقت
۶۶۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لکھنا	۶۵۰	فرشتوں اور نیک لوگوں کی گواہی	۶۴۱	کافروں کی جبری ضرر
۶۶۲	علم نجوم کی شرعی حیثیت	۶۵۱	مشارق اور مغرب کا رب	۶۴۱	جہنم و قبر کے عذاب کا موازنہ
۶۶۳	تورہ کا شرعی حکم	۶۵۱	آسمان کی زینت	۶۴۱	جہنم کی ایک وادی
۶۶۳	لوگوں کی امید سے وابستگی	۶۵۱	فدا شدہ کا قول	۶۴۲	سچی وعدہ
۶۶۳	علم کلام کا ایک مسئلہ	۶۵۱	شیاطین کی روک تھام	۶۴۱	انصاف کا دن
۶۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہانم کا منصوبہ	۶۵۲	کافروں کے کاروبار کا پس منظر	۶۴۲	میش و شہ کا حوالہ
۶۶۸	خواب اور قربانی	۶۵۲	شیاطین کیسے دائمی عذاب	۶۴۲	صوبہ کا مقام
۶۶۸	شام اور مکہ میں آمد و رفت	۶۵۲	موجودہ سائنسدانوں کا خیال	۶۴۲	اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام
۶۶۸	بیٹے کی رے	۶۵۲	مقصد اصلی	۶۴۲	دیدار الہی
۶۶۸	وحی غیر مقلو کا ثبوت	۶۵۳	نسان کا دوبارہ زندہ کرنا	۶۴۲	نبیاء کی دعوت
۶۶۹	قربانی سے پہلے بیٹے کی باتیں	۶۵۳	کافروں کی بے وقوفی	۶۴۳	جہنم کی سرکش
۶۶۹	شیطان کی کارروائی اور مایوسی	۶۵۳	کافروں کی ہٹ دھرمی	۶۴۳	انسانوں کی نا اہلی
۶۶۹	کنگر یوں کا مارنا	۶۵۳	اتمام حجت	۶۴۳	لکھی حدیث کے گواہی
۶۷۰	صداقت ابراہیمی	۶۵۳	ہم مشربوں کا اجتماع	۶۴۴	طاقت کی دلیل
۶۷۰	علامہ نور شاہ کی عجیب توجیہ	۶۵۳	باز پرس	۶۴۴	دنیا فانی ہے
۶۷۱	نیک کا بدلہ	۶۵۳	جہنم کے سات میل	۶۴۴	زندگی کے مختلف مراحل کا پیغام
۶۷۱	مینڈھا	۶۵۵	کافروں کی ذلت	۶۴۴	قرآنی تعلیمات حق ہیں
۶۷۲	اول و ابراہیم میں برکت	۶۵۵	جھوٹے معبودوں کی بیزاری	۶۴۶	شعبہ کی تمسین
۶۷۲	حضرت الیاس علیہ السلام	۶۵۶	سب وقوف کی انتہاء	۶۴۶	قرآن زندہ امن کی کتاب ہے
۶۷۲	بنی اسرائیل کی گمراہی	۶۵۶	مخلص بندے	۶۴۶	آیات تمویذیہ
۶۷۳	بادشاہ	۶۵۶	آس جنت کا رزق	۶۴۶	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری
۶۷۳	نیک ہمسایہ ملکہ کے ظلم کا شکار ہوا	۶۵۶	نگاہیں نیچی رکھنے والی	۶۴۷	مختصر تفسیر کوسلی
۶۷۳	بادشاہ کا فسوس	۶۵۷	عوروں کا حسن	۶۴۷	نا چیز قطرہ کی جرات
۶۷۳	حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت	۶۵۷	ہل جنت کی باہمی گفتگو	۶۴۸	خاق میمنہ کی دلدل کا مونی مکمل نہیں
۶۷۳	بادشاہ کا انکار وعدہ اوت	۶۵۸	سلی مقصد کا حصول	۶۴۸	آب کا درخت
۶۷۴	شہزادے کا بیمار ہونا	۶۵۸	جنت اور جہنم میں پہلی پیشکش	۶۴۸	ہر دور میں بھیجی ہوئی آگ
۶۷۴	حضرت ایسا علیہ السلام کی دعوت حق	۶۵۹	زقور کی بد صورتی	۶۴۹	خالق کی قدرت

۶۹۹	عادل حکمران	۶۸۷	خیبر پر حملہ	۶۷۴	بادشاہ کا فریب
۶۹۹	خليفة وقت سے حساب	۶۸۷	ترم مضمین کا خلاصہ	۶۷۵	دھوکے بازوں پر آگ کا برتن
۷۰۰	آخرت کو سامنے رکھو	۶۸۸	سورة ص	۶۷۵	دوسرا دھوکہ اور ہلاکت
۷۰۰	قیام قیامت کی حکمت	۶۸۸	قرآن کی شہادت	۶۷۶	حضرت ایساؑ کی واپسی
۷۰۰	کتاب کے نزول کی حکمت	۶۸۸	یحییٰ کے متنبہین کا انجام	۶۷۶	شہزادے کی موت
۷۰۱	حضرت سلیمانؑ اور ان کی آزمائش	۶۸۸	کافروں کا جھوٹا فلسفہ	۶۷۷	یونسؑ کا زندہ ہونا
۷۰۲	سلیمانؑ کے گھوڑے	۶۸۹	انوکھی بات	۶۷۷	حضرت الیاسؑ کی دعاء
۷۰۲	حضرت سلیمانؑ کا استغفار	۶۹۰	کافروں کی تردید	۶۷۷	ایک بیمار لڑکے کا صحیح ہونا
۷۰۲	آزمائش کی ایک اور صورت	۶۹۰	یہ مشرکین بے طاقت گروہ ہے	۶۷۸	الیاسؑ کی دعاء سے بارش برسا
۷۰۳	بے مثال حکومت	۶۹۰	مشرک کچھ نہیں	۶۷۸	بادشاہ اور ملکہ کی ہلاکت
۷۰۳	انبیاءؑ درخوست کا طریقہ	۶۹۱	ذوالوتاد کا مطلب	۶۷۸	حضرت خضرؑ حضرت ایساؑ کی رفعت
۷۰۳	انصورؑ کی شان	۶۹۱	کافروں کا حصہ	۶۷۹	حضرت الیاسؑ
۷۰۳	حکومت اور اقتدار کی دعاء	۶۹۱	حضرت داؤدؑ کا واقعہ درود	۶۷۹	بعل بت
۷۰۴	حضرت سلیمانؑ کی جنوں پر حکومت	۶۹۲	عبادت کا پسندیدہ طریقہ	۶۸۰	حضرت ایساؑ پر سلامتی
۷۰۴	جنات کی زنجیریں	۶۹۲	نماز چاشت کا حکم	۶۸۰	مکہ والوں کیسے عبرت
۷۰۴	بے مثال حکومت	۶۹۲	نماز چاشت کی فضیلت	۶۸۰	حضرت یونسؑ کی آزمائش
۷۰۴	حضرت ایوبؑ کی بیماری	۶۹۳	حضرت داؤدؑ کی حکومت	۶۸۱	قرعہ اندازی کا حکم
۷۰۵	صبر کا پھل	۶۹۳	حضرت داؤدؑ کے اوصاف	۶۸۱	انبیاء کا مقام
۷۰۵	صبر کے بدلے میں رحمت	۶۹۴	فصل خطاب	۶۸۱	پچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت
۷۰۵	قسم پوری کرنے کی مخصوص ترکیب	۶۹۴	حضرت داؤدؑ کی آزمائش	۶۸۲	افضیت نبیہ کا مسئلہ
۷۰۶	مقامِ صبر سے ترقی	۶۹۶	آزمائش کی تشریح	۶۸۲	قوم یوس کی تعداد
۷۰۶	امت الیمین علیہ السلام	۶۹۵	حکم کے ادب	۶۸۲	قادیانی کی تلبیس کا جواب
۷۰۶	جنت عدن	۶۹۵	جھگڑ	۶۸۳	سب اللہ کی مخلوق اور محتاج ہیں
۷۰۷	جنت میں اُٹھانے کا مقصد	۶۹۶	شرارت	۶۸۳	بے تکلف عقیدہ
۷۰۷	زوجین کے درمیان عمر کا تناسب	۶۹۶	آزمائش کا سبب	۶۸۴	جن اللہ سے ڈرتے ہیں
۷۰۷	راز وال عتیں	۶۹۷	حضرت داؤدؑ کی توبہ	۶۸۴	جن کا معنی
۷۰۸	دوزخیوں کی گفتگو	۶۹۷	حضرت داؤدؑ کی شان	۶۸۴	خلاص دیندگی کا معنی
۷۰۸	آیت کی عظیم تفسیر	۶۹۸	خلافت کے تقاضے	۶۸۴	سب اللہ کے اختیار میں ہے
۷۰۸	پیغمبرؐ کی شان	۶۹۸	ضیفہ اور بادشاہ کا فرق	۶۸۵	انسان اور ملائکہ کا فرق
۷۰۸	انقرہ مومنین کی آخرت	۶۹۸	سلاوی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق ہے	۶۸۵	نماز میں صف بندی
۷۰۹	دوزخیوں کا جھگڑا حق ہے	۶۹۹	خدا کی یاد میں غفلت	۶۸۵	بے حقیقت تمنائیں
۷۰۹	پیغمبرؐ کا کام	۶۹۹	امیر کو بذات خود ریاست کے کاموں	۶۸۶	آخر کار فتح حق دلوں کی ہوتی ہے
۷۰۹	قیامت کا حتمی علم کسی کو نہیں	۶۹۹	کی گمراہی کرنی چاہئے	۶۸۶	اہل باطل کی شکست قریب ہے
۷۰۹	حکم بایں بحث	۶۹۹	ایک عبادت کے وقت	۶۸۶	جب عذاب آئے گا تو آنکھیں کھلیں گی

۷۲۹	مشرک و موحّد کی مثال	۷۱۹	ہجرت اور جہاد	۷۱۰	لذائعی سے کفارات کا مطلب
۷۲۹	مشرک عدم کی طرح ہے	۷۲۰	گناہوں اور فتنوں سے فرار	۷۱۰	اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا انجام
۷۲۹	مؤمن موحّد کی مثال	۷۲۰	صابرین کی فضیلت	۷۱۱	قدرت
۷۳۰	اکثر لوگ نہیں سمجھتے	۷۲۰	عاشقانِ الہی	۷۱۲	پیغمبر کی خیر خواہی
۷۳۰	قیامت میں سب کا تمنا سنا ہوگا	۷۲۰	حضور ﷺ کی اولیت	۷۱۲	تکلف و تصنع کی مذمت
۷۳۱	مرد و عورت کا جھگڑا	۷۲۱	نافرمانی موجب عذاب ہے	۷۱۳	سورۃ الزمر
۷۳۱	ہمسایوں کا مقدمہ	۷۲۱	توحید پر استقامت	۷۱۳	سورۃ زمر کی فضیلت
۷۳۱	دنیا ہی میں حقوق ادا کرو	۷۲۱	کافروں کو دھمکی	۷۱۳	قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
۷۳۱	مفلس کون ہے	۷۲۱	مشرکین خسارے میں ہیں	۷۱۳	نہ کی بندگی اور دعوت میں گئے رہو
۷۳۱	اہلسنت کا مسک	۷۲۲	انجام بد سے ڈرو	۷۱۳	عمل کی مقبوضیت
۷۳۱	قیامت کے دن حقوق	۷۲۲	مؤمن پیسے خوشخبری	۷۱۳	مشرکین کا فیصد ہو جائے گا
۷۳۱	صحبہ کرامؓ کا تعجب	۷۲۲	علیؓ کردار و اول کیلئے بشارت	۷۱۴	مشرکین عرب کا حال
۷۳۲	مظلوم کا حق ظالم سے	۷۲۳	کامیابی کا راستہ	۷۱۴	سرکش و بد باطن تباہ ہو گئے
۷۳۲	جسم اور روح کا جھگڑا	۷۲۳	بد بخت آدمی	۷۱۴	اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے
۷۳۳	سب سے بڑا ظالم	۷۲۴	جنت تیار ہے	۷۱۵	فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہنا
۷۳۳	سب سے بڑا بے انصاف	۷۲۴	جنت کے نکل اور ان کے حقدار	۷۱۵	نظام کائنات
۷۳۳	حضور ﷺ پیسے سی	۷۲۴	نظام آب پاشی	۷۱۵	اللہ تعالیٰ ذکر کرنا کرنے والا ہے
۷۳۳	ڈرنے والوں کی شان	۷۲۴	پانی کا محفوظ بردینہ پانی سے بڑی نعمت ہے	۷۱۵	کنیت و نسبیت
۷۳۴	غلطیوں کی معافی	۷۲۵	کھیتیوں میں نصیحت	۷۱۵	دوسری مخلوقات
۷۳۴	بڑے گناہ بھی معافی کے قابل ہیں	۷۲۵	عقل و احوال میں نصیحت	۷۱۶	نسلی پیدائش
۷۳۴	اللہ کا بندہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا	۷۲۵	خوش بخت و بد بخت	۷۱۶	اللہ تعالیٰ کی سب نیازی
۷۳۵	جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا محافظ ہے	۷۲۵	شرح صدر	۷۱۷	نہ کی پسندیدہ بات
۷۳۵	جو خالق ہے وہی معبود ہے	۷۲۶	قسوت قلبی سب سے بڑی سزا ہے	۷۱۷	اللہ تعالیٰ ہے
۷۳۶	قوی اور غنی ہونے کا طریقہ	۷۲۶	قرآن میں صاف مضامین	۷۱۷	رسول اللہ ﷺ کی براءت
۷۳۶	خدا پرست ہی غائب ہوگا	۷۲۷	اولیاء اللہ کا ملین کی حالت	۷۱۷	سب کے عمل سامنے آئیں گے
۷۳۶	ہر حال میں آنحضرت ﷺ کو غلبہ ہوگا	۷۲۷	مؤمنوں کا خوف و فضیلت	۷۱۸	انسان کی عجیب طبیعت
۷۳۶	آپ ﷺ اپنا فرض ادا کر چکے	۷۲۷	صحبہؓ اور غیر صحبہؓ کا فرق	۷۱۸	مہبت کو نجات نہ سمجھو
۷۳۷	پیغمبر کی ذمہ داری	۷۲۷	فرشتوں کا خوف	۷۱۸	مؤمن کی شان
۷۳۷	نیند اور موت	۷۲۷	انسان کی ہمت	۷۱۸	علم تقویٰ کی بنیاد ہے
۷۳۷	توفی کا معنی	۷۲۸	ہدایت اللہ ہی سے ملو	۷۱۹	رست کی عبادت
۷۳۷	بعض اہل علم کا قول	۷۲۸	محشر میں کافر کی حالت	۷۱۹	کامیاب رہنے والے دو صفتیں
۷۳۸	خواب کے سچا اور جھوٹ ہونے کی وجہ	۷۲۸	ماضی سے سبق حاصل کرو	۷۱۹	قنوت کا معنی
۷۳۸	سونے اور چاندی کے مسنون طریقہ	۷۲۹	قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں	۷۱۹	نبی کا بد ضرور ملے گا
۷۳۸	اہل فکر	۷۲۹	خلق قرآن کا مسد	۷۱۹	ہجرت کی فضیلت

۷۵۶	تکبر کا نتیجہ	۷۴۸	قرآن پر عمل کرو	۷۳۸	بتوں کی سفارش کی حقیقت
۷۵۶	جنتی اور جہنمی آدمی	۷۴۸	کافروں کی حسرت	۷۳۹	سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے
۷۵۶	روزہ داروں کا دروازہ	۷۴۸	بے وقت توبہ	۷۳۹	غیر اللہ کی محبت والے
۷۵۶	اچھی طرح وضو کرنے والے	۷۴۸	عذر رنگ	۷۴۰	اللہ ہی سے دعا کیجئے
۷۵۶	آنحضرت ﷺ کی شان	۷۴۸	نا کام پوشش	۷۴۰	آنحضرت ﷺ کی دعاء
۷۵۶	جنت میں پہلی جہنمیت	۷۴۹	ہدایت کے مکمل اسباب موجود ہیں	۷۴۰	در بار الہی میں فریاد
۷۵۷	جنتیوں کا استقبال	۷۴۹	حق کو جھٹلانے کا انجام	۷۴۰	آنحضرت ﷺ کی سکھائی ہوئی دعاء
۷۵۷	جنت کی حوریں	۷۴۹	تکبر کرنے والوں کا حشر	۷۴۰	جنت میں پہنچنے والی دعاء
۷۵۷	باغ و بہار	۷۴۹	متقین کا انعام	۷۴۱	کافروں کی نجات نہیں ہوگی
۷۵۷	جنتیوں کا اعزاز	۷۴۹	تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں	۷۴۱	کافروں کیلئے ناگہانی عذاب
۷۵۷	اہل جنت کی پاکیزگی	۷۵۰	مقید کی تفسیر	۷۴۲	نسان کی جفا
۷۵۸	جنت میں اہل جنت	۷۵۰	کافروں کے لئے خسارہ ہی ہے	۷۴۲	نعمت امتحان ہے
۷۵۹	عدالت الہی کا منظر	۷۵۰	اہل ایمان کی فلاح	۷۴۲	کافروں کی راضی اور ضد
۷۵۹	مخلیق کائنات	۷۵۰	تیسرے کلمے کی فضیلت	۷۴۲	مشرک بھگ نہیں سکتے
۷۵۹	سورة المؤمن	۷۵۱	انتہائی حماقت	۷۴۲	روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے
۷۵۹	توبہ	۷۵۱	فقط اللہ کی عبادت کرو	۷۴۲	تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہیں
۷۵۹	سورة غافر کی فضیلت	۷۵۱	شرک سے اعمال غارت	۷۴۲	اللہ تعالیٰ کی شان کریگی
۷۶۰	بگوں کی اصلاح	۷۵۱	مرتد ہونا	۷۴۳	لوگوں کو یوں نہ کرو
۷۶۱	دشمن سے حفاظت	۷۵۱	مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی	۷۴۳	بنی اسرائیل کے گنہگار
۷۶۱	ایک عجیب و قد	۷۵۲	عظمت شان الہی	۷۴۳	حضرت ابو ہریرہؓ کی نصیحت
۷۶۱	ناحق جھگڑا	۷۵۲	زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لینے	۷۴۵	مشرک کی بخشش نہیں ہے
۷۶۱	خطرناک بخشش	۷۵۳	کی کیفیت کا بیان	۷۴۵	اپنے فوت شدہ باؤ اجداد
۷۶۲	مکرین کا انجام	۷۵۳	تین چیزیں	۷۴۵	اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
۷۶۲	حق کے منکر	۷۵۳	صور اسرئیل	۷۴۵	اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے
۷۶۲	ان منکروں پر بھی عذاب	۷۵۳	علامات قیامت	۷۴۶	آخر کار مومن جنت میں جائے گا
۷۶۳	مومنین کا شرف	۷۵۳	قیمت قیامت	۷۴۶	ثواب کیلئے ایمان شرط ہے
۷۶۳	عرش کے حامل فرشتے	۷۵۳	جلوہ افروزی	۷۴۶	معافی کے ذرائع
۷۶۳	عرش کی بناوٹ	۷۵۳	اللہ تعالیٰ کا نور	۷۴۶	گناہ! مومن اور کافر کے نزدیک
۷۶۳	فرشتوں کی فضیلت	۷۵۵	پیغمبر کی شہادت	۷۴۶	سب سے زیادہ عظمت والی آیت
۷۶۳	غائبانہ دعاء	۷۵۵	امت محمدیہ کی گواہی	۷۴۷	حضرت ابویوبؓ انتقال کے وقت
۷۶۳	امیہ بن ابی الصلت کے اشعار	۷۵۵	عمل کے مطابق بدلہ ملے گا	۷۴۷	حضرت آدمؑ کی درخواست
۷۶۳	رحمت و بخشش	۷۵۵	کافروں کی ذلت	۷۴۷	کرم کی انتہاء
۷۶۵	عزیز و اقارب کی وجہ سے نجات	۷۵۶	اقرار بدبختی	۷۴۷	توبہ کی توفیق

۷۶۵	پکار کا ن	۷۷۴	اب وقت نکل چکا ہے	۷۸۲
۷۶۵	خوف دوزخ سے ڈرنا	۷۷۴	دنیا میں مدد	۷۸۳
۷۶۶	موت کے مرجہ سے کا اعلان	۷۷۴	اللہ تعالیٰ کی سنت	۷۸۳
۷۶۶	منتشر ہونے کا ن	۷۷۵	اہل حق کا اعزاز	۷۸۳
۷۶۶	خوش بختی اور بد بختی کا اعلان	۷۷۵	سواند رن تغیر	۷۸۴
۷۶۶	فضول بھگ دوڑ	۷۷۶	قابل عبرت	۷۸۴
۷۶۷	عناد کی سزا	۷۷۶	سپ ۱۱۱ کو ضرور فتح ہوگی	۷۸۴
۷۶۷	حضرت یوسف سے استدلال	۷۷۶	تکبر	۷۸۴
۷۶۷	سب سے بڑی زیادتی	۷۷۶	موت کے بعد زندگی	۷۸۵
۷۶۷	غور کی سزا	۷۷۷	مؤمن اور بدکار	۷۸۵
۷۶۸	خیانت کرنے والے خمدان	۷۷۷	مخصوص تین چیزیں	۷۸۵
۷۶۸	فرعون کی بے شرمی	۷۷۷	اللہ تعالیٰ کی شان	۷۸۵
۷۶۹	مسلل برائی کا نتیجہ	۷۷۷	چور ہاتھیں	۷۸۵
۷۶۹	آخرت کو نہ بھولو	۷۷۷	تکبر کرنے والوں کا حشر	۷۸۶
۷۶۹	آخرت کی ایک جھلک	۷۷۸	قابل تعجب آدمی	۷۸۶
۷۶۹	عجیب معامد	۷۷۸	ذیاء کی حقیقت	۷۸۶
۷۷۰	قوم کی دعوت	۷۷۸	فضل ذیاء	۷۸۷
۷۷۰	مرد مؤمن کی دعوت	۷۷۸	قبولیت ذیاء کا وعدہ	۷۸۷
۷۷۰	قوم کی بے عقلی	۷۷۹	قبولیت ذیاء کی شرائط	۷۸۷
۷۷۰	بے وقت پشیمانی	۷۷۹	رات اور دن کا نظام	۷۸۷
۷۷۱	ادائے فرض کے بعد خدا کے سپرد	۷۷۹	نا شکری	۷۸۸
۷۷۱	آخری نتیجہ	۷۷۹	معبودیت کی دلیل	۷۸۸
۷۷۱	سفر فرعون	۷۷۹	بہتر صورت اور بہتر رزق	۷۸۸
۷۷۱	عذاب قبر	۷۸۰	حضرات سف کا عمل	۷۸۹
۷۷۲	عالم برزخ پر ایمان	۷۸۰	حمیم کیا ہے	۷۹۰
۷۷۲	برزخ و قبر کی ہے	۷۸۰	غلطی کا اعتراف	۷۹۰
۷۷۲	قبر کی حیات	۷۸۰	وعدہ الہی	۷۹۱
۷۷۲	قبر میں مؤمن و کافر کی حالت	۷۸۰	مختار کل اللہ تعالیٰ ہے	۷۹۱
۷۷۳	ثواب و عذاب قبر کے دلائل	۷۸۱	عذاب الہی	۷۹۲
۷۷۳	صبح و شام گ	۷۸۱	پنجمیروں پر استہزاء کا انجام	۷۹۲
۷۷۳	ایک طالب علم نہ اشکال اور اس کا حل	۷۸۱	اب پچھتائے کیا ہوت	۷۹۳
۷۷۳	جھوٹے بیڈروں کا انجام	۷۸۲	سورۃ حم	۷۹۳
۷۷۴	داروغوں سے درخواست	۷۸۲	نعت کتب	۷۹۳

۸۱۲	اذان واقعہ مست	۸۰۳	قوم شہود	۷۹۳	قرآن کی زبان
۸۱۳	داعی کے اخلاق	۸۰۳	اہل ایمان	۷۹۴	اکثریت کا اعراض
۸۱۳	برائی کے بدلے اچھائی کرو	۸۰۳	قیمت میں مجرموں کے گروہ	۷۹۴	قرآن پاک کا عتبہ پراثر
۸۱۳	شیطان کا مقصد	۸۰۳	اعضاء کی گواہی	۷۹۴	کثرت کا جواب
۸۱۴	شیطان کی کوشش	۸۰۴	کیا کیا چیزیں گواہی دیں گی	۷۹۵	حجاب کا معنی
۸۱۴	عظمت الہی کے دلائل	۸۰۴	دن کی گواہی	۷۹۵	پیغمبر کا خطاب
۸۱۴	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں	۸۰۴	اعضاء کو مدامت	۷۹۶	انما آنا بشر کا مطلب
۸۱۵	چاند سورج اور پورا نظام کائنات	۸۰۴	تجربہ خیز بات	۷۹۶	مشروکوں کا انجام
۸۱۵	اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے	۸۰۴	تین کم سمجھ آدمی	۷۹۶	زکوٰۃ کا مطلب
۸۱۵	سجدہ کس مقام پر ہے	۸۰۵	نادانی	۷۹۶	زکوٰۃ کو خصوصیت
۸۱۵	زمین کی خاصیات	۸۰۵	دس کا چور	۷۹۶	زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب
۸۱۶	ٹھکانہ کا انجام	۸۰۵	عذاب کسی طرح نہ ملے گا	۷۹۶	مؤمنین کا اجر
۸۱۶	الحی و کیا ہے	۸۰۵	جیسا گمان ویسا عمل	۷۹۷	مقام تعجب
۸۱۶	کفر والحاد کی گرم پزاری	۸۰۶	اعراض کا نتیجہ	۷۹۷	آسمان و زمین کی تخلیق میں ترتیب
۸۱۷	الحاد کی دو قسمیں	۸۰۶	تواضع	۷۹۷	ہر خطہ زمین کی خصوصیت
۸۱۷	اہل حق کی جماعت موجود رہیگی	۸۰۶	کافروں کی بک بک	۷۹۸	ضروریات انسانی کا گودام
۸۱۷	اللہ تعالیٰ کی بخشش و سزا	۸۰۶	تلاوت قرآن کے وقت	۷۹۸	پیدائش زمین کی مدت
۸۱۸	قرآن پاک کی تحریف	۸۰۷	برے کام کی بنیاد	۷۹۸	دخان کیا ہے
۸۱۸	آنحضرت ﷺ کو سلی	۸۰۷	اہل ایمان و استقامت کا انعام	۷۹۸	نظام کائنات
۸۱۸	خوئے بدلا بہانہ پسیر	۸۰۸	استقامت کے معنی	۷۹۹	تعمین ایام کی احادیث
۸۱۹	کتاب عمل	۸۰۸	اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضاء	۷۹۹	تخلیق زمین و آسمان
۸۱۹	مسخ شدہ فطرت والے	۸۰۹	سب سے آسان آیت	۷۹۹	زمین و آسمان کی تخلیق کے دن
۸۱۹	عمل کی اہمیت	۸۰۹	استقامت کی دُعا	۸۰۰	اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا حکم دیا
۸۱۹	ایام قیامت کا علم	۸۰۹	اسلام کے بعد سب سے اہم بات	۸۰۰	آسمان کی زینت
۸۲۰	علم الہی	۸۰۹	دنیا و آخرت کی رفاقت	۸۰۰	کفار مکہ کو تنبیہ
۸۲۰	جھوٹے عابد و معبود	۸۰۹	مؤمنوں کیسے بٹ رتیں	۸۰۰	چاہے ہم الرسل کا مطلب
۸۲۰	انسانی طبیعت کی نیرنگیاں	۸۱۰	دید رُہی	۸۰۰	عتبہ و اے واقعہ کی تفصیل
۸۲۱	کافر اور مؤمن کی حالت	۸۱۰	جنت میں تحاسن ہوگا	۸۰۲	قوم عاد
۸۲۱	انسانی امراض کا علاج	۸۱۱	اللہ تعالیٰ کی مہمانی	۸۰۲	عذاب
۸۲۲	قدرت کے نمونے	۸۱۱	اہل استقامت کا اعلیٰ مقام	۸۰۲	قوم عاد پر عذاب کس وقت ہوا
۸۲۲	آیات آفاقی	۸۱۱	داعی کے آداب	۸۰۲	رضا اور ناراضی کی علامت
۸۲۲	فریب نفس	۸۱۱	اذان کی فضیلت	۸۰۲	کوئی وقت منحوس نہیں ہے
۸۲۳	سورة الشوریٰ	۸۱۲	اذان کا جواب	۸۰۳	عذاب آخرت

۸۲۳	شانِ حکمت	۸۳۳	تہ تعالیٰ کی نرمی	۸۲۵	تکلیف آنے کی حکمت
۸۲۳	حکمِ عشق	۸۳۳	رزق میں دو طرح کی مہربانی	۸۲۶	ہوا بھی اللہ کے تابع ہے
۸۲۳	پھٹ پڑنے کی وجہ	۸۳۳	ثوب میں زیادتی	۸۲۶	دنیا کے سامان سے دھوکہ
۸۲۳	فرشتوں کی دُعا	۸۳۳	اعمال کا مدارِ نیتوں پر ہے	۸۲۷	حسنِ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ
۸۲۳	فرشتوں کی تسبیح و تحمید	۸۳۳	اس امت کیسے خوشخبری	۸۲۷	مشورہ
۸۲۳	تہ تعالیٰ کی مہربانی	۸۳۳	ہدایتِ نقطہ اللہ کی طرف سے ہے	۸۲۷	مشورہ کا ادب
۸۲۳	تہ تعالیٰ حقیقت میں	۸۳۵	دو شیرازوں کی بارش	۸۲۸	اسلام حقیقی جمہوریت کا بانی ہے
۸۲۳	آنحضرت ﷺ کا "مَدَن" و خطاب	۸۳۵	دعوت کا عجیب انداز	۸۲۸	مؤمن کی شان
۸۲۳	"مَدَن" و محققین کی نظر میں	۸۳۵	مودۃ فی القربیٰ کا معنی	۸۲۸	مغفواتِ تقدیم میں معتدل فیصلہ
۸۲۳	حضرت ابراہیمؑ مد میں آمد	۸۳۵	اہل بیت کی فضیلت	۸۲۹	بدلہ
۸۲۵	آنحضرت ﷺ کی خصوصیات	۸۳۷	فرقہ شیعہ کی غلط تفسیر	۸۲۹	گان گلوچ
۸۲۵	قیامت یقینی ہے	۸۳۷	ذوی القربیٰ کی محبت	۸۲۹	معاف کرنا
۸۲۵	ثباتِ تقدیر	۸۳۸	شیعوں کا غلط استدلال	۸۲۹	معاف کرنے کی فضیلت
۸۲۶	قدرت و حکمت	۸۳۹	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۸۵۰	فضیل بن عیاض کی پنے نام کو نصیحت
۸۲۶	کافروں کا عذاب	۸۳۹	ہر تکلیف پر نسی مالتی ہے	۸۵۱	توفیق اللہ کی طرف سے ہے
۸۲۶	اللہ کو مددگار بناؤ	۸۴۰	نیکی کے بڑھنے کی صورت	۸۵۱	کافروں کی حسرت
۸۲۷	حکم صرف اللہ کا ہے	۸۴۰	تصدیق رسالت	۸۵۱	گنہگاروں کی حالت
۸۲۷	اس کی مثل کوئی نہیں	۸۴۰	باطل کو مٹانا اور حق کو ثابت کرنا	۸۵۱	ایمان نہ لاکر اپنی حوریں کھودیں
۸۲۷	اللہ کا دین، سنو	۸۴۰	شیطانی خیال کا زالہ	۸۵۲	انسانی طبیعت
۸۲۸	تمام خزانوں کا مالک	۸۴۱	اللہ کا معاملہ	۸۵۲	مصیبت، رحمت کا تقاضا نہیں ہے
۸۲۸	اعزہ نبیہ	۸۴۱	توبہ کی حقیقت	۸۵۳	اللہ ہی مالک و مختار ہے
۸۲۸	آنحضرت ﷺ کی ادیت	۸۴۱	اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے کتن خوش ہوتا ہے	۸۵۳	اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی
۸۲۸	دین اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے	۸۴۲	اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں	۸۵۳	وحی کا مفہوم
۸۲۹	قامت دین فرض ہے	۸۴۲	ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہیں	۸۵۳	نزولِ وحی کی کیفیت
۸۳۰	جہت و بد بختی کی انتہاء	۸۴۲	علی ترین دُعا	۸۵۳	وحی کی حقیقت
۸۳۰	ہدایت کے دو طریقے	۸۴۲	دُعا قبول نہ ہونے کی وجہ	۸۵۵	ابہام اور اس کی صورتیں
۸۳۰	نفسانیت کے کرشمے	۸۴۲	حکمت کا تقاضا	۸۵۶	لہامِ انبیاء اور ابہامِ اولیاء
۸۳۱	حضور ﷺ کا فرض	۸۴۳	تکلیفیں گنہوں کی وجہ سے آتی ہیں	۸۵۷	روح سے مراد
۸۳۱	اہل کتب کے جھگڑے	۸۴۳	تقسیمِ رزق میں حکمت الہی	۸۵۷	روح القدس کی بات
۸۳۲	ترازو	۸۴۳	حضرت آدم کی تمنا	۸۵۷	تفصیلِ وحی کے ذریعہ
۸۳۲	میزان کا معنی	۸۴۳	عدامہ طبعی کی رائے	۸۵۷	ایمان سے کیا مراد ہے
۸۳۲	مؤمن اور منکر	۸۴۳	نعمتوں کی تقسیم میں حکمتِ قدسی	۸۵۷	نورِ ہدایت
۸۳۳	خدا اور رسول کی محبت	۸۴۵	بہت بڑھیا آیت	۸۵۸	انجی م کو سوچو

۸۵۸	سورۃ الزخرف	۸۶۶	اولاد کی اصلاح کی فکر ضروری ہے	۸۷۵	قرآن کے بارے میں پوچھ ہوگی
۸۵۸	قسم کھانے کا مطلب	۸۶۶	اولاد کی اصلاح کا کارگر عمل	۸۷۵	آنحضرت ﷺ کی دعوت کوئی نوکھی نہیں
۸۵۸	قرآن کو واضح کہنے کا مطلب	۸۶۶	مشرکین پر افسوس	۸۷۵	تمام انبیاء کا اجتماع
۸۵۹	برتر و محکم کتاب	۸۶۷	نبوت روحانی مرتبہ ہے	۸۷۵	انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم
۸۵۹	اُمّ الکتاب ہونے کا تقاضا	۸۶۷	کافروں کے نامزد عظیم آدمی	۸۷۶	قوم کی فرمائش
۸۵۹	زور و ہدایت بند نہیں ہو سکتی	۸۶۷	کافروں کا اعتراض	۸۷۶	فرعونوں کی دھوکہ بازی
۸۶۰	آنحضرت ﷺ کیلئے پیغمبر مسکین	۸۶۷	ماں و دوست کی زیادتی	۸۷۶	بنی اسرائیل کی بد عہدی
۸۶۰	سامان عبرت	۸۶۸	مالک اللہ ہے تم نہیں	۸۷۷	حاکم مصر
۸۶۰	زمین کی نافعیت	۸۶۸	معاشی مساوات کی حقیقت	۸۷۷	نیل کی نہریں
۸۶۰	بعث بعد الموت	۸۶۸	فرائض و حقوق کا تعین	۸۷۷	فرعون کا تجزیہ
۸۶۱	دو فحشوں کے درمیان مدت	۸۶۸	تقسیم معیشت کا قدرتی نظام	۸۷۷	اہل مصر کا دستور
۸۶۱	آب حیات کی بارش	۸۶۸	تقسیم معیشت کا کام	۸۷۷	فرعون کی عیاری
۸۶۱	سب کا خالق	۸۶۹	تقسیم حقوق و فرائض	۸۷۸	انتقام کی صورتیں
۸۶۱	جانوروں اور سوار یوں کی نعمت	۸۶۹	اسلامی مساوات کا مطلب	۸۷۸	مشرکین کا واویلا
۸۶۱	انسانی صداقت کی نعمت	۸۶۹	اسلام کے معاشی نظام میں مساوات	۸۷۸	مشرکین کی عادت بد
۸۶۱	سوار ہونے کا اذکار	۸۶۹	نبوت میں مرضی کو دخل نہیں	۸۷۹	جھگڑے کی نحوست
۸۶۲	سواری کے وقت دُعاء	۸۷۰	اللہ کے ہاں دنیا کی بے وقعتی	۸۷۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۸۶۲	اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل	۸۷۰	مؤمنین کیلئے آخرت ہے	۸۷۹	کوئی معبود نہیں بن جاتا
۸۶۲	صاحب عقل کا کام	۸۷۰	دنیا کی قیمت	۸۷۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشان ہدایت
۸۶۲	کافر و مؤمن کا فرق	۸۷۱	دنیا کو بے عقل جمع کرتا ہے	۸۷۹	مسئلہ نزول عیسیٰ
۸۶۲	سفر آخرت کی یاد	۸۷۱	اہل اللہ کا بند مقدم	۸۸۰	قیامت کی دس نشانیاں
۸۶۳	مشرکین کے دعویٰ کی عقلی تردید	۸۷۱	حضرت مجدد الف ثانی	۸۸۰	نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث
۸۶۳	مشرکین کی بے عقلی	۸۷۱	طلب معیشت	۸۸۱	امتوں کے فرقے
۸۶۳	ضعیف الرائے	۸۷۲	دنیا کی محبت کا مطلب	۸۸۱	عیسیٰ کی تعلیم
۸۶۳	عورتوں کیلئے زیور کی اجازت	۸۷۲	حق سے منہ موڑنے کا عذاب	۸۸۱	فرقہ بندی
۸۶۳	فرشتوں کی توہین	۸۷۲	عقل کے دشمن	۸۸۲	مکرمین کی ہلاکت کا اعلان
۸۶۳	مشرکین کے دعوے	۸۷۳	بے وقت حسرت	۸۸۲	ناجی فرقہ اہل سنت و الجماعت ہے
۸۶۳	بے وقوف نہ دلیل	۸۷۳	عذاب میں تخفیف نہ ہوگی	۸۸۲	قیامت کی ہیبت
۸۶۵	پیغمبر کی دعوت	۸۷۳	آنحضرت ﷺ کو سلی	۸۸۲	اچھے اور برے دوست
۸۶۵	کافروں کی ہٹ دھرمی	۸۷۴	اعزاز و ترقی کا سامان	۸۸۳	دوستی درحقیقت وہی ہے
۸۶۵	حضرت ابراہیم کی عزیمت	۸۷۴	مستقبل کیلئے بشارت	۸۸۳	مؤمنوں کیلئے اعدان
۸۶۶	تقلید کرنی ہے	۸۷۴	آنحضرت ﷺ کی قوم کا شرف	۸۸۳	ایمان و اسلام
۸۶۶	بد عقیدہ لوگوں سے براءت	۸۷۴	قریش اور عرب کی فضیلت	۸۸۴	دید ابراہیمی

۸۹۹	خو رکی بناوٹ اور حسن	۸۹۲	مشرکین کی بدکرداری	۸۸۳	جنت میں گھوڑے اور اونٹ
۸۹۹	دنیا کی عورتوں کا حسن	۸۹۳	بڑی پکڑ	۸۸۳	جنت کے پھل
۸۹۹	جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا	۸۹۳	قوم فرعون کی آزمائش	۸۸۵	دور خیوں کی ناامیدی
۸۹۹	دامی زندگی	۸۹۳	دعوت موسوی	۸۸۵	دروغہ جہنم
۹۰۰	بڑی کامیابی	۸۹۳	فرعون کی دھمکیوں کا جواب	۸۸۵	دور خیوں کی پانچ دعائیں
۹۰۰	جنت کا ملائکہ کی رحمت ہے	۸۹۳	حضرت موسیٰ کی دُعا اور حکم الہی	۸۸۶	کفار کی تدبیریں
۹۰۰	وقت بتا دے گا	۸۹۳	فرعون کی ہدایت کا سامان	۸۸۶	ہم سب جانتے ہیں
۹۰۰	سورة الجاثیہ	۸۹۳	تمام دریاؤں کا سردار	۸۸۶	عقیدہ اور ادا کی تردید
۹۰۰	ایمان کی دلیل	۸۹۳	بنی اسرائیل کیلئے غنیمت	۸۸۷	پاک ذات
۹۰۱	انسان کی تدبیر کی بناوٹ	۸۹۳	فرعونوں کے باغات	۸۸۷	غفریب گرفت ہوگی
۹۰۱	غور کی ضرورت	۸۹۳	مؤمن و کافر کی موت	۸۸۷	معبود فقط اللہ ہے
۹۰۱	اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی نہیں	۸۹۳	کافر پر آسمان زمین نہیں روتے	۸۸۷	سفارش
۹۰۱	ضد اور غرور	۸۹۳	آسمان میں ہر بندہ کیلئے	۸۸۷	نبی کی مخلصانہ التجا
۹۰۲	سخیر کائنات	۸۹۳	آسمان کے رونے یا نہ رونے کی وجہ	۸۸۸	کافروں پر غضب
۹۰۳	غور کر دو	۸۹۵	بنی اسرائیل کی فضیلت	۸۸۸	دائی حق کا وحیرہ
۹۰۳	ایام اللہ	۸۹۵	انکارِ بعث	۸۸۸	سلام کہنے کا مطلب
۹۰۳	درگزر کا یہ حکم	۸۹۵	بادشاہوں کے اقتاب	۸۸۸	سورة الدخان
۹۰۳	بنی اسرائیل پر نعمات	۸۹۶	تبع کا ایمان انا	۸۸۸	فضیلت سورت
۹۰۳	امتوں میں فرقہ بندی کی ممت	۸۹۶	کعبۃ اللہ پر عذف کی ابتداء	۸۸۸	شب براءت
۹۰۵	صراطِ مستقیم	۸۹۶	تبع کی دو بہنیں	۸۸۹	ابن صیاد کا سن
۹۰۵	قانونِ شریعت کے جزاء	۸۹۶	تبع کو برا بھلا مت کہو	۸۸۹	دُخانِ علامت قیامت ہے
۹۰۵	سچے مسلمان	۸۹۷	عاد و ثمود کا حشر	۸۸۹	رات میں برکت کی وجہ
۹۰۵	بصیرت افروز حقائق	۸۹۷	کارخانہ کائنات	۸۸۹	مبارک رات کوئی ہے
۹۰۶	مؤمن و کافر	۸۹۷	آسمان و زمین میں غور	۸۹۰	دستور الہی
۹۰۶	حضرت تمیم داریؓ کا قیم لیل	۸۹۷	رحمت الہی	۸۹۰	شبِ قدر اور شبِ براءت
۹۰۶	نیک لوگ بدوں کے برابر	۸۹۷	زقوم	۸۹۱	فرشتوں کے کام
۹۰۶	زمین و آسمان کا پیغام	۸۹۷	آگ میں درخت اُگن ممکن ہے	۸۹۱	رحمت و حکمت الہی
۹۰۷	چار چیزیں دین کی اصل ہیں	۸۹۸	زقوم کی تخی	۸۹۱	ربوبیت الہی
۹۰۷	بد بخت	۸۹۸	کافروں کی ذلت	۸۹۱	مشرکین کی بے وقوفی
۹۰۷	سب سے بُرائی	۸۹۸	ابو جہل کا دعویٰ	۸۹۱	واضح دھواں
۹۰۷	ایک بیماری جو خود اپنی دوا بھی ہے	۸۹۸	کافروں کی ذلت	۸۹۲	قیامت کی علامات
۹۰۷	علم کی وجہ سے خوف	۸۹۸	جنت میں ابدی نعمتوں کا اعلان	۸۹۲	بے موقع پچھتاوا
۹۰۸	بے وقوفانہ استدلال	۸۹۹	جنت کا باہر	۸۹۲	اب پچھتائے کیا ہوت

۹۰۸	مشرکین اور فساد کی نادی	۹۱۷	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب	۹۲۹	کافروں کا مطابہ
۹۰۸	دہر کا معنی	۹۱۷	عہدے یہودی گمراہی	۹۲۹	قوم عاد پر عذاب سے آنے کی کیفیت
۹۰۹	زمانہ کو برا کہنے کا نتیجہ	۹۱۸	حضرت عبداللہ بن سلام	۹۳۰	عذاب
۹۰۹	علم کے حصول کے دو طریقے	۹۱۸	سب سے پہلی بات	۹۳۱	کفار مکہ کو نصیحت
۹۰۹	مشرکین کا مطابہ	۹۱۹	تین باتیں جن کا علم نبی کے عہد وہ	۹۳۱	بد نصیبی
۹۰۹	قیامت میں حقیقت کھسکی	۹۱۹	کسی کو نہیں ہو سکتا	۹۳۱	استہزاء کا نتیجہ
۹۱۰	سب کو اعمال نامے دیئے جائیں گے	۹۱۹	حضرت عبداللہ بن سلام کی فضیلت	۹۳۱	قوم ثمود اور قوم لوط
۹۱۰	حضرت سفین ثور کی معافری کو نصیحت	۹۱۹	کافروں کی خود رائی	۹۳۱	مشرکین کو عبرت کی دعوت
۹۱۰	نامہ اعمال اور لوح محفوظ	۹۲۰	قدیم سچائی	۹۳۱	اب بتوں کو بداد
۹۱۱	اعمال کی رپورٹ	۹۲۱	ایمان و استقامت پر بشارت	۹۳۲	اب بت کہیں گئے
۹۱۱	مؤمنین کا انعام	۹۲۱	والدین کے حقوق	۹۳۲	جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے
۹۱۱	کافروں کا حال	۹۲۱	ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے	۹۳۲	جنت کا مسکن ہونا
۹۱۱	مشرکین پر اتمام حجت	۹۲۱	ماں کی مشقت	۹۳۲	جنوں سے بھی بڑھ کر سرکش ہیں
۹۱۱	بھونسنے کی سز	۹۲۱	ماں سے حسن سلوک کی وجہ	۹۳۳	جنت کے قرآن سننے کا واقعہ
۹۱۲	غلط خیال	۹۲۲	دودھ پلانے کی مدت	۹۳۳	آنحضرت ﷺ کی دعاء
۹۱۲	کافروں کیلئے تمام مواقع ختم	۹۲۲	چالیس سال کی زندگی	۹۳۳	جنوں نے پس تشریف لے جانا
۹۱۲	اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو	۹۲۲	حضرت ابوبکرؓ کی زندگی	۹۳۳	نصیبین کے جن
۹۱۳	سورة الاحقاف	۹۲۳	سعادت مندی	۹۳۳	ایک کا بن کی گواہی
۹۱۳	کائنات کا پیغام	۹۲۳	حضرت ابوبکرؓ کی خصوصیت	۹۳۳	حضرت عمرؓ کی گواہی
۹۱۳	کافروں کی بے فکری	۹۲۳	حضرت عثمانؓ کی فضیلت	۹۳۳	سو دین قارب کے اسامی نے کا واقعہ
۹۱۳	زمین و آسمان کس نے بنائے	۹۲۳	نافرمان اور د	۹۳۵	لیلۃ الجحیم کا قصہ
۹۱۳	مشرکین کے سب دلائل	۹۲۳	نافرمان کی گستاخ کلامی	۹۳۵	ایک شہید جن صحابی
۹۱۳	یک بطل گمان کی تردید	۹۲۳	ولدین کی کاوش	۹۳۶	مؤمن جنوں کے جنت میں جانے کا مسئلہ
۹۱۳	پنے دعویٰ کی دلیل رو	۹۲۵	بد بختوں کا انجام	۹۳۶	چھ مرتبہ جنات حاضر ہوئے
۹۱۳	سب سے بڑی گمراہی	۹۲۵	بد بختوں کا نقصان	۹۳۶	توراة کی گواہی
۹۱۳	کافروں کے معبود	۹۲۵	اہل جنت و اہل دوزخ	۹۳۶	قرآن کی راہنمائی
۹۱۵	کافروں کی بے پرواہی	۹۲۵	کافر کی نیکیوں کا اجر	۹۳۶	جنوں کی اپنی قوم کو دعوت
۹۱۵	بہت ن طرازی	۹۲۶	آنحضرت ﷺ و رسی بہ راء کا حال	۹۳۷	اسلام کا سے گنہ معاف ہو جاتے
۹۱۵	اللہ سب کو خوف جانتا ہے	۹۲۷	حضرت معذ کو نصیحت	۹۳۷	خدا کے باغی کا کہیں ٹھکانہ نہیں
۹۱۶	تباہی سے بچنے کا موقع	۹۲۷	حضرت عمرؓ کی حاست	۹۳۷	یہود کے عقیدہ کی تردید
۹۱۶	میں کوئی انوکھی چیز نہیں آیا	۹۲۸	سابقہ قوام سے عبرت حاصل کرنے کا سبق	۹۳۷	موت کے بعد زندگی
۹۱۶	آنحضرت کی نبوت کے بے شمار دلائل	۹۲۸	ہوا کے وقت کی دعاء	۹۳۸	کافروں کا اقرار
۹۱۶	پیغمبر کا کام	۹۲۹	یہود کی دعوت	۹۳۸	حضور ﷺ کو تسلی

۹۳۸	مجد غوثی کا ارشاد	۹۳۵	کافروں کی بربادی	۹۵۵	حضرت عمر کا واقعہ
۹۳۸	بل عزم کا مقدم	۹۳۶	ہدایت کا سبب	۹۵۵	کفر سے دعا میں کیا رید
۹۳۸	ایک نبی کا صبر	۹۳۶	اہل مکہ کیستے نبوت	۹۵۵	صدر جمعیۃ فضیلت
۹۳۹	مذہب سے گاتوپتہ چھ گات	۹۳۶	مذہب مؤمنین کا مدعا ہے	۹۵۶	آیت کی وضاحت
۹۳۹	جنت پوری ہو چکی	۹۳۷	رجز یہ غروں کا تار	۹۵۶	ایک نوجوان کا واقعہ
۹۳۹	سورۃ محمد	۹۳۷	حیوانوں میں زندگی	۹۵۷	شیطان کے چکر میں ہیں
۹۳۹	روح سے روکن	۹۳۷	یہ کافر کس پر ترستے ہیں	۹۵۷	شیطان کے دو کام
۹۳۹	خود فریبی	۹۳۸	مؤمن و کافر برابر نہیں	۹۵۷	منفقوں کا یہودیوں سے گٹھ جوڑ
۹۴۰	عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں	۹۳۸	اہل ترین جنت کی دعا	۹۵۸	نفق کا مزہ
۹۴۰	سچا دین	۹۳۸	جنت کا پانی، دودھ اور شراب	۹۵۸	اعمال غارت کرنے والے راستہ
۹۴۰	ایک لطیف مفہوم	۹۳۸	جنت میں دریا	۹۵۸	منفقوں کا نمبٹ باطن
۹۴۰	واضح بیان	۹۳۸	جنت کی ٹہریں	۹۵۸	ظالموں پر لعنت
۹۴۱	پاصل سے مقابلہ	۹۳۹	جنت کا دودھ شراب، شہد	۹۵۸	حضرت عمر فاروق کا استنباط
۹۴۱	جنگی قیدیوں کا مسئلہ	۹۳۹	جنت کا نہری نظام	۹۵۸	عقربان کی بحث
۹۴۱	امام المسلمین کو چار اختیار	۹۳۹	جوہر حیات، غذائے لطیف	۹۵۸	نور فرشتہ
۹۴۲	اسلام پر اعتراض اور اس کا جواب	۹۴۰	مومن اور منافق کا سنہ	۹۵۹	مختلف روایتوں میں تطبیق
۹۴۲	اسلام کا نقطہ نظر	۹۴۰	منفقتوں کا	۹۵۹	پتیلیں منافقوں کے سامنے
۹۴۲	اسلام نے غلاموں کو تمام معشری حقوق دیے	۹۴۰	سچی کی رات	۹۵۹	متحج
۹۴۲	غلاموں کی آزادی	۹۴۰	قیمت سے کو ہے	۹۶۰	کافروں میں فرق پڑی نقصان کرتے ہیں
۹۴۳	جنگی قیدیوں کو غلام بنانا	۹۴۱	توبہ میں تاخیر نہ کرو	۹۶۰	کفار قریش کی مدد کرنے والے
۹۴۳	حرب اور آواز کا مطلب	۹۴۱	قیمت قریب ہے	۹۶۱	کام ضائع نہ کرو کا مطلب
۹۴۳	احکام اسلام کا مقصد	۹۴۱	قیمت کی نشانی	۹۶۱	غلی، بازار، زمانہ
۹۴۳	ظلم کے خلاف جہاد	۹۴۱	دو کام جس دن سے سیرت آتی	۹۶۱	احناف کے مسائل
۹۴۳	فلسفہ جہاد و حکمت	۹۴۱	میک کا	۹۶۲	محرر کا
۹۴۳	جہاد ایک صدمہ	۹۴۲	ستغفر کا حکم دینے کا مطلب	۹۶۲	مسلمانانہ امور و عبادت نہ
۹۴۳	شرعیہ میت	۹۴۲	کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرنے والا	۹۶۲	صلح اور اس کی شرط
۹۴۳	شہید کا میاں ہیں	۹۴۲	ایک حدیث کی صوفیانہ تشریح	۹۶۲	کھبراؤ نہیں
۹۴۳	تین شہید	۹۴۳	دن پر کاٹ	۹۶۳	دنیا پرست نے تقویٰ اختیار کرو
۹۴۳	اخذ کے دن کی صورتیں	۹۴۳	سورۃ محکمہ	۹۶۳	اللہ تم سے مال طلب نہیں کرتا
۹۴۵	شہید کیسے دو نعمتیں	۹۴۳	منفقوں پر حکم جہاد کا اثر	۹۶۳	اللہ کے دیکھے میں مخصوص حصہ
۹۴۵	جن کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کریں گے	۹۴۳	جہاد کا حکم	۹۶۳	دینے کا غرض نہیں ہے
۹۴۵	خوشبو سے مہربان ہوئے	۹۴۳	مخلص ہونے کا تقاضا	۹۶۳	اپنا مال اور روٹوں کا مال
۹۴۵	مؤمنوں کی ہمت افزائی	۹۴۳	فساد نہ پھیلو	۹۶۳	دو فرشتوں کی دعا

۹۹۰	مقام اصہاء میں قیام	۹۷۶	حضرت عثمان کی سردارین قریش سے ملاقات	۹۶۴	اللہ محتاج نہیں تم ہو
۹۹۰	خام خیایں	۹۷۶	حضرت عثمان کی وفا شعری	۹۶۴	اللہ تمہارا محتاج نہیں
۹۹۱	نافرمان کیلئے جنت نہیں ہے	۹۷۶	قریش کے سردار کی گرفتاری	۹۶۵	امام عظیم کی فضیلت
۹۹۱	حقیقت کی دعا، گلو	۹۷۷	قریش کی معذرت	۹۶۵	دین کا قیام
۹۹۱	بخارا اور اس کا علاج	۹۷۸	صبح کی شرائط اور صلوات	۹۶۵	اللہ تعالیٰ تعزیت
۹۹۱	غذا کی سامان کی قلت	۹۷۸	قبائل کی حمایت	۹۶۶	سورة الفتح
۹۹۱	دوبدو مقابلہ	۹۷۸	حضرت عمرؓ کی گفتگو	۹۶۷	صلح حدیبیہ
۹۹۱	فتح کیسے راستہ بتانا	۹۷۹	مہاجرہ	۹۶۷	اگلے اور پچھلے گناہوں کا مطلب
۹۹۲	سموان چھوٹی پر حمد	۹۷۹	حضرت بوجندہ کا واقعہ	۹۶۸	راہ ہدیت میں ترقی
۹۹۲	آنحضرت ﷺ کی تکلیف	۹۸۰	صحیہ کی اداسی	۹۶۹	صحیہ کیسے انعام
۹۹۲	فتح کے ہاتھ میں جھنڈا	۹۸۰	حضرت ام سلمہؓ کی دانائی	۹۶۹	نقص صوفیوں کی تردید
۹۹۳	حضرت علیؓ کی نصیحتیں	۹۸۰	حضرت کعب بن عجرہ کا احرام	۹۶۹	منافقوں اور مشرکوں کیلئے سزا
۹۹۳	دوبدو مقابلہ، حضرت علیؓ کی شجاعت	۹۸۱	ابو بصیرہ کا واقعہ	۹۶۹	نزول اطمینان
۹۹۳	قیدی عورتیں اور حضرت صفیہؓ	۹۸۱	آنحضرت ﷺ کی دعا کا اثر	۹۶۹	یمان بڑھنے کا مطلب
۹۹۳	حضرت صفیہؓ کا خواب	۹۸۲	آنحضرت ﷺ کا خط	۹۷۰	تمام امت کے تمام اعمال پر حضور ﷺ
۹۹۳	دعوت ولیمہ	۹۸۲	حضور ﷺ کے وعدہ کا پورا ہونا	۹۷۰	گواہی دینے
۹۹۳	آخری دو قسے صلح غنیمت	۹۸۲	صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں	۹۷۰	تیری اور روٹی
۹۹۳	کنانہ اور ربیع کا معاملہ	۹۸۳	منافقوں کے اندیشے اور بہانے	۹۷۰	حضور ﷺ کے ہاتھ میں بیعت
۹۹۵	خیبر کی زمینیں	۹۸۳	جھوٹی خبر اوری	۹۷۱	مشائخ طریقت کی بیعت
۹۹۵	پیداوار کی منصفانہ تقسیم	۹۸۴	منافقوں کے دل کا چور	۹۷۱	۱۔ وعدہ حدیبیہ
۹۹۵	یہودیوں کی غداری و خیبر	۹۸۴	غزوہ خیبر	۹۷۲	عمرہ کا حرم بندھن
۹۹۵	یہودیہ عورت کی چالبازی	۹۸۵	منافقوں کی چرب زبانی	۹۷۲	آنحضرت کا خطاب
۹۹۶	رسول اللہ ﷺ کی شہادت	۹۸۵	اسلام کی تین شرطیں	۹۷۲	مسلمانوں کا باہم مشورہ
۹۹۶	حضور ﷺ کا درگزر	۹۸۶	حضرت علیؓ کا درخداقت	۹۷۲	نہ زخوف کا حکم
۹۹۶	مختلف روایات میں طہیق	۹۸۶	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خط	۹۷۳	ایک بدقسمت شخص
۹۹۶	حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی حدیث	۹۸۷	جنگجو قوم سے مراد	۹۷۳	صحابہ کی جاں نثاری کے مظاہرے
۹۹۷	فدک کا قصہ	۹۸۷	بیعت رضوان	۹۷۳	حدیبیہ میں قیام
۹۹۷	فتح مکہ کی بشارت	۹۸۸	حضرت عثمانؓ کی فضیلت	۹۷۳	آنحضرت کا معجزہ
۹۹۸	شریعت کی رہنمائی	۹۸۸	صحابہ کرامؓ پر تعین و تہنیت	۹۷۴	بدیل بن ورقہ کی آمد
۹۹۸	مدہ میں موجود مؤمنین	۹۸۸	تجربہ نندان	۹۷۵	عردہ کی اپنے رفقاء کی طرف واپسی اور تاثرات
۹۹۹	جاہلیت کا قصب	۹۸۹	خیبر کی زمینیں	۹۷۵	مکرز کا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آجنا
۹۹۹	صحیہ پر مبنی عظمت	۹۸۹	یہی مدد	۹۷۵	آنحضرت ﷺ کا قیشیوں کے
۱۰۰۰	راہِ انصاف کی تردید	۹۹۰	غزوہ خیبر	۹۷۵	پاس اپنا قصہ بھیجنا

۱۰۲۸	بہتری اور برتری کا معیار	۱۰۱۲	حجرات امہات المؤمنین	۱۰۰۰	حضور ﷺ کا خواب
۱۰۲۸	آنحضرت ﷺ کا خطاب	۱۰۱۲	خطیب اور شاعر آئنے سامنے	۰۰۰	تعبیر خواب میں تاخیر کی مصلح
۱۰۲۸	نسب پر اترانے والوں کا انجام	۱۰۱۳	عظمتی کا تقاضا	۱۰۰۱	غیب کا میابی اسلام ہی کا مقدر ہے
۱۰۲۹	ایمان کی کمزوری کی علامت	۱۰۱۳	نزاعات کا انسداد	۱۰۰۲	معدن اسلام کیلئے صحابہ کی سختی
۱۰۳۰	مؤمن کی تین قسمیں	۱۰۱۴	احکام و مسائل	۱۰۰۲	شیعوں کی تردید
۱۰۳۰	اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا	۱۰۱۴	صحابہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ	۱۰۰۲	کافروں پر سخت ہونے کا مطلب
۱۰۳۰	اسلام اور ایمان	۱۰۱۵	حضرت ولید بن عقبہ کا معاملہ	۱۰۰۳	آپس میں محبت کی وجہ
۱۰۳۱	خدا کے سامنے باتیں نہ بناؤ	۱۰۱۶	حق کو اپنی رائے کے تابع نہ بناؤ	۱۰۰۳	خدا پرستی
۱۰۳۲	سورۃ ق	۱۰۱۶	ایمان کی محبت	۱۰۰۳	سجدوں کی نشانی
۱۰۳۲	سورۃ ق کی خصوصیات	۱۰۱۶	کفر، فسوق اور عصیان کا معنی	۱۰۰۴	تورات و انجیل میں صحابہ کی مثال
۱۰۳۳	قرآن کی عظمت و اعجاز	۱۰۱۷	باہمی اختلاف ختم کرنے کا لائحہ عمل	۱۰۰۴	چند افراد سے لکھوں تک
۱۰۳۳	اللہ کا قدیم علم	۱۰۱۹	اصلاح کی پوری کوشش کرو	۱۰۰۵	مرحہ بہ مرحہ ترقی
۱۰۳۳	سچ کی تلمذ یب	۱۰۱۹	باغی گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا	۱۰۰۵	صحابہ کرام کی فضیلت
۱۰۳۴	آسمان کی بناوٹ	۰۱۹	باغی گروہ کے قلع قمع کے مسائل	۱۰۰۵	انجیل میں صحابہ کی مثال
۱۰۳۴	دانی کا سامان	۱۰۲	آداب معاشرت	۱۰۰۶	صحابہ کرام سے بغض
۱۰۳۴	گھوڑی کی فضیلت	۱۰۲۲	مسلمان کی پردہ داری کا ثواب	۱۰۰۶	صحابہ کرام کیلئے وعدہ
۱۰۳۵	سبزہ کی طرح انسانی جسم: گے گا	۱۰۲۲	پوشیدہ گناہ نہ ٹٹولو	۱۰۰۶	تراویح میں بعد اذان
۱۰۳۵	سرافیل کی نداء	۱۰۲۲	بخس، بخش اور تدابیر	۱۰۰۷	صحابہ کرام کی تنقیض گناہ عظیم ہے
۱۰۳۵	یک آدمی کا واقعہ	۱۰۲۳	کتے کے ساتھ بھی استہزاء نہ کرو	۱۰۰۷	سورۃ الحجرات
۱۰۳۶	اصحاب الرس کون لوگ ہیں	۱۰۲۳	ظاہر پر حکم نہ لگاؤ	۱۰۰۷	حضور ﷺ کے آداب و حقوق
۱۰۳۶	قوم شہود	۱۰۲۳	برے لقب سے بچنا	۰۰۸	ادب و نڈر رہنا چاہئے
۱۰۳۶	قوم ۱۵	۱۰۲۳	بعض نقاب کا ستھارہ	۱۰۰۸	آنحضرت کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے
۰۳۶	اعوان و اس کی قوم	۱۰۲۳	نور نامہ دینا سناہ ہے	۰۰۸	میدان سے پہلے قربانی نہ کرو
۱۰۳۷	اخوان لوط	۱۰۲۴	پچھتہ نہ ہو تو بے رُو	۰۰۸	رمضان سے پہلے روزے رکھو
۱۰۳۸	تکذیب انبیاء کا انجام	۱۰۲۵	آہستہ گانے کی سزا	۱۰۰۹	مجلس نبوی کے آداب
۱۰۳۸	ابن آدم کی نالائقی	۱۰۲۵	بدگمانی اور اس کے نتائج	۱۰۰۹	احادیث کی مجلس
۱۰۳۹	وسوسہ کا معنی و مراد	۱۰۲۵	نظم ممنوع و وزن مشروع	۱۰۰۹	روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بندہ
۱۰۳۹	عام و خاص قرب	۱۰۲۶	ایک مشہور مقولہ کا مطلب	۰۰۹	آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے
۱۰۳۹	قرب سے کیا مراد ہے	۱۰۲۶	غیبت کیا ہے	۱۰۰	پیغمبر کی گستاخی کفر ہے
۱۰۴۰	اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے	۱۰۲۶	غیبت کی گند	۰۰	دب کی بنیاد
۱۰۴۱	دونوں فرشتے ایک دوسرے کے نگران ہیں	۰۲۷	غیبت کی سزا	۱۰۱۰	حضرت ثابت بن قیس کا حال
۱۰۴۱	اسرار و رموز	۰۲۷	غیبت کی تدبیر	۱۰۱۱	واقعہ ہاشم
۱۰۴۲	رسول اللہ ﷺ کی کیفیت	۰۲۷	تو کی فرمانبرداری کی بنیاد ہے	۱۰۱۱	حضرت ثابت بن شہادت

۱۰۶۳	حضرت علیؓ کا قول	۱۰۵۲	قیامت میں جھگڑنا حرافت ہے	۱۰۴۲	موت ہر انسان کی قیامت ہے
۱۰۶۳	تحقیق جن و انس کا مقصد	۱۰۵۳	مستقیب کو خوشخبری	۱۰۴۲	موت سے بھگنے والے کی مثال
۱۰۶۴	اللہ روزی رساں ہے	۰۵۳	پوری رات عبادت کرنے والے	۱۰۴۲	فرشتہ تیار کھڑا ہے
۰۶۴	عبادت میں سستی نہ کرو	۱۰۵۳	اللہ تعالیٰ کی عنایتیں	۱۰۴۲	جب صور پھونکا جائے گا
۱۰۶۴	رزق کیلئے کوشش	۱۰۵۴	حضور ﷺ کی نماز تہجد	۱۰۴۳	محشر کی پیشی
۱۰۶۵	سورة الطور	۱۰۵۴	قبولیت دُعا کا عمل	۱۰۴۳	محشر کی ڈانٹ
۱۰۶۵	سورة طور کی فضیلت	۱۰۵۴	آنحضرت ﷺ کی دعاء شبانہ	۱۰۴۳	جہنم میں ڈالنے کا حکم
۱۰۶۶	بیت معمور	۰۵۵	جنت میں داخل ہونے کا عمل	۱۰۴۴	سخت ترین عذاب کے مستحق
۱۰۶۶	بیتے ہوئے دریاء	۱۰۵۵	جنت کے محلات کس کیسے ہیں	۱۰۴۴	اعمال لکھنے والے فرشتے اور شیطان
۱۰۶۶	حضرت عمرؓ پر اللہ کے کلام کا اثر	۱۰۵۵	غور و فکر	۱۰۴۴	گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی سزا ملے گی
۱۰۶۷	جبیر بن مطعم پر اس آیت کا اثر	۱۰۵۵	آیات آفاقی	۱۰۴۵	اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے
۱۰۶۷	قیامت کی دہشت ناکیاں	۰۵۶	رزق اور جنت آسمان میں	۱۰۴۵	جہنم کی طب
۱۰۶۷	ذمت کے ساتھ جہنم میں داخلہ	۱۰۵۶	قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا ارشاد	۰۴۵	جنت کا نظارہ
۱۰۶۸	اب کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے	۱۰۵۷	دیہاتی کا قصہ	۰۴۵	جنت کے مستحقین
۱۰۶۸	جنتیوں کی مجلس	۱۰۵۷	حضرت برہیتہ کے مہمان	۰۴۶	خدا کا مہمان
۱۰۶۹	بچوں کا کیا ہوگا	۱۰۵۸	مہمان کا اکرام	۰۴۶	”مزید“ کا مطلب
۱۰۶۹	اولاد کے استغفار و دُعا کا اثر	۱۰۵۸	آداب مہمانی	۰۴۷	کفار اقوام کی بربادی
۱۰۷۰	شراب طہور	۱۰۵۸	آنحضرت ﷺ کی ابراہیمہ کا اندیشہ	۰۴۸	نصیحت پانے والے
۱۰۷۰	مہترین درجہ کا جنتی	۱۰۵۹	آنحضرت ﷺ کا رُوح کا قجب	۱۰۴۸	یہاں کون سا دوسرا مرد ہے
۱۰۷۰	جنتیوں کی شاہانہ مذاقاتیں	۰۵۹	فرشتہ کا جواب	۱۰۴۸	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد
۱۰۷۰	حضرت عائشہؓ کی دُعا	۱۰۵۹	فرشتہ کا مقصد	۱۰۴۹	آپ صبر کرتے رہیں
۱۰۷۲	نہ ماننے کے ہزار بہانے	۱۰۵۹	قوم وسط	۱۰۴۹	نہر فجر اور عصر کی تائید
۱۰۷۲	پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے	۰۶۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرنا	۱۰۴۹	نماز تہجد
۱۰۷۲	کیا یہ منکر کوئی سندرہ کہتے ہیں	۱۰۶۰	فرعون کا پاگل پن	۰۴۹	فرض نماز کے بعد تنبیہ کی فضیلت
۱۰۷۳	کیا کوئی اور حاکم و معبود ہے	۱۰۶	عذاب کی آندھی	۱۰۵۰	عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے
۱۰۷۳	ان معاندوں پر قہر برے گا	۱۰۶۱	حضرت صالحؑ کی تنبیہ	۱۰۵۰	موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے
۱۰۷۴	آپ انتظار کریں	۱۰۶۱	قوم شموذ کی تباہی	۱۰۵۰	یوم محشر
۱۰۷۴	آپ تسبیح و تحمید میں لگے رہیں	۰۶۱	اللہ کی قدرت	۰۵	حضرت قتادہ کی دُعا
۱۰۷۴	آیت کا مطلب اور کفارہ مجلس	۰۶۲	خدا کا مجرم	۱۰۵	سورة ذاریات
۱۰۷۴	گناہ وان مجلس	۱۰۶۲	ہر چیز کے جوڑے	۱۰۵۱	قیامت کی شہادتیں
۱۰۷۵	فجر کی دو سنتیں	۱۰۶۲	اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب	۱۰۵۲	انجیم کائنات
		۱۰۶۳	ایک تاریخی حقیقت	۱۰۵۲	آسمان کا نظم و نسق

کُلْدِسْتَه تَقَاسِیر

جلد-۵

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

تَا

سُورَةُ سَبَا

سورة المؤمنون

سورة مؤمنون مکہ میں اُتری اور اس کی ایک سو تھارہ آیتیں ہیں اور چھ رکوع جس نے اسکو خواب میں پڑھا اس کے دس میں زیادہ دیر تک عبادت میں کھڑے رہنے کی اور بندگوئی کی طرف جزی کرنے کی محبت ہوئی اور ایک ایسے مرض کا خوف ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ (علامہ ابن عربی رحمہ اللہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ

کاموں سے گئے ہیں دے دے پی

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

نماز میں جھکے دے ہیں

خشوع کا معنی

”خشوع“ سے معنی ہیں کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساجد و رست ہونا، چنانچہ ابن عباسؓ نے ”خاشعون“ کی تفسیر ”خافون ساکنون“ سے کی ہے اور آیت تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ۖ وَذُكِّرَتْ وَرُبَّتْ بھی رست کرتی ہے کہ ”خشوع“ میں ایک طرح کا سکون و تدلل معتبر ہے۔ قرآن کریم میں ”خشوع“ کو وجوہ، ابصار، اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیا ہے۔ اور ایک جگہ آیت كُنَّا يَوْمَ يَنْذِرُ الْمُؤْمِنِينَ إِشْرَارًا ۖ وَخُشَعًا ۖ فَبَاقٍ بَدَارٌ میں قلب کی صفت بتلائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور منہ سے بدن کا خشوع اس کے تابع ہے۔

نماز میں خشوع:

جب نماز میں قلب خاشع و خائف و رست ہوگا تو خیرات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، یہی مقصود پر جم جائیں گے۔ پھر خوف و ہیبت و رستوں و خضوع کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہوں گے مثلاً بازو اور سر جھکانا، نگاہ پست رکھنا، ادب سے دست بستہ ہونا، ادھر ادھر نہ تکاننا، پٹریں یا دائرہ وغیرہ سے نہ کھینچنا، انگلیوں نہ جھنجھٹانا، اور اسی قسم کے بہت افعال و احوال لوازم خشوع میں سے ہیں۔ احادیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے ایک بے جان لکڑی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ یا نماز بدون خشوع کے صحیح و مقبول ہوتی ہے یا نہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلوٰۃ کے لئے شرط نہیں۔

ہاں قبول صلوٰۃ کے لئے شرط ہے میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن قبول کے لئے شرط ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ احیاء علوم اور اس کی شرح میں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔ بہر حال انتہائی فلاح اور اعلیٰ کامیابی ان ہی مؤمنین کو حاصل ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں دگرتے ہیں اور ان وصف سے موصوف ہیں جو آگے بیان کئے گئے ہیں۔ (ابن عربی)

پہلی دس آیات:

مسند احمد میں حضرت فاروق عظمیٰ عمر بن خطابؓ کی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں یہی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی کھپوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپؐ کے قریب یہی آواز سنائی گئی تو ہم بڑھ گئے۔ تاہم وہی وحی ان میں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فرغت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے اللھم ردنا ولا تفسدنا واکرمنا ولا تھننا واعطنا ولا تخزننا واثربنا ولا تؤثر علینا وارص عنا وارصنا (یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے دے کہ نہ کم نہ راہ و ہماری عزت بڑھا دے نہ کم نہ کر اور ہم پر بخشش فرما، محروم نہ کر و ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو و ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے)۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے تو وہ (سیدھا) جنت میں جائیگا۔ پھر یہ دس آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ (ابن عربی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق:

اور نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن ہاشم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا، انہوں نے فرمایا آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ اس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ (ابن کثیر)

کامیابی کی چابی:

اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جن میں وہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات (۱۱۱) کے اندر آیا ہے۔

نماز ہے جان ہے مگر اس کو زکون نماز کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خشوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی اور اس کا عادیہ فرض قرار دیا جائے۔

حضرت سیدی حکیم الامتؒ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز میں موقوف علیہ تو نہیں اور اس درجہ میں وہ فرض نہیں مگر قبوں نماز کا موقوف علیہ اس مرتبہ میں فرض ہے۔ حدیث میں طبرانی نے معجم کبیر میں، اندلس میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائیگی یعنی سب ہو جائیگی وہ خشوع ہے یہاں تک کہ قوم میں بولی خاشع نظر نہ آئیگا۔ کذا فی مجمع الروائد (بیان) (معارف ص ۱۰۸)

شان نزول:

حاکم نے حسب شرط شیخین حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں اپنی نظر کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیتے تھے اس پر آیات ذیل کا نزول ہوا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ
فَإِذَا نَظَرَ فَلَمْ يَأْخُذْ
بِالْعَالِيَيْنَ ۖ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

نے (آخرت میں) فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے سے ہے۔
اس آیت کے نزول ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ نیچے جھکا لیا۔ ابن مردودہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ادھر ادھر نظر گھمائی کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
بخاری نے حضرت ابوہریرہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نماز نے اندر آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی نہ تھی۔
آیت مذکورہ نازل ہوئی تو جبہ گاہ پر نظر جمائے گئے۔

ابن ابی حاتم نے ابن سیرین کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھا لیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لفظ ”قد“ کا استعمال

لفظ قد کسی امر متوقع کے ثبوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے، منیٰ مرموع کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ قد اگر ماضی ہو تو تحقق وقوع کے ساتھ قرب حاکم کا مفہوم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ (قد قام ابھی کھڑا ہوا)۔
قد اکل ابھی ابھی (وہ کھا چکا) مومنوں کو اللہ کے فضل سے فلاح کی توقع تھی قد کے لانے سے فلاح یاب ہونے کی مسلمانوں کے لئے بشارت ہو گئی (گویا مسلمان فلاح یاب ہو چکے)۔

فلاح کیا ہے؟

صاحب قسوس نے مہارہ فلاح کا معنی (کی قبل خوف پزیر) نجات اور امر خیر میں باقی رہنا۔ حدیث دینی بھی ہوتی ہے و آخرت دینی

دنیا کا تجربہ و مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل و ان سے متصف و رُحُن پر قائم ہیں گو دنیا میں وقتی تکلیف اُن کو بھی پیش آجائے مگر ان کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مراد حاصل ہوجاتی ہے۔ انسانی حیات میں عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیت نام نہیں رہتی رہتا ہے۔ ہفت انبیاء کے حالات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائیگا مرد و زما نے ہر خط میں اسکی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی۔

نماز میں خشوع، خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں با مقصد حاضر نہ کرے اور اعضاء بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث اور فضول باتیں نہ کرے (بیان القرآن) خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہاء نے اُن کے مکروہات نماز کے عنوان سے منع کر دیا ہے تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمرو بن دینار سے نقل کی ہے۔ اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب، جو رُحُن کی تفصیلات میں مشاہدات مبادیہ فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا خشوع ہے اذنت علیٰ فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچ کر خشوع ہے حضرت عطاء نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے۔ حدیث میں حضرت ابوذرؓ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ کسی طرف التفات نہ کرے جب دوسری طرف التفات آتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رُحُن پھیر دیتے ہیں (رواہ احمد و ترمذی و ابوداؤد وغیرہ۔ مظہری) ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسؓ کو صدم دیا کہ اپنی نگاہ اُس جگہ رکھو جس جگہ بندہ رتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ (رواہ البخاری فی سنن مبریٰ مظہری)

نماز میں دائرہ کی سے کھینچنا:

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی دائرہ کی سے کھیل رہا ہے تو فرمایا لو شیخ قلب هذا خشعت جرد۔ (رواہ ابن ماجہ و ترمذی و سند ضعیف) یعنی اس شخص سے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے منہ میں بھی سکون ہوتا۔ (مظہری)

نماز میں خشوع کی ضرورت کا درجہ:

امام غزالی و قسوسی اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے اگر بوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا کی نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اکہیں شبہ نہیں کہ خشوع رُوح نماز ہے اسے بغیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت عدن کو ایک سفید موتی اور یاقوت سرخ اور زمرد ہزکی اینٹوں سے بنایا ہے جس کا پتھر مشابہ ہے جس کی گھاس زعفران ہے اس کی پتھریاں موتی ہیں اور اس کی مٹی مٹی ہے اور فرمایا بات کر۔ جنت نے عرض کیا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللہ نے فرمایا قسم ہے اپنی عزت کی تیرے اندر میرے قرب میں کوئی نہیں ہے گا۔

تمام مومن کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوں گے:

حضرت مولف نے کہا ہو سکتا ہے کہ آیت میں فلان سے مراد جنت کا داخل ہونا ہو خدا کے بعد ہی مل جائے، اس وقت المؤمنون سے تمام مومن مراد ہوں گے کیونکہ کسی نہ کسی وقت سب مومن جنت میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ احادیث مذکورہ سے ثابت ہے۔ اس تفسیر پر آیت میں مؤمنوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ قید احترازی کے سو پر نہ ہوں گی (کہ جن مؤمنوں میں وہ صفات نہ ہوں وہ فلان یا ب نہ ہوں) بلکہ صفات مدحیہ ہوں گی۔ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان صفات کا حامل ہو اگر ان صفات کو قید احترازی قرار دیا جائے اور فلان سے کامل فلاح مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کامل فلاح پانے والے وہ مومن ہوں گے جو ان صفات سے حامل ہوں لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو مومن اپنے اندر یہ صفات نہیں رکھتے ہوں گے وہ مطلقاً فلان یا ب نہ ہوں گے۔

اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو گنہگار مومن بغیر توبہ سے مراد میں وہ جنت میں بالآخر ضرور داخل ہوں گے اللہ کو اختیار ہے کہ سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمادے یا معاف فرمادے اور بغیر عذاب دیئے جنت میں بھیج دے۔

خشوع کے متعلق مختلف اقوال

خُاشِعُونَ سے کون لوگ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا، عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے اظہار عجز کرنے والے۔ حسن نے کہا ڈرنے والے۔ مقاتل نے کہا تواضع کرنے والے اور اپنے آپ کو پست قرار دینے والے۔ مجاہد نے کہا نظریں نیچی اور آواز پست رکھنے والے۔ ایک روایت میں حضرت علی کا قول آیا ہے (نماز میں) ادھر ادھر التفات نہ رہنا خشوع ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا خشوع یہ ہے کہ یہ معصوم بھی نہ ہو ان میں طرف ہے اور کون بائیں طرف۔ اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالے۔

عمر بن دینار نے کہا خشوع سے مراد ہے سکون۔ اور مسلم حدیث میں ایک جماعت کا قول ہے کہ خشوع سے مراد ہے سجدہ گاہ سے نظر نہ ہٹانا۔ عطاء نے کہا اپنے بدن کے کسی حصے سے نہ کھیننا مثلاً بوجہ نہ کھانا مارا ہے

بعض نے کہا نماز میں خشوع نام ہے توجہ کی کیسوئی کا کہ دوسری طرف خیال نہ جائے اور زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس پر غور کرتا جائے، نماز

اس جگہ فلاح اخروی مراد ہے۔ کامل فلاح اخروی یہ ہے کہ بالکل عذاب نہ ہو، نہ قبر میں، نہ حساب کے وقت (حساب فہمی کی سختی کی شکل میں) نہ شدائد قیامت میں مبتلا ہو کر، نہ دوزخ میں داخل ہونے کی صورت میں، نہ صراط پر سے گزرنے میں (خلاصہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے حساب فہمی کی سختی سے شدائد قیامت سے، روز قیامت کی ظلمت سے، دوزخ کی آگ اور ہر طرح کی تکلیفوں سے اور پل صراط پر گزرنے کی دشواری سے بالکل نجات مل جائے) اور اس نجات کے بعد جنت میں داخل مل جائے۔ مرتبہ قرب اور دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو جائے اور مومن کریم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔

ربی فی احمد ناقص کامیابی تو اس کی خصوصیت نہیں اہل ایمان کے ہاتھ نہیں ہے جن کی صفات کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے بعد ہر وہ شخص جو اسے اللہ کا قائل ہووے (آخرت میں) ضرور فلاح یاب ہوگا (خواہ اس کی فلاح کامل نہ ہو) اللہ نے فرمایا ہے اَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اَمْ مَنْ يَعْصِ وَيُتَّقِ اَمْ مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ جو ذرہ (یا چھوٹی سرخ چیونٹی کے) برابر نیکی کرے گا وہ اس کی نظر کے سامنے آئے گی۔ اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی اس کی نظر کے سامنے آئے گی اور نفس ایمان و توحید تمام نیکیوں کا سرگرم ہے (اس لئے مومن کا فلاح یاب ہونا ضروری ہے خواہ کسی قدر گنہگار ہو) اسی لئے حضرت ابن عباس نے فرمایا، توحید کی تصدیق کرنے والے سعادت یاب ہوں گے اور جنت میں (ہمیشہ) رہیں گے۔

بخیل جنت میں نہ جائے گا

حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ نے جنت عدن کو پیدا کیا اس کے درختوں میں پھل لٹکائے۔ (یعنی درختوں میں اتنی ثمرات سے پھل پیدا کئے کہ ان کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھک گئیں اور پھل لٹک گئے) اور جنت کے اندر نہریں نکالیں پھر اس کی طرف دیکھ اور فرمایا بات کر، جنت نے عرض کیا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللہ نے فرمایا، قسم اپنی عزت و جلال کی کوئی بخیل تیرے اندر میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ رواہ الطبرانی

جنت کی چیزیں:

میں کہتے ہوں اس حدیث میں شاید بخیل سے مراد کافر ہے کیونکہ کافر اللہ کا حق توحید دائرے میں بخیل ہوتا ہے۔ دوسری سند سے طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی شخص کے دل میں ان کا خیال آیا، پھر فرمایا بات کر، جنت نے عرض کیا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔

ابن ابی الدنیا نے صفحہ اباحت میں حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ

بہم اتفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ
تفاق و خشوع کیسے ہوتا ہے فرمایا بدن کا خشوع اور دل کا اتفاق (یعنی دل کی
اور طرف مشغول ہو اور ہر اعضاء تمنا میں ہوں)۔

حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق کی نماز
مجاہد کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا
معلوم ہوتا تھا کہ کھڑی کا قہقہہ (اپنی جگہ) کھڑا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی
یہی حالت تھی۔

حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیقؓ روکی ہیں کہ نبیؐ والدہ حضرت ام رومان نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکرؓ نے مجھے نماز میں دھوا دھر جھٹتے دیکھے تو اتنا سخت ڈنکا کہ قریب تھا میں نماز توڑ دوں، اور فرمایا، میں نے خود اس کے رسوں ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب تم میں سے کوئی نماز کو اٹھا ہو تو اس سے ہاتھ پاؤں میں سکون رہنا چاہیے، یہودیوں کی طرح ادھر اُدھر نہ بھٹے، نماز میں ہاتھ پاؤں کا ساکن رہنا نماز کا جز تکیس ہے۔ (رأیت الخفاء)

نماز میں پتھر نہ ہٹائے:

حضرت ابو لحوص راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کو کھڑا ہو جائے تو پتھریوں کو صاف نہ کرے۔ کیونکہ (اللہ کی) رحمت اس کے منہ کے سامنے ہوتی ہے (اس کی طرف سے توجہ نہ ہوتی)۔ (رواہ البخاری، امام احمد، ابن حدی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے یہ حدیث حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کی ہے۔)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انسؓ کو نصیحت:

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔
 اپنی نظر سجدہ کرنے کے مقاصد پر رکھا کرو۔ وہ سستی میں ہے
 یہ بھی حضرت انسؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ
 سے فرمایا جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز رکھو۔ نماز کے اندر دھر
 دھر نظر کرنا (نماز کی) بربادی ہے اگر مجبوری ہو تو نفل میں (یہ درست ہے)
 رخص میں نہیں۔ (تفسیر مطہری)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

در چو نکس بات پر اٹھیاں نہیں رہے۔

نصو لیا ت سے پرہیز :-

یعنی انصاف بیکار مشغولوں میں وقت ضائع نہیں کرتے توں دوسرے شخص غور و فکر سے بات کہے تو ادھر سے منہ پھیر دیتے ہیں۔ اُن کو وطن قبہ و دیت ہے۔

سے اودھ اودھ نہ بنے۔ د میں بائیں نظر نہ گھرے۔ کسی طرف مائل نہ ہو، انگلیاں نہ چٹکائے، غریب کو (جو زمین پر پڑی ہوں) کو سٹ پیٹ نہ کرے اور غم زدے نام نہ سب کوئی حرکت نہ کرے۔

حضرت بودراء نے فرمایا خشوع سے مراد ہے قولی اخلاص (اللہ کے سامنے) تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا، کامل یقین اور پوری توجہ دیکھو۔

صاحب قوس نے لکھا ہے خشوع کا معنی ہے خضوع یعنی تواضع، خشوع کا مفہوم تواضع کے قریب ہے۔ یہ خشوع کا تعلق اعضائے بدن سے ہوتا ہے اور خضوع آواز کی پستی و عاجزی، ورنگاہ اور سکون اور اظہارِ جز سب سے متعلق ہے۔ نہ یہ میں ہے خشوع نگاہ اور آواز میں ہوتا ہے جیسے خضوع کا تعلق جزِ بدن سے ہوتا ہے۔

بندہ متوجہ ہو تو اللہ متوجہ رہتا ہے:

حضرت ابو ذر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی طرف پرہیزگاری سے جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نظر کو متوجہ نہیں کرتا جب بندہ ادھر ادھر اٹھتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے توجہ پھیر دیتا ہے۔ رواہ احمد، ابوداؤد، والنسائی، والبیہقی۔

شیطان کا جھپٹ:

حضرت شرفی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، فرمایا یہ یہ جھوٹا ہوتا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ راویہ الشیخان فی الصحیحین

نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا:

حضرت انسؓ بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز کے اند اپنی نگاہ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موعودہ میں اتنا سخت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں! اس حرمت سے باز آجنا چاہئے ورنہ ان دن نگاہیں چبھیں جائیں گی۔ راویہ ابیغوی۔ مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا نماز میں دعاء کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے لوگوں کو باز آجنا چاہئے ورنہ ان کی نگاہیں اچکھیں جائیں گی۔

حضرت جبریل علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرے اندر آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے لوگوں کو بڑا چاہئے کہیں سینا
نہ ہو کہ ان کی نگاہیں واپس نہ آئیں۔ رواہ مسلم و ابوداؤد و احمد و ابن ماجہ۔

نفاق و انا خشوع:

حضرت ابو بکر صدیقؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

آیت حاضره کو قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى اور قَدْ اَفْلَحَ مَنْ رَكَّعَ کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ مرد ہو تو اس کے مفہوم کو عام رکھا جائے جس میں بدن کا دس کا اور ماں کا پاک رکھنا سب داخل ہو۔ زکوٰۃ و صدقات بھی ایک قسم کی مالی تطہیر ہے۔ حَذُّ مَن مَّنْ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبہ۔ رکوع ۱۳) یہ کہن کہ آیت کی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ابن شیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ کی مشروعیت مکہ میں ہو چکی تھی، یہاں مقدار و نصب وغیرہ کی تشخیص مدینہ پہنچ کر ہوئی واللہ اعلم۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ	اور جو	اپنی شہوت کی جگہ	تھمتے ہیں
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ	مگر	اپنی عورتوں یا اپنے ہاتھ کے مالک بدویوں یا	
وَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُونِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ	سو نہ پڑیں کچھ	الزام	پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ	سو وہ ہی ہیں	حد سے بڑھتے و	

شرمگاہوں کی حفاظت:

یعنی اپنی منکوحہ عورت یا باندی کے سواء کوئی اور راستہ قضائے شہوت کا ڈھونڈے، وہ حلال کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اس میں زنا، نواطت اور استمناء یا بد وغیرہ سب صورتیں آگئیں، بلند بعض مفسرین نے حرمت متعہ پر بھی اس سے استدلال کیا ہے وہ فیہ کام بطویل۔ بعد اتمام راجع روح المعانی تحت نہ الا یہ انکریم۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ اور کسی سے کسی ناجائز طریقہ پر شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُونِينَ یعنی شرعی قعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں آسکتی ارشاد ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ میں رکھنا ہے مقصد زندگی بنانا نہیں اس کا درجہ اتنا ہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں واللہ اعلم۔

اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں اپنے کو پھنسائیں۔
چہ خوش گفٹ بہول فرخندہ خو چو بگدشت برعارف جنگجو
گر ایں مدعی دوست بشنختے بہ پیکار دشمن نہ پرداختے
(تفسیر عثمانی)

لغو کے درجات:

لغو کے معنی فضول کلام یا کام جسمیں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرورت نقصان ہے، اس سے پرہیز واجب ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، سا ترک کم از کم اولیٰ اور موجب مدح ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسن اسلام المرأۃ کہ مالا یعنی انسان کا اسدم جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لئے آیت میں اسکو مؤمن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

لغو کے متعلق اقوال:

اور جو لغو باتوں سے (قوی ہوں یا فعلی) اعراض کرنے والے ہیں عطاء نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ لغو سے مراد شرک ہے حسن نے کہا گناہ اور نافرمانیاں مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں آخرت میں کام نہ آنے والے امور مراد ہیں بہتر ہے خواہ وہ امور قول سے تعین رکھتے ہوں یا عمل سے۔

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرک اور معاصی اور مُعْرِضُونَ آخرت میں غرہ پہنچانے والے، مور کے ارتکاب کا تو ذرا کر ہی کیا ہے وہ تو بیکار اور غیر مفید باتوں سے بھی الگ رہتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔

بعض نے کہا لغو سے اعراض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کافروں کے مقصد میں وہ گامیں نہیں دیتے و سب و شتم نہیں کرتے۔

دوسری آیت میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَرَدَّ مَرْوًا بِاللَّغْوِ مَرْوًا مَرْوًا مصطب یہ ہے کہ جب وہ بڑی بات سنتے ہیں تو خود اس کے اندر گھس نہیں پڑتے۔ (تفسیر مہری)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

درجہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں

زکوٰۃ ادا کرنا:

یعنی ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی ہی کبھی نہ دیں نہ باسی لئے يُؤْذُونَ الزَّكَاةَ کی جگہ بِالزَّكَاةِ فَاعِلُونَ کی ترکیب اختیار فرمائی۔ گویا بتادیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کا مستمر کام ہے۔ مترجم محقق قدس روح نے "ایا کرتے ہیں" کہہ کر دھراشہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کو "ظہارت" (پاکیزگی) یا تزکیہ نفس کے معنی میں یہ ہے۔ گویا

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

اور جو اپنی امانتوں سے اور پیمانوں سے

امانتداری اور ایفائے عہد:

یعنی امانت اور قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بدعہدی نہیں کرتے نہ اللہ کے معاملہ میں نہ بندوں کے۔ (تفسیر عثمانی)

مانتوں سے مراد ہیں، وہ چیزیں جو بطور امانت مومنوں سے پاس رہی جائیں مگر ان چیزوں کا مین بنادیا جائے۔

دو قسم کے عہد:

عہد (وعدہ) دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہمدردی ہے جو بندہ سے بندوں کے یا دو بندوں کے عہد سے یا ہے۔ نماز، روزہ، اور تمام عبادتیں اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ دوسرا عہد وہ ہے جو آدمی آپس میں کرتے ہیں۔ امانت، ودیعت، تجارت اور دوسرے معاہدات جن کا تعلق باہم انسانوں سے ہوتا ہے دونوں کی پابندی اور ان کو پورا کرنا، مسلمانوں پر واجب ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ

اور جو اپنی نمازوں کی

نمازوں کی حفاظت

نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ درست ہیں۔ بندوں کے معاملات میں پڑ کر عبادت الہی سے غافل نہیں ہوتے۔ یہاں تک مؤمنین حسین کی چھ صفات و خصوصیات بیان کیں۔

(۱) خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھیں، جتنی بدن اور اس سے بدی طرف بھٹیں۔

(۲) باطل لغو اور بے باقوں سے علیحدہ رہیں۔

(۳) زکوٰۃ جتنی حق ہے ادا کرنا یا اپنے بدن و نفس اور مال کو پال رکھنا۔

(۴) تہورات نفسانی کو قابو میں رکھنا۔

(۵) امانت و عہد کی حفاظت کرنا گویا معاملات کو درست رکھنا۔

(۶) اور آخر میں پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا کہ اپنے وقت پر آداب و شروط کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے یہاں یہ درجہ ہے اور اس قدر اہم و اشراف چیز ہے۔ اس سے شروع کر کے اُسی پر ختم فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

محبوب عمل:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سون ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پورا کرنا۔ پوچھا کیا پھر؟ فرمایا

قضاے شہوت کی حرام صورتیں۔

فہرست منی و زنا و سب و شتم و غدا و غیر منکوحہ بیوی یا شرعی قاعدہ سے حاصل شدہ بیوی یا شرعی قاعدہ کے مطابق قضاے شہوت کے عہدہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حدال نہیں سمجھیں زنا بھی داخل ہے اور جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اس سے نکاح بھی حکم زنا ہے اور اپنی بیوی یا لونڈی سے حیض و غائس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر جماع کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ جتنی کی مراد اس سے یہ کہ جانور سے شہوت پوری کرنا بھی۔ اور جمہور کے نزدیک انسواء بالید جتنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرین بھی سمجھیں داخل ہے۔ از تفسیر بیان القرآن۔ قرطبی۔ بحر محیط وغیرہ۔ (مسند مفتی اعظم)

ماملکت سے مراد صرف باندیاں ہیں۔

حضرت مولف نے فرمایا کہ مَمْلُکَتٌ یَدُہُہَا سے صرف باندیاں مراد ہیں جو عورتوں و عقیقہ سے بے عقل چیزوں سے ضم میں داخل سمجھے جاتے ہیں اس سے مراد ان عقیقہ سے بے عقل چیزوں کی طرف رجوع کر دی جاتی ہیں پس لفظ مَمْلُکَتٌ کا اس جگہ ذکر کرنا درست ہے کہ اس سے باندیاں مراد ہیں نہ ممرائیں ہیں خد صریح کہ عورتوں کے لئے اپنے انداموں سے قریب رہنا ہے۔

متعد کی حرمت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بتدئے اسلام میں عورتوں سے متعد کرنا جائز تھا۔ کوئی شخص جسے شہر میں جاتا اور وہاں کوئی جان پہچان والا نہ ہوتا تو جس قدر قیام کا راہ ہوتا تھی مدت کے لئے کسی عورت سے نکاح کر لیتا تاکہ عورت اس کے لئے کھانا تیار کر دے اور صاف کی حفاظت رکھے یہاں تک کہ اس آیت لائے کہ جَعَلْنَا لَکَ ذَاکَ حَرَامًا لِّمَا یُنْفَخُ نَازِلًا ہولی تو اس نے ان میں قسموں سے عورت حرام ہوئی۔ رواہ الترمذی۔ ان عورتوں سے متعد یا جاتا ہے وہ بیویں یقیناً نہیں ہوتیں۔ فرقہ شیعہ سے نزدیک بھی نہ ان کو شہر کی میراثی ہے نہ شہر کو ان کی میراث۔ (اور باندیاں بھی یقیناً نہیں ہیں اور تیسری کوئی قسم حسب صراحت آیت حدال نہیں ہے) اور زوجین کے درمیان تو رت صراحت قرآنی ہے، بموجب ضروری ہے۔ متعد کا مسند سورۃ النساء کی آیت قَدْ سَمِعْتُمْ حَتَّٰہُ بَہِیْضَتِہُمْ وَتَوَہُّنَہُمْ جُؤَہُنَّ قَرِیْبًا کی تفسیر میں ہم نے مفصل بیان کر دیا ہے۔

جلق حرام ہے۔

آیت مذکورہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ عمل باسید (جلق) بھی

حرام ہے۔ (میر مظہری)

باپ سے سلوک کرنا۔ پوچھ گیا پھر فرمایا خدا کی راہ میں جب دُور نہا۔ (عبارت سہ)

آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت:

چنانچہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو و عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے (نسائی)۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت اپنی دندنی سے بہا کہ پانی، نماز بڑھ کر راحت حاصل کروں تو سننے والوں کو انکی یہ بات گراں گذری۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بد بن رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بد! اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ (تفسیر ابن کثیر)

بہترین عمل حدیث شریف میں ہے سیدھے سیدھے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے جان واکہ تمہارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے دیکھو وضوء کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔

اُولَئِكَ هُمُ الْيَتُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

وہ ہی ہیں میراث پینے والے جو میراث پائینگے باغ ٹھنڈی چھ دس کے

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ ی میں ہمیشہ رہیں گے

جنت کے میراث ہونے پر پہلے کسی جگہ ہم لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مہاجرین و انصار:

شرہ و نبط ہوی فرماتے ہیں کہ سورۃ مؤمنون کی ہے اور شروع سورت میں جن مومنین حسین کی صفات و صفات کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصداق مہاجرین اولین اور خلفاء راشدین تھے جن کو دینی اور دنیوی فوز و فلاح سے نوازا گیا۔ (ازالۃ الخفاء) (معارف کا ذخیرہ)

جنت کے وارث:

ان سب صفات کو بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں، جو: فردوس کے دائمی وارث ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خدا سے جب جنت، لگو جنت، الفردوس مانگو وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے۔ وہیں سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں اسی کے اوپر خدا تعالیٰ کا عرش ہے (سمیعیں) ہر ایک کی دو منزلیں۔

فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی دو دو جگہیں ہیں یک منزل جنت میں یک جہنم میں جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے وارث جنتی بنتے ہیں اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ

سنوار لیتا ہے اور جہنم کی جگہ ڈھانچتا ہے اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے کفار جو عبادت کے لئے پیدا کئے گئے تھے انہوں نے عبادت ترک کر دی تو ان کے لئے جو انعامات تھے وہ ان سے چھین کر سچے مومنوں کے حوالے کر دیئے گئے۔ اسی لئے انہیں ورثہ کہا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کچھ مسلمان پہڑوں کے برابر گناہ سیرت کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر ڈالے گا اور انہیں بخش دے گا۔ ورسند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یف یہودی یا نصرانی دے گا کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ حدیث سنی تو راوی حدیث ابو بردہ کو قسم دی انہوں نے تین مرتبہ قسم کھا کر حدیث کو دہرایا۔ اسی جیسی آیت یہ بھی ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَنْفُسَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ تَبْعُوْا اَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَبْعُوْا اَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَبْعُوْا اَنْفُسَكُمْ

فردوس: فردوس رومی زبان میں باغ کو کہتے ہیں بعض سلف کہتے ہیں کہ اس باغ کو جس میں انگور کی بنیں ہوں، واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

اُولَئِكَ هُمُ الْيَتُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے۔

اُولَئِكَ یعنی یہی لوگ جو اوصاف مذکورہ کے حامل ہیں۔

اُولَئِكَ یعنی اس بات کے مستحق ہیں کہ صرف انہی کو (فردوس کا) وارث کہا جائے گا۔

لَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ یہ الوارثون کا وصف ہے اور جس چیز کے وارث ہوں گے ان کا بیان ہے پہلے بلا تعین وراثت کا ذکر کیا گیا پھر تعین کے ساتھ وراثت فردوس کا ذکر کیا۔ اس سے وراثت کی عظمت اور بلندی شان ظاہر ہو گئی۔ (شہد کیا جاسکتا ہے کہ وارث ہونے کا لفظ چاہتا ہے کہ پہلے فردوس کی اور ان تھی پھر مومنوں کو دیدی جائے گی۔

ابن ماجہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ جنت کے اندر اس کا میراثی حصہ ختم کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِينٍ

اور ہم نے بنایا آدمی کو لچنی ہوئی مٹی سے

منتخب مٹی کا بنا ہوا: کیونکہ سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام منتخب مٹی سے پیدا ہوئے اور ویسے بھی تمام بنی آدم نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں اور نطفہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں کا خلاصہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عبد بن حمید کا قول نقل کیا ہے کہ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِينٍ سے مراد ہے بنی آدم کا نطفہ (گویا طین سے مراد ہوئے بنی آدم اور سُلٰلۃ سے مراد ہوا نطفہ)۔ (تفسیر مظہری)

نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں شکل طفہ چالیس روز تک جمع رکھا جاتا ہے پھر وہ مادہ خون کا ٹوٹھا ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اتنی ہی مدت تک رہتا ہے۔ پھر گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے اور اتنی ہی مدت تک (بوٹی کی شکل پر) رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ کو چارادامہ دے رہیت ہے فرشتہ اس کے (اچھے نمے) اعمال اور مدت زندگی اور رزق و سعید یا شقی ہونا (مومن یا کافر ہونا جنتی یا دوزخی ہونا) لکھ دیتا ہے پھر اس کے اندر روئے پھونگی جاتی ہے پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم میں سے کچھ دگ (ساری عمر) جنتیوں۔ جیسے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے درجہ درمیان صرف ایک زر کا فرق صدرہ جاتا ہے لیکن (تخلیقی) تحریرنا سب آتی ہے وروہ دوزخیوں کے کام کرنے لگتے ہیں (اور انہی میں پر خاتمہ ہو جاتا ہے) درجہ دگ (ساری عمر) دوزخیوں کے جیت کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان ایک زر کا فرق زیادہ فاصلہ نہیں رہتا آخر تقدیر کا ٹھکانہ سب آ جاتا ہے وروہ جنتیوں کے عمل سے لگتے ہیں (اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے) متفق علیہ بخاری و مسلم مسئلہ اگر کسی نے کوئی اللہ غصب کیا اور غصب کے پاس پہنچ کر اللہ سے بچے نکل آیا اور پھر بچہ مر گیا یا حرم کے اندر سے انڈا ہا ہر نکال کر لے آیا اور حرم سے باہر انڈے سے بچہ پیدا ہو گیا تو دونوں صورتوں میں انڈے کا ضمان (تاوان) دینا پڑے گا کیونکہ بچہ کا پیدا ہونا تخلیق آخر ہے اور اسی دور میں روح سفلی یعنی روح حیوانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے ضمان کا تعلق تخلیق اول سے ہی ہوگا۔

زندگی کے تغیرات:

عوفی کی روایت حضرت ابن عباس کا تفسیری قول ہے کہ نشاء تخلیق آخر سے زندگی کے سارے تبدیلی تغیرات اور تبدلات مراد ہیں پیدا ہونا، پھر بچپن، پھر دواہ پینا، پھر آہستہ آہستہ بیٹھنا پھر رفتہ رفتہ کھڑ ہونا پھر چن اور دواہ ترک کرنے کچھ غذائی چیزیں کھانا پینا پھر بچپن سے دھیرے دھیرے جوانی کی حدود میں داخل ہونا اور ملک ملک میں گھومنا پھر، سب ہی انشاء خلق حری صورتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ انشاء تخلیق آخر سے مراد دوسری صورت ہو جو صوفی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ مرتبہ فنا پر پہنچ جاتا ہے اور تمام باہمی اور سببی بشری صفات سے نکل کر ملکوتی صفات اختیار کر لیتا ہے اور پھر ملکوتی صفات سے ترقی کر کے ربانی صفات کی طرف منتقل ہوتا ہے اور بقاء باللہ یا بقاء بصفات اللہ کے مرتبے پر فز ہو جاتا ہے۔ فقط تم کا استعمال کرنے کی یہ وجہ زیادہ مناسب ہے۔ (تفسیر مظہری)

روح حقیقی اور روح حیوانی:

یہاں خلق آخر کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، شعبی، مکرم، فضیل

ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

پھر اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جے ۷۰ ٹھکانہ میں

رحم مادر میں:

یعنی رحم مادر میں جہاں سے کہیں مل نہ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

پھر بنایا اس بوند سے ہو جی ہو پھر بنائی اس ہو جے ہوئے سے گوشت کی بوٹی

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا

پھر بنائیں اس بوٹی سے ہڈیوں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت

مختلف مراحل:

یعنی کچھ حصہ گوشت کا تخت کر کے ہڈیوں بنادیں۔ در ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت پوست منڈھ دیا۔ سورۃ "حج" میں اسی کے قریب کیفیت تخلیق انسان کی بیان ہو چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مضغۃ گوشت کی بوٹی تھی جو چبانے کے بقدر ہو۔ گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں بنادینے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کو سخت کر دیا۔ مضغۃ کا جو حصہ ہڈی ہونے سے باقی رہا اس کا گوشت بنا کر ہم نے ہڈیوں کو اس گوشت کا لباس پہنا دیا (ہڈیوں پر چڑھا دیا)۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

پھر نئے تھری یا اس کو ایک نئی صورت میں

روح حیات:

یعنی روح حیات پھونک کر ایک جیتا جائتا انسان بنا دیا۔ جس پر آگے چل کر بچپن، جوانی، لہوت اور بڑھاپے کے بہت سے احوال وادوار گزرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

روح کی ہے:

نفس روح، اللہ کی ایک صفت ہے (جس کا وجود قدیم ہے) اللہ نے فرمایا جب ہڈیوں گوشت کا جامہ پہن لیتی ہیں تو اس صفت کا تعلق جسم سے ہو جاتا ہے گویا روح کا جسم سے تعلق حادث ہے اور روح بجائے خود قدیم ہے اس گرا آیت میں نشاء (پیدا کرنے سے مراد نفس روح ہو پیدا کرنا نہ ہو تو اس تو جیہہ کی ضرورت نہیں)۔

انسان پیدائش سے انجام تک:

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ اللہ کے سپے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کا کاتب تھا (وحی نازل ہوتی تو آپ اس سے وحی کی کتابت بھی کرا لیا کرتے تھے) ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے بغیر یہ جملہ اس نے آیت مذکورہ کے اختتام پر زبان سے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لکھ دے یہ یوں ہی نازل ہوا ہے۔ عبد اللہ نے (لوگوں سے) کہا اگر محمد نبی ہیں ان کے پاس وحی آتی ہے تو میں بھی نبی ہوں میرے پاس بھی وحی آتی ہے یہ کہہ کر اسلام سے پھر گیا اور مکہ چلا گیا کچھ مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو جہاں اور چند لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب اقتل قرار دیا وہاں اس کو بھی مباح اندم قرار دیا۔ ور حکم دیدیا۔ جہاں سے قتل کر دیا جائے۔ عبد اللہ حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کا خواستگار ہوا حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے امان کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے۔ پھر دیر کے بعد فرمایا، اچھا۔ (عبد اللہ کو امان مل گئی) حضرت عثمان واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا (تم نے میرے چھ کہنے سے پہلے ہی اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا) میں تو دیر تک اسی لئے خاموش رہا تھا کہ تم اس کو قتل کر دو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اشارہ یوں نہ کر دیا، فرمایا، نبی کے لئے یہ زیبا نہیں کہ نگاہ کی چوری کرے۔ عبد اللہ اسی روز دوبارہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا اسلام اچھا رہا۔ (فتاویٰ رضویہ خالصین) (تفسیر مطہری)

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكَيِّتُونَ ۝

پھر تم اس کے بعد مردے

سب کو موت آئے گی:

یعنی تمہارا وجود اتنی ور خاندان نہیں، مستعار اور دوسرے کا عطیہ ہے۔ چنانچہ موت آ کر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے۔ تم اس وقت اس کے زبردست پنجہ سے اپنی ہستی کو نہیں بچ سکتے۔ یقیناً کوئی اور قاہر طاقت تمہارے اوپر ہے جس نے وجود کی ہلکاپنے ہاتھ میں تھم رکھی ہے جب چاہے ڈھیلی چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝

پھر تم قیامت کے دن کھڑے کئے جاؤ گے

پھر قیامت میں اٹھائے جاؤ گے:

جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ہی دوبارہ بنا کر کھڑا کریگا۔ تاکہ پہلے وجود کی مستور قوتیں اور اعمال کے نتائج اپنی کامل ترین صورتوں میں ظاہر ہو کر

ابو نعیم وغیرہ نے لفظ روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً مراد اس روح سے روح حیوانی ہے کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر جزو میں سایہ ہوا ہوتا ہے جس کو اطباء اور فلاسفہ روح کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے اس لئے اس کو لفظ ثلث سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، وہیں سے اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمادیتے ہیں جسکی حقیقت کا پہنچانا انسان کے بس کا نہیں اس روح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہے انہیں ارواح کو حق تعالیٰ۔ ارل میں جمع کر کے "فرمایا اور اب نے ہی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہاں اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ لفظ روح سے اگر یہ مراد لی جائے کہ روح حیوانی کیساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور درحقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔ (سارف مفتی اعظم)

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے

متناسب صورت:

خوبصورتی سے تمام اعضاء و قوی کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کی ساخت عین حکمت کے موافق نہایت موزوں و متناسب بنائی۔ (تفسیر طہانی)

وحی کے ساتھ حضرت عمرؓ کی موافقت:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت چار باتوں میں کی ہے، جب یہ آیت اُتری کہ ہم نے انسان کو بختی مٹی سے پیدا کیا تو بے ساختہ میری زبان سے فجبارک اللہ احسن الخالقین نکلا، اور وہی پھر اُترارہا (تفسیر طہانی)

شان الہی

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (تخلیق کے گزشتہ احوال دلیل ہیں اس امر کی کہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے۔

تَبَارَكَ اللہ یعنی اللہ کی شان اعلیٰ و برتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنا کوئی شریک بنائے یا اس کے حکام کی پابندی اور تعمیل میں سستی کی جائے۔

عبد اللہ بن سعد کا واقعہ:

بعض روایات میں آیا ہے کہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح رسول اللہ صلی اللہ

ثابت کر دیں کہ یہ تہ بڑ کارخانہ کوئی بیکار و بے نتیجہ ڈھونگ نہیں بنایا تھا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

اور ہم نے سات ہیں تہارے اپر سات رست

سات آسمان۔

”طرائق“ کے معنی جنس مفسرین و لغویین کے نزدیک حقیقت ہے۔ یعنی آسمان کے سات طبقے اوپر نیچے بنائے۔ لہذا کہا قل کیف خلقناہ۔ لہذا سموتہ صفا (نوح۔ رکوع ۱) اور جنس نے طرائق کو رستوں کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی سات آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں۔ جنس معاصر مصنفین نے ”سبع طرائق“ سے سات سیاروں کے معنی ارات کر دیے ہیں۔ (تذکرہ۔ ص ۱۱۱)

طرائق سے مراد آسمان ہیں۔ کیونکہ ہر دو پر والا آسمان نیچے والے آسمان پر چڑھا ہوا ہے گر نیچے چیز بائی چیز کی طرح ہو تو نیچے کو بائی چیز کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ طرائق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں یا سیاروں کے چھنے کی گزرگاہیں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا لَنَا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيرِينَ

اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر

پورا نظام قابو میں ہے:

ہر چیز پورے انتظام و احکام اور خبرداری سے بنائی ہے اور اسکی حفاظت و بقاء کے طریقوں سے ہم پورے باخبر ہیں۔ جرم سماویہ اور مخلوقات حمیہ میں کوئی چیز نہیں جو ہمارے احاطہ علم و قدرت سے باہر ہو۔ ورنہ سارا انتظام ہی درہم و برہم ہو جائے۔ لہذا فی الزحٰی و ما یحدرہ منہا و قد یبذل من السماء ماء یحوٰ۔ فیہا (حدید ۲۸) (تفسیر عثمانی)

الخلق سے مراد ہے مخلوق کوئی ہو۔

عقبتیں، یعنی ان کے معاملہ سے بے خبر، ان کو یوں ہی بے کار چھوڑ دینے والے نہیں ہیں بلکہ اختلال و رٹھ مکی ابتری سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کی نگرانی رکھتے ہیں اور حسب حکمت و مصلحت ان کے مناسب حد کمال تک پہنچانے کا انتظام قائم رکھتے ہیں اور آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر

آب رسانی کا نظام:

نہ اس قدر زیادہ کہ دنیا بے وقت و بے موقع تباہ ہو جائے اور نہ تنہا کہ ضروریات کو کافی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذکر کے ساتھ ایک قید بقدر کی بڑھ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان ایسا ضعیف المخلقت ہے کہ جو چیزیں اس کے لئے ضروری ہیں اگر وہ مقدار و مقدار سے زیادہ ہو جائیں تو وہی اس کیلئے وبال جان و عذاب بن جاتی ہیں پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان و حیوان زندہ نہیں رہ سکتا اگر ضرورت سے زیادہ برسر جائے تو طوفان آ جاتا ہے و انسان اور اسکے سامان کے لئے وبال و عذاب بن جاتا ہے۔ (معارف قرآن)

پانی سے مراد بارش کا پانی بقدر یعنی مناسب مقدار کے ساتھ جتن تقاضے مصلحت تھا۔ (تفسیر مظہری)

فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ

پھر اس کو ٹھہرایا زمین میں

زیر زمین پانی کا ذخیرہ:

یعنی بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس کو ہم کنوئیں وغیرہ کھود کر نکالتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

زمین میں ٹھہرنے کا مطلب جنس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ تالابوں اور حوضوں اور نہروں میں ہم نے پانی جمع کر دیا تاکہ بارش نہ ہو تو لوگ اس سے کام چیں۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ اس سے زمین کا پانی پینا مراد ہے پانی کو زمین چوس لیتی ہے۔ زمین کے مسامات میں پانی گھس جاتا ہے پھر اس سے چشمے اور سوت پھوٹ نکلتے ہیں۔ زمین سے جتن پانی برآمد ہوتا ہے وہ آسمان سے برسر ہوا ہی ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدَرُونَ

اور ہم اس کو بے جا نہیں تو بے جا ہو سکتے ہیں

اللہ چاہے تو پانی ختم ہو جائے:

یعنی نہ تارنا چاہیں تو نہ تاریں اور تارنے کے بعد تم کو اس سے منفع ہونے کی دسترس نہ دیں مثلاً اس قدر گہرا کر دیں کہ تم کانے میں کامیاب نہ ہو سکو، یا خشک کر کے ہوا میں اڑا دیں، یا ہار کی اور ٹوا کر دیں، تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ذہاب یہ اس کو بے جا، زائل کر دینا۔ مراد یہ ہے کہ ہم اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کام نہ آئے اور بھاپ بنا کر اڑا بھی سکتے ہیں اور زمین

بِالدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلَيْنِ

تیل اور روئی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے

زیتوں کا درخت:

یعنی زیتون کا درخت جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے کام آتا ہے اور بہت ملکوں کے لوگ ران کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد بیش بہا ہیں اور خاص فضل و شرف رکھتا ہے۔ اسی لئے سورہ "تین" میں اس کی قسم کھائی گئی۔ جہل طور کی طرف نسبت کرنا بھی اس کی فضیلت و برکت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ وہاں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

علمی لطیفہ:

تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ان آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب طیفہ شب قدر کی تعین میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ کاہر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کوئی تاریخ میں ہے سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اَللّٰهُ اَعْلَمُ کوئی تعین بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ ان سب میں چھوٹے تھے ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمینیں سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی۔ انسان کی غذاء سات چیزیں بنا کیں اس لئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہوگی۔ فاروق اعظمؓ نے یہ عجیب استدلال سُن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مُسنَد میں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے تخلیق انسانی کے سات درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے اور انسان کی غذا کی سات چیزیں سورہ عَمَس کی آیت میں ہیں وَبَشْتًا فِیْهَا حَبًّا، وَبَعْبًا، وَقَضْبًا، وَرِیْوَنًا، وَحَدَّیْوًا، وَحَدَّیْوًا، وَفَقْهَةً وَابًا۔ اس آیت میں آٹھ چیزیں مذکور ہیں نہیں پہلی سات انسان کی غذا ہے اور آخری یعنی اب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ (قرطبی)

زیتوں کے فوائد و خصوصیات:

شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ سَمْنٍ اُس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتوں کا تیل تیل کی ضروریات مثلاً بدن کی مالش اور چراغ میں جگہ کے بھی کام آتا ہے اور کھانے میں ران کا بھی کام دیتا ہے اسی کو فرمایا تَنْتَلِیْ بِالدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلَيْنِ۔ زیتون کے درخت، کے لئے وہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے

کے اندر انتہائی گہری تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہ آئے۔

تَقْدِیْرُوت بد شب ہم پانی کو فنا کر دینے پر بھی اسی طرح قدر میں جس طرح اس کو برساتے پر قدر میں گرہم پانی کو فنا کر دیں تو تم پیا سے مر ج و تمہارے ج نور بھی مر ج میں در تمہاری زمینیں نجر ہو جائیں۔

جنت سے جاری شدہ دریاء:

بخاری نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جنت سے چار دریا، نازل کیے ہیں۔ یحییٰ، یسعون، دجلہ، فرات۔ یہ بھی بخاری نے لکھا ہے کہ امام حسن بن سفیان نے سند کے ساتھ بوساطت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے ایک چشمہ سے جو جنت کے نیچے نشیبی حصہ میں تھا پانچ دریا جبرئیل کے دونوں بازوؤں پر نازل فرمائے۔ یحییٰ، یسعون، دجلہ، فرات، نیل۔ جبرئیل نے یہ دریا بطور امانت پہاڑوں کے سپرد کر دیئے اور زمین میں بہا دیئے۔ اور لوگوں کے لئے فائدہ بخش بنا دیئے۔ آیت وَأَنْزَلْنَا مِنْ لِّسَانِكَ الْقُدْرَ فَاَسْكَنْتُہٗ فِی الْاَرْضِ سے اسی طرف اشارہ ہے پھر جب یا جوج وہ جوج کا زمانہ آئے گا تو اللہ جبرئیل کو بھیج کر زمین سے قرآن اور تم (دینی) علم کو اور سنگ اور ہوا اور مقام براہیم کو ورتا بوت موسیٰ کو مع اس کی اندرونی چیزوں کے اور ان پانچوں دریاؤں کو زمین کی طرف اٹھائے گا۔ وَرَبِّ عَلَی ذَکَابِیْہِ الْقُدْرَ فَاَسْکَنْتُہٗ فِی الْاَرْضِ سے اسی طرف اشارہ ہے جب یہ چیزیں زمین سے اٹھالی جائیں گی تو اہل رض دنیا و دین کی ہر بھلائی سے محروم ہو جائیں گے۔

میں کہتے ہوں شاید زمین کے سارے دریا جنت ہی سے آئے ہیں۔ حدیث میں صرف پانچ کا تذکرہ بطور تمثیل کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاَسْکَنْتُہٗ فِی الْاَرْضِ جَنَّتٍ مِّنْ تَّحْنٍ وَاعْنَابٍ لَّکُمْ

پھر اگلا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ بکھور اور انگور کے تمہارے

فِیْہَا فَاوَاکِہُ کَثِیْرَةٌ وَ مِنْہَا تَاکُلُوْنَ

واسطے ان میں میوے ہیں بہت در انہی میں سے کھاتے ہو

باغات اور پھل:

یعنی ان کی بہرہ رکھ کر خوش ہوتے ہو اور بعض کو بطور تنگہ اور بعض کو بطور غذا استعمال کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبِتُ

درود درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اگتا ہے

حیوانات کے فوائد نباتات۔ بعد یہ حیوانات کا ذرہ مومن جنی جانوروں کا ذرہ ہم اپنی قدرت سے تم کو پدے ہیں۔ درہست پٹھانہ۔ تمہارے لئے ان کی ذات میں رکھ دیئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جانوروں کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

وہاں پر اور کشتیوں پر۔ مد۔ پھرتے ہو

وسائل نقل و حمل۔ جنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر نہیں سے نہیں نقل جاتے ہو اور بڑے بڑے وزنی سامان بارہا ہوتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ربط آیات: کشتی کی مناسبت سے آئے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کشتی بونی جو طوفان عظیم کے وقت مومنین کی نجات کا ذریعہ بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کی مناسبت سے بعض دوسرے انبیاء کے واقعات بھی ذکر فرما دیئے۔ شاید یہاں ان قصص سے بیان میں یہ بھی اشارہ ہو گا کہ جس طرح اوپر کی آیات میں تمہاری ہدایتی ضروریات کا انتظام مذکور ہے اسی طرح خداوند رحمان نے تمہاری روحانی حوائج و ضروریات کا سرانجام کرنے کے لئے بتدایہ دنیا سے دن و رات کا سلسلہ بھی قائم فرمایا۔ یہاں یہ ذکر۔ و پر قدرت کے نشانات بیان فرما کر توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کی تکمیل کے لئے یہاں سے سلسلہ نبوت کا بیان شروع کر دیا۔ جس کے ضمن میں نبیوں اور ان کے مقبضین کی خوش حالی اور عذاب و معذرتیں کی بدنامی بھی ذہن نشین کر دی گئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

اور ہم نے بھیجی نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی کا کہ نہیں اس کے سوائے

أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کیا تم ڈرتے نہیں۔ تب بڑے سرور۔ جو کہہ رہے تھے

مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اس کی قوم میں یہ کیا ہے۔ اسی جیسے تم

جنی اس میں اور تم میں فرق کیا ہے جو یہ رسوں بن جائے۔ تم نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

در بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے درخت جو زمین پر اگا ہوا زمین تھا۔ (منظہری) (معارف مفتی عظم)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ (اور) درخت پیدا کیا (یعنی زمین) جو طور سین میں پیدا ہوتا ہے۔

طور سین:

سیناء کے معنی مختلف بیان کئے گئے ہیں، مجاہد نے کہا سیناء کا معنی ہے برکت۔ یعنی برکت والے پہاڑ سے ہم نے زمینوں کو پیدا کیا۔

قرآن، ضحاک اور عکرمہ نے کہا اس کا معنی ہے چھا اور خوبصورت۔ ضحاک نے کہا یہ بھی زبان کا لفظ ہے اور عکرمہ نے اس کو حبشی زبان کا لفظ کہا ہے۔ کلبی نے کہا سیناء کا معنی ہے درختوں والا۔ بعض نے کہا یہی زبان میں گھنے درختوں کی جھاڑی کو سیناء کہتے ہیں۔ مقاتل نے کہا جس پہاڑ پر بکثرت پھسار درخت ہوں اس کو بھی زبان میں سیناء اور سنہین کہا جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا سیناء۔ خاص پتھروں کی ایک قسم ہوتی ہے یہ طور میں بکثرت موجود ہیں اس لئے طور کی مین کی طرف صاف کر دی گئی۔ ابن زید نے کہا طور سیناء پورا نام نہ پہاڑ کا ہے جو مصر اور اید کے درمیان واقع ہے۔ جہاں سے حضرت موسیٰ کو نداء دی گئی تھی۔ جیسے امرء القیس پورا نام ہے۔

زمینوں کا سالن: تَنَزَّلَتْ بِالْغَمَامِ وَصَبَّغُوا لِبَاسَهُمْ جُودًا۔ جو آگت ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے۔ یعنی زمینوں میں دونوں نہ ملے ہیں جیسا کہ اندرون بھی جو ہاں شے کام میں آتا ہے اور چراغ بھی اس سے جلدئے جاتے ہیں اور یہ سالن بھی ہے کہ روٹی اس میں ڈوبی جاتی ہے۔

بخوی نے لکھا ہے صغ اور صباغ اس سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹی ڈوبی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے اور ادا م عام سالن کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے ساتھ بھیا جاتا ہے خواہ اس سے روٹی رنگین ہو یا نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا

در تمہارے لئے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے پلائے ہیں ہم تم کو

فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ

ان کے پیٹ کی چیز سے در تمہارے لئے ان میں بہت فائدے ہیں

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اور بعضوں کو کھاتے ہو

كُفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمُ

کافر تھے اور ہند تھے آخرت کی صداقت کو درآرم دیا تھا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

دنیا میں زندگی میں

قوم کا عقیدہ جتنی س کے معتقد تھے کہ مہر سے بعد ایک ان خدا سے نہ ہے۔ اس دنیا میں دلوں و راس کا پیش و رام ہی ان کا اور ہونا چھوٹا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّنْ كُلُونَ مِنْهُ

اور کچھ نہیں یہ یہ اتنی سے جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو

وَيَشْرَبُ مِمَّنْ تَشْرَبُونَ

• پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو

جس جگہ ہونی بات اس میں تم سے نہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَيَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا خَيْرُونَ

• تم اس بات سے پرہیز کرتے ہو کہ تم سے بہتر ہو

سرداروں کا فیصلہ جتنی س سے بڑی خرابی اور بات یہ ہوئی کہ اپنے جیسے ایک مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ نہ دوسروں میں بٹھایا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)۔
• لَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ دُخِرُونَ اور بخدا اگر تم اپنے جیسے آدمی سے (جس پر چاہے اور) فرماں بردار بن گے تو عقیدہ اس وقت حد تک میں رہا کہ کہ اپنے جیسے آدمی سے فرماں بردار ہو۔ اور خود اپنے کو ذلیل کر دے۔ وہ لوگ ٹیپ بیوقوف ورجاہل تھے کہ اپنے جیسے آدمی کی بات ماننے کا تو انکار کرتے تھے اور جب جان پھروں کی پوجا کر کے اپنے ذلیل ہونے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ (تفسیر صریح)

إِعِدُّكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا

یاد رکھو کہ تم لوگ جب تم مر جاؤ اور ہوا جاؤ

إِنَّكُمْ تُخْرَجُونَ مِنْهَا تِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ تُؤْعَدُونَ

تو تم کو اکلنے سے کہاں ہو سکتا ہے یہاں دیکھو کہ تم سے اللہ تعالیٰ

بعث بعد الموت کا انکار: جتنی س کی قدر جمید زشتی بات کہتے ہیں۔ بدیوں سے ریزہ ریزہ مٹی کے ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے آدمی بن جائیں گے! ایسی مہمل بات ماننے کو کون تیار ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

اور کچھ نہیں یہی دنیا ہے ہم مر جاتے ہیں اور جیتے ہیں

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

• نہ ہم نہ تم نہ ان

انکار آخرت جتنی جہاں کی آخرت اور کہاں کا حساب کتاب نہ ہو پائیں یہی ایک دنیا کا سلسلہ و ریزہ ہی ایک مرنا اور جینا ہے جو سب آدمی انھیں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ کوئی پیدا ہو کوئی فنا ہو گیا آگے کچھ نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے باندھا دیا ہے اللہ پر جھوٹ

پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت

کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے مذہب و شریعت دینگا۔ یہ دونوں دعوے ایسے ہیں جن کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ خواہ مخواہ جھگڑنے اور دوسری کرنے سے یاف مدہ

وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ نَحْنُ زُفَرٌ

• اس کو ہم نہیں ماننے والے ہیں

بِكَ كَذِبُونَ

• کہ ہمیں نے تجھ پر جھوٹ

پیغمبر کی دُعا

جتنی آخر پیغمبر نے غدار کی طرف سے تا میدان ہوساں (تفسیر عثمانی)

قَالَ قَلِيلٌ لِّیُصْبِحَ نَارٌ مِّنْ

• کہ یہاں تھوڑے سے دن میں آگ ہو جائے

عذاب کی اطلاع جتنی عذاب آیا چاہتا ہے جس سے بعد چھتر مر گئے۔ وروہ پچھتر نافع نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاخَذَتْهُمْ الصَّبْحَةُ بِأَحْقَ

• پھر پڑی صبح کی آواز

اس سے بظاہر مترشح ہوتا ہے۔ یہ قصہ ”شمونہ“ کا ہے۔ وہ پٹنھا مرے ہیں۔ والد علم (تفسیر ابن کثیر)

وَقَوْمُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۹۷﴾

اور ان کی قوم ہمارے تابعدار ہیں

ایمان سے انکار کا بہانہ:

یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم (بنی اسرائیل) تو ہماری غلامی کر رہی ہے اُن میں کہ دوا دیوں کو ہم اپنا سردار کس طرح بنا سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَذِبُوهُمْ فَاَنُؤَامِنَ الْهٰكِكِينَ ﴿۹۸﴾ وَلَقَدْ

پھر بھڑایا اس دنوں کو پھر ہو گئے غارت ہوئے والوں میں اور ہم نے دی

اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۹۹﴾

موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ رہ پائیں

بنی اسرائیل کا دستور العمل:

یعنی فرعونوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے ان کو تورات شریف مرحمت کی تا لوگ اُس پر چل کر جنت اور رضائے الہی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٖ اٰیَةً

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام: یعنی قدرت الہیہ کی نشانی ہے کہ تنہا ماں سے بدون باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جیسا کہ ”آل عمران“ اور سورہ ”مریم“ میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَوَيْنَهُمُ الْاِلٰی رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۱۰۰﴾

اور ان کو ٹھکانا دیا ایک نید پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی تھا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش:

شاید یہ وہی ٹیلہ یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیات فَتَدَاهَا مِنْ تَحْتِهَا لَا تَخْزِيْ فَاَجْعَلْ مِنْ تَحْتِهَا سُرًّوً وَهُدًى یَّوْلٰی بِحَبْلِ الْوَعْدِ لَنُصْقِطَنَّ عَلَیْكَ رُطْبًا جَنَّتًا دلالت کرتی ہیں کہ وہ جگہ بلند تھی۔ نیچے چشمہ یا نہر بہہ رہی تھی۔ اور کھجور کا درخت نزدیک تھا۔ (کذا افسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بادشاہ کی دشمنی:

لیکن عموماً مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہیردوس نامی نجومیوں سے سکر کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی،

لڑکیں ہی میں اُن کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے درپے تھا۔ حضرت مریم اسہام ربانی سے اُن کو لے کر مصر چلی گئیں اور اُس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی آئیں۔ چنانچہ ”انجیل متی“ میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار زود نیل کے ہے ورنہ غرق ہو جاتا اور ”مہ معین“ زود نیل ہے بعض نے۔ ربوہ کا مطلب: ”ربوہ“ (اونچی جگہ) سے مراد شام یا فلسطین یہ ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جس ٹیلہ پر ولادت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔

بعض گمراہ مصنفین کی تردید:

بہر حال اہل اسلام میں کسی نے ”ربوہ“ سے مراد کشمیر نہیں لیا نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتلائی۔ البتہ ہمارے زمانہ کے بعض زائفین نے ”ربوہ“ سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دی ہے جس کا کوئی ثبوت تاریخی حیثیت سے نہیں۔ محض کذب و دروغبانی ہے۔ ”مکہ“ ”خان یار“ ”شہر سری نگر“ میں جو قبر ”یوز آسف“ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی بابت ”تاریخ اعظمی“ کے مصنف نے محض عام افواہ نقل کی ہے کہ ”لوگ اُس کو کسی نبی کی قبر بتاتے ہیں وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا“ اُس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا پرلے درجہ کی بیجانی اور سفاکت ہے۔ ایسی انکل بچو قیاس آرائیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو باطل ٹھہراتا بجز خبط اور جنون کے کچھ نہیں اگر اس قبر کی تحقیق مطلوب ہو اور یہ کہ ”یوز آسف“ کون تھا تو جناب منشی حبیب اللہ صاحب امرتسری کا رسالہ دیکھو جو خاص اسی موضوع پر نہایت تحقیق و تدقیق سے لکھا گیا ہے۔ اور جس میں اس مہمل خیال کی دھجیر بکھیر دی گئی ہیں۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ عناد عن سائر المسلمین احسن الجزاء۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ و تابعین کے اقوال

دَبُوہ زمین میں اونچی جگہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، یہ دمشق تھا۔ سعید بن مسیب اور مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔

ضحاک نے کہا غوطہ دمشق مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دَبُوہ سے مراد ہے۔ عطا کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ ربوہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہی قول قتادہ اور کعب کا ہے۔ کعب نے کہا ربوہ کا حصہ بہ نسبت دوسری زمین کے اٹھارہ میل آسمان کے قریب تھا۔ ابن زید کے نزدیک مصر مراد ہے۔ (یہی قول تاریخی حیثیت سے زیادہ قوی ہے)۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے رسولو کھاؤ نیک چیزیں اور کام کرو نیک

اکل حلال اور صدق مقال:

یعنی سب پیغمبروں نے دین میں یہی ایک حکم رہا کہ حلال کھانا حلال راہ سے کرا۔ اور نیک کام کرنا۔ نیک کام سب خلق جانتی ہے۔ چنانچہ تمام پیغمبر نہایت مضبوطی اور استقامت کے ساتھ اکل حلال صدق مقال اور نیک عمل پر موقوفیت اور اپنی امتوں کو اسی کی تاکید کرتے رہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ای طرح کا حکم جو یہاں رسول کو ہوا، عامہ مؤمنین کو دیا گیا۔ اس میں نصاریٰ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا کھانا پینا، پہننا حرام کا ہو، اسے اپنی دعائے قبول ہونے کی توقع نہیں رکھنا چاہئے۔ اور جس احادیث میں سے کہ جو گوشت حرام سے اگا ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے انبیاء ہند۔ (تفسیر عثمان)

حضرت داؤد کا اکل حلال اور عبادت گزاری:

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھانا کرتے تھے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ آدھی رات سوتے تھے، اور نہائی رات نماز تہجد پڑھتے تھے اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کبھی پیٹھ نہ دکھاتے۔

انبیاء حلال ہی کھاتے ہیں:

ام عبد اللہ بنت شداد فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو روزہ کا ایک یا لہ شام کے وقت بھیجا تا کہ آپ اس سے اپنا روزہ قطع کریں دن کا آخری حصہ تھا اور دھوپ کی تیزی تھی تو آپ نے قاصد کو واپس رد کیا کہ اگر تیری بکری کا ہوتا تو خیر اور بات تھی۔ انہوں نے کہوایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دو روزہ اپنے ماں سے خرید کیا ہے۔ پھر آپ نے پی یا۔ دوسرے دن مائی صاحبہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس گرمی میں میں نے دو روزہ بھیجی بہت دیر سے بھیجا تھا۔ آپ نے میرے قاصد کو واپس کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے یہی فرمایا گیا ہے انبیاء صرف حلال کھاتے ہیں اور صرف نیک عمل کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

طیبات فقط حلال چیزیں ہیں

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِنْ حَبْسَتِہٖۤ اَعْلٰو صَدَحٰہُ فَلَطِیْبٰتٌ کَے غوی معنی ہیں پاکیزہ نفیس چیزیں۔ اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں نہ اہل عقل کے لئے نفیس و مرغوب، اس لئے طبیبات سے مرد حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں۔

نکتہ: علماء نے فرمایا کہ ان دونوں حصوں کو یک ساتھ، نے میں سے طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا راہ کرنے کے باوجود بھی انہیں مشکلات حاصل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ بے لہجہ سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دعائے کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب یا رب پکارتے ہیں مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے پینا بھی، لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے اور حرام ہی کی ان کو غذا ملتی ہے ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ (قرطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔ (معارف مفتی عظیم)

ایسا کھانا جو غافل نہ کرے:

بعض نے کہا اس سے حلال صاف قوام والا مراد ہے صاف تو حرام کی ضد ہوتا ہے اور صاف سے یہ مراد ہے کہ اس کے کھانے سے اللہ کی یاد نہ بھوے اس کا کھانا اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے اور خواہشات نفسانی میں نہ ڈال دے۔ اور قوام سے یہ مراد ہے کہ نفس کی خواہش کو روک دے عقل کی حفاظت رکھے، یعنی سیری کی مقدار سے زائد نہ ہو۔

عمل صالح: نیک کام سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا جو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا جائے اس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش بھی نہ ہو، فاسد نہ ہو یعنی ایسا قول و فعل نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔

خلاصہ کلام: خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر زمانہ میں اس زمانہ کے پیغمبر کو حکم دیدیا تھا کہ حرام چیز نہ کھانا حلال کھانا اور نیک کام کرنا۔ یہ کلام حقیقت میں گذشتہ واقعات کا بیان ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت:

حسن، مجاہد، قواد، سدی، کلبی اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ سے خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے عرب کا طریقہ ہے کہ ایک مجمع سے صیغہ سے خطاب کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے مجمع کے صیغہ سے خطاب کیا جاتا ہے اس قسم کے خطاب میں مخاطب کی بزرگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ تانا ہوتا ہے کہ یہ ایک جماعت کے قائم مقام ہے۔ (تفسیر مظہری)

پس جمع کا صیغہ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے وراہیاء ہے اس طرف کہ آپ کو سب لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صیغہ جمع سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کو ہو رسول اللہ اور علماء امت کے درمیان ایک برائی

سب خرابیوں کا علاج) اکٹھا بنا دیا اب سب دین مل کر ایک دین ہو گیا۔ اور سب قومیں ایک جھنڈے تلے جمع کر دی گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

سولوگوں نے اپنے دین میں (اپنا طریق الگ الگ کر کے) اختلاف پیدا کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ دین ہے وہ اسی پر ترائے ہوئے ہیں، جنی جن لوگوں کے پاس پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے پیغمبروں سے بعد دین میں تفرقہ پیدا کر لیا اور ایک دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اصول اختلاف دین بنا لیا۔ اور ایک دین کے چند دین بنائے کوئی تو تمام پیغمبروں کی اور ان کے رائے ہوئے احکام کی تصدیق کرتا رہا یہ ہر زمانے میں اہل حق کا گروہ رہا اور کچھ لوگ کسی پیغمبر اور کسی حکم پر ایمان لائے، دوسرے انبیاء و احکام کا انکار کر دیا، جیسے یہودی، اور عیسائی اور صابی۔ بعض نے سب ہی کا انکار کر دیا جیسے مجوسی اور بُت پرست۔ مذکورہ بالا تفسیری مطلب اس صورت ہو گا جب تَقَطُّعُوا کو فِطْرًا کے معنی میں مانا جائے۔

آسمانی کتابوں میں تحریف:

بعض علماء نے زُیلا کا ترجمہ کیا ہے کتابیں۔ ربوت الکتاب میں جلی حروف میں کتاب لکھی، ہر جلی موٹے حروف کی کتاب کو زیور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین پہلے ایک کتاب کی شکل میں تھا جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کی متعدد تحریف کردہ کتابیں بنا ڈالیں۔ حسن نے اس طرح مطلب بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بگاڑ دیا۔ (تفسیر مظہری)

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۷﴾

ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اُس پر سمجھ رہے ہیں

یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہماری ہی راہ سیدھی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۸﴾

سو چھوڑ دے۔ ان کو بیوقوفی میں ڈال دے ایک وقت تک

فرقہ پرستوں کو چھوڑ دے:

یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایت میں رخنہ ڈال کر الگ الگ فرقے اور متیں قائم کر دیں ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر دل جماعت بیٹھ ہے کسی طرح اُس سے ہٹنا نہیں چاہتا، خواہ آپ کتنی ہی نصیحت فرمائیں تو آپ بھی ان کے غم میں زیادہ نہ پڑیے بلکہ تھوڑی سی مہمت دیجئے کہ یہ اپنی غفلت و جہالت کے نشہ میں ڈوبے رہیں۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچے جب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ یعنی موت یا عذاب الہی ان کے

درجہ رکھتے ہیں اور سوائے امت، رسول اور دوسرے لوگوں کے درمیان برزخی درجہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ علماء انبیاء کے قائم مقام ہیں یہ علوم انبیاء کے وارث ہیں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خطاب۔

جنس اہل علم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خطاب ہے اور یہ خطاب اس وقت کیا گیا تھا جب ربوہ میں وہ پناہ گزیں ہو گئے تھے اس خطاب میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے جو انبیاء کے سابقین کو دیا گیا تھا تاکہ یہ دونوں بزرگ بھی سابق انبیاء کی پیروی کریں۔ بیان قصہ کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہی مخاطب قرار دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۵۹﴾

جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں

اللہ باخبر ہے: یعنی حلال کھانے اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کھلے چھپے احوال و افعال سے باخبر ہے۔ اُسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کریگا۔ یہ رسولوں کو خطاب کر کے امتوں کو سنایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب

فَاتَّقُونَ ۖ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا

سو مجھ سے ڈرتے رہو پھر پھوٹ ڈال کر یہ اپنے کام آئیں میں ٹکڑے ٹکڑے

اختلاف امت کے اسباب:

یعنی اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت ایک اور سب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے۔ لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارہ پارہ کر دیا اور جدی جدی راہیں نکال لیں۔ اسی طرح اراء و اہواء کا اتباع کر کے سینکڑوں فرقے اور مذہب بن گئے۔ یہ تفریق نبیاء نے نہیں سلکھائی۔ اُن کے یہاں زمنہ و مملکت وغیرہ کے اختلاف سے صرف فروعی اختلاف تھا۔ اصول دین میں سب باہمی متفق رہے ہیں۔ عموماً مفسرین نے آیت کی تقریر اسی طرح کی ہے۔

پیغمبر کا کام:

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”ہر پیغمبر کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو اُس وقت کے لوگوں میں بگاڑ تھا، اُس کا سنوار فرمایا پیچھے لوگوں نے جانا ان کا حکم جدا جدا ہے۔ آخر ہمارے پیغمبر کی معرفت سب بگاڑ کا سنوار (اور

انعامات ہو رہے ہیں استدراج تو نہیں۔ حسن بصری کا مقولہ ہے "إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمْعُ إِحْسَانٍ وَشَفَقَةٍ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمْعُ إِسَاءَةٍ وَأَمَانَةٍ"۔ (مؤمن نیکی کرتا اور ڈرتا رہتا ہے اور منافق بدی کر کے بیفکر ہوتا ہے)۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں

آیات پر یقین: یعنی آیات کو نبیہ و شرعیہ دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ادھر سے پیش آئے عین حکمت اور جو خبر دی جائے بالکل حق اور جو حکم ملے وہیہ وجوہ صواب و معقول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے

توحید پر ایمان: یعنی خاص ایمان و توحید پر قائم ہیں۔ ہر ایک عمل صدق و اخلاص سے ادا کرتے ہیں۔ شرک جلی یا خفی کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی طرح کے شرک کی آمیزش نہیں کرتے نہ شرک جلی کرتے ہیں نہ شرک خفی۔ شرک نہ کرنے کا جو مطلب بیان کیا ہے اس سے مضمون کی تکرار کا شبہ جاتا رہا بظاہر اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے ساتھ شرک قرار نہ دینا ایک ہی مفہوم رکھتا ہے لیکن جب شرک سے عبادت میں شرک مراد لے لیا جائے تو وحدت مضمون باقی نہیں رہتی کیونکہ اللہ کو ماننے کے بعد بھی اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جا سکتا تھا (جیسے عرب کے مشرک بلکہ تمام بت پرست کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہیں)۔ (تفسیر مطہری)

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ

اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

اس لئے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے

نیک عمل کے باوجود ڈرتے رہنا:

یعنی کیا جانے وہاں قبول ہوا یا نہ ہوا، آگے کام آئے یا نہ آئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا آتَوْا یعنی جو کچھ خیر، خیرات کرتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت

سروں پر منڈلانے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (یعنی) کفر و گمراہی میں (رہنے دیجئے) بعض نے کہا غزوة سے مراد ہے غفلت اور باوجود نہ جاننے کے جاننے کا دعویٰ کرنا۔ غفلت کو اس پانی سے تشبیہ دی۔ جس میں آدمی ڈوب جاتا ہے اس کے قدم سے بھی پانی اونچا ہو جاتا ہے۔

فرقہ پرستوں پر گرفت ضرور ہوگی:

حتیٰ حیثین: ایک خاص وقت تک یعنی وقت موت تک یا اس وقت تک کہ اللہ آپ کو جہاد کا حکم دیدے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے کفر سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم ان کی گرفت ضرور کریں گے یا اپنی طرف سے براہ راست عذاب بھیج کر یا آپ کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ (تفسیر مطہری)

الْيَوْمَ نَبْذُرُهُمْ فِي مَوَالٍ وَبَيْنٍ

کی وہ خیاں کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیئے جاتے ہیں ماں اور اولاد

نُسَارُهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

سو دوزخ دوز کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھدائیاں

ایک پرانا واکم: یہی خیال اُنکا تھا۔ چنانچہ کہتے تھے اَنَّا نَحْنُ اَوْلَادُكَ اَوَّلًا وَمَا نَحْنُ بِسَعْدِيَّيْنِ (سبا۔ رکوع ۴) یعنی ہم اگر خدا کے ہاں مردود و مبغوض ہوتے تو یہ مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی بہتات کیوں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

یہ بات نہیں وہ سمجھتے نہیں

عقل کے کورے:

یعنی سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد کی یہ افراط انکی فضیلت و کرامت کی وجہ سے نہیں امہال و استدراج کی بناء پر ہے جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے اُسی قدر ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے سَنَنْتَذِرُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَنَبْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (اعراف رکوع ۲۳)

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

اللہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں

مؤمن کی شان:

یعنی باوجود ایمان و احسان کے کفار و مغرورین کی طرح مگر اللہ سے مومن نہیں ہمہ وقت خوف خدا سے ارزاں و ترساں رہتے ہیں کہ نہ معلوم دنیا میں جو

سوائے دعا کے اور عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کرتی مگر نیکی (یعنی خیر، خیرات، حسن سلوک)۔ اس تفسیر پر اس آیت کا مضمون ویسا ہی ہوگا جیسا آیت فَاَتُمُّوْا لِّلّٰہِ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْاٰخِرَةِ کا ہے گویا ان کو وہ ثواب ملے گا جو ان کے مخالف لوگوں کو نہیں ملے گا۔

میں کہتا ہوں جن بھلائیوں کی طرف دنیا میں مؤمن تیزی سے بڑھتے ہیں ان سے مراد شاید یہ ہو کہ مؤمن کو اللہ کی یاد میں لذت آتی ہے اس کے دل کو چین ملتا ہے۔ وہ بقدر کفاف رزق پر قناعت کرتا اور سیر ہو جاتا ہے اس کو دنیوی نعمتوں کے زوال کا کوئی خوف نہیں ہوتا وہ سوائے اللہ کے نہ کسی سے امید وابستہ رکھتا ہے نہ ڈرتا ہے اس کو خواب میں یا بطور الہام مہشرات پہنچتی رہتی ہے۔

وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ یعنی وہ نیکیوں کی طرف قدم پیش قدمی کی وجہ سے جنت کی طرف سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یا سابقون سے (مراد سب سے آگے بڑھنا اور سبقت کر جانا نہیں بلکہ) مراد ہے طاعتوں کی طرف یا ثواب کی طرف یا جنت کی طرف بڑھنا۔ یا یہ مراد ہے کہ آخرت سے پہلے وہ دنیوی فائدوں کی طرف بڑھنے والے ہیں کیونکہ (ثواب آخرت سے پہلے) فوری طور پر ان کے لئے دنیوی فائدے فراہم کر دیئے جاتے ہیں۔ بعض علماء کی قول ہے کہ لَهَا سَبِقُونَ میں لام بمعنی الی ہے یعنی وہ بھلائیوں کی طرف قدم پیش قدمی کرتے ہیں جیسے آیت لَمَّا نَهَوٰہُم مِّنْ لَّامٍ بمعنی الی ہے ہے اسی وجہ سے کبھی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ تمام اقوام سے بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ان کے لئے سعادت پہلے ہی سے (مقدر) ہو چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا کِتٰبٌ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے

یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

جو بولتا ہے سچ اور ان پر ظلم نہ ہو گا

انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے: یعنی اوپر جو اعمال و خصائل بیان کئے گئے کوئی ایسے مشکل کام نہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو۔ ہماری یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو تکلیف مالا یطاق دیکھائے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جنکو اگر توجہ کرو تو بخوبی حاصل کر سکتے ہو۔ اور جو لوگ سابقین کا ملین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے انہیں بھی اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اُسی کے مکلف ہیں۔ ہمارے یہاں صحیفہ اعمال میں درجہ بدرجہ ہر ایک کے اعمال لکھے ہوئے موجود ہیں جو قیامت

عائشہؓ یہ آیت یُؤْتُونَ مَا اتُّوا پڑھتی تھیں تو فرماتی تھیں جو کچھ نیک کام کرتے ہیں (یعنی حضرت عائشہؓ کے نزدیک دینے سے مراد صرف مال دینا نہیں بلکہ ہر کار خیر کرنا مراد ہے)۔

وَجَلَّةٌ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی خیر خیرات رد نہ کر دی جائے اور قبول نہ کی جائے۔ یا اس طریقے سے نہ ہو پائے جو بارگاہ کبریائی میں پیش ہونے کے مناسب ہے اور اس پر ان کی پکڑ ہو جائے یا ان کو اپنے گناہوں کی کثرت اور طاعت کی قلت کی وجہ سے یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ خیر خیرات بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانہ سکے۔

اِنَّہُمْ اِلٰی رَبِّہُمْ رٰجِعُونَ یعنی اس بات سے ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ حسن بھریؒ نے فرمایا۔ وہ اللہ کی طاعت کرتے ہیں اور کوشش کے ساتھ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی طاعت نامقبول نہ ہو جائے۔ نبیؐ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَا اتُّوا فَلَیْہُمْ وَجَدَةٌ کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا، شراب پیتا اور چوری کرتا ہے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی! (یہ وہ شخص نہیں) بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو رات کو (نماز کے لئے) اٹھتا ہے اور خیرات کرتا ہے اور (پھر بھی) ڈرتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

اُولٰٓئِکَ یُسَارِعُوْنَ فِی الْخَیْرِ وَہُمْ لَهَا سَبِقُونَ

وہ لوگ دوزدوز کر بیٹے ہیں بھلائیوں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے

اصل نیکی:

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما قال تعالیٰ فَاَتُمُّوْا لِّلّٰہِ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْاٰخِرَةِ (آل عمران - رکوع ۱۵) تو درحقیقت اصلی بھلائی اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ میں ہوئی نہ کہ اموال و اولاد میں، جیسے کفار کا گمان تھا۔ (تفسیر عثمانی)

نیکی میں پیش قدمی کرنا:

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طاعتوں کی بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں اس لئے جلدی جلدی طاعتیں کرتے ہیں تاکہ کوئی طاعت فوت نہ ہو جائے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ طاعتوں میں پیش قدمی کرنے پر جن اخروی بھلائیوں کا وعدہ کیا گیا ہے اور نیک اعمال میں تیزی کرنے سے جن دنیوی فوائد کو وابستہ کیا گیا ہے سب فائدوں کے حاصل کرنے کے لئے وہ تیزی سے کام لیتے ہیں اور جلدی جلدی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کو کوئی چیز رد نہیں کرتی

”ات ومنات“ کام آئے نہ نابل و نائل۔ (تفسیر عثمان)

غزوہ بدر اور قحط کا عذاب:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب لیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ مردار جانور اور کتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لئے بددعا بہت کم کی ہے لیکن اس موقع میں مسلمانوں پر ان کے مظالم کی شدت سے مجبور ہو کر یہ بددعا کی تھی۔ اللہم اشد دو طائک علی مصر و اجعل ہا علیہم سین کسنی یوسف (رواہ البخاری و مسلم) (قرطبی و مظہری) (سحارف مفتی عظیم)

قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُشَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى

تم کو سنائی جاتی تھی میری آیتیں تو تم ایسے

أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ

پرانے بھاگتے تھے اس سے تلک کر کے یک

اپنی غفلت و اعراض کو یاد کرو۔

یعنی اب کیوں شور مچاتے ہو، وہ وقت یاد کرو جب خدا کے پیغمبر آیات پڑھ کر سناتے تھے تو تم اُنے پاؤں بھاگتے تھے، منہ بھی گوار نہ تھا۔ تمہاری شجی اور تنہر اجازت نہ دیتا تھا کہ حق کو قبول کرو اور پیغمبروں کی بات پر کان دھرو۔ (تفسیر عثمان)

سِرًّا تَهْجُرُونَ

قصد کو پھونڈ کر چھپ گئے

پیغمبر کی باتوں پر توجہ نہ دیتے تھے:

یعنی پیغمبر کی مجلس سے ایسے بھاگتے تھے گویا کسی فضول قصہ کو چھوڑ کر چھپ گئے۔ یہ کامطلب یہ ہے کہ رات کے وقت حرم میں بیٹھ کر پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کریم کی نسبت باتیں بناتے اور طرح طرح کے قصے گھڑتے تھے، کوئی جا دو کہتا تھا، کوئی شاعری کوئی کہانت، کوئی کچھ اور۔ اسی طرح کی ہوا اس اور یہود و ہنڈیاں کیا کرتے تھے۔ آج اس کا مزہ چکھو چیتے چلنے سے کچھ صل نہیں۔ (تفسیر عثمان)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

سو کیا انہوں نے دھیں نہیں یا اس کا میں

قرآن پر غور نہیں کیا: یعنی قرآن کی خوبیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ورنہ

کے دن سب کے سامنے کھوں کر رکھ دیئے جائیں گے اور ان ہی کے موافق جزا دی جائے گی جس میں رتی برابر ظلم نہ ہو گا نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی۔ نہ اجر کم کیا جائے گا، نہ سب بوجہ قصور دوسرے کا بوجھ اس پر ڈال جائیگا۔ (تفسیر عثمان)

بَلْ قُوتُكُمْ فِي عَمْرٍاءٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ

کوئی نہیں ان کے دل بیہوش ہیں اس طرف سے اور ان کو اور کام

مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ

نہ میں اس سے سوائے کہ وہ ان کو اور سے ہیں

انسان کی اور طرف مشغول ہے:

یعنی آخرت کے حساب کتاب سے یہ لوگ غافل ہیں اور دنیا کے دوسرے دھندوں میں پڑے ہیں جن سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی جو آخرت کی طرف توجہ کریں۔ یہ یہ مطلب ہے کہ ان کے دل شک و تردید اور غفلت و جہالت کی تاریک موجوں میں غرقاب ہیں۔ بڑا گناہ تو یہ ہو، باقی اس سے ورے اور بہت سے گناہ ہیں جنکو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ ایک دم کو ان سے جدا نہیں ہوتے اور جد بھی کیونکر ہوں، جو کام اُنکی استعداد کی بدولت مقدر ہو چکے ہیں وہ کر کے رہیں گے اور، محارمان کا خمیازہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ (تفسیر عثمان)

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا لُتْرَفِيَّهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ

تک کہ جب لُتْرَفِیُّہم سے عذاب لیا جائے گا تو وہ لوگ جو

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ

مت چلاؤ آج کے دن تم ہم سے پھوٹ نہ سکو گے

عذاب آئے تو چلاتے ہیں:

یعنی جب دنیوی یا اخروی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو چل میں گے اور شور مچ میں گے کہ ہمیں اس آفت سے بچاؤ۔ بھلا وہاں بچنے والا کون؟ حکم ہو گا کہ چلاؤ نہیں، یہ سب چیخ پکار بیکار ہے۔ آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا نہ ہمارے عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ چنانچہ اس عذاب کا ایک نمونہ کفار مکہ کو بدر میں دکھلایا گیا جہاں اُنکے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا قید ہو گئے۔ عورتیں مہینوں تک اُن کا نہ رہ سکتی تھیں۔ سرے بال کٹوا کر ماتم کئے گئے۔ روئے پیٹے، چیتے چدے، کچھ بن نہ پڑا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم سے تنگ آ کر بددعا فرمائی تو سات سال کا قحط مسلط ہوا اور دار کی ہڈیاں اور چمڑے کھانے اور خون پینے کی نوبت آ گئی، آخر حمۃ مدینہ سے رحم کا واسطہ دیکر دعاء کی درخواست کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اٹھایا۔ اس وقت نہ

عمل کوئی عادت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی ورنہ دعوائے نبوت سے پہلے تک سارے کفار مکہ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ

یا کہتے ہیں اس کو سود ہے کوئی نہیں وہ تو یا ہے ان کے پاس

بِأَحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرَهُونَ

جی بات اور ان بہتوں کو جی بات بُری لگتی ہے

فقط خواہش پرستی انکار کر رہی ہے:

یعنی سوداگیوں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی کھری اور جی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی محض زبان سے کہتے تھے، دل ان کا جانتا تھا کہ بیشک جو کچھ آپ لائے ہیں حق ہے۔ پر حق بات چونکہ انکی اغراض و خواہشات کے موافق نہ تھی اس لئے بُری لگتی تھی ورنہ وہ سنے سے سنے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

در اگر سچا رعب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہو جائے

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

آسمان و زمین و جو کوئی اس میں ہے

ان کی ہر خواہش پرستی کیلئے شے حق نہیں بدل سکتی:

یعنی جی بات بُری لگتی ہے تو لگنے دو۔ سچائی ان کی خوشی اور خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اگر پی خدا ان کی خوشی و خواہش ہی پر چد کرے تو وہ خدا ہی کہاں رہے۔ معاذ اللہ بندوں کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی بن جائے۔ یہی صورت میں زمین و آسمان کے یہ محکم انتظامات کیونکر قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کا انتظام محض لوگوں کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے۔ وہ بھی چار دن قائم نہیں رہ سکتا چہ جائیکہ زمین و آسمان کی حکومت۔ کیونکہ عام خواہشات نظم عقل کے مزاجم اور باہد ر بھی متناقض واقع ہوئی ہیں عقل و ہوی کی کشمکش اور اہوائے مختلف کی لڑائی میں سارے انتظامات درہم برہم ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ

کوئی نہیں ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت

ہدایت آپہنچی ہے

حقیقت حال مشکف ہو جاتی کہ بلاشبہ یہ کلام اللہ جل شانہ کا ہے جس میں ان کی بیماریوں کا صحیح علاج بتلایا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ جَاءَهُمْ قَالَمٌ يُبَايِعُ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

یا آئی ہے ان کے پاس یہی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس

پیغمبر اور کتاب کوئی نئی بات نہ تھی:

یعنی نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابع ہوئے۔ آسمانی کتابیں بھی برابر اترتی رہی ہیں۔ کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ سو یہ کوئی انوکھی بات نہیں جس کا نمونہ پیشتر سے موجود نہ ہو۔ ہاں جو اکل ترین و اشرف ترین کتاب اب آئی اس شان و مرتبہ کی پہلے نہ آئی تھی تو اس کا مقتضی یہ تھا کہ در زیادہ اس نعمت کی قدر کرتے اور آگے بڑھ کر اس کی آواز پر بیک کہتے جیسا کہ صہ رضی اللہ عنہم نے کہی۔

(تنبیہ) شاید یہاں ”آباء اوّلین“ سے آباء البعدین مراد ہوں۔ اور سورہ ”یس“ میں جو آیا ہے لِيُنذِرَ قَوْمًا لَّيْسَ ذُرِّيَّتُهُمُ وَهَآءِ الْقُرْمِیْنِ کا ردہ کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

پا پی نہ نہیں انہوں نے بچے پیغام لانے والے کو، سودہ اس کو اوپر سمجھتے ہیں

پیغمبر کی صداقت و دیانت بھی سامنے ہے:

یعنی کیا اس لئے اعراض و تکذیب پر تے ہوئے ہیں کہ ان کو پیغمبر کے احوال سے آگاہی نہیں۔ حاکمہ سار عرب جانتا ہے کہ آپ بچپن سے صادق و امین اور حقیف و پاکہاز تھے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے بادشاہ حبشہ کے سامنے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، سب کسری کے آگے اور ابوسفیان نے، بیت کفر قیصر روم کے دربار میں اسی چیز کا اظہار کیا۔ پھر ایسے مشہور و معروف راستہ زندہ کی نسبت کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ (العیاذ باللہ) خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ یعنی ان کے انکار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوت حق اور دعوائے نبوت لیکر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا تا کہ یہ لوگ سکے نام و نسب اور عادات و خصل اور کردار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں اس کو کیسے نبی و رسول مان کر اپنا مقتدا بنالیں۔ مگر یہاں تو یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے اعلیٰ نسب میں اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے نیکر جوانی اور مابعد کا سارا زمانہ انہیں لوگوں کے سامنے گزرا، آپ کا کوئی

کے بعد دوسری زندگی مانتے ہوں اور اپنی بد انجامی سے ڈرتے ہوں، جسے انجام کا ڈر اور عاقبت کی فکر ہی نہیں وہ کب سیدھے راستے پر چلے گا، یقیناً ٹیڑھ رہے گا۔ اور سیدھی سی بات کو بھی اپنی کجروی سے کج بنالے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انھیں دیں جو تکلیف پہنچی ان کو تو بھی رہ گئے، پس

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵۵﴾

اپنی شرارت میں بہکے ہوئے

احسان فراموش اور ناشکرے:

یعنی تکلیف سے نکال کر آرام دیں۔ تب بھی احسان نہ مانیں اور شرارت و سرکشی سے باز نہ آئیں۔ حضرت کی دعاء سے ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا تھا، پھر حضرت ہی دعاء سے کھلا۔ شاید یہ اسی کو فرمایا، یہ یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی رحمت سے اُن کے نقصان کو دور کر دیں یعنی قرآن کی سمجھ دے دیں تب بھی یہ لوگ اپنے اذیٰ خسران اور سوء استعداد کی وجہ سے اطاعت و انقیاد اختیار کر نیوالے نہیں کہ تو تعالیٰ وَلَوْ عَلِمَ لَكُمْ فَتْنًا لَرَبَّكُمْ تُفْسِدُونَ (نفاہ - رکوع ۳)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا

اور ہم نے پکڑا تو ان کو آفت میں پھر نہ عاجزی کی

لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ﴿۵۶﴾

اپنے رب کے آگے اور نہ ڈرتے

مثلاً قحط وغیرہ آفات مسلط ہوئیں۔ تب بھی عاجزی کر کے خدا کی بات

نہ مانی۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بیہقی نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ ابن اٹال حنفی جب گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیکر چھوڑ دیا پھر وہ مکہ کو چلا گیا اور مسلمان ہو گیا (قریش نے اس کو گرفتار کرنا چاہا وہ بھاگ کر) مکہ اور یمامہ کے درمیان آ کر بیٹھا اور یمامہ سے جو غنیمت کی رسم مکہ کو آیا کرتی تھی اس کو روک دیا قریش بھوکے مرنے لگے، یہاں تک کہ جانوروں کا اون کھانے لگے، مجبور ہو کر ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا و اول کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک یہی بات ہے۔ ابوسفیان نے کہا تو (یہ کیسی رحمت ہے کہ) آپ نے آباؤ اجداد کو تو تلوار سے قتل کر

جس کی وہ تمنہ یا رستے تھے نَوَاتٍ يَخَذُّنَ لَهُمْ مِنَ الْأَعْلَانِ إِنَّ اللَّهَ بَدِئُ الْمُخْلَصِينَ - (صافات - رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے

مفاد پرست انکار کر رہے ہیں:

جب آگئی اور ایسی آئی جس سے اُن کو قوی حیثیت سے عظیم الشان فخر و شرف حاصل ہوا تو اب منہ پھیرتے ہیں اور ایسے اعلیٰ فضل و شرف کو ہاتھ سے گنوار ہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَدْ جُنَّ تَرْكَاً خَيْرٌ

یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ محصول سو محسوس تیرے رب کا بہتر ہے

وَهُوَ خَيْرٌ لِلرَّزِقِينَ ﴿۵۷﴾

ورود ہے بہتر ووری دینے وال

پیغمبر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا:

یعنی دعوت و تبلیغ اور نصیحت و خیر خواہی کر کے ان سے کسی معاوضہ کے بھی طلب گار نہیں۔ خدا تعالیٰ نے دارین کی جو دوست آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ اس معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۸﴾

اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وہ جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو

عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ ﴿۵۹﴾

راہ سے نیزھے ہو گئے ہیں

پیغمبر تو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے:

یعنی آپ کے صدق و امانت کا حاس سب کو معلوم ہے جو کلام آپ لائے اس کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں۔ معاذ اللہ آپ کو خذل دماغ نہیں، اُن سے کسی معاوضہ کے طالب نہیں، جس راستے کی طرف آپ بلاتے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے جس کو ہر سیدھی عقل والا بسہولت سمجھ سکتا ہے کوئی ایچ بیج نہیں ٹیڑھا ترچہ نہیں۔ ہاں اس پر چلنا اُن ہی کا حصہ ہے جو موت

دو بارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں:

زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یا اندھیرے سے جہل اور اُجھے سے اندھیرا کر دینا جس کے قبضہ میں ہے اُس کی قدرت عظیمہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے اور آنکھوں کے آگے سے غمت جہل کے پردے اٹھا دے۔ جس کے بعد حقائق اشیاء ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائیں جیسا کہ قیامت میں ہوگا۔ فَبَصُرَتْ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (تفسیر عثمانی)

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا

کوئی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ کہتے ہیں یا

مِثْنًا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا إِنَّا لَنَبْعُوثُونُ ۝

جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ

وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے

إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

در کچھ بھی نہیں یہ نقلیں ہیں پہلوں کی

رجعت پسندی اور اندھی تقلید:

یعنی عقل و فہم کی بات کچھ نہیں محض پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کئے چلے جا رہے ہیں، وہی دقیانوسی شکوک پیش کرتے ہیں جو ان کے پیشرو کیا کرتے تھے۔ یعنی مٹی میں مل کر اور ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کئے جائیں گے؟ ایسی دوران عقل باتیں جو ہم کو سنائی جا رہی ہیں پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کہی گئی تھیں لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کے ریزوں کو آدمی بنتے نہ دیکھا۔ ہونہ ہو یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے بگڑ گئے تھے۔ اور اب اُن ہی کی نقل کی جا رہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ

تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں سے بتاؤ تم

تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

جانتے ہو اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں

سب اللہ کے قبضہ میں ہے:

کہ جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے کیا تمہاری مشیت خاک

دیا اور ان کی اول کو قحط سالی سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں (گویا) شہادت ہے اس بات کی کہ اگر ہم نے دوسرا عذاب بھی ان سے دور کر دیا تو یہ اللہ کے سامنے زاری نہیں کریں گے جیسے پہلے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور زاری نہیں کی۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ

یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّئُونَ ۝

تب اس میں ان کی آس ٹوٹنے کی

اس سے یا تو آخرت کا عذاب مراد ہے یا شاید وہ دروازہ لڑائیوں کا کھلا جس میں تھک کر عاجز ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں

وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

اور دس تم بہت تمہارا حق مانتے ہو

اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرو:

کانوں سے اس کی آیات تنزیلیہ کو سنو اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ کو دیکھو اور دلوں سے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان نعمتوں کا شکر یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اُس کے کام میں لاتے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ اکثر آدمیوں نے اکثر اوقات میں ان قوتوں کو بے جا خرچ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

وہی نے تم کو پھیل رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے

آخرت کی حاضری: ہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا۔ اُس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا۔ جس نے پھیلا یا اُس کو سمیٹنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ

اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اسی کا کام ہے بدلتا

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

رات اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں

اس کے قبضہ سے باہر ہوں؟ (تفسیر عثمانی)

زَنَ كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ اگر تم اہل علم میں سے ہو یا اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔
بتاؤ۔ مٹی طبعی اپنت اور تحقیر اس سوسے مقصود ہے کہ۔ یہ بات جس کو بچے اور
دیوانے بھی جانتے ہیں تم نہیں جانتے تمہارا حال اور قول تمہاری جہالت کا شاہد
ہے۔ یہ یہی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں تمام لوگ اس کے قائل ہیں۔
عقل صریح اور نقل صحیح اس کی گواہی ہے اس لئے ان کو کہنا پڑے گا۔ (تفسیر مہرری)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

تو۔ ہوں سے مالک ساتوں آسمانوں کا۔ اور مالک اس بڑے

الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِيهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

تو۔ ہوں سے مالک ساتوں آسمانوں کا۔ اور مالک اس بڑے

خوف خدا کرو۔ اتنا بڑا شہنشاہ تمہاری ن گستاخیوں اور نافرمانیوں پر تم کو
دھڑکائیے۔ یہ یہ تنہا گستاخی نہیں کہ اس شہنشاہ مطلق کو ایک ذرہ کے مقدار
سے بے جزا قرار دینے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

عرش الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی شان بہت بڑی
ہے۔ اگر کا عرش۔ ساتوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبضہ
کی طرف اشارہ کیا (بودود)۔ اور حدیث میں ہے ساتوں آسمان وزمین
اور ان کی کل مخلوق اس کے مقابلے پر یہی ہے جیسے کسی چنیل میدان میں کوئی
حقہ پڑا ہو۔ اور کسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی
ہی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب
کی دوری پچاس ہزار سال کی مسافت کی ہے۔

بعض سلف کا قول ہے کہ عرش سرخ رنگ یا قوت کا ہے اس آیت میں
عرش عظیم کہا گیا ہے اور اس سورت کے آخر میں عرش ربیہ کہا گیا ہے یعنی
بہت بڑا اور بہت حسن و خوبی و ناپس لبانی چوڑائی و وسعت عظمت حسن و خوبی
میں وہ بہت ہی اسی درجہ والا ہے اسی لئے لوگوں نے اسے یا قوت سرخ کہا
ہے۔ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن
پچھ نہیں اس کے عرش کا نور اس کے چہرے کے نور سے ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ مَنْ يَبْدَاهُ مَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ

تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ چاہتا ہے

وَلَا يُجِيرُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ تَقْضُونَ سَيَقُولُونَ لِيهِ

اور اس کوئی بھی نہیں ملتا۔ تم جانتے ہو۔ یہ بات میں سے بندو

اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا

ہر چیز پر اسی کا اختیار چلتا ہے جس کو چاہے وہ پناہ دے سکتا ہے یا نہیں کوئی
دوسرا اس کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ يُجِيرُ وَكَيفَ يُعَذِّبُ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب اور مصیبت
رنج و تکلیف سے پناہ دیدے اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلہ پر کسی کو پناہ
دیکر اس کے عذاب و تکلیف سے بچ لے یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح
ہے کہ بندوں جس کو کوئی نفع پہنچنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جس کو
کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور آخرت کے
اعتبار سے بھی یہ مضمون صحیح ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کرے گا اس کو کوئی بچ
نہ سکے گا اور جس کو جنت اور راحت دیگا اس کو کوئی روک نہ سکے گا۔ (قرطبی)

(معارف مفتی عظیم)

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

تو کہہ پھر ہوں سے تم پر جادو پڑتا ہے

تم پر کیا جادو ہے جس سے مسکور ہو رہے ہو ہوش و حواس ہو بیٹھتے ہو کہ
یہی مولیٰ باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے جب تمام زمین و آسمان کا مالک وہ ہی ہوا
اور ہر چیز اسی کے زیر تصرف و قدرت ہوئی تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور
ریڑے اس کے قبضہ اقتدار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے۔ نہ پر وہ
قادر مطلق اپنی مشیت نافذ نہ کر سکے گا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ أَتَيْنَهُم بِأَحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

کوئی نہیں ہم نے ان کو سچا پہنچایا۔ اور وہ جھوٹے ہیں

دلائل کے باوجود انکار حق:

یعنی دلائل و شواہد سے ظاہر کر دیا گیا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ سچ
اور حق ہے اور وہ لوگ محض جھوٹے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

اللہ نے کوئی بیٹ نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے

إِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا

یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم دار اپنی بنائی چیز کو۔ پڑھو۔

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ایک پر ایک

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸﴾

تو اے رب مجھ کو نہ کرے ان گنہگار لوگوں میں

ہر مومن عذاب سے بچنے کی دعا کرے:

یعنی حق تعالیٰ کی جناب میں ایسی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً وہی سخت آفت آ کر رہے گی۔ اس لئے ہر مومن کو ہدایت ہوئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعا مانگے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو اہل ایمان کے ذیل میں شامل نہ رہوں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا "وَاِذَا ارْذَتْ مَقُومٌ فَتَقِفْ عِوَجَ مَقُومٍ" مطلب یہ ہے کہ خداوند اہل ایمان و حسن کی راہ پر مستقیم رکھے۔ کوئی ایسی تقصیر نہ ہو کہ انہیں عذاب الیم لپیٹ میں آجائے۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوا "وَلَا تُخْزِبْنِ الْيَتِيمَ طَمَعًا مِنْكَ خَاصَّةً" (اخلا- رکوع ۳) یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سزا ہے اور یہ قرآن کریم کی عام عادت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شیاطین سے حفاظت کی دعا:

مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ خدایا جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لے۔ (بخاری)

وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْرُونَ ﴿۹﴾

اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھائیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں

اِذْفَعُ بِاُتْقٰتِيْ هٰی اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَعْنُ

بڑی بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے

اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۱۰﴾

جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں

اعلیٰ اخلاقی قدریں:

یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیں لیکن آپ کے مقام بند اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی بُرائی کو بھدائی سے دفع کریں جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہو۔ اور ان کی بیہودہ بکواس سے مشتعل نہ ہوں۔ اُس کو ہم خوب جانتے ہیں، وقت پر کافی سزا دی جائے گی۔ آپ کے اغماض اور نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ گرویدہ ہو کر آپ کی طرف جھکیں گے اور دعوت و اصلاح کا مقصود حاصل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو نظم نہ چلتا۔

یعنی زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا تھا مالک و مختار وہ ہی ہے نہ اُسے بیٹے کی ضرورت نہ مددگار کی، نہ اُس کی حکومت و فرمانروائی میں کوئی شریک جسے ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہو۔ ایسا ہوتا تو ہر ایک با اختیار حاکم اپنی رعایا کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور اپنی جمعیت فراہم کر کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اور ہر عالم کا یہ مضبوط و محکم نظام چند روز بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سورہ انبیاء کی آیت "لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا" کے فوائد میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے مدحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

(جب کوئی اور بھی اِلٰہ ہوتا تو وہ ضرور خالق بھی ہوتا) اور ہر اِلٰہ (خدا) اپنی مخلوق کو (تقسیم کر کے) جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔

اپنی مخلوق کو لے کر جدا ہو جاتا اور دوسرے کو اپنی مخلوق پر تصرف کرنے سے روک دیتا اور ہر ایک کی ملکیت دوسرے کی ملکیت سے علیحدہ ہو جاتی (اور ان کے باہم لڑائی ہوتی) اور (لڑائی میں) ایک دوسرے پر غائب آ جاتا۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے تعدد آلہ کے وقت باہمی جنگ و جدال ناممکن نہیں اور جنگ میں ایک دوسرے پر غلبہ ہونا ہی چاہئے نتیجہ میں ایک مغلوب ہوتا اور مغلوب خدا نہیں ہو سکتا۔ مغلوبیت کمزوری اور حدوث کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر غلبہ نہ آ سکتا تو دونوں غالب آنے سے عاجز ہوتے اور عجز عداوت حدوث ہے الوہیت کے منافی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سُبْحَنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ والا ہے ان کی بتلائی باتوں سے

کیا خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اُس کے آگے کوئی دم مار سکے یا ایک ذرہ اُس کے حکم سے ہار ہو سکے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۲﴾

جانتے وال پچھے اور کھنے کا وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں

اللہ شراکت سے پاک ہے: یعنی جس کی قدرت عامہ و تامہ کا حل پہلے بیان ہو چکا اور علم محیط ایسا کہ کوئی ظاہر و باطن اور غیب و شہادت اُس سے پوشیدہ نہیں۔ اُس کی حکومت میں کیا وہ چیزیں شریک ہونگی جن کی قدرت سب صفات محدود و مستعار ہیں؟ استغفر اللہ۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوْعَدُ وَنَ ﴿۱۳﴾

تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے

ترندی اسے حسن غریب سمجھتے ہیں۔ (تفسیر ابن جریر)

شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور مسموں سے بچنے کے لئے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شب میں نیند نہ آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمہ بتا دیا کہ یہ پڑھ کر لیٹ کر سو، انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی وہ دعا یہ ہے اَعُوذُ بِكَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَةِ مِنْ عَصَبِ اللّٰهِ وَ عِقَابِهِ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ (معارف مفتی مظہر)

وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ﴿۱﴾

اور پناہ تیری چاہتا ہوں کہ میرے پاس نہ آئے (تفسیر عثمانی)

یعنی کسی حال میں بھی شیطان کو میرے پاس نہ آئے (بجائے کہ مجھ پر وہ اپنا ور کر سکے۔) (تفسیر عثمانی)

اَنْ يَّحْضُرُوْنَ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گنہ گار ہوں اور غلط کاموں کا دوسرے دل میں ڈالتا رہتا ہے (قرطبی) اسی سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دعا تعین فرمائی گئی ہے۔ (معارف مفتی مظہر)

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت کہے گا۔ رب

ارْجِعْهُنِي ۖ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

مجھ کو پھر بھیج دو شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں جس میں جو نیچے پھونسا

موت آئے گی تو پچھتا میں گے:

یعنی آپ ان کفار کی برائیوں کو بھلے طریقہ سے دفعہ کرتے رہے۔ اور جو باتیں یہ بتاتے ہیں ان کو ہمارے حوالہ کیجئے یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی موت کا وقت آ پہنچے اور نزاع کی حالت میں مبادی عذاب کا معاہدہ کر کے پچھتاوا شروع ہو۔ اُس وقت تمنا کریں گے کہ اے پروردگار! قبر کی طرف سے جانے کے بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دو۔ تاگشتہ زندگی میں جو تقصیرات ہم نے کی ہیں اب نیک عمل سے اُن کی علاحی کر سکیں۔ آئندہ ہم ایسی خطائیں ہرگز نہیں کریں گے۔ کہ قال تعالیٰ وَ اَنْفِقُوا مِنْ كَاذِبُكُم مِّنْ قَبْلُ نَیْلًا اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا الَّذِیْ اَنْیٰ اَجِبْ قَدِیْبُ فَاَصْدَقَ وَ لَکُنْ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (من نفون۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿۲﴾

اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھینٹ سے

شیاطین سے بچنے کا طریقہ

پہلے شیاطین اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا۔ لیکن شیاطین جن اُس طریقہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ کوئی تدبیر یا نرمی ان کو اثر نہیں کر سکتی۔ اُس کا علاج صرف استعاذہ ہے یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا، تا وہ قدر مطلق اُن کی چھینٹ خانی اور شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کی چھینٹ یہ ہے کہ دین کے سوال و جواب میں بے موقع غصہ چڑھے اور لڑائی ہو پڑے۔ اسی پر فرمایا کہ اُسے کا جواب دے اُس سے بہتر۔ (تفسیر عثمانی)

ہمزات زور سے دھکا دینا یعنی دوسرے اُٹال کر گنہ گار ہوں کی طرف لے جانا۔ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ کہ میرے پاس آئیں۔ یعنی میری نماز میں عبادت میں اور دوسرے امور میں میرے پاس بھی آئیں کیونکہ شیطان جب پاس آئے گا تو ضرور دوسرے بھی پیدا کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

شیاطین سے حفاظت کی دعا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِیْمِ مِنْ هَمَزِهِ وَ نَفْحِهِ وَ نَفْثِهِ پڑھا کرتے تھے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں داخل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں خدا کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے، کھانا پینا، جماع ذبح وغیرہ کُل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَ مِنَ الْعَرَقِ وَ اَعُوذُ بِكَ اَنْ يَّتَحَبَّطَنِی الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ اے اللہ! میں تجھ سے بڑے بڑھاپے سے اور دب کر مر جانے سے اور ذوب کر مر جانے سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔

نیند آنے کیلئے دعا:

مسند احمد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے تھے کہ نیند اچاٹ ہو جانے کی مرض کو دور کرنے کے لئے ہم سوتے وقت پڑھا کریں بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوذُ بِكَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَةِ مِنْ عَصَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ حضرت ابن عمر کا دستور تھا کہ اپنی اور دین سے جو ہشیار ہوتے انہیں تو یہ دعا سکھا دیا کرتے، اور جو چھوٹے نا سمجھ ہوتے یا نہ کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر بٹکا دیتے۔ ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے امام

کے، یعنی سوائے قرآن و کے۔ (تفسیر مظهری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ (تفسیر رائے)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْضِلُونَ ۝

سو جس کی بھاری ہوئی توں تو دہی لوگ کام لے نکلے

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ۝

اور جس کی ہلکی ہوئی توں سو دہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے ہیں حان

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ تَتَجَفَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسْنَانٍ ۝

دورخ ہی میں رہا کریں گے جھس، اے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ

فِيهَا كَالْحُوتِ ۝

ان میں مدھنل ہو رہے ہوں گے

ہونٹ سوچ جائیں گے اور زبان کو پاؤں روندیں گے:

جلتے جلتے بدن سوچ جائیگا، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک، اور اوپر کا پھوں رکھو پری تک پہنچ جائیگا، اور زبان باہر نکل کر زمین میں لٹکتی ہوگی جسے دورخنی پاؤں سے روندیں گے۔ (اللہم احفظنا منہ ومن سائر انواع المعداد) (تفسیر عثمانی)

میدان حشر کے مختلف احوال:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف ہوں گے ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پہچھے گا پھر کسی موقف میں جب وہ ہیبت اور ہوں کا غائب ہو جائیگا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے۔ (مظہری)

مؤمنین کا ملین اور کفار:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْضِلُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ یعنی میزان عمل میں جس شخص کا نیکیوں کا پتہ بھاری ہوگا وہ ہی فدا چلنے والے ہیں اور جس کا پتہ نیکیوں کا ہلکا رہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابہ صرف مؤمنین

کے مابین ہے۔ سب انگوں اور پچھوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک منادی ندا دے گا، یہ فدا چلنے والے ہیں اس کی طرف کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق لینے آجائے اس وقت جس شخص کا اپنے باپ یا بیٹے یا بی بی یا بھائی پر کوئی حق ہوگا وہ خوش ہوگا اور اپنا حق وصول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعودؓ نے آیت فَاُولَٰئِكَ سَابِغِمْ پڑھی۔ عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی آیا ہے کہ اس جگہ فقہ سے مراد دوسرا فقہ ہے۔

نسب پر فخر بے کار ہے:

فَاُولَٰئِكَ سَابِغِمْ یعنی دنیا میں تو شرافت نسب پر فخر کرتے تھے، قیامت کے دن کوئی کسی پر نسبی (اور نسبی) فخر نہ کر سکے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ روناٹے اس روز فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ کیونکہ سب اتنے وحشت زدہ اور خیران ہوں گے کہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرے گا اور آپس میں مہمانی کا جذبہ معدوم ہو جائے گا اور یہ حاست ہو جائے گی کہ آدمی اپنے بہ ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔

معصوم بچے والدین کو شراب پلائیں گے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو اس روز مسلمانوں کے بچے نکلیں گے (یعنی کوثر و تسنیم کے پاس سے ایسی حالت میں برآمد ہوں گے) کہ ان کے ہاتھوں میں شربت (شراب طہور) ہوگا۔ لوگ ان سے کہیں گے ہم کو پلا دو، وہ جواب دیں گے (نہیں) ہم اپنے ماں باپ کو پلائیں گے۔ اپنے ماں باپ کو پلائیں گے، یہاں تک کہ ساقہ شدہ بچہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا کہے گا جب تک میرے باپ اندر نہ جائیں گے، میں اندر داخل نہ ہوں گا۔ رواہ ابن ابی اسد، یحییٰ بن عبد اللہ بن عمر اللیثی۔ ابو ذرؓ کی حدیث بھی ان کے ہم معنی آئی ہے۔

ابن عباسؓ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نسبی اور سرالی ناتے کے عداوت نسبی اور سرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

مؤمنوں کے رشتے منقطع نہ ہوں گے:

مؤمنوں کی نسبی رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے باپ تھے، اور آپ کی بی بیوں مسلمانوں کی مائیں تھیں۔ (پس آپ کا رشتہ منقطع نہ ہوگا یعنی مؤمنین کے رشتے ناٹے منقطع نہ ہوں گے۔)

بخاری نے کہا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے دن بولی ذریعہ اور نسب سودمند نہ ہوگا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور نسبت

کامین اور کفار کا ہے اور انہیں کے وزن اعمال کا اور ان میں سے ہر ایک کے انبی کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کا پتہ بھاری ہوگا، کفو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پتہ ہلکا رہے گا ان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا۔

ہر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔

بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم اعراض ہوتے ہیں محشر میں ان کو مجسم کر کے میزان عمل میں رکھا جائے گا وہ تو لے جائیں گے۔ طبرانی وغیرہ نے یہ روایت ابن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایات حدیث کے الفاظ اور متن تفسیر مظہری میں مکمل موجود ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

نکتہ: موازن میزان کی جمع ہے (اور میزان کا معنی ہے ترازو) یعنی جس کی ترازو میں نیکیوں کا پتہ نیچے کا جھکا ہوگا۔ موازن کو بصیغہ جمع اس لئے ذکر کیا کہ ہر شخص کی (وزن کشی کی) ترازو الگ ہوگی۔ یا تعدد میزان سے مراد وزن کا تعدد ہے۔

علمائے اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میزان کا قائم ہونا اور اعمال کا اس میں توازن جانا حق ہے۔ خوراج معتزہ اور شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اکثر اہل بدعت (جو سلف صالحین کے خلاف عقائد رکھتے ہیں) اس کے منکر ہیں۔

(۱) میزان اور ترازو پر ایمان لانا ضروری ہے

(۲) میزان کے متعلق احادیث متواتر المعنی ہیں

(۱) بیہقی نے البعث میں حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے حدیث جبریلؑ نقل کی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جبریلؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں اور رسولوں کو ماننا، اور جنت، دوزخ، میزان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا یقین کرنا۔ اور اس بات کو ماننا کہ اچھی بڑی تقدیر اللہ کی طرف سے (مقرر) ہے (یعنی دنیا میں جو اچھائی بڑائی ہوتی ہے اللہ نے اس کا علمی اندازہ پہلے سے کر لیا تھا) جبریلؑ نے کہا اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا، فرمایا، ہاں، جبریلؑ نے کہا آپ نے سچ کہا۔

(۲) حاکم نے مستدرک میں بشرط مسلم حضرت سلمانؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی (اتنی بڑی ہوگی کہ) اگر آسمان وزمین اس میں رکھ دیئے جائیں تو اس میں سما جائیں۔ ابن مبارک نے الزہد میں اور اجری نے اشریعت میں حضرت سلمانؓ کا قول موقوفاً نقل کیا ہے اور ابوالشیخ ابن جان نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی یہی

بیان کیا ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے۔ ابن ابی الدنیا نے اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت حذیفہؓ کا قول بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن میزان والے حضرت جبریلؑ ہوں گے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے جو عظیم الجثہ اور موٹے ہوں گے اور خدا کے نزدیک ان کا وزن پتھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **فَذَلَّلْنَاهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا تِلْكَ الْأَمْثَالَ** متفق علیہ من حدیث ابن ہریرہؓ۔

(۴) ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی اور حاکم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے ننانوے طومار رکھو لے جائیں گے۔ ہر طومار کا طول بقدر رسائی نظر ہوگا پھر (اللہ اس سے) فرمائے گا کیا اس میں سے کسی بات کا تجھے انکار ہے کیا میری طرف سے اعمال نویسوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے۔ و ہشخص عرض کرے گا نہیں، اے میرے رب۔ (اعمال نویسوں نے میری کوئی حق تلفی نہیں کی) اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے تجھ پر آج ظلم مطلق نہ ہوگا (اس نیکی کا بدلہ ملے گا) چنانچہ اس شخص کا ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** و **أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** لکھا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب ان طوماروں کی موجودگی میں اس کارڈ کی کیا حقیقت ہے اللہ فرمائے گا تیری حق تلفی نہیں کی جائے گی، چنانچہ تمام طومار ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ کارڈ دوسرے پلڑے میں طوماروں والا پلڑا اوپر کواڑ جائے گا (یعنی اٹھ جائیگا) اور کارڈ بھاری نکلے گا۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ امام احمد نے حسن، صحیح سند سے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

(۵) بعض نے کہا اعمال کو مجسم بنا کر تولنا جائے گا۔ حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آسمانوں کو اور زمین اور ان کے اندر کی اور ان دونوں کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی ساری کائنات کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی گواہی کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کی شہادت والا پلڑا جھک جائے گا (وزنی نکلے گا) رواہ الطبرانی۔

ابن عبدالرزاق نے علم کی فضیلت کے باب میں اپنی سند سے ابراہیم نخعیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمل لا کر اس کی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں گے تو وہ پلڑا ہلکا رہے گا پھر ہادلوں کی طرح ایک

قرآن میں یا مومن صالح کا تذکرہ ہے یا کافر کا:

قرآن میں صرف مومنین صالحین کا ذکر ہے یا کافروں کا۔ گنہگار مومنوں کا کوئی تذکرہ نہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نزول قرآن کے زمانہ میں سارے مومن صالح ہی تھے۔ سب صحیحہ تھے، کبار سے پرہیز رکھنے والے تھے۔ یا گناہوں سے توبہ کرنے والے تھے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے بے گناہ کی طرح ہو جاتے ہیں۔

وَمَنْ حَقَّ مَوْئِدُهُ فَاتَيْنَا بِهِ نَارًا كَاتِبَةً وَاتَّخَذَ مِنْهُمْ خِزْيَانًا وَنُفُوسًا
لوگوں کی میزانیں ہلکی ہوں گی تو وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو گھٹائے میں رکھا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جن کے اچھے اعمال ہلکے ہوں گے یا اچھے اعمال کا پلڑہ ہلکا ہوگا ایسا کہ ان کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا ایسے لوگ لامحال کافر ہی ہوں گے۔

ہمیشہ کی خوش نصیبی و بد نصیبی:

بزار اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو لا کر میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتے کو میزان پر مقرر کیا جائے گا اب اگر اس کی میزانیں بھاری نکلیں تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے جس کو ساری مخلوق سنے گی کہے گا، فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بد نصیب نہ ہوگا اور اگر اس کی میزانیں ہلکی نکلیں تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے جس کو ساری مخلوق سنے گی کہے گا فلاں شخص بد نصیب ہو گیا آئندہ اس کے بعد کبھی خوش نصیب نہ ہوگا۔ اس حدیث میں خفت سے مراد ہے بالکل وزن نہ ہونا

گنہگار مومنوں کے اعمال دوبار تلیں گے:

میں کہتا ہوں شاید گنہگار مومنوں کے اعمال دوبار تولے جائیں گے اگر اس کی نیکیوں میں کسی قدر ہلکا پن ہوگا تو اس کو اس وقت تک کے لئے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا کہ وہ پاک صاف ہو جائے پھر پاک صاف ہونے کے بعد اس کے اعمال کی پھر تول کی جائے گی اس وقت اس کی میزانیں بھاری نکلیں گی تو فرشتہ ندا دے گا فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بد نصیب نہ ہوگا۔ ہم نے سورت انعام میں اس بحث کی کسی قدر تحقیق کر دی ہے۔

آیت مندرجہ بالا میں صرف کفار مراد ہیں اس کی دلیل اس سے آگے آنے والی آیت ہے فرمایا ہے فَاتَيْنَا بِهِ نَارًا كَاتِبَةً وہ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا اور نفس کو کامل کرنے کا جو وقت تھا وہ کھو دیا۔ (منہجی)

امت محمدیہ کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی:

تَلْفِظُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ جلس وے گی ان کے چہروں کو آگ۔ یعنی

چیز، کرتار و کے دوسرے پڑے میں رکھ دی جائے گی وہ وزنی نکلے گی، پھر اس شخص سے کہا جائے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے وہ شخص جواب دے گا نہیں (میں واقف نہیں) کہا جائے گا یہ علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ (۶) ذہبی نے علم کی فضیلت کے بیان میں حضرت عمران بن حصین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا موازنہ کیا جائے گا تو علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھاری نکلے گی۔

مومن بندہ اور اسکے اعمال کا کافر و کافر کے اعمال سے موازنہ

میں کہتا ہوں کہ مومن بندہ کو مع اس کے نیک اعمال مومن یا مع مجسم اعمال کے (دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے) ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے کافر بندہ کو مع اس کے بُرے اعمال مومن کے یا مع اس کے مجسم بُرے اعمال کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو کافر کا وزن پھھر کے پر کے برابر نہ نکلے گا۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ يَعْنِي اس کی میزان میں (اس کا) کوئی وزن ہی نہ ہوگا مومن کی ترازو میں ضرور (کچھ نہ کچھ) وزن ہوگا خواہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کے سبب ہی ہو اسی کے متعلق اللہ نے بطور کنہ یہ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

اعمال کے درجات:

مگر مومن کے ثقل کے درجات ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے اور اللہ نے ان کے گناہ ساقط کر دیئے ہوں گے تو ان کی میزانوں میں وزن سب سے زیادہ ہوگا بدیوں کا پلڑہ اڑ جائے گا۔ بالکل خالی رہے گا (اس میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا) اور جن لوگوں کے عمل مخلوط ہوں گے، اچھے عمل بھی ہوں اور بُرے عمل بھی ان میں جنت کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت ہوگی انہیں کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حساب فہمی ہوگی گناہوں کی بہ نسبت ایک نیکی بھی اگر کسی کی زائد ہوگی تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں چل جائے گا، یعنی گناہوں کی کثافت سے پاک صاف بنانے کے لئے اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا جیسے لوہا آگ میں پڑ کر میل پچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایک داغ کے وزن سے بھی میزان کا وزن ہلکا بھری ہوگا۔

جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں:

اور جن اشخاص کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف ہوں گے اس وقت تک اعراف میں رہیں گے جب تک اللہ ان کے جنت میں داخلے کا حکم دیدے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

اے ہمارے رب! ہم کو اس میں سے اگر ہم پھر تیرے تو ہم گنہگار

منکروں کا اعتراف: جیسی اعتراف کریں گے کہ بیشک ہماری بدبختی نے دھکا دیا جو سیدھے راستے سے بہک کر اس ابدی ہلاکت کے گڑھے میں پڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ زراہ کرم ایک افعہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے پھر بھی ایسا کریں تو گنہگار، جو سزا چاہے دیجئے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ اخْسَوْفِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ۚ إِنَّكَ كَانَ فَرِيقٌ

فرمایا پڑے ہو پھر نکال دے ہوتے اس میں اور مجھ سے نہ بولو یہ فرقہ تھا

مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے، سو معاف

وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۚ

اے ہم کو در رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم دلوں سے بہتر ہے

وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی:

یعنی بک بک مت کرو، جو کیا تھا اب اس کی سزا بھگتو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد پھر فریاد منقطع ہو جائے گی۔ بجز فیروشیق کے کچھ کلام نہ کر سکیں گے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

حسن نے کہا دوزخیوں سے یہ آخری کلام ہو گا اس کے بعد وہ کلام نہ کر سکیں گے سوائے دم گھٹنے اور آہیں بھرنے کے اور کوئی بات نہ کر سکیں گے۔ کتوں کی طرح بھونکیں گے نہ خود بات سمجھیں گے نہ اپنی بات سمجھ سکیں گے، قرطبی نے کہا، جب اخْسَوْفِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ان سے کہہ دیا جائے گا تو ان کی ساری امیدیں کٹ جائیں گی، ہاں کل نراں ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بھونکیں گے اس وقت دوزخ اوپر سے بند کر دی جائے گی۔

فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمْ سَخِرَ بِأَحْسَنِ أَسْوَأَكُمْ ذِكْرِي

پھر تم نے ان کو انھوں میں پکڑا یہاں تک کہ انھوں نے ان سے پیچھے میری یاد

وَكُنْتُمْ قَنَاهُمْ تَضْحَكُونَ

اور تم ان سے ہنستے رہے

دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے:

یعنی دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو ہنسی

ن کے چہروں کو آگ جلا لے گی۔ (کذا فی اقاموس) اور مؤمن کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی۔ مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور آگ ان کو جلائے گی لیکن ان کے چہروں کے گھیرے کو نہیں جلائے گی پھر چھ مدت کے بعد ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔

پورے جسم کا گوشت اتر جائے گا۔

ابن مردویہ اور ضیاء نے حضرت ابو درداء کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت تَنْفَعُ وَجُوهَهُمْ شَرُّ کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا آگ کی ان کو ایک لپٹ لگے گی کہ ان کے گوشت بہہ کر ایزبوں پر جا پڑیں گے۔ طبرانی نے اس واسطے میں ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی طرف جب دوزخیوں کو ہنکا کرے جایا جائے گا تو آگ کی ایک لپٹ ان کو ایسی لگے گی کہ گوشت کو ہڈی پر گانہ چھوڑے گی سارے گوشت ایزبوں پر (بہا کر) ڈال دے گی۔

شکلیں بگڑ جائیں گی:

وَهُنَّ فِيهَا كَالْحَيَوَاتِ ۚ وَرَأَىٰ آگ کے اندر ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ کلون کا معنی ہے دونوں ہونٹوں کا دانتوں کے اوپر سے سکر جانا (یعنی نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف آ جانا اور اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھ جانا) ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے لکھا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وَهْنٌ فِيهَا كَالْحَيَوَاتِ کی تشریح میں فرمایا آگ اس کو ہونٹ ڈالے گی کہ اوپر کا ہونٹ بالائی جانب کو تھ جائے گا کہ سر کے وسط تک پہنچ جائے گا ورنہ ہونٹ اتار لٹک جائے گا کہ ناف سے جا لگے گا۔ ہناد نے بیان کیا کہ حضرت ابو مسعود نے آیت وَهْنٌ فِيهَا كَالْحَيَوَاتِ کے متعلق فرمایا جیسے پکی ہوئی سری جس کے دانت باہر نکل آئے ہوں اور ہونٹ سکر گئے ہوں۔ (تفسیر مطہری)

الَّذِينَ كَانُوا يُشْكِرُونَ ۚ

یہاں تم کو سالی تھیں ہماری آیتیں پھر تم ان کو

منکروں کو جتلیا جائے گا:

یعنی اس وقت ان سے یوں کہیں گے گویا جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب انھوں سے دیکھو وہی تھیں یا جھوٹی (تفسیر عثمانی)

قَالُوا رَبَّنَا غَبِثَتْ عَلَيْنَا شِقَوتُكَ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

ہوئے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور ہے ہم لوگ بھٹکے ہوئے

کاش کہ دنیا میں سمجھ جاتے

یعنی واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہی تھی۔ مین گراں بات کو پیغمبروں کے سہنے سے دنیا میں سمجھ جیتے تو کبھی اس متاع فانی پر مغرور ہو کر انجام سے ناقل نہ ہوتے اور وہ گت خیر اور شرارتیں نہ کرتے جن کا دنیا کے زائل و فانی لذتوں میں پڑ کر ارتکاب کیا۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ جس کے اندر توبیخ و ملامت بھی ہے، جتنی کاش تم دنیا میں جان سیتے کہ وہاں تمہاری مدت قیامت تھوڑی ہے پھر اس زندگی کو ہیل کو، تکمیل خواہشات اور نفس پرستی میں نہ کھود دیتے اور آج کے دن کی پیشی کو نہ بھولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر یا راہ گیر ہو۔ رواہ البخاری عن ابن عمر، امام ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں حدیث مذکورہ کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قبروں و اموں میں شمار کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں یہ دنیا بس ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص اپنی انگلی (ذرا) سمندر میں ڈال (کر نکال) لے پھر دیکھے کہ نگلی (سمندر کے پانی سے) کیا لے کر کوئی۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و مسلم عن انس بن مالک۔ (تفسیر مظہری)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّا

سو کیا تم خیریں رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے کھینے کو درتم

اَلِنَا لَا تُرْجِعُوْنَ ۝

ہمارے پاس پھر کرنا آؤ گے

تمہیں یونہی فضول نہیں بنایا۔

یعنی دنیا میں تو نیکی بدی کا پورا نتیجہ نہیں ملتا۔ اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانہ محض تھیں تماشہ اور بے نتیجہ تھیں۔ سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بند ہے کہ اس کی نسبت ایسا رکیک خیال کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ

سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم

إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

نہیں، سکے سوائے، ملک اس عزت کے تحت کا

اللہ تعالیٰ وفاداروں کو یونہی نہیں چھوڑے گا:

جب وہ بال و برتر، شہنشاہ، مالک علی لا یدق ہے تو ہمیں کہہ وفاداروں

سوچتی تھی۔ اس قدر ٹھنڈا کرتے اور ان کے نیک خصوتوں کا تنازعہ ازات تھے کہ نکلے پیچھے پڑ کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا، گویا تمہارے سر پر کوئی حاکم ہی نہ تھا جو کسی وقت ان حرکتوں پر نوٹس لے اور ایسی سخت شرارتوں کی سزا دے سکے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَلَهُمَّ هُمُ الْفَآئِرُونَ ۝

میں نے آج دنیا کو مدد ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہیں مرد کو پیچھے دے

مومنین کے صبر کا اجر:

پیچارنے مسلمانوں نے تمہاری زبانی اور عملی ایذاؤں پر صبر کیا تھا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالمقابل ان کو کیا پھل ملا۔ ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ ہر طرح کا میاب اور ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝ قَالُوا

فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے بولے

لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ۝

ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم تو پوچھ لے گنتی دلوں سے

دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی:

یعنی فرشتوں سے جنہوں نے ہر نیکی بدی گن رکھی ہے یہ بھی گنا ہوگا "زمین میں رہنا" یعنی قبر میں رہنا یا دنیا کی عمر، یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آئے گی۔ یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں غذا کی شتابی کیا کرتے تھے، اب جانا کہ شتاب ہی آیا۔ کدانی موضح القرآن۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا کی زندگی قلیل کیوں معلوم ہوگی:

(۱) دکھ اور تکلیف کے وقت کو آدی طویل سمجھتا ہے اور اس سے پہلے گزرے ہوئے زمانے کو چھوٹا جانتا ہے۔ (۲) کچھ جلدی مدت تو گزر چکی تھی اور جو مدت گزر چکے وہ حقیر ہی معلوم ہوتی ہے۔ (۳) آخرت کی زندگی نامحدود ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی اور قبر میں رہنے کی مدت بہت ہی کم ہے۔ (۴) کچھ زندگی خوشی میں گزری اور خوشی کے ایام چھوٹے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہوگی جب مدت قیام سے صرف دنیا میں زندگی کی مدت مراد ہو۔ قبر کی مدت مراد نہ ہو کیونکہ نصوص قطعیہ اور اجماع سے ثابت ہے کہ (کافروں کے لئے خصوصیت کے ساتھ) عذاب قبر حق ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم جانتے ہوتے

تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر اوار میں کے دربار میں حاضری دے گی، لوگو خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی گور کی طرف جا رہے ہو تمہارے پھل پک رہے ہیں تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں تمہاری اجل نزدیک آگئی ہے تم زمین کے گڑھوں میں دفن کر دیئے جاؤ گے جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ عمل سامنے آ جائیں گے جو چھوڑ آئے ہو وہ دوسروں کا ہو جائے گا جو آگے بھیج چکے۔ سامنے پاؤ گے نیکوں کے محتاج ہو گے بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو اللہ سے ذرا اس کی باتیں سامنے آ جائیں۔ اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے، اس سے پہلے جوابدہی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا جو رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی منہ پر چادر کا کونہ ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہ وزاری شروع ہو گئی۔

جن کا علاج:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک یہ شخص جسے کوئی جن ستا رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اسے سورت کے ختم تک کی آیتیں اس کے کان میں تلاوت فرمائیں۔ وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے اس کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ نے تلاوت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جدا دیا، واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی بائین بائین شخص کسی پہرے پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے نکل جائے۔

غرق ہونے سے تحفظ کی دعاء:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ڈوبنے سے بچاؤ کشتیوں میں سوار ہونے کے وقت یہ کہنا ہے، بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ بِسْمِ اللّٰهِ فَجَرِّهَا وَمُرْسَاهَا رَبِّ عَفْوَ رَحِيمٌ (ابن کثیر)

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ

بیک بھلا نہ ہوگا مکروں کا اور تو کہہ سے رب معاف کر

وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ

اور رحم کر اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے

اور مجرموں کو یوں سسپری کی حالت میں چھوڑ دے۔ (تفسیر عثمانی)

الْحَقُّ الْحَقُّ حَقِّقْ بادشاہ جس کو حکومت کا حق ہے (اور جس کی حکومت واقعی ہے) دوسری مخلوق بالذات مالک نہیں مملوک ہے، (حکم نہیں محکوم ہے) اس کی مالکیت (اور شہیت) بالعرض ہے یعنی جب اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے تو اس کا فعل عبث نہیں ہو سکتا۔

الْعَرْشُ الْكَرِيمُ عرش بزرگ۔ اللہ کی پر عظمت تجلیات خصوصی طور پر عرش پر پڑتی ہیں اسی لئے اس کی صفت کریم قرار دی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا، حاکم جس کی سند نہیں

لَدَيْهِ فَإِنَّ حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

اس کے پاس، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک

یعنی وہاں حساب ہو کر مقدار جرم کے موافق سزا دی جائیگی۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے:

پکارنے سے مراد ہے عبادت کرنا۔ یہ دوسری صفت ہے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے اور باطل کی کوئی دلیل نہیں یہ دوسری صفت یا تو محض تاکید ہے یا اس لئے ذکر کی گئی ہے کہ حکم تو حید کی بنا ہی پر ہے۔ اس امر پر تنبیہ بھی ہے کہ کوئی ایسا دین اختیار کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو ممنوع ہے چہ جائیکہ اس (عقیدہ و عمل) کے خلاف دلیل موجود ہو۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری خطبہ:

امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کئے گئے اور تم مہمل چھوڑ نہیں دیئے گئے، یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود خدائے تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لئے ناز ہوگا۔ وہ نقصان میں پڑا اس نے خسارہ اٹھایا وہ بے نصیب اور بد بخت ہو گیا وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا جس کی چوڑائی مثل گل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ عذاب خدا سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لئے بے تکان خرچ کر رہا ہے اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو اسی طرح تم بھی مناد دیئے جاؤ گے اور

محفوظ رکھنے اور زہم پکڑنے کے مستحق ہیں۔ اور جو صاف صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں اس سورت میں بیان فرمائی گئی ہیں، اس بات میں کہ ہر مسلمان ان کو حرز جان بنائے اور یاد رکھے۔ ایک منٹ کے لئے اس سے غفلت نہ کرے ورنہ دین و دنیا کی تباہی ہے۔ (تفسیر عثمان)

سورہ نور میں بیان کئے گئے احکام کی اہمیت:

اس سورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے جس سے اسکے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہے اور حکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر جو مقصود سورت، عفت اور اس کے لئے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر حاضرت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے حکام آئے ہیں۔ زنا کا ارتکاب ان تمام احمقوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچانا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لئے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں (حدود) قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لیکر آتا ہے اور اسکے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے دنیا میں جتنے قتل و غارتگری کے واقعات پیش آتے ہیں تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب بوی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے اس لئے شروع سورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع قمع کرنے کے لئے اس کی حد شرعی بتادی گئی ہے۔ (معارف قرآن مفتی محمد)

حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کی عفت پر ایمان لانا فرض ہے:

جس طرح حضرت مریم صدیقہ کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس میں شک کرنا کفر ہے اسی طرح عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور عائشہ صدیقہ کی عصمت اور نزاہت میں شک کرنا کفر اور ارتداد ہے، دونوں کی عفت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔ (معارف گاندھوی)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

مذکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو ۱۰۰ ماروں میں سے

مِائَةَ جَلْدَةٍ

سورہ نور ۲۴

زانی کی سزا یہ سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو زنا کا قتل باغ ہو اور نکاح کئے ہوئے نہ ہو یا نکاح کرنے کے بعد ہمبستری نہ کر چکے ہوں اور جو آزادہ ہو

سورة النور

جس نے اس کی خواب میں تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو امر کو بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں اور اللہ کیلئے کسی سے محبت کریگا اور اللہ ہی کیلئے بغض رکھے گا دنیا میں اس کو کوئی مرض لاحق ہوگا۔ (علامہ ابن سیرین)

سورة النور مكية وآية ۱۰۱

سورة نور مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی چونتیس آیتیں در نور کو ع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو ہے مہربان نہایت رحم والا ہے

سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها

یہ سورت ہے کہ ہم نے اتاری وہ مذکورہ ذم کی اور تاریں اس میں

آیت بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو

سورة نور کے مضامین:

یہ سورہ بعض نہایت ضروری احکام و حدود، امثال و مواظع، حقائق و حید اور بہت ہی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے اس کا سب سے زیادہ ممتاز اور سبق آموز حصہ وہ ہے جس کا تعلق قصہ "فک" سے ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو جھوٹی تہمت لگائی تھی اس میں بعض سادہ دل اور مخلص مسلمانوں کے پائے استقامت کو بھی قدرے لغزش ہو گئی تھی جس کا خطرناک اثر نہ صرف عائشہ صدیقہ کی پوزیشن پر پڑتا تھا، بلکہ ایک حیثیت سے خواجہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ مجد و شرف تک پہنچتا تھا، اس سے ضروری ہو کہ قرآن کریم پورے اہتمام و توجہ سے یہی خوفناک غلط کاری یا غلط فہمی کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لئے ایمانداروں کے کان کھول دے کہ نہ ابھی دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایسی ٹھوکر نہ کھائیں پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ رفیع یا مہبت المؤمنین کی پاک و محترم حیثیت یہی نہیں جسکے سمجھنے اور یاد رکھنے میں کوئی مسلمان کسی وقت بھی ذرا تاہل رواد رکھے۔ شہید اسی لئے سورت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا سورۃ نزلناہا وفرضناہا لعلکم تخیطون سمجھ میں کہ اس کے مضامین ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ

(تنبیہ) کسی آیت کا محض منسوخ التلاوت ہونا اور حکم باقی رہنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جسکی تحقیق بن مختصر فوائد میں درج نہیں ہو سکتی۔ انشاء اللہ العزیز اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی نوبت آئے تو وہاں لکھا جائے گا۔ (تیسرے نمبر)

وہ لوگ جو رحمت سے محروم ہیں

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا (۱) ماں باپ کا نافرمان (۲) وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں (۳) اور دیوث، ورتین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا (۱) ماں باپ کا نافرمان (۲) ہمیشہ کائنات کا عادی (۳) اور راہ خدا میں دے کر احسان جتنے والے۔ مسند میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے ہمیشہ کافری، ماں باپ کا نافرمان اور اپنے گھروں میں خباثت کو برقرار رکھنے والے۔ (تیسرے نمبر) کوڑے مارنے کا طریقہ: فاخذوا کبے سے اس طرف اشارہ ہے کہ صرف جلد بدن پر مارو۔ یہاں نہ مارو جو کھال و ادھیڑ گوشت تک پہنچ جائے۔ اسی سے فقہاء نے مسئلہ ذیل کا تنبیط کیا ہے۔

مسئلہ: ایسے درمیانی سزے کوڑے سے مارا جائے جس کے سرے پر گھنڈی (گانٹھ) نہ ہو، اور ضرب بھی درمیانی طور پر ماری جائے۔ ابن ابی شیبہ نے حنظلہ سدوی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے، ضم یا جاتا تھا کہ کوڑے کی گھنڈی کاٹ دی جائے، پھر اس کے سرے کو دو پتھروں میں رکھ کر خوب کوٹ دیا جائے پھر مارا جائے۔ حنظلہ کا بیان ہے، میں نے دریافت کیا حضرت کس کے زمانہ میں یہ کیا جاتا تھا فرمایا حضرت عمر بن خطاب کے عہد (خفت) میں۔

عبدالرزاق نے یحییٰ بن ابی کثیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گری میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے جو موجب حد ہے اس سے مجھ پر حد (شرعی) جاری فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑا طلب فرمایا، حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن جوڑا پیش کیا گیا وہ سخت بھی تھا اور اس میں (سرے پر) گھنڈی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کم (سخت) لاؤ۔ حسب الحکم ایک اور کوڑا پیش کیا گیا جو شکستہ بھی تھا ورنہ بھی فرمایا اس سے اونچے درجہ کا رو (یعنی اتنا نرم بھی نہ ہو اور پہلے کوڑے کی طرح سخت اور گرہ دار بھی نہ ہو) چنانچہ درمیانی حیثیت کا کوڑا لیا گیا، فرمایا، یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑے سے اس شخص کو پٹوایا۔ ابن ابی شیبہ نے زید بن اسلم کی روایت سے بھی یہ حد بیان کی ہے اور امام مالک نے موطا میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔

نکتہ: زنا کی رغبت کا ظہور عموماً عورت کی طرف سے پہلے ہوتا ہے وہ

اسکے پیچھے دڑے لگتے ہیں، اس کا حکم پانچویں پارہ کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے۔ اور جو عقل یا بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں اور جس مسلمان میں تمام صفات موجود ہوں (حریت، بوغ، عقل، نکاح اور ہمبستری سے فراغ) ایسے شخص کو "محسن" کہتے ہیں۔ اس کی سزا "رجم" (سنگ ریکنا) ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں "تورات" کے حوالہ سے فرمایا وَكَيْفَ يُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ زِنَا أُولَٰئِكَ يُخَذَّلُ الْمُؤْمِنُونَ (تورات) اور وہ حکم اللہ رحمہ تھا جیسا کہ وہاں کے فوائد میں گذر چکا۔

زنا اور قتل عمد اور مرتد کی سزا میں تورات کا حکم باقی رکھا گیا:

چنانچہ نبی کریم نے اس کے موافق فیصلہ کیا اور فرمایا "اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَوَّلُ مَنْ اَخْبَا اَمْرًا اِذَا اُفْتُتُوْهُ" (خدا یا! میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ وہ اسے مٹا چکے تھے) پھر نہ صرف ان یہود کو بلکہ جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں زانی محسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رجم کی سزا دی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہر برائی قانون رجم پر رہا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اس سے اختلاف کی جرأت نہ کی۔ گویا سنت متواترہ اور جماع اہل حق نے بتلادیا کہ اس مسئلہ میں شریعت محمدیہ نے تورات کے حکم کو باقی رکھا ہے جیسا کہ قتل عمد کی سزا قتل ہونا قرآن کریم نے بحوالہ تورات بیان فرمایا تھَا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنْ لَّنْضِلَّیْكَ اِلَیْہِمْ اَوْ لَنُفِیْکَہُمْ اَوْ لَنُکَلِّمَنَّہُمْ فَاِذَا اُمِرْتُمْ فَاَنْتُمْ لَیْسَ بِکُمْ مِنْہُمْ اُولَٰئِكَ اَتَوَفَّیْہُمْ اَوْ یُقَتَّلُوْا اُولَٰئِكَ اَلْاَوَّلُ اَلْاَوَّلُ

ان احکام کی حفاظت فرض ہے:

شاید رجم محسن اور مسئلہ قصاص کو نفل کرنے کے بعد جو بڑی شدت و تاکید سے ترک حکم پہنچاؤں اللہ کی بُرائی بیان فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا وَتَرٰنَیْیَہُ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ الْکِتٰبِ وَمُہِیْمِنًا عَلَیْہِ فَاَلْحٰکُمُ سَیِّئًا مَّا یَفْعَلُوْنَ اِنَّہُ اِلَیْہِ رَاجِعٌ اِس سے یہی غرض ہو کہ تورات کے یہ احکام اب قرآن کے زیر حفاظت ہیں جن کے قائم رکھنے میں پیغمبر کسی کی ابواء آراء کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ چنانچہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروا کی نہ آپ کے خلفاء نے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب رجم محسن کے متعلق یہ اندیشہ ہوا بدلتوشو ہو گیا کہ آگے چل کر بعض زانیین اس کا انکار کرنے لگیں گے (چنانچہ خوارج نے اور ہمارے زمانہ کے ایک مسموح فرقہ نے کیا) تو آپ نے منبر پر چڑھ کر صحابہ و تابعین کے مجمع میں اس حکم خداوندی کا بہت اہم و مد سے اعلان فرمایا اور اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں رجم محسن کا صریح حکم تھا اور جس کی تلاوت گو بعد میں منسوخ ہو گئی مگر حکم برابر باقی رہا۔

اکثر مردوں کے سامنے خود نمائی کرتی ہے اس لئے آیت میں زانیہ کا لفظ زانی کے لفظ سے پہلے ذکر کیا اور چوری کا صدور عام طور پر مردوں سے ہی ہوتا ہے اس لئے آیت مرتبہ میں السَّارِق کا ذکر السَّارِقہ سے پہلے کیا۔

مسئلہ: عدائے امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ اگر زانی و زانیہ آزاد، عاقل، بالغ اور کنوارے ہوں تو ہر ایک کے سو کوڑے مارے جائیں اس آیت میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی سزا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نہیں دی جاسکتی۔ حضرت زید بن خالد کا بیان ہے میں نے خود سنا ناگھڈا زانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سو کوڑے مارنا اور ایک سال کی جلاوطنی۔ رواہ بخاری۔

صحیحین میں حضرت زین بن خالد اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، ایک نے کہا کتاب اللہ کے موافق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور مجھے کچھ بونے کی اجازت دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو۔ اس شخص نے کہا میرا میں اس شخص کے پاس مزدور تھا۔ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، بوگوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے بیٹے کو سنگسار کی سزا دی جائے گی میں نے سزا سے بچنے کے لئے بطور معاوضہ اس شخص کو سو بکریاں اور ایک باندی دیدی، پھر علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گا اور اس عورت کو سنگسار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سننے کے بعد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کروں گا، تیری بکریاں اور باندی تو واپس کی جائیں گی اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گا اور (حضرت انسؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا) انس اٹھ اور میرے پاس اس شخص کی عورت کو لوٹا کر لے آ۔ اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دے، چنانچہ اس عورت نے اقرار کر لیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کر دیا۔

امام مالک اور امام شافعیؒ کا مسلک:

امام مالک نے شہر بدر کرنے کا حکم صرف مردوں کے لئے خاص قرار دیا ہے، اور عورتوں کے لئے شہر بدر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور امام شافعیؒ نے محرم کے ہمراہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔

طحاوی نے لکھا ہے کہ جب عورتوں کے لئے تہا سفر کرنے کی وجہ سے شہر بدر کرنے کا حکم ان کے لئے باقی نہیں رہا تو مردوں کو شہر بدر کرنے کی نفی بھی اس سے نکل آئی۔

جلاوطنی حد زنا کا حصہ نہیں ہے:

طحاوی نے لکھا ہے کہ حد زنا میں تغریب (جلاوطنی) داخل نہیں اس کا

ثبوت حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور فعل زنا ثابت ہو جائے تو اس کو کوڑے لگانے جائیں اور ڈانٹ ڈپٹ یا زجر و تنبیہ نہ کرے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس سے تغریب واجب کا وجوب اس طرح ثابت ہوتا ہو کہ ہم اس کو بطریق حد (زنا) واجب قرار دے سکیں۔ ہاں اقامت حد (یعنی سزائے تازیانہ کے بعد) اگر حاکم وقت کی مصلحت عامہ کا تقاضا ہو اور وہ شہر بدر بھی کر دے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ عبدالرزاق نے زہری کی روایت سے سعید بن مسیب کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے شراب خوری کی سزا میں ربیعہ بن امیہ کو جلاوطن کر کے خیبر بھیج دیا ربیعہ ہرقل سے جا کر مل گیا اور عیسائی ہو گیا حضرت عمرؓ کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا آئندہ میں کسی مسلمان کو جلاوطنی کی سزا نہیں دوں گا۔

حد کے علاوہ جلاوطنی حاکم کا صواب دیدی عمل ہے:

اگر حاکم وقت مصلحت سمجھے کہ سزائے تازیانہ کے ساتھ شہر بدر بھی کر سکتا ہے بمصلحت حاکم شہر بدر کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تغریب اور حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کے فیصلے جو روایت میں آتے ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے (کہ حاکم کا یہ اختیار تمیزی ہے اگر وہ چاہے تو جلاوطن بھی کر دے) شہر بدر کرنے کا جواز صرف زنا کی صورت میں ہی نہیں ہے بلکہ حاکم اگر مصلحت سمجھے تو ہر مفسد کو جلاوطن کر سکتا ہے۔

طحاوی نے حضرت عمرو بن شعیب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سو کوڑے لگوائے پھر اس کو ایک سال کے لئے شہر بدر کر دیا اور (اس کا حصہ) مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا اور ایک پردہ آڑا کرنے کا اسکو حکم دیا۔

سعید بن منصور راوی ہیں کہ ایک شخص نے رمضان میں شراب پی تھی حضرت عمرؓ نے اس کو دو سو کوڑے لگوائے اور جلاوطن کر کے شام کی طرف بھیج دیا۔ بخاری نے اس روایت کے ایک حصہ کو بطور تعلیق بیان کیا ہے۔ بغوی نے الجمعیات میں اتنا زائد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب کسی شخص پر غضبناک ہوتے تھے تو اس کو شام کی طرف بھیج دیتے تھے یہی کی روایت میں آیا ہے کہ بصرہ کی طرف جلاوطن کر کے بھیج دیتے تھے۔ عبدالرزاق نے بوسطت معمر از ابوبازناح بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے فدک کی طرف (ایک شخص کو) شہر بدر کر کے بھیج دیا۔

ترک معصیت اور تزکیہ کیلئے ہجرت:

مشائخ کرام اسی لئے اگر کسی مرید کے اندر غلبہ نفسانیت محسوس کرتے تو اس کو (کچھ مدت کے لئے) ترک وطن کا حکم دیدیتے تھے تاکہ اس کی

نفسانیت کا غلبہ ٹوٹ جائے اور دل میں نرمی آجائے۔

میں کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کو کوئی حاکم مبتلا بمعصیت دیکھے اور اس مسلمان کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو اور وہ اپنے قصور پر شرمندہ بھی ہو تو اس کو سفر کرنے اور وطن کو (کچھ مدت کے لئے) چھوڑ دینے کا حکم دیدے لیکن جو مجرم اپنے قصور پر شرمندہ اور پشیمان نہ ہو اس کی سزا یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے ساری زمین سے اس کو نکال دیا جائے۔ ساری زمین سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ واللہ اعلم۔

سنگسار کرنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے:

اگر زانی اور زانیہ شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے بعد کے علماء کا بھی اس پر اجماع ہے۔ صرف خارجی اس کے منکر ہیں کیونکہ اجماع صحابہ اور خبر آحاد کا وہ انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ رحم (سنگسار کرنے) کا حکم قرآن سے ثابت نہیں۔ خبر آحاد میں آیا ہے اور خبر آحاد موجب حکم نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ رحم کا حکم احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمرؓ کا خطبہ:

بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ نازل کردہ آیات میں آیت رحم بھی نازل فرمائی ہم نے وہ آیت پڑھی اور یاد رکھی (آیت یہ تھی) الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَا رُجِمُوْهُمَا بِالْبَتَّةِ سَكَاةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں تو دونوں کو قطعاً اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر سنگسار کر دو اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرایا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رحم کرایا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہنے لگیں گے عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں مصحف کے حاشیہ پر آیت رحم لکھ دیتا ابو داؤد نے حضرت عمرؓ کا خطبہ نقل کیا ہے اس خطبہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب طویل زمانہ گزر جائے گا تو لوگ کہنے لگیں گے کہ رحم کا حکم ہم کو کتاب اللہ میں نہیں ملتا۔ ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں (حضرت عمرؓ نے خطبہ میں فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ کہیں عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا، مگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا۔ کیونکہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ آئندہ کچھ لوگ آئیں گے اور اس آیت کو قرآن میں نہیں پائیں گے تو اس کے منکر ہو جائیں گے (اور کہیں گے رحم کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے) حضرت عمرؓ نے یہ خطبہ صحابہ کے سامنے دیا تھا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا (معلوم ہوا کہ آیت رحم کا قرآن میں ہونا اجماعی ہے) حاکم اور

طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں تو ان کو اس لذت اندوزی کی پاداش میں سنگسار کر دو۔

صحیح ابن حبان میں آیا ہے کہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر تھی اور اس میں آیت رجم الشیخ و الشیخۃ اذا زنیَا الخ بھی تھی۔

تین چیزیں جو مسلمان کا خون حلال کرتی ہیں:

صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی شہادت دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے (۱) جان کے بدلے جان یعنی قصاص کی وجہ سے (۲) یا شادی شدہ زانی ہو (۳) یا دین سے نکل گیا ہو جماعت (مسلمین) کو چھوڑ کر عیدہ ہو گیا ہو۔

حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کا بیان ہے کہ جس روز حضرت عثمان کے گھر کا محصرہ کیا گیا تھا اس روز دریچہ سے باہر گردن نکال کر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیکر دریافت کرتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے (۱) شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے زنا کیا ہو (۲) مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہو (۳) یا ناحق کسی کو قتل کر دیا ہو۔ پس خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا نہ اسلامی دور سے پہلے نہ اسلام کی حالت میں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں اسلام سے پھر اور نہ کسی کو ناحق قتل کیا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہو تو پھر تم لوگ مجھے کیوں قتل کرتے ہو۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارقونی۔ ورواہ الشافعی فی مسندہ ورواہ ابو داؤد والحاکم۔ حاکم نے اس کو بشرط صحیحین صحیح قرار دیا ہے ورواہ البیہقی وابو داؤد۔ بخاری نے حسب روایت ابو قتادہ اس حدیث کو فعلی قرار دیا ہے، حضرت ابو قتادہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو قتل نہیں کیا مگر تین وجوہ سے (اگر) کسی نے (ناحق) قتل کیا تو اس کو (قصاص میں) قتل کیا گیا۔ یا شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی نے زنا کیا (تو اس کو سنگسار کیا گیا) یا کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرا اور اس دم سے مرتد ہو گیا (تو اس کو قتل کیا)۔

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی سنگساری:

صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک کو سنگسار کرایا تھا جبکہ انہوں نے خود زنا کا اقرار کیا تھا، رواہ مسلم والبخاری من حدیث ابن عباس ورواہ الترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ۔

حضور نے غیر محسن مرد کو کوڑے لگوائے

اور محسنہ عورت کو سنگسار کرایا

صحیحین میں حضرت زید بن خالد کی روایت کردہ حدیث پہلے نقل کی جا

زانی اور زانیہ، رجم کرنے کے لئے جو احسان کی شرط ضروری ہے اس سے مرد بے نکاحی ہونا یعنی صحیح نکاح میں ہونا، کیونکہ نکاح کے بعد عورت مرد کی حصن و حفاظت میں داخل ہو جاتی ہے، نتیجہ تزویج محض ہونا ہے، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کو کتھ اور غیر محسن کو نکتھ (شیب اور بکر) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے

علاء نے حصن رجم کی شرائط میں سے زانی کا آزاد، عاقل، بالغ ہونا بھی ضروری قرار دیا ہے ورنہ یہی از مقرر دیا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد زوجہ سے قربت منافی بھی نہ کرے۔ یہ پانچوں شرطیں باجماع علماء ضروری ہیں (ان میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو رجم کا حکم جاری نہیں کیا جاسکتا) عقل اور بالغ ہونا تو قبل سزا ہونے کی بندہ کی طرف سے حکام کا مکلف اور مامور ہونے کی ضروری شرط ہے، حصن رجم میں ان کا خصوصی ذکر منسب نہیں ورنہ ہونا ہر اہل تکمیل کی شرط ہے رجم کی کوئی خصوصیت نہیں، یہاں تک کہ غلام کے سوا کوئی بھی نہیں، رجم کے بدلہ آدھی سزا دی جائے گی۔ ہاں نکاح کا صحیح ہونا رجم کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک زانی کو سنگسار کرنے کے لئے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔

یہودی زنا کاروں کی سنگساری کا واقعہ:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ چند یہودی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کیا فیصلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بتو ریت میں تم کو کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے (تو ریت کے موافق تو) زنا کرنے والوں کو ہم تیرہ مرتبے ہیں (یعنی منہ کا کر کے باز میں گشت کرتے اور مشتمل ہوتے ہیں) اور کوڑے مارتے ہیں۔ حضرت عبد بن مسعود نے تم نے جھوٹا تو ریت میں تو سنگسار کر دینے کا حکم ہے۔ تو ریت روئے تو ریت لی گئی اور اس کو کھوں پر پڑھا گیا تو یہ یہودی نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس نے اس آخر کی عبارت پڑھ دی عبد اللہ نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم سامنے آگئی۔ اس پر یہودی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ نے سچ کہا تو ریت میں آیت رجم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ حسب احکم دونوں گورن کر دیا گیا۔ اس حدیث سے امام احمد و امام شافعی کے قول کا ثبوت ہوتا ہے کہ زانی کو رجم کرنے کے لئے اسلام کی شرط نہیں ہے۔

سابقہ شریعتوں کے احکام:

میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ گزشتہ شریعتوں کے احکام

چلی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے مزدور نے اس کی بیوی سے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے کوڑے مارے اور ایک سال سے شہر بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت انس سے فرمایا: انیس اٹھ کر جا، عورت اعتراف کر لے تو اس کو سنگسار کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اس کے کوڑے مارنا اور پھر سنگسار کرنا۔

ایک صاحب کی بیوی کی سنگساری:

حیوی نے حضرت ابو قتیبہ ثقفی صحابی کا بیان نقل کیا ہے، حضرت ابو قتیبہ نے فرمایا، ہم حضرت عمر کے پاس موجود تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا: میرا مومن میری بیوی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، ورنہ اس فعل کا اعتراف کرتی ہے حضرت عمر نے مجھ کو چند لوگوں کے ساتھ اس عورت کے پاس دریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ حسب الحکم ہم نے جا کر دریافت کیا اس عورت نے وہی بیان کیا جو اس کے شوہر نے کہا تھا اور کہا میرے شوہر نے سچ کہا، ہم نے یہ اطلاع حضرت عمر کو جا کر دیدی۔ آپ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیدیا۔ سنگسار کرنے سے پہلے کوڑے نہیں لگوائے اور یہ واقعہ صحابہ کی جماعت کے سامنے کا ہے (کسی نے اس کا انکار نہیں کیا)۔

ایک خاتون کی دوہری سزا:

میں کہتا ہوں حضرت علی نے جو ہمدانیہ عورت کو دوہری سزا دی اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہلے اس کا شادی شدہ ہونا آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا اس لئے کوڑے لگوائے پھر شادی شدہ ہونا معلوم ہو گیا تو رجم کی سزا دی۔ اور حضرت علی نے جو فرمایا کہ کتاب اللہ کے موافق میں اس کے کوڑے لگواتا ہوں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اس کو رجم کرتا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ نکتھ کی سزا کوڑے مارنا قرآن میں مذکور ہے اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا حکم حدیث میں ہے، پس جب تک اس کے شادی شدہ ہونے کا حکم نہ تھا آپ نے قرآن کے مطابق اس کے کوڑے لگوائے اور جب شادی شدہ ہونے کا حکم ہو گیا تو آپ نے اس کو رجم کرادیا، یہی تشریح ایک روایت میں بھی آتی ہے۔

ایک شخص کی دوہری سزا:

حیوی نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے کوڑے مار دیئے گئے، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ وہ شادی شدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرادیا۔

احسان کا معنی اور شرائط:

احسن سے مراد ہے نکاح کر لینا اور الماحصن سے مراد ہیں آزاد عورتیں۔

صحبت کرتی تو اس کو زنا نہیں کہا جائے گا نہ اس فعل پر شرعی سزا جاری ہوگی کیونکہ ان تمام صورتوں میں کسی قدر ملکیت موجود ہے ہاں ایسا کرنے پر گنہگار ضرور ہوگا۔ اگر شبہ ملک ہو تو شرعاً اس کا حکم بھی ملک کی طرح ہے، چاروں نمہ اور سوائے ظہریہ فرقہ کے تمام علماء کے نزدیک حد ساقط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو۔ (یعنی اگر ارتکاب جرم میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس فعل کی مقررہ شرعی سزا جاری مت کرو) ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بواسطہ مقسم حضرت ابن عباس کی روایت سے مستند ابو حنیفہ میں مذکور ہے۔

شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے:

ترمذی، حاکم اور بیہقی نے بطریق زہری بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث مذکور کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو ساقط کرو اگر اس (مجرم) کے لئے کوئی راستہ نکل سکے تو اس کو چھوڑ دو کیونکہ حاکم کا معافی میں غلطی کرنا، غلط طور پر سزا دینے سے بہتر ہے۔ اس روایت میں یزید بن زیاد دمشقی ضعیف ہے بخاری نے اس کو منکر اور نسائی نے متروک قرار دیا ہے۔ کعب نے اس حدیث کو موقوفاً بیان کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح بھی ہے۔ ترمذی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ متعدد صحابہ کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت علیؓ کی مرفوع روایت کے یہ الفاظ ہیں شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو اور حدود کو معطل کر دینا (جاری نہ کرنا) حاکم کے لئے جائز نہیں ہے (یعنی شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دینا چاہئے لیکن ثبوت کے بعد حاکم حدود کو معطل نہیں کر سکتا) اس کی سند میں مختار بن نافع ہے جو منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کے متعلق یہی کہا ہے۔

اس موضوع کی صحیح ترین حدیث سفیان ثوری کے سلسلہ سے آئی ہے جس کے قائل حضرت ابن مسعود ہیں کہ شبہات سے حدود کو ساقط کر دو اور جہاں تک تم سے ہو سکے مسلمانوں سے قتل (یعنی جان لینے والی سزا) کو دفع کر دو۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت معاذ سے بھی یہ حدیث موقوفاً مروی ہے رواہ ابن ابی شیبہ حضرت عمرؓ سے بھی منقطعاً اور موقوفاً یہ حدیث آئی ہے ابن حزم نے کتاب الاصلال میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمرؓ پر اس کو موقوف قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابراہیم نخعی کے طریق سے حضرت عمرؓ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اگر شبہات کی وجہ سے میں غلطی سے حدود ساقط کر دوں تو میرے نزدیک یہ فعل اس سے بہتر ہے کہ شبہات کی موجودگی میں میں حدود جاری کروں۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ شبہ کی وجہ سے سقوط حد کی حدیث کو ساری امت نے قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو قول اس

ہمارے لئے واجب اتمل ہیں تا وقتیکہ ان کا منسوخ کیا جانا ہماری شریعت میں واضح طور پر نہ آ گیا ہو خاص کر اس صورت میں تو ان کا واجب العمل ہونا ضروری قرار پاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا ہو شریعت سابقہ کے حکم پر رسول اللہ کا عمل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکم ہماری شریعت میں بھی باقی ہے اگر ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہرگز عمل نہ کرتے اور اللہ کے (آخری) نازل کردہ حکم کے خلاف کبھی حکم نہ دیتے۔ جب امام ابو حنیفہ کا خود یہ قول ہے کہ بغیر شرعی ناخن کے شریعت سابقہ کا حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی آیت یا حدیث ایسی ہے جو حکم رجم کو منسوخ کر رہی ہو ہم کو تو ایسی نہ کوئی آیت ملتی ہے نہ حدیث۔ زانی، زانیہ، شیخ، شیبہ اور بکر کے الفاظ تو عام ہیں مومن کو بھی شامل ہیں۔

مسئلہ: اگر دونوں میں سے ایک پاگل اور دوسرا عقل ہو تو امام مالکؒ و امام شافعیؒ و امام احمدؒ کے نزدیک دونوں میں سے جو مجنون نہ ہوگا اس پر حد شرعی قائم کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر مرد با عقل ہے اور عورت پاگل تو حد شرعی مرد پر جاری ہوگی اور اگر عورت با عقل ہے اور مرد پاگل تو عورت پر حد جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ فعل زنا کا فاعل تو مرد ہوتا ہے عورت تو محل زنا ہے عورت کو زانیہ بجز زنا کہ جاتا ہے (حقیقت میں عورت مزنیہ ہوتی ہے) عورت کو جو زنا کی سزا دی جاتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے مرد کو فعل زنا کی اجازت دی۔ باقی ائمہ نے کہا اگر عورت عذر شرعی رکھتی ہو اور اس کو سزا نہ دی جائے تو مرد جو غیر معذور ہے اجماعاً شرعی سزا سے نہیں بچ سکتا اسی طرح اگر مرد معذور ہو اور عورت با عقل ہو تو مرد کا معذور ہونا عورت سے حد شرعی کو ساقط نہیں کر سکتا۔

زنا کی تعریف:

مرد کا عورت سے آگے کے مقام میں بغیر کسی استحقاق ملکیت کے (یعنی بغیر نکاح اور بغیر ملکیت شخص کے) جماع کرنا شرعاً اور لفظاً زنا کہلاتا ہے دُبر میں جماع کرنا زنا نہیں کہلاتا خواہ مفعول عورت ہو یا مرد۔ سورت نساء کی آیت وَالَّذَانِ يَأْتِيهَا مِنْكُمُ فَأَذْوُوهُمَا کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے نواطت کی سزا کی تشریح کر دی ہے۔

ایسی صورتیں جو زنا نہیں مگر زنا کے مشابہ ہیں:

پس اگر کسی نے اپنی حائضہ بی بی سے یا اپنی روزہ دار بیوی سے یا محرم (یعنی جس نے حج یا عمرہ کا احرام کر لیا ہو) بیوی سے یا استبراء کی مدت (تقریباً ایک ماہ) کے ختم کا انتظار کئے بغیر یا اس باندی سے جو اس کے اور دوسرے شخص کے درمیان مشترک ہو یا مشرک باندی سے یا دوسرے کی منکوحہ باندی سے یا اس باندی سے جو دودھ کے رشتہ سے حرام ہو گئی ہے

سلسلہ میں مروی ہیں تو مسئلہ کا قطعی اثبات ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا۔ شاید تو نے بوسہ یا ہوگا۔ شاید تو نے چھو لیا ہوگا شاید تو نے دبایا ہوگا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار زنا کے بعد حضرت عائشہ کو اپنے اقرار سے لوٹ جانے کی درپردہ تلقین فرمائی تھی اور اس کا فائدہ سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح جو چور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں اس نے چوری نہیں کی۔

غالب یہ عورت (جس نے زنا کا اقرار کیا تھا) سے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ حضرت علی نے بھی اسی طرح سراحہ سے (جس نے زنا کا اقرار کیا تھا) فرمایا تھا، شاید تو سوری ہوگی اور وہ تیرے اوپر آ پڑا ہوگا۔ شاید اس نے تجھ پر جبر کیا ہوگا شاید تیرے آقا نے تیرا نکاح ہی سے رادیا ہوگا ورنہ تو اس بات کو چھپا رہی ہے صحیحہ کے اس طرح کے اقوال تلاش کے بعد بہت مل سکتے ہیں جن کی تفصیل موجب طول ہے خلاصہ یہ کہ تمام احادیث و آثار کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ حد کو سقاط کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے۔

شبہ اشتباہ: یعنی ایسا شبہ جو شبہ میں پڑنے والوں کے لئے تو ہوتا ہے اور جو شبہ نہ کریں ان کے لئے نہیں ہوتا، ایسا شبہ اس وقت ہوتا ہے جب حدت کی کوئی واقعی دلیل تو موجود نہیں ہوتی، لیکن مرتکب زنا اس چیز کو دلیل سمجھتا ہے جو واقع میں دلیل نہیں ہو سکتی۔

مثلاً کسی نے ماں باپ یا اپنی بی بی کی باندی سے یہ سمجھتے ہوئے صحبت کر لی کہ ماں باپ کے ساتھ رشتہ وادت سے اور بی بی سے رشتہ زوجیت کی وجہ سے ملکیت مشترک ہے اسی لئے ماں باپ اور بی بی کے لئے اس کی شہادت اور اس کے لئے وادین اور بی بی کی شہادت شرعاً قابل قبول نہیں۔ یا جس عورت کو تین طلاقیں دے چکا ہے اور وہ ابھی عدت میں ہے اس سے قربت کر لی یہ سمجھ کر کہ ابھی حقوق نکاح باقی ہیں عدت کا نفعہ میں دے رہا ہوں اور عدت میں عورت کا نکاح کسی دوسرے سے ہو بھی نہیں سکتا۔ ان تمام صورتوں میں اگر اس کو حرمت قربت کا علم نہیں ہے اور صحبت کر لے تو (اگرچہ یہ فعل زنا ہوگا لیکن) حد زنا جاری نہیں ہوگی اور اگر حرمت صحبت کا علم رکھنے کے بعد ایسا کرے گا تو حد زنا جاری ہوگی۔

حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرمی میں گذارش کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا ماں بھی ہے اور اوڑھنی مگر میرا باپ میرا مال چھین لینا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا ماں (سب کچھ) تیرے باپ کا ہے، ابن القطن اور منذری نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے اصغر میں اور بیہقی نے دلائل میں بھی نقل کی ہے۔

حد کا مطلب: حد تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ دیکھو تہمت زنا لگانے کی سزا شرعاً اتنی کڑی ہے مقرر ہے اور تہمت کفر تہمت زنا سے زیادہ سخت ہے مگر اس کی کوئی سزا شرعاً مقرر نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے زیادہ سخت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے غیبت، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ رواہ التہذیب فی شعب الایمان، عن ابی سعید و جابر۔ (اس کے باوجود غیبت کی کوئی شرعی سزا مقرر نہیں۔)

وہ عورتیں جن سے نکاح حلال نہیں:

جن عورتوں سے نکاح حلال نہیں ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کی حرمت دوامی ہو سکتی ان سے نکاح حلال نہ ہو خواہ کسی قربت دار ہوں یا رضاعی یا سرکاری رشتہ دار ہوں (مثلاً ماں، دادی، نانی تمام اصول اور بی بی پوتی نواسی تمام فروع اسی طرح تمام رضاعی محرمات یعنی رضاعی ماں کے تمام اصول و فروع وغیرہ اور منکوحہ موطوءہ بیوی کے تمام اصول و فروع وغیرہ) لیکن اگر صحت نکاح اختلافی ہو جیسے بل گو، ہوں کے نکاح تو ان سے نکاح حد زنا کو سقاط کر دیتا ہے

مسئلہ: اگر چار مردوں نے الگ الگ (متفرق اوقات یا متعدد محلیس میں) شہادت دی تو امام شافعی کے نزدیک ثبوت زنا ہو جائے گا اور حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ دوسرے مینوں اماموں کے نزدیک زنا کا ثبوت نہ ہوگا ورنہ شہادوں کو تہمت زنا لگانے والا قرار دیا جائے گا کیونکہ ابتداء میں ایک گواہ یا دو گواہ یا تین گواہ پیش ہوئے تھے اس وقت نصاب شہادت پورا نہ تھا اور شہادت واجب الرد ہو گئی اور جب قلت تعداد کی وجہ سے ان کی شہادت رد کر دی گئی تو دوبارہ صرف اس وجہ سے کہ چوتھا شہد بھی آ گیا اور اس نے شہادت دیدی رد شدہ شہادوں کو قبول نہیں کیا جاسکتا پہلی شہادوں کا اعتبار تو ختم ہو گیا اگر گواہ آئے تو الگ الگ پھر شہادت دینے کے وقت سب جمع ہو گئے اور سب نے ساتھ شہادت دی تو امام احمد کے نزدیک ایسی شہادت قبول کر لی جائے گی لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک چاروں گواہوں کا ساتھ آنا اور ساتھ ساتھ شہادت دینا ضروری ہے اس لئے الگ الگ آنے والے لوگوں کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی گو شہادت کے وقت سب کا اجتماع ہو جائے۔

مسئلہ: کیا اقرار کی صورت میں متعدد بار اقرار ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر علماء کے نزدیک اقرار کا تعدد لازم ہے۔ عاقل بالغ شخص (ثبوت شہادت نہ ہونے کی صورت میں) اگر خود چار مرتبہ اقرار کرے گا تو ثبوت زنا ہو جائے گا اس تعداد سے کم اقرار کافی نہیں ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک ہی مجلس میں چار بار اقرار کرنا بھی کافی نہیں ہے ہر اقرار کی مجلس بھی الگ ہونی چاہئے ثبوت زنا میں بڑی احتیاط ضرورت ہے۔

امام احمد، اسحاق بن راہویہ و مصنف میں ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکر کی

روایت سے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ماعز نے حاضر ہو کر ایک بار زنا کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، ماعز پھر آئے اور آکر دوبارہ اقرار کیا آپ نے پھر بھی لوٹا دیا وہ پھر آئے اور تیسری بار اقرار کیا۔ میں نے ماعز سے کہا اب اگر چوتھی بار تم نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سنگسار دیں گے مگر ماعز نے چوتھی بار بھی اقرار کیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قید کر دیا، اور اس کے متعلق (قبیلہ والوں سے) دریافت کیا (کہ یہ کیسا آدمی ہے اس کو جنون تو نہیں ہے) سب نے کہا ہم کو تو (اس کے اندر) بھلائی ہی معلوم ہے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کر دیا۔

اس حدیث سے بھی صراحت معلوم ہو رہا ہے کہ ماعز متعدد مرتبہ آئے تھے۔ اور تعدد آمد بغیر غائب ہوئے ممکن نہیں اسی لئے حنفی قائل ہیں کہ اگر غائب ہو کر پھر لوٹ آئے تو یہ دوسری مجلس مانی جائے گی۔

مسئلہ: حاکم کے لئے مستحب ہے کہ اقرار زنا کرنے والے کو پردے پردے میں اقرار سے لوٹ جانے کی تعلیم دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز سے فرمایا، شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا، شاید تو نے چھو لیا ہوگا۔

مسئلہ: چار مرتبہ اقرار کرنے کے بعد حد جاری ہونے سے پہلے یا حد جاری ہونے کے بعد اقرار سے لوٹ جائے تو تینوں اماموں کے نزدیک اس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور حد ساقط ہو جائے گی۔

ابوداؤد نے حضرت یزید بن منعم کی روایت سے حضرت ماعز کے قصہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس میں راوی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ پھر لگنے سے ماعز کو جب چوٹ کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ سب مارنے والے لوگ پکڑ نہ سکے صرف عبداللہ بن انیس نے ماعز کو جالیا اور اونٹ کے پاؤں کی ہڈی ماعز کے پھینک ماری جس سے وہ ختم ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا۔ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا (اور گناہ معاف فرمادیتا) ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حضرت ماعز کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ اسی جیسا ہے۔

مریض پر حد جاری کرنا:

اگر مریض زنا کر لے اور رجم کا مستحق ہو جائے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ بیماری کا عندیہ نفع نہ ہوگا کیونکہ رجم کا مقصد ہی ہلاک کر دینا ہے لیکن اگر زانی مریض سزائے تازیانہ کا مستحق ہو تو صحت یاب ہونے تک سزا کو متوی رکھا جائے گا تاکہ سزا موجب ہلاکت نہ ہو جائے۔ اگر زانی مریض ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو مثلاً سل کے مرض میں مبتلا ہو یا پیدائشی طور پر ضعیف ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ایک ایسا

گچھا جس میں سوئچیں ہوں لیکن ایک مرتبہ اس گچھے سے اس کو اس طرح مار دیا جائے کہ ہر چچی اس کے بدن پر پڑ جائے۔ جیسے کہ بغوی نے شرح السنۃ میں اور ابن ماجہ نے حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیفہ کی وساطت سے حسب روایت سعید بن عبادہ بیان کیا ہے کہ ہماری باندیوں میں ایک مرد رہتا تھا جو پیدائشی طور پر بہت کمزور تھا ایک روز دیکھتے یہ ہیں کہ وہ ایک باندی پر پڑا ہوا فعل گناہ میں مشغول ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اس کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سو کوڑے مارو۔ حضرت سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ تو بہت ہی کمزور ہے اگر ہم اس کے سو کوڑے ماریں گے تو وہ یقیناً مر جائے گا فرمایا، تو ایک گچھا جس میں سوئچیں ہوں ایک بار اس کے مارو اور پھر اس کو نکال دو۔ ابوداؤد نے یہ حدیث حضرت ابوامامہ بن سہل کی روایت سے ایک انصاری کے حوالہ سے بیان کی ہے اور نسائی نے بروایت ابوامامہ بن سہل عن ابیہ (یعنی سہل کی وساطت سے) اور طبرانی نے بروایت ابوامامہ بحوالہ ابوسعید خدری بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ تمام طرق روایت محفوظ ہیں گویا ابوامامہ نے صحابہ کی ایک جماعت کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے اور تباہی نے اس کو ابوامامہ سے مرسل بیان کیا ہے۔

حاملہ عورت پر حد:

حاملہ عورت کو زنا کی سزا میں وضع حمل سے پہلے حد زنا نہیں ماری جائے گی تاکہ پیٹ کا بچہ ہلاک نہ ہو جائے اگر وہ سزائے تازیانہ کی مستحق ہو تو نفاس سے فراغت سے پہلے اس کو کوڑے نہ مارے جائیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا لوگو اپنے باندی غلاموں پر حد شرعی جاری کرو۔ شادی شدہ ہو یا ناکتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے جب زنا کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کے کوڑے ماروں لیکن نفاس شروع ہوئے اس کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس کے کوڑے ماروں گا تو یہ مر جائے گی۔ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فرمایا تم نے خوب کیا، رواہ مسلم۔ ابوداؤد کی روایت اس طرح ہے اس وقت تک باندی کو رہنے دو کہ اس کا خون بند ہو جائے پھر اس پر حد جاری کرنا اور اپنے باندی غلاموں پر حد زنا قائم کرتے رہنا۔

اور اگر نفاس میں مبتلا عورت کی سزا رجم ہو تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا اور وہ رجم کی مستحق ہے اس کو تو مرنایا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، عورت کو رجم کرنے میں اتنی مدت کی تاخیر کی جائے گی کہ بچہ کو اس کی ضرورت نہ رہے۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدہ سے فرمایا جا اور اس وقت تک انتظار کر کہ بچہ پیدا ہو جائے جب بچہ پیدا ہو گیا اور وہ عورت

بہن بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے جب یہ رشتے ہی مناسب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے جو زمانہ سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔

فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہون انتہائی بیباکی اور بے پروائی سے ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیاء اور اپنی عفت کی حفاظت کا جذبہ قویہ ودیعت فرمایا ہے اور اسکی حفاظت کے لئے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں اُس کی طرف سے اس فعل کا صدور بہ نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے۔

نکتہ: فَاَجْلِدُوا لفظ جلد کوڑا مارنے کے معنی میں آتا ہے وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ جلد سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا دُڑوں کی ضرب اس حد تک دینی چاہئے کہ اسکا اثر انسان کی کھال تک رہے۔

جس جرم کی سزا سخت ہے اسکے ثبوت کی شرائط بھی سخت ہیں:

زنا کی سزا اسلام میں سب جرائم کی سزائوں سے زیادہ سخت ہے اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اُس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں جن میں ذرا بھی کمی رہے یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے صرف تعزیری سز بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تمام معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ثبوت کے لئے کافی ہو جاتی ہے مگر حد زنا جاری کرنے کے لئے چار مرد گواہوں کی عینی شہادت جس میں کوئی التباس نہ ہو شرط ضروری ہے جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں گزر چکا ہے۔ دوسری احتیاط اور شدت اس شہادت میں یہ ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط مفقود ہونے کی بنا پر شہادت رد کی گئی تو پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں، اُن پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف اُسی کوڑے لگائے جانے کی صورت میں جاری کی جاتی ہے اس لئے ذرا سا شبہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اب تک جس صورت میں صریح زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے دو مرد و عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی اُن کے جرم کی حیثیت کے مطابق تعزیری سزا کوڑے لگانے وغیرہ کی جاری کر سکتا ہے سزائے زنا اور اس کی شرائط وغیرہ کے مفصل احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (معارف القرآن جلد ششم)

آیت رجم جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا وہ پوری آیت اس طرح ہے: الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموا ہما المۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم راجزہ الساسی وصحہ الحکم

پھر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچے کو دودھ پلائی رہ جب دودھ چھڑا دے تو آنا جب غامدیہ نے (مدت پوری کر کے) دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی کی کڑی تھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا وہ یہ ہانا کھانے لگا ہے حضور نے وہ بچہ ایک مسلمان کے سپرد کر دیا (تاکہ وہ پرورش کرتا رہے) اس کے بعد ایک بڑا کھدا کر جس کی گہرائی عورت کے سینہ تک تھی گوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دو۔ سب نے سنگسار کر دیا۔

مسئلہ: بیت فاخلدوا میں حاکموں کو خطاب ہے اسی لئے امام ابوحنیفہ کے نزدیک کوئی آقا، حاکم کی اجازت کے بغیر اپنے باندی غلام پر حد جاری نہیں کر سکتا، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کا قول اس کے خلاف ہے ایک روایت میں امام مالک کے نزدیک باندی پر اس کا آقا، اجازت حاکم کے بغیر حد جاری کر سکتا ہے ہاں اگر باندی کسی کی منکوحہ ہو تو خود حد جاری نہیں کر سکتا۔

نوٹی (شافعی) نے کہا صحیح تر یہ بات ہے کہ (بغیر اجازت حاکم کے) قیمت حد و کا ختم عام ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اطلاق ہے (ہر حد کی اقامت کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے) تہذیب میں ہے کہ قطع دست اور قتل کر دینے کا اختیار صرف حاکم کو ہے یہی صحیح ترین قول ہے۔

امام شافعی نے بحوالہ امام مالک بروایت نافع بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک غلام نے چوری کی، حضرت عبداللہ نے سعید بن عامر کو مدینہ کے پاس ہاتھ کانٹنے کے لئے بھیج دیا۔ سعید نے غلام کا ہاتھ کانٹنے سے انکار کر دیا اور کہا غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر اس نے چوری کی ہو۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے، پھر آپ نے خود حکم دیدیا اور اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

امام ابوحنیفہ نے اپنے مسلک کے استدلال میں صحابہ اسلم کی اس روایت کو پیش کیا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں موقوف، موقوفہ لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس اور حضرت بن زبیر نے چار چیزوں کو حاکموں کے اختیار میں دیا ہے۔ حدود، زکوٰۃ (کی وصول اور تقسیم) صدقہ جمعہ اور مال فنی (یعنی مال غنیمت کو جمع کرنا اور تقسیم کرنا)۔ (تفسیر مظہری جلد ہشتم)

زنا کی تباہ کاریاں:

باقی جرم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو اسناد جرم کے لئے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ یہی سزائوں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔

جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں

نرمی نہ پکڑ لے کہ ہلکی مار مارو۔ ایسا نہ کرو بلکہ دردناک مار مارو۔ سعید بن مسیب اور حسن نے یہی تفسیر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، زنا کی حد تو سختی سے جاری کی جائے پھر اس سے کم سختی شراب کی حد مارنے میں کی جائے اور تہمت زنا کی سزا میں اور بھی خفت سے کام لیا جائے۔ کیونکہ ممکن ہے تہمت زنا لگانے والے واقع میں سچا ہو (لیکن اپنے قول کو شہادت سے ثابت نہ کر سکا ہو) اور شراب پینے کی حد میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا اور زنا کا جرم شراب خوری سے بڑا ہے (اس لئے اس کی سزا کو جاری کرنے میں بہت زیادہ سختی سے کام لینا چاہئے) قتادہ کا قول ہے کہ شراب خوری اور تہمت زنا کی سزا میں خفت برتی جائے۔ زنا کی سزا جاری کرنے میں سختی سے کام لیا جائے۔ زہری نے کہا جرم زنا اور تہمت زنا کی سزا دینے میں خفت اختیار کی جائے کیونکہ ان کی سزائیں کتاب اللہ میں مذکور ہیں اور شراب کی سزا میں خفت اختیار کی جائے شراب کی سزا صرف حدیث میں آئی ہے قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔

حد سے آگے بھی نہ بڑھو۔

بخاری کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک باندی نے رنا کیا آپ نے اس کے کوڑے موائے اور کوڑے مارنے والے سے فرمایا اس کی پینچ اور ٹانگوں پر کوڑے مارنا، آپ کے ایک بیٹے نے کہا: لَا تَخْذُكَ بِهِمَا رَفَةً فِي دِينِكَ (اللہ کا حکم ہے) حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹے! اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ میں نے (کوڑے) مار دیئے اور درد پہنچا دیا (اتنا ہی کافی ہے) (تفسیر مظہری)

وَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان

سزا برسر عام ہو۔

یعنی سزا تہنیتی میں نہیں۔ مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہئے۔ یونکہ اس رسوائی میں سزا کی تکمیل و تشہیر اور دیکھنے سننے والوں کے لئے سامانِ عبرت ہے۔ و شاید یہ بھی غرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کی حالت پر رحم کھا کر عفو و مغفرت کی دعا کریں گے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

برسر عام سزا کی حکمت

فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کیلئے اسلام نے دُور و نزدیک پہرے بٹھائے ہیں عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا۔ مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا۔ وہ بے حیائی کے نئے محرک ہیں اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاہدات میں کوتاہی دیکھیں جائے اس کو وضوت میں تو سمجھنے کا حکم ہے مگر اس کو سزا

(ترجمہ) شدہ مرد یا عورت جب (دیکھو فتح ابوریٰ ص ۱۲ ج ۲) زنا کریں تو ان دونوں کو رجم یعنی سنگسار کر ڈالو قطعی طور پر اور یہ رجم کا حکم اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے تاکہ اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر لوگ زنا سے باز آجائیں اور اللہ غائب ہے اور حکمت والا ہے۔ (معارف کا حصہ)

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

اور نہ تم کو اس پر نرمی کے حکم چلانے میں

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر

احکام الہی جاری کرنے میں کوئی چیز مانع نہ بنے دو:

یعنی اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام و حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھ کر سزا بائبل روک دیا اس میں کمی کرنے لگو یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کرو کہ سزا سزا نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اس کا ولی حکم سخت ہو یا نرم مجموعہ عالم کے حق میں حکمت و رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے احکام و حدود کے جرم میں کوتاہی کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا:

صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے آیا ہے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی قریش سے اسے س معاہدہ نے بڑی پریشان کن حیثیت اختیار کر لی نہیں نے مشورہ کیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کرو دیتا، سب نے کہا سوائے اسامہ بن زید کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور کوئی اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لحد کی قائم کردہ حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (منبر پر) کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ کر دیئے گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

حدود میں نرمی نہ کرو:

اہل تفسیر نے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ تم کو اللہ کے دین میں کوئی

رہنے کی جازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرأت بڑھانے کا موجب ہو سکتی ہے۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک

زانی کی طبیعت کا تجزیہ:

زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد اس فعل کی غایت شاعت بیان فرماتے ہیں یعنی جو مرد یا عورت اس عادت شنیع میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ کسی عقیف مسلمان سے اُن کا تعلق ازدواج و ہمستری قائم کیا جائے اُن کی پلید طبیعت اور میلان کے مناسب تو یہ ہے کہ ایسے ہی کسی بدکار و تباہ حال مرد و عورت سے یا ان سے بھی بدتر کسی مشرک و مشرکہ سے اُن کا تعلق ہو۔ کہ قُلْ تَعَدُّوا حَبِشَتُكُمْ بِحَبِشَتِكُمْ وَالْأَعْيُنُ بِحَبِشَتِكُمْ وَالْأَعْيُنُ بِحَبِشَتِكُمْ (سورۃ نور)۔

کنہ بجنس یا بجنس پرواز، کبوتر یا کبوتر باز ہا باز

اُن کی حرکت کا اصلی اقتضاء تو یہ ہی تھا۔ اب یہ جداگانہ امر ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری مصدح و حکم کی بنا پر کسی نام نہاد مسلمان کا مشرک و مشرکہ سے عقد جائز نہیں رکھا۔ یا مثلاً بدکار مرد کا پاکیزہ عورت سے نکاح ہو جائے تو بالکل باطل نہیں ٹھہریا۔ (تنبیہ) آیت کی جو تقریر ہم نے کی وہ بالکل سہل اور بے تکلف ہے اس میں "لَا يَنْكِحُ" کے معنی وہ لئے گئے جو "السلطان لَا يَنْكِحُ" وغیرہ محاورات میں سے جاتے ہیں یعنی نفی یہ قیاس فعل کو نفی فعل کی حیثیت دے دی گئی۔ فافہم واستقم۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد تھا یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھ لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچ دیا کرتے تھے۔ عنق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کیلئے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا چاندنی چمکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے عنق آن پہنچی اور مجھے دیکھ لیا بدمعاش بھی یہ اور آواز دیکھ رہا یہ مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات میرے ہاں گزارنا۔ میں نے کہا عنق اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی

ہے۔ جب وہ یوں ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لئے غل مچانا شروع کیا کہ اے خیمے والو ہوشیار ہو جاؤ دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چڑایا کرتا ہے۔ لوگوں میں جاگ ہو گئی اور آٹھ آدمی میرے پکڑنے کو میرے پیچھے دوڑے میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ گم میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ انکی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں ادھر ادھر ڈھونڈھ بھاگ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے میں جب اذخر میں پہنچا تو تھک گیا میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیئے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ عنق کی محبت میرے دل میں تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور یہ آیت اتری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرثد! زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔

نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کو ام مہزول کہا جاتا تھا وہ بدکار پیشہ و عورت تھی کسی صحابی نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے:

بخاری نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے زنا کے سلسلہ میں ایک مرد اور ایک عورت کو پٹوایا اور ان کو ترغیب دی کہ دونوں میں نکاح ہو جائے لیکن اس مرد نے انکار کر دیا (معہوم ہوا کہ زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے) طبرانی اور دارقطنی نے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے نکاح کر لینا چاہے تو کیا حکم ہے، فرمایا حرام حلال کو حرام نہیں بنا دیتا۔ عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے اپنی اپنی مصنف میں بیان کیا ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا ہو پھر نکاح کر لینا چاہتا ہو تو کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا آغاز زنا ہے اور انجام نکاح۔ (تفسیر مہدی)

مذکورہ تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بُری عادت پر قائم رہیں۔ اور اگر

حد قذف جاری نہ ہوگی اور نہ قذف پر حد قذف جاری ہوگی۔

آیت میں شہداء سے مردودہ تہہ ہیں جو شرعاً شہادت سے اہل ہوں، اسی سے اگر مذہبوں نے شہادت دی یا ایسے لوگوں نے شہادت دی جو جرم قذف سے سزا یافتہ ہوں یا شہادوں میں کوئی غلام ہو، ان سب صورتوں میں زنا کا ثبوت نہ ہوگا، بلکہ ان گواہوں پر حد قذف جاری نہ جائے گی، آیت و شرعاً شہادت کے قابل نہیں۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے نہ موت نہ شہد بنے گا اہل ہے نہ شہادت دینے کا اس کی شہادت سے قذف کا ثبوت بھی نہ ہوگا زنا کا ثبوت تو اولائے شہادت سے ہوتا ہے۔

لیکن اگر گواہ فاسق ہوں تو ان پر حد قذف جاری نہ ہوگی بلکہ ان کی شہادت سے زنا کا ثبوت بھی نہ ہو سکے گا اس سے متہم یا زنا پر حد رونا بھی جاری نہ ہوگی، کیونکہ فاسق شہادت دینے اور شہد بننے کا اہل تو ہے لیکن فاسق کی وجہ سے اس کی شہادت میں کی قدر ضعف ہے اس سے فاسقوں کی شہادت سے شہد زنا تو پیدا ہو جائے گا اور وہ حد قذف سے محفوظ رہیں گے اور ثبوت زنا نہ ہوگا اس سے زنی پر حد زنا جاری نہ ہوگی۔ اور شافعی کے نزدیک فاسق گواہوں پر حد قذف جاری نہ جائے گی کیونکہ شافعی نے ایک فاسق کی طرح شہادت کا اہل ہی نہیں ہے۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو تو حد قذف جاری نہ جائے گی (اللہ کی قسم کی ہولی حد معطل نہ ہو اور مجرم زنا کی کے ساتھ جرم نہ کریں) اس آیت خیر سے زنا کی (اور جرم کی) شہادت کی ضرورت تھی اور چار سے کم گواہ ہوں تو یہ غرض حاصل نہیں ہوتی (پھر گواہوں کی گواہی صرف بدنام کرنے اور مسلمانوں کی آبروریزی کے جذبہ کے زیر اثر مانی جائے گی بلکہ وقوع میں بھی ایسا ہی ہوگا۔) (درمصر)

شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے جس کا نصب چار مرد گواہ عاقل ہونا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی اسی کوڑے مقرر کی جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا نزہ کوئی شخص اُسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس کے اس فعل خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ بھی اور صرف تہمت ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ دو تین مردوں نے دیکھ ہے اور وہ گواہی دیں گے۔ کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یہ چار سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہے تو اکیس یہ شخص گواہی دے کر تہمت زنا کی نہ لگا سکتا بنا کسی حد گوارا نہ کرے گا۔

ایک شبہ اور جواب

یہ یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت سے ایسی نئی شرطیں لگادی گئیں تو مجرموں کو بھی چھٹی مل گئی نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوگی نہ کبھی ثبوت شرعی بہم

حضرت عائشہؓ کی فضیلت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابی صلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پاک ان کے آخری وقت آنے کو فرمانے لگے اے امومنین! آپ خوش ہو جائیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد ہیں، و حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پیش آتے رہے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کی اور کدوست کا نہیں یا رسول اللہ! آپ کی برکت آسمان سے نازل ہوئی۔
مؤمنوں والا کلمہ۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ اور حضرت زینبؓ اپنے وصف حمیدہ کا ذکر کرنے لگیں تو حضرت زینبؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میرا نکاح آسمان سے ترہا و حضرت عائشہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میری پائین کی شہادت قرآن کریم میں آسمان سے تری ہے کہ صفوان بن معطل مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے تھے۔ حضرت زینبؓ نے پوچھا یہ تو بتلاؤ جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھیں تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل اس پر وہ بول اٹھیں کہ تم نے مؤمنوں کا کلمہ کہا تھا۔ پھر فرمایا جس جس نے پاک دامن صدیقہ پر تہمت لگائی ہے ہر ایک کو بڑا عذاب ہوگا اور جس نے اس کی بتا اٹھائی ہے جو اسے ہر گز نہیں یقیناً تہمت اس کے سے سخت تر عذاب ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سہل معون ہے۔ ٹھیک توں یہی ہے۔

ثبوت تہمت کی شرائط

ثَبُّتُهَا بِأَرْبَعَةٍ مُّشْهُدَاتٍ پھر نہ لائے چار مرد گواہ، یعنی متہم یا زنا کے زنا کا انکار یا ہو اور تہمت زنا لگانے وال چار گواہ نہ پیش کرے۔ کا ہو تو تہمت لگانے والے کوڑے مارو اور اگر چار گواہ زنا کے پیش کر دے تو ب قذف کرنے والا سب دوش ہو جائے گا اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی (بند ثبوت زنا مکمل ہو جانے کی وجہ سے زانی کو کوڑے مارے جائیں گے) اگر چار گواہ زنا کے پیش کر دیئے لیکن مختلف اوقات میں متفرق طور پر پیش کیے اور سب گواہ مجتمع ہو کر نہیں آئے تو زنا کا ثبوت نہ ہوگا اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس پر حد زنا جاری نہ ہوگی، امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ لیکن تہمت لگانے والا بھی مستحق رہا نہیں رہے گا وہ بھی حد قذف سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ نہ زنا کی تہمت کی تعداد تو بہر حال موجود ہے۔ گواہوں کے ساتھ ساتھ نے کی شرط محض احتیاط لگائی گئی ہے تاکہ زنا کی حد ساقط ہو جائے۔ قذف (تہمت زنا لگانے والے) پر حد قذف، زنا کرنے سے یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے (اگر گواہ اجتماعی شکل میں شہادت نہ دیں یا ساتھ ساتھ نہ آئیں تو قذف پر حد جاری نہ جائے) اسی طرح اگر متہم یا زنا نے ایک بار اقرار کر

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

۱۹۹۹ء کی جنگ میں مہمات

تہمت لگانے والے فاسق ہوا:

اگر واقع میں جان بوبھڑ جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو ن کا فسق و
نافرمان ہونا ظاہر ہے اور اگر واقعی سچ بیان یہ تھا سین جاگتے تھے کہ چار
گواہوں سے ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے تو ایسی بات کا ظہار کرنے
سے جڑ ایک مسند کی آبروریزی و پروردہ داری کے کیا مقصود ہو جو بجائے
خود ایک مستقل گنہگار ہے اور علماء نے اُس کو کبڑ میں شمار کیا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ

اور مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے

صَدِّحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

سنور گئے تو اللہ بخشے وا، مہربان ہے

توبہ سے فسق کا ازالہ ہو جاتا ہے:

یعنی توبہ اور اصلاح حال کے بعد اللہ کے نافرمان بندوں میں اُس کا شمار نہ رہے گا۔ وہ بچھے قذف و مزا میں مردود شہادت پھر بھی رہے۔ یہ ہی مذہب سلف میں سے قاضی شریح۔ ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، عبد الرحمن بن زید بن جابر حسن بصری، محمد بن سیرین اور سعید بن مسیب رحمہم اللہ کا ہے۔

۔ مدنی الدر منثور و ابن کثیر (تفسیر ماہ)

توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی:

امام ابو حنیفہ نے فرمایا الاّ القلین کا استثناء گزشتہ آخری جہد کی طرف راجع ہے (یعنی جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اپنے احوال کو درست کر لیں گے وہ فسق نہیں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا معاف نہیں ہوگی صرف فسق ہونے کا حکم جاتا رہے گا) اصول فقہ میں امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے۔ توبہ سے فسق ختم ہو جاتا ہے، حد و ساقط نہیں ہوتیں جمہور علماء کے نزدیک توبہ سے حد ساقط نہیں ہوتی۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

۱. جو وہ عیب گائیں (منقولہ فی ج ۱)

یعنی زنا کی تہمت کا سہیہ اپنے بچہ کو کہے۔ یہ میرے نطفے نہیں۔

الطبيب (عشاق)

پہنچے گا۔ ایسے مجرم کبھی سزا یا بھونکیں گے مگر یہ خیال اس سے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی جتنی سزا کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کے لئے تو یہ شرطیں ہیں لیکن دو غیر محرم مرد و عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بیچائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں اور ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزا جرم ہیں لیکن حد شرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری یا حاکم قاضی یا حاکم کی صوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے اس لئے جس شخص نے دو مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے حجبانہ نسبت کی گواہی دے سکتا ہے اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت جرم جاری کر سکتا ہے۔

محضنت کون ہیں:

یہ 'لفظ' احصان سے مشتق ہے اصطلاح شرع میں احصان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جاوے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کے ساتھ نکاح صحیح کر چکا ہو اور اُس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر مزائے رجم و سنگساری جاری ہو گی۔ (معارف مفتی عظم)

فَجِدْهُمْ تَرْجِيَةً وَلا تَقْبَلُوا

تو بارہ اُن کو کس دُڑ سے دُڑتے مانو

الْهُمُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ٢

کونکے کونکے کونکے کونکے

زنا کی تہمت لگانے کی سزا:

یہ سزا قاف (تہمت لگانے والے) کی ہوئی کہ (مقدمہ کے مطابق
پر) اس دُورے لگائے جائیں اور آئندہ ہمیشہ کے لئے (معاملت) میں مردود
الشہادت قرار دیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت
معاملت میں قبول نہیں کی جاسکتی۔ (تھیماں)

تَعْنِينَ جَذَعًا تَسِي كُوْرَے۔ بشرطیکہ وہی دینے والے نزد ہوں
(غلام نہ ہوں) اگر گواہ غلام ہوں تو بجمہ فقہاء ہر ایک کی سزا آگاہی ہو
جائے گی، یعنی ہر غلام گواہ کے چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔ فقہاء نے
حد قذف کو حد زنا پر قیاس کیا ہے (زانی عدم یا باندی ہو تو بچیس کوڑے
مارے جائے گا) حد آیت قرآنی اور حدیث میں آیا ہے۔ اس سے قذف زانی
عدم سو قسوں (بھی ہوں)۔ اللہ نے زانی باندیوں کے متعلق فرمایا
فَعَلَيْكَ مِنَ الْخُصْمِ مِائَتٌ مِّنْ سَلَىٰ تَخَصَّنِبْ مِنْ عَدُوِّكَ (تیس طہری)

پھر دونوں نے مسجد کے اندر لعن کیا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا لعن سے دونوں فارغ ہو گئے تو عویر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اس کے بعد میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں گا تو فرمایا (میں نے اس پر تہمت تشریح کی) کیونکہ نیت مند آدمی زنا کا عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا ہے (چنانچہ انہوں نے عورت کو تین طلاقوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دیکھتے رہو اس عورت کے بچہ پیدا ہوا اور وہ سناٹا، سیاہ چشم بھاری سرینوں اور گداز پنڈیوں والا ہوا تو میرا خیال ہو جائے گا کہ عویر (یعنی ابن عویر) نے سچ کہا تھا اور اگر اسی کی طرح سرخ رنگ کا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ عویر نے اس عورت پر دروغ بندی کی چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق عویر کی سچائی ظاہر ہوتی تھی چنانچہ آئندہ اس بچہ کا نسب ماں سے دیا جاتا (اور وہ عویر نہیں کہا جاتا تھا)

حضرت سعید بن معاذ کی گفتگو، حضرت ہلال کا واقعہ

امام احمد نے بروایت عمرہ حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ لِرَبِّهِمْ كُفْرًا وَيَصِفُونَ لَهُ كُفْرًا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْرَأَةٌ يَتَزَوَّاهَا وَيَعْتَمِدُ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ أَمْ يُوعَدُونَ لَهُم مَّا لَمْ يَكُن لَّهُمْ بِنِهَايَةِ الْأَمْرِ كَافًا

نازل ہوئی تو انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا (کیا) کسی طرح آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انصار سن رہے ہوں تو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے (اس کو نزول آیت میں شبہ ہے) انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ پر نہ کہیں یہ بڑے غیرت مند آدمی ہیں بخدا انہوں نے (کبھی کسی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح نہیں کیا) ہمیشہ ناکتہ اسے ہی نکاح کیا اور نہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دی (یعنی جس عورت کا پردہ کسی مرد نے اٹھا یا ہوا اس کو انہوں نے کبھی ساتھ رکھنا پسند نہیں کیا اور انتہائی غیرت یہ کہ کسی عورت کو طلاق نہیں دی۔ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکے) ان کی اسی شدت غیرت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص جرأت نہیں کر سکتا کہ (اگر ان کی چھوڑی ہوئی کوئی عورت ہو تو) اس سے نکاح کر لے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان بخدا یہ تو میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ آیت حق ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اگر میں بدکار عورت کو اس حالت میں دیکھوں کہ کوئی شخص اس کو اپنی رانوں میں دبائے ہوئے ہے تو مجھے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں اس کو اس کی جگہ سے ہلا سکوں جب تک کہ چار گواہ لا کر ان کو آنکھوں سے دکھانہ دوں ضد کی قسم جب تک میں وہ شخص کا وہ شخص اپنا کام کر کے چل دے گا۔ اس واقعہ کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ

شائبہ بن زول: بخاری نے صحیح میں حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن کر رہنے کے لئے کی تہمت لگائی (واقعہ یقیناً سچا تھا لیکن شرعی شہادت مہجور نہیں تھی اس لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرعی ثبوت پیش کرو (اور نہ تمہاری پشت پر کوزے مارے جا میں گے ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی پر دیکھے تو کیا گواہوں کو تلاش کرنے چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ یا تمہاری پشت پر کوزے۔ ہلال نے کہا قسم ہے س کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں بلا شک و شبہ آپ کو اللہ ضرور (کوئی حکم ایسا) نازل فرمائے گا جس سے میری پشت کوڑوں سے بچ جائے گی، اس وقت جبریل آیت ذیل سے نازل ہوئے۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ لِرَبِّهِمْ كُفْرًا وَيَصِفُونَ لَهُ كُفْرًا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْرَأَةٌ يَتَزَوَّاهَا وَيَعْتَمِدُ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ أَمْ يُوعَدُونَ لَهُم مَّا لَمْ يَكُن لَّهُمْ بِنِهَايَةِ الْأَمْرِ كَافًا

کیفیت وحی دور ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کان من الضدین تک تلاوت فرمائی حسب الحکم ہلال آئے اور انہوں نے شہادت دی یعنی لعن کیا اور حضور برابر فرماتے رہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنے قول سے رجوع کرے گا۔ ہلال کی شہادت کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے شہادت دی یعنی لعن کیا جب پانچویں شہادت کا نمبر آیا تو لوگوں نے اس کو رد کیا اور کہا یہ تہمت فیصدہ کر دینے والی ہے (اگر تو نے جرم کیا ہے تو شہادت سے اب بھی لوٹ سکتی ہے) عورت ذرا جھجکی اور مڑی یہاں تک کہ ہا راخیں آوازیں (شہادت سے) دے دے گئی پھر کہنے لگی میں اپنے خندان کو آئندہ ہمیشہ کے لئے رسوا نہیں کروں گی چنانچہ اس نے شہادت جاری رکھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس عورت کو دیکھتے رہنا (اگر اس سے بچہ پیدا ہوا اور آنکھیں سرگلیں ہوں سرین بھاری ہوں اور پنڈیوں گدازوں تو) (ذیل رین کہ) وہ نہ ریب بن سکی کا ہے، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ کا فیصدہ نازل نہ ہوا ہوتا تو پھر میں اس عورت سے سمجھتا۔

ابن عویر کی بیوی کا واقعہ:

صحیح میں حضرت اہل بن سعد سعدی کی روایت سے آیا ہے کہ ابن عویر ثبوتی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو (مشغول) دیکھے تو کیا کرے اگر وہ قتل کر دے گا تو ہوگا (قصص میں) اس کو قتل کر دیں گے (گواہ لینے جائے گا تو مرد فارغ ہو کر جا چکے گا) بتائیے وہ کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں حکم نازل ہو گیا ہے جو اپنی بیوی کو لے آئے حضرت اہل کا بیان ہے

اور غم ہو رہا چڑھا سوگا انہی کا صدمہ ایک بچہ زاد ہے تھے جن کا نام عویمیر تھا اور عویمیر بن یحییٰ خولہ بنت قیس بن محسن تھیں (چند روز بعد کا ذکر ہے کہ) عویمیر کا صدمہ پانچ پٹے اور ہا (بھائی) میں نے اپنی بیوی خولہ کے پیٹ پر سوا خواش ایک بن بھی کو دیکھ پایا (اب سیاروں) عاصم نے انا لله وانا اليه راجعون پڑھا اور آئندہ جمعہ ورسوں مدعیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ اذنتہ جہود کو جو بات میں نے عرض کی تھی اس میں مبتلا میرے ہی خاندان کا ایک شخص ہو گیا۔ عویمیر خولہ اور شریک، سب عاصم کے بی علم (یعنی ایک ہی دادا کی اولاد) تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سب فرمایا اور عویمیر سے ارشاد فرمایا وہ تیری بیوی اور تیرے بچے کی بیوی ہے، مد سے اس و بہت تن تراشی کا نشانہ نہ بن۔ عویمیر نے عرض کیا یہ رسول اللہ میں مدنی قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے شریک کو اس نے پیٹ پر دیکھا اور چار مہینے سے میں خولہ سے قریب بھی نہیں آیا۔ اس کو ترسمل ہے تو کی اور کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا، اللہ سے ڈرو جو چھو تو نے یا مجھ سے بیعت کر دے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ عویمیر بڑا غیبت مند آدمی ہے اس نے دیکھا کہ میں اور شریک اسی تک بیدار رہتے رہے باہم باتیں کرتے رہتے، اس کو غیرت آئی اور غیرت نے اس سے وہ بات بھولی (جو اس نے آپ سے کہی تھی)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک سے فرمایا تیرا کیا بیان ہے؟ اس نے کہا جو عورت کہہ رہی ہے وہی میں کہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے آیت وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ نَزَلَ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کا حکم دیا کہ لصلوۃ جامعۃ کی بناء کر دے، منادی نے ندا کر دی لوگ جمع ہو گئے آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر عویمیر سے فرمایا، اٹھ اور کھڑا ہو کر اللہ کو گواہ کر کے کہہ کہ خولہ زانیہ ہے اور میں یقیناً بلاشبہ سچا ہوں۔ عویمیر نے کھڑے ہو کر یہی شہادت دی، پھر دوسری شہادت میں عویمیر نے کہا، میں مد کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے شریک، خولہ کے پیٹ پر دیکھا اور میں بلاشبہ سچا ہوں، پھر تیسری شہادت میں عویمیر نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اس عورت کو جو حمل ہے وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے اور میں سچا ہوں پھر چوتھی شہادت میں عویمیر نے کہا میں اللہ کو شاہد جان کر کہتا ہوں کہ میں نے چار مہینے سے اس سے قربت نہیں کی اور بلا شک میں سچا ہوں، پھر پانچویں مرتبہ عویمیر نے کہا اگر عویمیر اس بات میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو (اس کے بعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے فرمایا، کھڑی ہو (اور قسم کھا کر بیان کر) خولہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں زانیہ نہیں ہوں اور عویمیر جھوٹا ہے، پھر دوسری شہادت میں خولہ نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ عویمیر نے شریک کو میرے پیٹ پر نہیں دیکھا اور عویمیر جھوٹا ہے، پھر تیسری شہادت میں عورت نے کہا میں عویمیر سے حاملہ ہوں اور یہ جھوٹا ہے، پھر چوتھی شہادت میں

عورت نے کہا عویمیر نے بھی مجھے زنا کی حالت میں مبتلا نہیں دیکھا اور یہ جھوٹا ہے، پھر پانچویں شہادت میں اس نے کہا اگر عویمیر اس قول میں سچا ہو تو خولہ پر اللہ کا عذاب ڈال دے، تکمیل شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کر دیا اور فرمایا اگر یہ قسمیں نہ ہوتیں تو اس وقت اس عورت کے معاملے میں کچھ رائے ہوتی، پھر لوگوں سے فرمایا بچے کی پیدائش کے وقت کو دیکھتے رہو اگر بچے کے دونوں ابرو کشادہ ہوں دونوں میں فصد ہو جائے بھورے ہوں رنگ مائل بہ سیاہی ہو تو (سمجھو کہ) وہ شریک بن سکا کا ہے اور اگر رنگ نہ کستری ہو بال گھنگھریا لے ہوں، اعضا کے جوڑاؤں کی طرح ہوں تو سمجھو کہ وہ اس شخص کا نہیں ہے جس کی طرف زنا کی نسبت کی گئی ہے (بعد وہ عویمیر کا سوگا) حضرت ابن عباس نے فرمایا خولہ کے بچہ پید ہوا تو وہ شریک سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔

لعان کیسے دو شرطیں:

۱۔ مام بوضیفہ نے فرمایا، جب تک دو شرطیں نہ ہوں نہ لعان کا زمانہ ہوگا یہ شرط یہ ہے کہ مرد اہل شہادت ہو یعنی مسلمان آزاد، عاقل بالغ، سودا، ساری شرط یہ ہے کہ عورت ایسی ہو کہ اس کے قذف (تہمت زنا لگانے) کا حد لگائی جا سکتی ہو یعنی مسلمان ہو آزاد، عاقل، بالغ ہو اور (اس سے پہلے) اس کی طرف زنا کی نسبت نہ کی گئی ہو مام صاحب نے اس قول پر اگر عورت ایسی ہو کہ اس کے قذف کو حد زنا لگائی جا سکتی ہو اور مرد غلام ہو یا کافر ہو یا تہمت زنا کا پہلے سزا یافتہ ہو (اور ایسا مرد تہمت زنا لگائے) تو لعان کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ حاکم اگر مناسبت سمجھے گا تو تعزیری سزا مرد کو دے گا۔

۲۔ مام صاحب نے شوہر کے لئے شہادت کا اہل ہونے کی شرط لگائی ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ عورت ایسی ہو جس کے قذف پر حد قذف جاری کی جا سکتی ہو ان دونوں باتوں کا ثبوت عمرو بن شیبہ کے روایت کی روایت کردہ حدیث سے ملتا ہے اس حدیث کو ابن ماجہ و دارقطنی نے چند طرق سے نقل کیا ہے۔

دارقطنی نے بروایت عثمان بن عبد الرحمن زہری بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار (صورتیں) ہیں جن میں لعان نہیں ہے۔ آزاد مرد اور باندی عورت کے درمیان لعان نہیں ہے نہ مرد اور آزاد و باندی کے درمیان لعان نہیں ہے مسلم مرد اور یہودیہ عورت کے درمیان لعان نہیں ہے۔ مسلم مرد اور نصرانی عورت کے درمیان لعان نہیں ہے۔ یحییٰ، بخاری، ابوحاتم رازی اور ابوداؤد نے کہا عثمان بن عبد الرحمن کچھ نہیں ہے (یعنی ہے ناقابل اعتبار ہے) یحییٰ نے ایک بار کہا وہ جھوٹ کہتا تھا ابن حبان نے کہا موضوع احادیث کی روایت کا سلسلہ قبل اعتماد راویوں سے ملاتا تھا اس کی روایت کردہ حدیث کو حجت میں پیش کرنا جائز نہیں۔ نسائی اور دارقطنی نے کہا یہ موقوف احادیث ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عنان کا طریقہ

یعنی جو اپنی بیوی پر رونا نہ تہمت لگائے اور اس سے چار گواہ طلب کرے جو اس کے اقرار پر شہادت دے تو عورت پر حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ اگر وہ نہ دے گا تو اس کو جہاں جائے گا۔ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچ ہے (یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے) گواہ چار گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ چار حلفیہ شہادتیں ہوئیں اور آخر میں پانچویں مرتبہ یہ الفاظ کہے ہوں گے کہ "اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار" اور غلط مذکورہ بالا کہنے سے انکار کرے تو جیسے کیا جائے گا اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یہ اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے، تو حد قذف لگے گی جو اوپر گزری۔ اور پانچ مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اگر کہہ سکے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ "یہ میرا تہمت لگانے میں جھوٹا ہے" اور پانچویں دفعہ یہ الفاظ کہے کہ "اللہ کا غضب آوے اس عورت پر" یہ مرد اپنے دعوے میں سچ ہونے کا قیاس عورت پر یہ الفاظ نہ کہے گا اس کو قید میں رکھیں گے اور مجبور کریں گے کہ یہ صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے تب تو حد زنا اس پر جاری ہوگی اور یہ باغظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے۔ اگر اس نے بھی مرد کی طرح یہ الفاظ کہہ دیئے اور "لعن" سے فرغت ہوئی تو اس عورت سے صحبت اور دوہلی صحبت سب حرام ہو گئے۔ پھر اگر مرد نے اس کو حد قذف دے دی تو نہ ہونے کا قاضی ان میں تفریق کر دے۔ گواہوں رضامند نہ ہوں یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کی۔ اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہو گی۔ (تنبیہ) زوجین سے اس طرح الفاظ کہلوانے کو شریعت میں "عنان" کہتے ہیں اور لعن صرف قذف ازواج کے ساتھ مخصوص ہے عام محصنت کے قذف کا وہی حکم ہے جو اوپر کی آیات میں مذکور ہو چکا۔ (تفسیر شوہر)

مسئلہ اگر عورت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ بچہ شوہر کا نہیں ہے انکار و رد میں یہ سچ ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں نہ عنان کا حکم باقی رہے گا نہ حد زنا ثابت ہوگی، اور بچہ دونوں کا مان جائے گا کیونکہ عنان ہو جاتا تو بچے کی نسبت پھر شوہر سے نہ ہوتی لیکن عنان نہ ہوا اور زوجین سے کسی اداق بچے کا حق ہے اس لئے زوجین کے کہنے سے اس حق کا بطلان نہیں ہو سکتا۔

دارقطنی اور ابن ماجہ نے عثمان بن عطاء بن رباحی کی روایت سے۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عورتوں سے عنان نہیں لے کر۔ مسلمان مرد، یہودی عورت مسلمان مرد، باندی عورت آزاد مرد، آزاد عورت غلام مرد۔ یحییٰ اور دارقطنی نے عثمان بن عطاء کو ضعیف کہا ہے ابو حاتم اور ابن حبان نے کہا اس کی حدیث سے احتیاج جائز نہیں۔ علی بن حنید نے کہا یہ متروک الحدیث ہے۔ دارقطنی نے کہا عثمان کی متابعت یزید بن زریج نے بھی کی ہے اس نے بھی بروایت عطاء یہ حدیث بیان کی ہے لیکن یزید بن زریج بھی ضعیف ہے۔ ابن ہمام نے لکھا ہے ضعیف حدیث اگر متعدد طریقوں سے مروی ہو (اور ہر سند میں ضعف ہو) تو وہ حجت (قابل استدلال) ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اسی قسم کی ہے اس کی تائید اوزاعی اور ابن جریج کی روایت سے ہو رہی ہے کہ دونوں اماموں نے اس کو عمرو بن شعیب کے واداکا قول قرار دیا ہے (اگرچہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی اور مرفوع نہیں بیان کیا پھر بھی موقوفاً ضرور کہا ہے)

امام ابو حنیفہ دلیل یہ ہے کہ لعن سے انکار کرنا اپنے جھوٹے ہونے کا قرینہ ہے لیکن اس میں کسی قدر شبہ ہے (کیونکہ صراحت اس نے قرآن کذاب نہیں کیا ہے) اور شبہ کی صورت میں حد جاری نہیں کی جاسکتی مجبوراً اس کو قید کیا جائے گا تاکہ وہ یا عنان پر تیار ہو جائے اور عنان کرے یا صراحت اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے تاکہ اس پر حد قذف جاری کی جاسکے۔ اگر شوہر عنان کرے تو عورت پر بھی عنان کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو حاکم اس کو قید کر دے ورنہ قید رکھے کہ وہ عنان کرے تیار ہو جائے یا زنا کا اقرار کرے اور شوہر کی تصدیق کر دے۔ ہم کہتے ہیں عنان اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک عورت بھی عنان نہ کرے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ
وَلَا تَزْنِ الزَّانِيَةُ لَهَا فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

لعان کے بعد تفریق واجب ہے:

محققین کے لعان کر چکنے کے بعد دونوں میں تفریق کر دینا حاکم پر

واجب ہو جاتا ہے

صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لعان کرنے والوں (یعنی مرد اور عورت) سے فرمایا۔ تمہارا حساب اللہ کے ذمے ہے یقینی بات ہے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے (مرد کو مخی طبع کر کے فرمایا) اب تیری اس پر کوئی راہ نہیں (یعنی اس سے ملنے کا اب تیرے لئے کوئی راستہ نہیں رہا دوائی انقطاع ہو گیا) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مال (یعنی جو مہر میں نے دیا اس کا کیا ہوگا) فرمایا اگر تو نے اس پر سچا زام لگایا ہے تو مال (مہر) اس حالت کا معوضہ ہو گیا جو تجھے اس سے جماع کرنے کی حاصل تھی (یعنی تو اس سے قربت کر چکا مہر اس کا معوضہ ہو جائے گا) اور اگر تو نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو یہ مال بہت دور چلا گیا اس لئے تیرے لئے اب کوئی مال نہیں ہو سکتا۔ ابوداؤد نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے لعان کرنے والے مرد و عورت کے مقدمہ میں جو حدیث بیان کی ہے وہ دو پر زور چکی ہے کہ دونوں میں (دوائی) تفریق کرادی جائے کہ آئندہ بھی دونوں نہ مل سکیں۔ در قسطی نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔

لعان سے فسخ نکاح از خود نہیں ہو جاتا:

امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ثبوت حرمت فسخ نکاح کا تقاضا نہیں کرتا۔ دیکھو ظہار سے حرمت ہو جاتی ہے اور نکاح فسخ نہیں ہوتا (بلکہ کفارہ ظہار ادا کرنے کے بعد پھر حرمت ہو جاتی ہے) ہاں ثبوت حرمت کے بعد شوہر بیوی کو دستور شرعی کے مطابق اپنے پاس رکھنے سے جب قاصر ہے تو اچھی طرح بحسن و خوبی عورت کو آزاد کر دینا اس پر لازم ہے اور جب اس نے ایسا نہیں کیا تو حاکم نے قائم مقام کی حیثیت سے عورت کو اس سے الگ کر دیا تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ اس کا ثبوت صحیحین کی اس روایت سے ہوتا ہے جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں کہ دونوں کے لعان کر چکنے کے بعد عویمیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس روکے رکھا (یعنی اپنے نکاح میں رکھا) تو (گویا) میں نے اس پر جھوٹی تہمت تراشی کی چنانچہ لعان کے بعد عویمیر نے اس کو تین طلاقیں دے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے سلسلے میں اس کے خد ف کچھ نہیں فرمایا۔

میں کہتا ہوں لعان کے بعد حرمت ہو جانا بجماع عشاء ثابت ہے۔ امام شافعی امام زفر اور دوسرے ائمہ کے نزدیک تو حرمت کا ثبوت ظاہری ہے (کہ یہ حضرت لعان کو فسخ نکاح قرار دیتے ہیں اور لعان کے بعد بغیر حکم حاکم کے

فرقت واقع ہو جاتی ہے) اور امام ابو حنیفہ کے قول پر بھی حرمت کا ثبوت یقینی ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان سے بعد دونوں میں تفریق نہ کرتے امام صاحب خود قائل ہیں کہ لعان کے بعد قاضی دونوں میں تفریق کرادے۔

امام صاحب کا یہ قول کہ چونکہ شوہر لعان کے بعد بیوی کو دستور شرعی کے مطابق اپنے پاس روک نہیں سکتا اس لئے حاکم عورت کو آزاد کرانے کا فیصلہ کر دے تشریح بالاحسان کے لئے قاضی شوہر کا قائم مقام ہے۔ یہ قول چاہتا ہے کہ لعان کے بعد قاضی شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے۔

مسئلہ: اگر مرد نے عورت سے کہا تیرا (یہ) حمل مجھ سے نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ، امام زفر اور امام احمد کے نزدیک لعان کا حکم نہیں دیا جائے (نہ مرد پر حد قذف جاری ہوگی نہ عورت کو زانیہ قرار دیا جائے گا) کیونکہ بچہ ہونا یقینی نہیں ہے (ممکن ہے حمل ہی نہ ہو)

نسائی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمانی اور اس کی بیوی کے درمیان حاکم کرایا، بیوی اس وقت حاملہ تھی۔ عبدالرزاق نے بھی یہ واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر نے کہا میں عفار ائحل سے ہی اس (عورت) کے قریب نہیں آیا ہوں (اس لئے یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے) عفار ائحل کا یہ معنی ہے کہ تراش تراشی کے بعد دو مہینہ تک درخت پونینچ نہ چائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ظاہر کر دے چنانچہ پیدا ہوا تو بڑی بری شکل کا تھا اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکار حمل کی صورت میں لعان جائز ہے۔

عویمیر کو اس کے خاندان والے بہت ملامت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس عورت کو نیک ہی جانتے ہیں لیکن جب بچہ شریک کا ہم شکل پیدا ہوا تو پھر لوگوں نے عویمیر کو معذور سمجھا (یعنی ملامت کرنا پھوڑ دیا) بچہ دوسرا زندہ رہ کر مر گیا اس کی ماں بھی اس کے کچھ دنوں بعد مر گئی اور شریک اس واقعہ کے بعد لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گیا۔ قصہ کی یہ تفصیل درست کر رہی ہے کہ عویمیر نے عورت کے زنا کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور حمل کا بھی انکار کیا تھا۔

زنا کار خاتون اور تہمت تراش مرد کی اخروی سزا:

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس عورت نے کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں شامل کیا (یعنی کسی دوسرے شخص سے زنا کر کے بچہ کو اپنے شوہر کا بتایا) وہ اللہ کی رحمت سے خارج ہوگی اور اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور جس مرد نے دیدہ دانستہ اپنے بچہ کا باپ ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پردہ کرے گا (اللہ کا دیدار اسے میسر نہ ہوگا) اور اگلے پچھلوں کے سامنے اس کو رسوا کرے گا۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی و

احتمال موجود ہے پس ایسے طور پر معن کا مشروع کرنا کہ سب کی رعایت رہے یہ اثر ہے حق تعالیٰ کے فضل و رحمت کا، کیونکہ فریقین میں سے جو سچا ہو وہ بے عمل سز سے بچ گیا۔ اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی سے بہت دی گئی کہ شہید توبہ کر لے۔ پھر اس کی توبہ کا قبول فرمیں یہ شرف و توفیق کا ہوا

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ

جو لوگ آئے ہیں یہ طوفان

حضرت عائشہؓ پر نہمت کا واقعہ:

یہاں سے اُس طوفان کا ذکر ہے جو حضرت عائشہؓ پر ٹھہرایا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۶ھ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس مدینہ تشریف لارہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی ہمراہ تھیں، ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، وہ ہودہ میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتیں۔ محاسن ہودہ کو اونٹ پر باندھ دیتے۔ ایک منزل پر قافلہ ٹھہر ہوا تھا، بوقت سے ذرا پہلے حضرت عائشہ کو قضاے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ جس کے لئے قافلہ سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں۔ وہاں اتفاق سے ان کا بار ٹوٹ کر گر گیا۔ اُس کی تلاش میں دیر لگ گئی، یہاں پیچھے کوٹ ہو گیا۔ ماں حسب عادت اونٹ پر ہودہ باندھنے آئے۔ اور اُس کے پردے پڑے۔ رہنے سے گمان کیا کہ حضرت عائشہؓ اُس میں تشریف رکھتی ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی شبہ نہ ہوا۔ کیونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بہت ہلکا پھلکا تھا۔ غرض محاسن نے ہودہ باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا۔ حضرت عائشہؓ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ نہایت استقلال سے انہوں نے پردے قائم کی کہ یہاں سے اب جاؤ خلاف مصیحت ہے۔ جب آگے جا کر میں نہ مومن کی تو یہیں تلاش کرنے آئیں گے۔ آخر وہیں قیام کیا، رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ گرے پڑے کی خبر گیری کی غرض سے قافلہ کے پیچھے کچھ فاصلہ سے رہا کرتے تھے، وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے۔ دیکھ کر کوئی آدمی پڑ سوتا ہے۔ قریب آ کر پہچان کر حضرت عائشہؓ ہیں (کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا) دیکھ کر گھبر گئے۔ اور رُکنا بکروا کر بیکار بیٹھ بیٹھ جھوٹ پڑھا۔ جس سے ان کی آنکھ کھل گئی فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اونٹ ان کے قریب لاکر بٹھ دیا۔ یہ اُس پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی ٹانگیں پکڑ کر دو پہر کے وقت قافلہ سے جا ملایا۔ عبداللہ بن ابی بڑا خبیث، بد باطن، اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اُسے ایک بات ہاتھ لگ گئی اور بد بخت نے وہی تباہی بننا شروع کیا۔ اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی (مثلاً مردوں میں سے حضرت حسان، حضرت مسطح، اور عورتوں میں سے حضرت حمہ بنت جحش) منافقین کے مغویانہ پراپیگنڈہ سے متاثر ہو کر اس قسم کے

بن جان والی کام۔ وار قطنی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

غیر باپ کو اپنا باپ بنانا حرام ہے:

صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو بکرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم (کے دور) میں کسی نے غیر باپ کو اپنا باپ قرار دیا اور وہ واقف بھی ہے کہ جس شخص کی طرف وہ اپنے باپ ہونے کی نسبت کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ مسئلہ: اگر بچے کی پیدائش کے وقت مرد کہیں غائب تھا تو واپس آنے کے بعد کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک اتنی مدت غور کرنے کے لئے دی جائے گی جتنی مدت نفاس کی ہوتی ہے اور امام صاحب کے نزدیک مدت مبارکباد کی برابر مدت تامل کے لئے کافی ہے۔

مسئلہ: اگر شوہر کو اپنی بیوی کے زنا کا یقین ہو گیا یا زید سے زنا کرنے کی خبر مشہور ہونے کی بناء پر پختہ گن ہو گیا ورنہ تائیدی قرینہ بھی موجود ہے (مثلاً شوہر نے زید کو اس عورت کے ساتھ تنہائی میں دیکھا ہو تو اس صورت میں وہ عورت پر زنا کا لازم قائم کر سکتا ہے یا اگر عورت کے کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے بیوی سے قربت ہی نہیں کی اس لئے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو انکار و نہایت کرنا چاہئے۔

مسئلہ: اگر جماع کیا یا عزال کیا یا عورت کے زنا کرنے کا اس کو (یقینی) علم ہو گیا اور اس بات کا احتمال ہے کہ بچہ اس کا ہو یا زانی کا ہو تو اپنا بچہ ہونے کا انکار حرام ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

وہاں نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر ورنہ اس کی رحمت

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جاننے والا، تو کیا کچھ نہ ہوتا

قانون الہی رحمت و فضل ہے:

یعنی اگر یہ حکم معن مشروع نہ ہوتا تو قذف کے عام قاعدہ کے موافق زوج پر حد قذف آتی اور یا ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا۔ کیونکہ ممکن ہے وہ سچا ہو۔ بخلاف غیر شوہر کے کہ وہ اظہار میں مضطرب نہیں، اس لئے اس کے قانون میں ان امور کی رعایت ضرور نہیں۔ دوسری طرف اگر محض خاوند کے قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جائے کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی، حالانکہ ممکن ہے وہ ہی سچی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقین بری سمجھ لیا جاتا تو مرد پر حد قذف واجب ہو جاتی باوجود یہ کہ اس کے صادق ہونے کا بھی مساوی

دیا، اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں بھاری نہیں ہوتی تھیں ان پر گشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، کھانا تھوڑا کھاتی تھیں، اس سے ٹوٹنے والی خفت محسوس نہ کی، پھر میں تو کم سن لڑکی سی تھی انہوں نے ہودج کو اونٹ پر دوایا اور اونٹ کو کھڑا کر کے چل دیئے شکر کے روانہ ہونے کے بعد مجھے ہار مل گیا۔ پڑاؤ پر وہیں آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا پڑاؤ بالکل خالی تھا، مجبوراً میں اپنی فروگاہ پر ہی رُک گئی اور خیال کیا کہ جب سوگ مجھے نہ پائیں گے تو لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ اپنی جگہ بیٹھ بیٹھ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔

حضرت صفوان بن معطلؓ کے ساتھ قنفذ کے ساتھ شمولیت:

صفوان بن معطلؓ بھی ان کوئی لشکر سے پیچھے بہت دور قیام کیا تھا (یہ یونہی لشکر کوئی سری پڑی جیسے تھیں مرنے اور نگرانی رکھنے پر نواہر یا یہ تھا) وہ رات کے آخری حصہ میں اپنی فروگاہ سے (حسب رسم) اترنے لگا اور صبح میری فروگاہ پر پہنچ گئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی سوار ہے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، یونہی پر دے گا ضمناً میں نے ان سے پہچان لیا انہوں نے مجھے دیکھا تھا، مجھے اچھا لگا انہوں نے **رَبَّنَا لَقِیْوْا لَیْسَ بِکُمْ جُنُودٌ** پڑھا۔ میں ان سے پڑھنے کی آواز سے بیدار ہو گئی اور پناہ چادر سے اٹھا تک یہ خد کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی اور سوئے **رَبَّنَا لَقِیْوْا لَیْسَ بِکُمْ جُنُودٌ** نے اور کوئی لفظ میں نے نہ سنا، اپنی فہمی انہوں نے میرے پاس سے اٹھائی اور اس کا اٹھنا باندھ دیا، میں اٹھ کر ان کی پر سوار ہو گئی وہ مہار پڑے ہوئے آگے چلتے رہے، ہمارے شکر نہیک دوپہر کے وقت ایک جگہ ٹھہرایا تھا، میں اس طرح شکر نہیک پہنچی۔

واپسی پر میری علالت:

میرے معاملہ میں جس (تہمت تراش) کا ہوا تھا وہ (نقطہ فہم میں پھینکا) اور اسی تہمت تراشی کا سبب سے بڑا مدمار عبد بن ابی بن سول تھا، میں مدینے پہنچ کر یہ رہ گئی اور یہ مہینہ یہاں رہی سوگ زما ترشوں کی باتوں میں مشغول تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات میں کمی:

بیماری کے زمانے میں مجھے پتہ نہیں تھا صرف یہ بات میرے سامنے ضرور پریشان کن اور شبہ پیدا کرنے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتھانت میری طرف نہ تھا جو میری بیماری میں پہلے ہوا کرتا تھا، اس اتنی بات ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حسب معمول) آتے اور مدد صلیک کرتے اور فرماتے تھے تم لوگ کیسے ہو پھر وہاں چلے جاتے اس سے مجھے شبہ ہوتا پریشانی ہوتی، لیکن راز کا پتہ نہ تھا۔

تہمت تراشی کی خبر:

جب میں اچھی ہو گئی مگر کمزور تھی تو ایک رات کو اس طرح کو ہاتھ سے اس میں

انہوں نے تدارک نہ دیا۔ عموماً مسلمانوں کو اور خواجہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سقم کے واسطے تدارکوں اور شہوق سے سخت مدد نہ تھا۔ ایک مہینہ تک یہی چار رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق پہنچ نہ جاتے، ہمارا میں تھا کہ جتے۔ ایک ماہ بعد مامونین کا شہد یقہ رضی اللہ عنہما کو سقم شدت کی حد تک ہوئی شدت غم سے بیتاب ہو گئی اور بیمار پڑ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں۔ ایک منٹ کے لئے آنسو نہ تھمتے تھے۔ کسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گفتگو میں ہوں جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہیں اور پڑھنے کے قبل ہیں آخر حضرت صدیقہ کی برکت میں خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ نور کی یہ آیتیں **لَا یُؤْتِیْہِمْ مِّنْ فَتْنٍ فَا تَمَیْزُ بَیْنَہُمْ** اور **وَلَا یُؤْتِیْہِمْ مِّنْ فَتْنٍ فَا تَمَیْزُ بَیْنَہُمْ** پڑھا جس پر شہد یقہ بخاریا رتی تھیں اور بلاشبہ جنت فخر میں تھوڑا تھا۔ (غیر ذیل)

مفصل واقعہ خود حضرت عائشہؓ کی زبانی:

زہری نے کہا مجھ سے متعدد اہل حدیث نے یہ قصہ بیان کیا، بعض نے ام بعض نے زینہؓ لیکن ہر ایک کا بیان دوسرے کے بیان کی تائید کرتا ہے۔

سفر کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول:

عروہ کی روایت میں حضرت عائشہؓ کا بیان حسب ذیل آیا ہے۔ ہم مومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ اندازی کرتے تھے، جس بی بی کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔

غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں میری رفاقت:

چنانچہ ایک جہاد پر آپ تشریف لے جانے لگے تو حسب معمول قرعہ اندازی کی، میرا نام نکل آیا، مجھے آپ نے ساتھ لے لیا، یہ واقعہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے میں ہودج میں سوار ہوئی میرا ہودج میں تھا کہ (اونٹ پر) رکھا جاتا تھا اور نیچے تاراجاتا تھا (مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی) اس طرح ہم مدینے سے چل دیئے۔

میرا پیچھے رہ جانا:

جب جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچ کر ایک جگہ اترے، رات کو کوچ کرنے کا اعلان ہوا۔ میں (رفع ضرورت کو جانے کے لئے) اٹھی اور چل کر لشکر سے آگے نکل گئی۔ ضرورت سے فارغ ہو کر جب اپنے مقام پر پہنچی اور سینہ کو نو، تو عقیق یمنی کا جو ہار میں پہنے تھی وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا، میں ہار کو ڈھونڈنے کے لئے فوراً لوٹ پڑی، ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی، میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والے لوگ آئے اور یہ خیال کر کے کہ میں ہودج کے اندر ہوں خالی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ

سے تیرے دل میں کچھ شک گزرا ہو بریرہ نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے عاشق و مہر کی بات ایسی نہیں دیکھی کہ میں نکتہ چینی کر سکوں ہاں اس کی بات ضرور ہے کہ وہ چونکہ ام سن بڑی ہے سو جاتی ہے آگوندھا ہو رہا ہوتا ہے بکری جاتی ہے اس کو کھاجاتی ہے۔

برسر منہر بہتان تراشوں کی تردید میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

اس تحقیقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہر پر تشریف لے گئے اور عبداللہ بن ابی کی طرف سے معذرت پیش کرنے کے خواستگار ہوئے اور فرمایا: "گروہ اہل سد م میرے گروہوں کے معاملہ میں عبداللہ بن ابی کی ذات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے یہ کوئی اس کی طرف سے میرے سامنے کوئی عذر پیش کر سکتا ہے خدا کی قسم مجھے پٹی بیوی کے متعلق (کوئی بڑی بات معلوم نہیں ہوئی) چھٹی ہی معلوم ہوئی لوگ ایک ایسے آدمی کا نام لے رہے ہیں جس کے اندر مجھے کوئی بُرائی معلوم نہیں ہے (وہ اچھا ہی ہے) اور وہ میرے گھر کے اندر میرے ساتھ ہی جاتا ہے، (تہا نہیں جاتا) یہ سن کر سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اگر آپ کی طرف سے تہمت تراش کو کچھ دکھ پہنچ جائے تو) میں آپ کو معذور جانتا ہوں اور وہ اس کے قید میں ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اگر وہ رے خزر جی بھی یوں میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ بات سن کر قید خزر جی کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ حسان کی ماں اس شخص کے چچا کی بیٹی تھی، یعنی سعد بن عبداللہ سردار خزر جی کھڑے ہوئے پہلے یہ نیک آدمی تھے لیکن قبیلہ کی حیثیت ان پر سوار ہو گئی اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا تم نے اس کو قتل کرو گے نہ اس کو قتل کرنے کی تم میں ہمت ہے اور اگر تمہارے قید و سون میں سے وہ ہوتا تو میرے خیال میں تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرتے اس پر سعد بن معاذ چچا زاد بھائی اسید بن حضیر نے سعد بن عبداللہ سے کہا تم نے خدا کی قسم جھوٹ کہا ہم اسکو ضرور بالضرور قتل کر دیں گے تم یقیناً منافق ہونے لقموں کی طرف سے بڑے ہو اس کے بعد اوس و خزر جی دونوں قبیلے جوش میں آ گئے قریب تھا کہ آپس میں بڑ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہر پر موجود تھے آپ سب کو ٹھنڈا کر رہے تھے آخر سب خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔

میرا رات دن روتے رہنا:

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں اس روز بھی دن بھر روتی رہی و رات بھر بھی میرا نسونہ تھما نہ نیندا آئی والدین کو اندیشہ ہو گیا کہ روتے روتے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ دونوں حضرات میرے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے

من صبح کی طرف جانے کے لئے نکلی پہلے ہمارے گھروں کے پاس بیت اللہ عینے ہوئے نہیں ہوتے تھے، رفع ضرورت کے لئے رات کو ہم جنگل کی طرف عربوں کے پہلے رواج کے مطابق جایا کرتے تھے ہم کو گھروں کے قریب بیٹیاں بنانے سے (بدبو سے) بیزا ہوتی تھی۔ (مسطح کی ماں ابودہم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور مسطح کی نانی صحرا بن عامر کی بیٹی تھی صحرا کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خالہ تھی اور اس کا بیٹا مسطح بن اثاثہ تھا) غرض میں اور مسطح دونوں ساتھ ساتھ ضرورت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف لوٹنے، ام مسطح کا پاؤں چادر میں جھک گیا اور اس نے بخور کھائی گرتے ہی اس کے منہ سے نکلا مسطح مرے، میں نے کہا تم نے یہ بہت بڑی بات کہی، یہ تم سے شخص کو کوس رہی ہو جو بدر میں شریک تھا۔ ام مسطح نے کہا بیٹی یہ تم نے اس کی بات نہیں سنی؟ میں نے کہا اس نے یہ کہا۔ اس پر ام مسطح نے مجھے تہمت تراشوں کی کہی ہوئی بات بتائی اس کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔

والدین کے گھر جا کر رات بھر روتے رہنا:

جب گھر لوٹ کر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حسب معمول) تشریف لے کر دریا رفت کیا آپ لوگ ایسے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ کی جائزت ہے میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے یقینی خبر ماں باپ سے مل جائے گی، آپ نے جائزت دے دی میں والدین کے گھر پہنچی اور اپنی والدہ سے پوچھا ماں لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں والدہ نے کہا بینہ تم اس کا رٹ نہ کرو جب کوئی عورت کسی شوہر کی نظر میں چمکی ہوئی ہے اور شوہر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سونکیں بھی ہوتی ہیں تو سونکیں اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں بناتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں اس خبر کو سن کر رات بھر روتی رہی صبح تک نہ میرا آنسو تھما نہ نیندا آئی، پھر صبح کو بھی روتی رہی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلقین سے تحقیق کرنا:

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو مشورہ کے لئے بلایا کیونکہ وحی آنے میں دیر ہو گئی تھی (مدت سے وحی نہیں آئی تھی) اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی پاک دامنی سے واقف تھے انہوں نے پاک دامن ہونے کا ہی مشورہ دیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اسامہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت تھی کسی کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں و رہم تو ان کو اچھا ہی جانتے ہیں لیکن علی نے کہا آپ کے لئے اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ان کے علاوہ بہت عورتیں ہیں۔ آپ خادمہ سے دریافت کریں وہ سچ جاکہ کہہ دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا و فرمایا کیا تو نے عائشہ کی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے جس

جائزت دے دی وہ آ کر بیٹھتی اور میرے ساتھ رہنے لگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی:

چھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اس سے پہلے جب سے میرے متعلق چہ میگوئیاں شروع ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، اور ایک مہینہ کا وقفہ نہ چکا تھا اس عرصہ میں میرے معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، عائشہ مجھے تیرے متعلق ایسی ہی خبریں پہنچی ہیں اگر تو ان سے پاک ہے تو اللہ تیری پاک فہر فرما دے گا اور اگر تو تھا تو کسی گناہ میں مبتلا ہوگئی ہے تو اللہ سے توبہ واستغفار کر، بندہ جب گناہ کا قرار کرتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا بیان:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو ٹھہر گئے کہ ایک قطرہ بھی نکلتا مجھے محسوس نہ ہوا پھر میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے، والد نے کہا خدا کی قسم مجھے کوئی جواب معوم نہیں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے یہی بات کہی کہ آپ جواب دیجئے، نبیوں نے بھی والد کی طرح یہ ہی کہا کہ میں کیا کہوں مجھے کوئی جواب معوم نہیں، آخر میں نے خود کہا (اس وقت میں نو عمر لڑکی تھی زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا) خدا کی قسم میں جان گواہی کہ تم باؤں نے یہ بات سن کر اپنے دلوں میں جھڑکی ہے اور اس کو سچ ماننے لگے ہو، اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم مجھے سچ نہ جانو گے اور اگر میں تمہارے سامنے قرار کر لوں اور خدا جانتا ہے کہ میں اس فعل سے پاک ہوں تو تم مجھے سچ سمجھو گے (اس لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی) مجھے اپنی اور تمہاری حالت کی حوائی اس کے اور کوئی مثال نہیں ملتی جو یوسفؑ کے باپ نے کہا تھا فَصَبِّرْ جَمِیْنًا ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (پس میں بھی یہی کہتی ہوں) یہ کہنے کے بعد میں نے منہ موڑ لیا اور بستر پر لیٹ گئی۔

مجھے اپنی براءت کا یقین تھا۔

میں یہ تو جانتی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ ضرور میری پاک کا اظہار فرما دے گا۔ لیکن میرے یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں اللہ کوئی ایسی وحی مار فرما دے گا جو ہمیشہ قرآن میں (پڑھی جائے گی۔ میرے دل میں میری حالت اس قدر نہ تھی کہ اللہ کے سسر میں پناہ کا نام نہ لے فرماتا جو ہمیشہ) پڑھا جائے گا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ صرف سے میری پاک دامنی کا ولی خواب دکھا دیا جائے گا۔

وحی اُترنا:

خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے اور نہ کوئی گھر والا باہر نکلا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی اور نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف ہوئی تھی وہ ہونے لگی، سخت سردی کے زمانے میں نزول وحی کے وقت چاندی، لہ موتیوں جیسے پسینے کے قطرے (آپ کی پیشانی سے) پگھلتے تھے۔

خوشخبری:

چھ دیر کے بعد وحی کی وہ حالت دور ہوئی اور بڑے ۱۰۰ حو غلط آپ نے اب سے پہلے اپنے منہ سے کہا، یہ تھا، یا شہ خوشخبری! اللہ نے تیری پاک دامنی کا اظہار کر دیا، میری ماں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جاؤ۔ میں نے باخدا کی قسم میں نے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گی نہ اللہ کے سوا کسی کا شہرہ رسول اللہ نے میری پاک فہر فرمائی ہے۔ (تغیر منظر)

صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے ورگہ واو میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ یہ ۱۰۰ یت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت رانی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا: اب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلے کمر جو فرمایا وہ یہ تھا ابشری یا عائشة اما اللہ فقد ابراک میں نے شہ خوشخبری سنا اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں نرمی کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو میں نے کہا کہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں نہ اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اُسی نے مجھے نرمی فرمایا۔

حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات:

ابو بکرؓ نے انہیں آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہؓ شہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے عداوہ کی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں اور صدیقہؓ عائشہؓ بھی (بطور تجدید بالعمۃ) ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔

پہلی خصوصیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہر سال امین یب ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے (رواہ اترمذی عن عائشہؓ) اور بعض روایات

میتے اور اپنے کو مسلمان بتاتے ہیں۔ ان میں سے چند آدمیوں نے اس مرتبہ سازش کی اور کچھ لوگ نادانستہ ان کی عیارات سازش کا شکار ہو گئے۔ تاہم خدا کا احسان ہے کہ جمہور مسلمان ان کے جال میں نہیں پھنسے۔ (نمبر شان)

غضبہٴ اوس سے چار برس تک کے آدمیوں کی جماعت۔ اس کا کوئی واحد نہیں۔ کذا فی الہابیہ منکم یعنی مسلمانوں میں سے۔

بخاری وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں (امومنین) از سب بنت حشکوان کی دینداری کی وجہ سے اللہ نے (اس تہمت تراشی سے) بچائے رکھا، انہوں نے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی بہن حمنہ ہدک ہونے والوں کے ساتھ ہدک ہو گئی (یعنی تہمت تراشی کرنے والوں کی ہمنوا بن گئی) یہ باتیں کرنے والے مسطح حسان بن ثابت اور عبداللہ بن ابی منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی ایسی باتیں نکال کر لٹا اور جمع کرتا تھا۔

بنوئی نے لکھا ہے عروہ نے اہل اقلک میں صرف حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ، اور حمنہ بنت حشکوان کے نام دوسرے لوگوں کے ساتھ ذکر کئے، مجھے باقی دوسروں کے نام معلوم نہیں۔ اتفاقاً یہ معلوم ہے کہ ایک جماعت تھی جیسا کہ اللہ نے غضبہٴ منکم فرمایا ہے (اور عصبہ اوس سے تم کو نہیں کہتے)۔

حضرت عائشہؓ کا حسن خلق و مروت:

عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ کو پسند نہ تھا کہ آپ کے سامنے حضرت حسان کو برا کہہ جائے آپ فرماتی تھیں حسان کا یہ تو یہ شعر ہے۔

فَأَنْتِ أَسَىٰ وَالذَّلِيلُ وَعَرْضِي لَعْرُصٍ فَحَمْدُ فَسْكَمٍ وَقَاءِ

(ترجمہ) میں سے ہوں باپ اور میری آبرو سے تجھ کی آبرو کو بچانے والی۔ میں

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر میرے والدین اور آبرو قربان۔ (غیر مطہری)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُم

تم اس کو نہ سمجھو بُرے بنے حق میں بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں

الزام سے متاثرہ شخصیات کیسے تسلی:

یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لئے ہے جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کا گھرانہ کہ ظاہر ہے وہ سخت غمزدہ اور پریشان تھے یعنی گویا ہر یہ چرچا بہت کمزور، رنجیدہ اور ناخوشگوار تھا۔ لیکن فی الحقیقت تمہارے لئے اس کی تہ میں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔ آخر اتنی مدت تک ایسے جگر خراش حملوں و رازدازوں پر صبر کرنا کیا خد جا سکتا ہے۔ کیا یہ شرف تھوڑا ہے کہ خود حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تمہاری نراہستہ و براءت اُتاری۔ و دشمنوں کو رسوا کیا اور قیامت تک کے لئے تمہارے ذکر خیر قرآن پڑھنے والوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ اور مسلمانوں

میں سے نہ ہر حال میں اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشویش کیا۔ تھے۔

دوسری خصوصیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔

تیسری خصوصیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔

چوتھی خصوصیت:

بیت عائشہؓ ہی میں آپ مدفون ہوئے۔

پانچویں خصوصیت:

آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایک لیف میں ہوتے تھے دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔

چھٹی خصوصیت:

آسمان سے ان کی براءت نازل ہوئی۔

ساتویں خصوصیت:

وہ ضیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا لہجوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ (مطہری)

حضرت صدیقہؓ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات و فائدہ مند تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہؓ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہؓ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ (ابو النضری (معارف مفتی عظیم)

اقلک کا معنی اور مطلب:

اقلک، انتہائی درجہ کا جھوٹ، اقلک کا لغوی معنی ہے موز دینا، اسٹ دینا، حضرت عائشہؓ پر تہمت و اقلک اس وجہ سے فرمایا کہ آپ اپنی پاک دامنی اور شرافت نفس کی وجہ سے تعریف و ردائی مستحق تھیں، صدیقہؓ اب بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ مسلمانوں کی ماں تھیں ہر طرح کی تعظیم و تکریم آپ کی واجب تھی، پس اس کے برعکس جس نے آپ کے اوپر تہمت لگائی اس نے (گویا) حقیقت کو ہی اسٹ دیا۔ یہ قلب حقیقت ہو گیا۔ (غیر مطہری)

عُصْبَةُ مِنْكُمْ

تمہیں میں ایک جماعت ہیں

طوفان اٹھانے والے:

یعنی طوفان اٹھانے والے خیر سے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ یا بیچ بدمقام کا نام

نہیں لگا یہ عورت خون ہے۔ ساتھیوں نے جواب دیا: شہ ہے، عہد مند جو۔
خدا کی قسم یہ اس سے نہیں بچی، ورنہ وہ اس سے پی اتھا رہے بن بن بیوی
رات بھر ایک مرد کے ساتھ رہی۔ پھر صبح ہوئی تو وہ شخص آگے آگے چلے گا۔

آیت کی تفسیر میں ایک کمزور قول:

بعض کا قول ہے کہ: اَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ سے چار شخص مر رہے ہیں، مہدی بن ابی بن سہول، حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ ورحمہ بنت جحش۔ یہ قیوں مژور ہے۔ اُرا یہ ہوتا تو وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ (بصیغہ جمع) ہوتا، اس سے علاوہ مسطح ورحسان تو بدری تھے، بدر میں شریک تھے اور شرکاء بدر کے تمام اگلے پچھلے نہ اللہ نے معاف فرما دیئے ہیں (اس لئے ان پر آخرت میں عذاب عظیم نہیں ہو سکتا)

اہل بدر کی فضیلت :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر سے فرمایا تھا جو چاہو، روئے اللہ نے تم کو بخش دیا ہے۔ اللہ نے تمام (مخلص) صحابیوں سے متعلق فرمایا ہے: **وَلَكُمْ دَعَاءُ نَحْنُ نَحْصِي** اور ہر ایک کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ (اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ عذاب نہ ہو گا مگر یہ ہے عذاب کے بعد جنت میں داخل ہو) مسروق نے کہا، میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا حسان بن ثابت اُس وقت ام المومنین کے پاس موجود تھے اور حضرت عائشہؓ کی شان میں یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

حصان وراثة ماترون مرسية
وتصبح عري من لحوم العواقل

(ترجمہ) وہ بڑی پائ (امن اور بڑی باوقر تھیں، کی شہوں بات سے متہم نہیں کی جا سکتیں ان کا پیٹ بے خج بھوں عورتوں سے گوشت سے خاں رہتا ہے (یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں)۔ (ترجمہ عثمان)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

یہ لکھ کر تم نے اس کو رکھ دیا ہے یا پھر تم نے اس سے مراد کیا ہے؟

بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

١٠٠٠

ایک مسلمان کا طرز معاشرت:

مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے ہاتھ دسٹن رکھے اور جب سنے کہ وگ ایک نیک شخص پر یوں ہی رحمد و غیب بری تہمتیں لگاتے ہیں تو اپنے میں یہ خیال نہ کرے کہ وہ ان کو جھوٹے ہے۔ پیغمبر

کو بغیر حدیہ سدا میں ازواج و اہل بیت کا حق پہنچانے کے یہ سبق دیا
جہاں کبھی فراموش نہ ہو سکے۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰی دَلک** (سید عثمان)

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

ہر آدمی کے لئے اس میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا

وَلَيْدِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور جس نے اٹھایا ہے اُس کا بڑا ابو جھ اُس کے واسطے بڑا عذاب ہے

الزام تراشی کے قتنہ کے حصہ داروں کا گناہ

یعنی جس شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصہ یا کسی قدر حصہ وافر میں درجہ
کا مستحق ہو۔ مثلاً بعض خوش ہو اور خوب مزے سے ران و ہیات باتوں کا
تذکرہ کرتے تھے۔ بعض ظہر و فسوس کے طرز میں بعض چھیڑ کر مجلس میں
چرچا اٹھ دیتے اور آپ خود چپکے سن کرتے۔ بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے،
بہت سے خاموش رہتے اور بہت سے سن کر جھٹو دیتے ان پچھوں کو پسند
فرمایا اور سب کو درجہ بدرجہ کم و بیش اِزام دیا۔ اور بڑا بوجھ اٹھانے والا
منفقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جیسا کہ روایات بشیرہ میں تصریح ہے۔ یہ
ہی خبیث لوگوں کو جمع کرتا اور بھارتا اور نہایت چار کی سے خود امان پھر کر
دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لئے آخرت میں بڑا
عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل و رسوا ہوا، ورقی مت تک اسی
ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔

کوڑوں کی سزا:

بنغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہؓ سے تراشی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک (پر حد قذف جاری کی ہر ایک) کو سی اسی کوڑے لگائے ہیں کہتا ہوں میرے تازیانہ اور دنیا میں رسولی تو ان کی دنیوی عزت تھی اور آخرت میں جہنمی سزا رسول اللہ کو منظور ہوگی مل جائے گی۔

عبداللہ بن اُئی کی بکواس بازی:

ابن ابی ملیکہ نے بروایت غزوہ قصہ اُفک کے ذیل میں حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے۔ اہل المؤمنین نے فرمایا، پھر میں سوار ہو گئی صفوان نے اونٹ کے مہار پکڑا (اور مہار پکڑے آگے آگے چلنے لگے) چلتے چلتے منفقوں نے ایک جہالت کی طرف سے ہمارا گذر ہوا منفقوں کا قاعدہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے لشکر سے الگ اپنا پڑاؤ کرتے تھے (ان کی فرودگاہ ہمارے مسلمانوں کی فرودگاہ سے الگ ہوتی تھی) منفقوں کا سردار عبداللہ بن ابی

نہ اس کا چرچا کرنا پسند فرمایا۔ حدیث صحیحہ کرامہ کے مجمع میں یہی فرمایا کہ ما علمت علی اہلی الاحیراء رواہ بخاری۔ یعنی میں اپنی اہلیہ سے بارہ میں ملائی ورنہ کسی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب انہیں آیات مذکورہ کے مقتضی پر عمل و حسن ظن رکھنے کے ثواب ہیں۔ بدست قطع دریقین سم جس سے طبعی تردد (بھی رفع ہو جاوے وہ اس وقت ہو جب آیات براءت نازل ہو گئیں۔

ہر مسلمان کو گناہوں سے پاک صاف بھنا اصل شرعی ہے جو دین سے ثابت ہے، سکے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے اس کو جھوٹا سمجھنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں یہ صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مؤمن مسلمان پر بغیر کسی دلیل شرعی سے الزام لگایا گیا ہے ہند یہ بہتان ہے۔

انسداد فواحش کا قرآنی نظام

قرآن حکیم نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پڑے اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہوتا کہ اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنادیا جائے۔ اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا رو دینا اور شہرت دینا جبکہ اس سے کچھ کوئی سزا نہیں طبعی طور پر ہوگی۔ وہاں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت مندر دینے اور جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے جس کا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں سرروز ہر اخبار میں نشر ہوتی رزق میں، نو جوان مرد و عورتیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص زمانے مرتب نہ ہونے کا، زمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں بیجاں پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے جس کے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو اس کے نتیجہ میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہونا ک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آجائے۔ اور جہاں ثبوت اور زمانہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قاتل نے مسلمانوں میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے کاش مسلمان اس پر غور فرمائیں۔ (مستقل مضمون)

لَوْ أَجَاءُوا عَلَىٰ بَارِعَةَ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمَّا يَتُوبُوا

یہ حدیث ہے کہ وہ اس بات پر چار شاہد پھر، سب نہ

بِالشُّهَدَاءِ وَلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ

شاہد تو آئے مگر اللہ کے یہاں وہی ہیں کھڑے

علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی پیچھے پیچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے اللہ پیچھے پیچھے اس کی مدد کرے گا۔ سب تحقیق جہتیں تراش دین سے جمید ہے۔ چاہئے کہ آدمی خود اپنی برادر و سرور کی برادری سے کرے۔

حضرت ابو ایوب کا کمال:

جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے قصہ ”فلک“ میں کیا۔ ایک روز ان کی بیوی نے کہا کہ لوگ عائشہ صدیقہ کی نسبت ایسا کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں۔ کیا ایسا کام تو کر سکتی ہے؟ بولی برز نہیں۔ فرمایا پھر (صدیق کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی) عائشہ صدیقہ تجھ سے کہیں بڑھ کر پاک و صاف اور عابد و مطہر ہیں، ان کی نسبت سب جدا یہ مان کیوں کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت سے آخری جملہ ”وَكَانُوا هَذِهِ فَمِنْهُمْ“ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اس کی طرف منسوب کرنے و جھوٹ قرار دینا بین تقاضا ہے ایمان سے۔

بد دلیل مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے

اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور جو شخص بد دلیل شرعی کے اس پر الزام لگاتا ہے اس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے کیونکہ وہ محض ایک غیبت و مسلمان کو باوجود برائے کرنا ہے۔ (تفسیر مطہر)

ایک اہم اور ضروری تنبیہ:

مذکورہ دونوں آیتوں میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے حسن ظن رکھنے کی ہدایت اور اس کے خلاف بد دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے اس پر کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس خبر کے منطوق پر یقین یوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید یوں نہ کر دی اور ایک مہینہ تک تردد کی حالت میں کیوں رہے یہاں تک کہ حضرت صدیقہ عائشہ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو تو توبہ کر لینا چاہئے۔ (بخاری - ۱۰۰۰۰) وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن رکھنے کا حکم ہے وہ اس تردد نے منافی نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و پیش آیا۔ کیونکہ آپ نے اس خبر کی تصدیق فرمائی اور نہ اس کے مقتضی پر کوئی عمل فرمایا

بغیر ثبوت الزام اٹھانا غلط ہے:

یعنی اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیئے گئے ہیں۔ جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر چار گواہ پیش نہ کر سکیں۔ اور بدون کافی ثبوت۔ ایسی سنگین بات زبان سے کہتے پھر میں۔ (تفسیر حاشیہ)

اُرونی کی پرزنا کا لازم قلم کرے ورنہ گواہ بھی پیش کر دے جو زنا کی سزا جاری کرنے کے لئے کافی ہوں تو ممکن ہو اس کی سبب بنجیر ہو وہ ہند کی نافرمانی سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہو لیکن ضروری شہادت پیش نہ کر سکے تو اس صورت میں کسی پر زنا کا الزام لگانے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتا ہے حد شرعی قائم کرنا نہیں چاہتا اس حالت میں اگر وہ شرعی سزا قائم کرانے کی نیت کا دعویٰ کرتا ہے تو عند اللہ جھوٹا ہے۔ (تفسیر حاشیہ)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا

وَالْآخِرَةِ مَتَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

در رحمت میں تو تم پر بڑی رحمت چھپانے میں کوئی سخت بڑی

اللہ کے فضل نے بچا لیا:

یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے عذابوں سے بچا لیا ہے۔ نہیں تو یہ بات قابل تھی عذاب کے۔ (موضح القرآن) نیز تم میں سے مخلصین کو توبہ کی توفیق دے۔ رخصت معاف کر دی ورنہ منافقین کی طرح وہ بھی قیامت کے دن عذاب عظیم میں گرفتار ہوتے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر حاشیہ)

یعنی اے مسلمانو! اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم پر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں وہ اپنی رحمت سے نہ دیتا (منجملہ دوسری نعمتوں کے ایک اسلام کی توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا میسر آ جانا بھی ہے جس کی وجہ سے عذاب سے نرول میں رکاوٹ ہوئی اور توبہ کا وقت مل گیا) اور آخرت میں اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی (کہ اس نے غنیمت و درگزر اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے) تو جس نازیبا اور بے معصیت مشغفہ میں تم گھس گئے تھے اس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ (تفسیر حاشیہ)

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَهِكُمْ مَا أَلَيْسَ

جب پہنچنے سے تم اس کو پی رہا ہوں پر اور بولتے ہو کہ اے اللہ! یہ تو تو

لَكُمْ بِهِ عَمٌ وَمَا تَحْسِبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

خبر نہیں در تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے

جرم کی سنگینی: یعنی عذاب عظیم کے مستحق کیوں نہ ہوتے بعد تم یہی سب تھیں اور ظاہر البطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا رہ رہے تھے۔ ورنہ زبان سے وہ انکل بچو باتیں نکالتے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ بھی خبر نہ تھی چ اصل یہ ہے کہ ایسی سخت بات کو (یعنی کسی محضہ خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رو بہ منہ ہوا) رہنمائی کی روحانی وادہ کو متہم کرنا) جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی سنگین جرم ہے محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا، یہ اصل جرم سے بھی بڑا جرم تھا۔ (تفسیر حاشیہ)

تمام نیکیوں کا مدار: حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور کر دے فرمایا تم نے بڑی بات دریافت کی میں جن کے لئے اللہ آسان کر دے اس کے لئے آسان بھی ہے اللہ کی عبادت کرو۔ کسی چیز کو اس کے ساتھ (الوہیت اور بوہیت میں) سب بھی نہ بن، نماز قلم رو، زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو، عجبے کا حج کرو۔ آخر میں فرمایا کیا میں تم کو بھدائی کے دروازے نہ بتا دوں، (یاد رکھو) روزہ (عذاب سے بچنے کی) پہ ہے، خیرات نہ ہوں (کی آگ) کو اس طرح بھجھ دیتی ہے جیسے پانی آگ کو اور رات کے خوف (وسط) میں نماز پڑھنا (بھی سہولت کی آگ کو بھجھ دیتا ہے) پھر آپ نے آیت تَجَافَىٰ خُتَمُهَا مِّنْ مَّحَدِّجٍ يَعْمَلُونَ تَبَدُّلًا دوت فرمائی۔ پھر فرمایا یہ میں تمہیں (دینی)، سور کا مرا اور تون وراس کے کوہان کی چوٹی نہ بتا دوں، اسلام اس کا سر ہے، نماز اس کا ستون ہے اور جہاد اس کے کوہان کی چوٹی ہے، پھر فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس پر ان سب کا مدار ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روک رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، فرمایا، معاذ! تجھ پر تیری ماں روئے زبانوں کے نتائج ہی تو لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں گراؤں گے (یعنی باتوں کی کھیتی دوزخ کی شکل میں کٹ کر سامنے آئے گی) (رواہ احمد، والترمذی وابن ماجہ)۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ

اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں، حق کہ منہ پر نہیں

تُكَلِّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے

تہمت کی بات سنتے ہی انکار کیوں نہ کیا

یعنی اول تو حسن ظن کا اقتضاء یہ تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے پائے۔ جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا لیکن اگر شیطانی اغواء سے فرض کیجئے کسی کے

کے تَعَوُّذِ اِلٰہِیّہ کہ ایک حرکت دوبارہ پھر کبھی نہ کرنا۔ وعظ کا معنی ہے
ایسی بزدشت جس میں خوف بھی دیا گیا ہو۔ خلیل نے یہ وعظ کا معنی ہے
اس طور پر خیر کی یاد دہانی کرنا کہ دلوں میں رقت پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے
کہ اللہ تم کو پناہ عذابِ یاد دہانی اور سزا سے اُرتاتا ہے۔

یہ مطلب ہے کہ اللہ تم کو تنبیہ کرتا ہے اور اُرتاتا ہے یونکہ اس کو تمہارے پھر
ایسا کرنا پسند نہیں ہے

مجاہد نے یَعُظْکُمْ کا ترجمہ کیا تم کو منع کرتا ہے دوبارہ کسی حرکت سے۔
رَبِّ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ یعنی اگر تم مومن ہو تو نصیحت مانو، ایسی حرکت پھر بھی
نہ کرنا یہ حرکت تقاضے ایمان کے خلاف ہے۔

جوشیہ امام مومنین حضرت عائشہؓ کو متمم کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور بتاتا ہے اللہ تمہارے واسطے آیتیں، میں اللہ سے جانتا ہوں سب سے

اللہ کی طرف سے راہنمائی

یعنی پتہ اس کا کہ یہ صوفیان اٹھیا اس نے معلوم ہوا کہ منافقین نے جو ہمیشہ
چھپے دشمن تھے۔ انکی آیت میں پتہ بتا دیا۔ (کذا فی موضح) مومنین نے
آیات سے مراد حکام، نصاب، حدود اور قیوں توبہ وغیرہ کے مضامین سے ہیں
اس وقت صفاتِ حم و صحت کے ذریعے یہ غرض ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے
مخلصین کی ندامت قلبی کا حال خوب جانتا ہے۔ اس لئے توبہ قیوں کی اور چونکہ
حکیم مطلق ہے اس لئے نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ تمہاری سیاست کی گئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ

جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا

فِي الَّذِينَ آمَنُوا

ایمان والوں میں

بدکاری کی خبروں کا چرچا کرنے والے

یعنی بدکاری پھیلے یا بدکاری کی خبریں پھیلیں یہ چاہنے والے منافقین
تھے یمن کا تذکرہ کر کے مومنین کو بھی متنبہ فرما دیا کہ اگر فرض کرو کسی کے
دوس میں ایک بڑی بات کا خطہ گزر رہا ہے پر والی سے کوئی لفظ زبان سے بھی
کہہ نہ کرے تو چاہیے کہ اب کسی مہمل بات کا چرچا نہ کرنا چاہیے۔ اگر خوئی نہ
تو ایسی مومن کی آبروریزی کرے گا تو خوب سمجھ لے کہ اس کی آبرو بھی
محفوظ نہ رہے گی۔ حق تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرے چھوڑے گا۔ ممانی حدیث

احمد رحمہ اللہ۔ (تفسیر ممان)

دوس میں کوئی بڑا سوسہ گزرے تو پھر یہ جائز نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان پر
لی جائے۔ چاہئے کہ اس وقت مومن اپنی حیثیت اور دیانت کو ملحوظ رکھے اور
سرفہ جہاں سے لے لیں جائیے وہ پاپات کا زبان سے نکالنا مجھ کو زیب نہیں دیتا
اے اللہ تو پاک ہے اس طرح وہ ایک نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں۔
بعد جس پر کب زخون قوت کو نے سید انبیاء و راس المکتبین کی زوجیت کے لئے
چنا کیا وہ (معاذ اللہ) خود بے آبرو ہو کر پیغمبر کی آبروریزی کا گئے گی (حاشا ہاشم
حاشا ہاشم) ہونہ ہو دشمنوں کے ایک بے تصور پر بہتان باندھا ہے۔ (تفسیر ممان)

یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لئے یہ بات کہنی بھی جائز نہیں اے اللہ تو
پاک ہے (تیسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے تیسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیوی پاک ہے) یہ بڑا بہتان ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی بیٹی کیسے ایسی بات کیوں کہی گئی:

هَذَا يَكُونُ لَنَا یعنی ہمارے لئے جائز نہیں، سزاوار نہیں کہ یہ بات یا اس
قسم کی باتیں کہیں، صدیق اکبرؓ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
کے متعلق ایسے بات کہنی تو سچے مسلمانوں کے لئے بہت ہی شاق تھی، ایسے بھی
کی پاک دامن پر زنا کی قسمت لگانی فاسق بنا دیتی ہے آئندہ اپنے شخص کی
تسلیات قابل پریرانی نہیں رہتی اور قسمتِ تراشِ حق سے بے ہوش ہوتا ہے۔

سُبْحَنَكَ یعنی اللہ تو اس بات سے پاک ہے۔ تیسرے نبی کی
بیوی زانیہ ہو، یونکہ بیوی کی زنا کاری تو شوہر کی آبروریزی کر دیتی ہے۔ نبی
وگوں کو دعوتِ اصلاح دیتا ہے۔

یہ بہت بڑا بہتان تھا:

هَذَا بُهْتَانٌ یعنی یہ تو بڑا جھوٹ ہے۔ سننے والے اس کو سن کر حیران رہ
جاتا ہے جس پر دروغ بندی کی جارہی ہے اس کی عظمتِ شان اور پھر اس کی
طرف ایسی ذلیل حرکت کی نسبت سننے والے کو متحیر بنا دیتی ہے جس پر دروغ
تراشی کی جاتی ہے اس کے مرتبے کے موافق تہمت (کے بلکے بھاری
ہونے) کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے۔ (میسر مہر)

يَعُظْكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْهَيْلَةِ أَبَدًا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ رو دیا کام بھی اگر تم یمن رہتے ہو

خبردار! آئندہ ایسا نہ ہو۔

یعنی مومنین کو پوری طرح چوس و رہشیا رہنا چاہیے۔ بد بطن منافقین
کے چکموں میں بھی نہ آئیں ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی
عظمتِ شان کو ملحوظ رکھیں (تفسیر ممان)

داخل اندازی کی تھی۔ شرط کی جز مجذوف ہے، یعنی ارادہ کا فضل اور مقصد پر نہ ہوتا تو دنیا میں ایسا عذاب تم پر نازل نہ کرتا کہ تمہاری سزا میں عذاب جاتی اور آخرت میں تم کو ہمیشہ سے دوزخ میں ڈال دیتا۔

اللہ نے اس آیت میں دوبارہ عذاب سے ڈرایا ہے اور اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ بڑا ہم دور جرم بہت سنگین تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: آیت اِنْ لَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ کَانَ یَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ اِنْ میں عبد اللہ بن ابی اور اسکے ساتھی مراد ہیں اور اِنْ لَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ الْفَاحِشَةُ سے مراد ہے دنیا میں حد قذف و آفات میں دوزخ اور دُکُلَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُہٗ میں مراد ہیں حسن اور حسنہ اور حسنہ اور حسنہ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوْا خُصُوْۤاتِ الشَّیْطٰنِ

اے ایمان والو! نہ چلو قدموں پر شیطان سے

وَمَنْ یَّتَّبِعْ خُطُوٰۤاتِ الشَّیْطٰنِ فَاِنَّہٗ

اور جو کسی کے چلنے کا قدموں پر شیطان سے

یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

پہنچتا ہے فاحشہ اور منکر

شیطانی چالوں سے ہوشیار رہو۔

یعنی شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان اس وجہ کے قدم بدم چلنے لگے۔ ان معنوں کا تو مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بے حیائی و زنی کی طرف سے جان بوجھ کر بھڑکانے کے بھرے میں آتے ہو۔ دیکھ لو شیطان نے ذرا سا چکر لگا کر کتنے بڑے طوفان ہڈی دیا اور کئی سیدھے سادھے مسلمان کس طرح اُس کے قدم پر چل پڑے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُہٗ نَازَکِ

اور نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ ہوتا

مِنْکُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلٰکِنَّ اللّٰہَ یُزِکِّیْ مَنْ یَّشَآءُ

تم میں سے ایک شخص بھی کبھی درحقیقت اللہ سے جس کو چاہے

وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

اور اللہ سب سے سنی و دانستہ

اللہ نے شیطان کو ناکام کر دیا:

یعنی شیطان تو سب بگاڑ کر چھوڑتا ایک کو بھی سیدھے راستے پر نہ رہنے دیتا۔ یہ

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ

ان کے لئے عذاب ہے دردناک دنیا و آخرت میں

دنیا میں حد قذف، رسول کی اور قسم قسم کی سزائیں اور آخرت میں دوزخ

کی سزا۔ (نور ۸۰)

وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اللہ جانتا ہے کس کا کتنا جرم ہے۔

یعنی ایسے فتنہ پردازوں کا خدا خوب جانتا ہے گو تم نہ جانتے ہو۔ اور ان کے علم میں ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے اور کس کی یا غرض ہے۔ (نور ۸۰) حد قذف، حد وین و عیم کی طرح عمل قبیحہ میں سے ہے۔ مراتب قصد میں سے نہیں۔ اس سے اس پر ماحوذ ہونے میں اختلاف نہ ہونا چاہئے۔ (نور ۸۰)

وَلَا تَعْلَمُوْنَ اور (۸۰) تم نہیں جانتے۔ اس کے تم تو ظاہر ہی مورا کا اتباع کرنا چاہیے تھا، اگر نہ مرنے کی اس کا مقصد نہیں وہ اس کی مقررہ حد و عیم سے بگاڑ دینا چاہتا ہے، لیکن اگر شرعی گواہ نہ ہوں تو ان مرنے لگانے کی چھٹی نیت نہیں رکھتا۔ حد و عیم کو قتل نہیں کہتا۔ مسلمانوں کی آبروریزی کرنا اس کا مقصد ہے اس کے حد قذف اس پر جاری کرو۔ خواہ واقع میں ہی ہو حقیقت خدا جانتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بموجب وہ جہاں ہے تم ظاہر کی حکام کے پابند ہو۔ حد و عیم کے اسیے دوسروں و بہتان تراش بہا، و تہمت تراشی کی سزا مقرر کر دی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُہٗ

اور نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت

وَاِنَّ اللّٰہَ لَرَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ

اور اللہ نہایت مہربان و مہربان ہے

اللہ کی مہربانی سے فتنہ ختم ہوا:

یعنی یہ طوفان تو ایسا اٹھ تھا کہ نہ معلوم کون کون اس کی نذر ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت و شفقت و مہربانی سے تم میں سے تائید کی توبہ قبول فرمایا، و بعض کو حد شرعی جاری کرے پاک کیا و جو زیادہ خبیث تھے ان کو ایک گونہ مہبت دی۔ (نور ۸۰)

یہ خطاب ان مسلمانوں کو ہے جنہوں نے حضرت عائشہ کے قصہ میں کچھ

خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مخصوص بندوں کی دشگیری فرما رہے ہیں۔ کو محفوظ رکھتا ہے اور بعض کو مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر درست کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی خدا نے واحد کے اختیار میں ہے اور وہ ہی اپنے علم محیط اور حکمت کامل سے جانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی چاہئے۔ وہ سب کی توبہ غیرہ کو سنت اور ان کی فہمی کیفیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔

وَلَا يَأْتِكُمْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

اور قسم نہ کھائیں بڑے درجہ والے تم میں سے اور کشمکش والے

أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

کس پر کہ دیں قربانیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ

اللہ کی راہ میں اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں یا تم نہیں چاہتے

أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

احسان و مروت کی تعلیم

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت مسطحؓ کا معاملہ

حضرت عائشہؓ پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت مسطحؓ تھے جو یک مفلس مہاجر ہونے کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں قصہ الفلک سے پہلے حضرت صدیق اکبرؓ کی امداد و خبر گیری کیا کرتے۔ جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہؓ کی براءت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم بھائی کہ آئندہ مسطحؓ کی امداد نہ کروں گا۔ شاید حضرات دوسرے سے یہ بھی ایسی صورت پیش آئی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں رفق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں ان کا ظرف بہت بڑا اور ان کے خلاق بہت بلند ہونے چاہئیں۔ بڑی جوانمردی تو یہی ہے کہ بُرائی کا

بھائی سے دیا جائے۔ محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لئے وطن چھوڑ

والوں کی اعانت سے دست کش ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں۔ اگر قسم کھن ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو۔ اس کا کفارہ ادا کرو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہئے کہ خطا کاروں کی خطا سے اغماض اور درگزر کرو۔ ایب کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ کیا تم حق تعالیٰ سے غلو و درگزر

کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملہ میں یہ ہی حق اختیار کرنی چاہئے۔ گویا اس میں ”تخلف باخلاق اللہ“ کی تعلیم ہوئی۔ احادیث میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جب سُنَا لَا تُجِبُونَ كَيْفَ تَعْفُونَ عَنْكُمْ؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے تو فوراً بول اُٹھے۔ بَلَىٰ يَا رَبَّنَا اِنَّا نَحِبُ (بیشک اے پروردگار! ہم ضرور چاہتے ہیں) یہ کہہ کر مسطحؓ کی جو امداد کرتے تھے بدستور جاری فرمادی۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دینی کردی۔ رضی اللہ عنہ (تیسرے سن)

لَا تُجِبُونَ كَيْفَ تَعْفُونَ عَنْكُمْ؟ (اے فضیلت اور دولت والو!) کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ (تمہارے درگزر کرنے اور حسن سلوک کرنے اور معاف کر دینے کے بدلے میں) تمہارے قصور معاف کر دے۔

جیسی تم سے بھی تو اللہ کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے تم پر اللہ کی نعمتیں اور حقوق بہت زیادہ ہیں اور وہ بدلہ لینے پر پوری پوری قدرت بھی رکھتا ہے اس کے باوجود وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ مگر تم بھی اپنے اندر اللہ کی یہ پسندیدہ صفت پیدا کرو۔

تین تین دفعہ یہ روایت ہے کہ اس آیت سے نزول کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو دل سے خواستگار ہوں کہ اللہ میرے قصور بخشے۔ اس سے بعد آپؐ نے ابو بکرؓ حضرت مسطحؓ کے مصارف جاری کر دیے اور فرمایا اللہ اللہ کبھی میں یہ مصارف نہیں دوں گا۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدہ رحم جوڑنے والے وہ نہیں ہے جو برابر کا بدلہ لے لے۔ بلکہ اصل رحم وہ شخص ہے کہ اگر کوئی تم سے پر رشتہ توڑے تو تم اس کو جوڑے رکھو۔ (رواہ ابن عمرؓ) حضرت بن عباسؓ اور ضحاکؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے چند صحابیوں نے قسم کھائی تھی کہ جن لوگوں نے اس بیعت تراشی میں حصہ لیا ہے ان کو کچھ نہیں دیں گے اس پر آیت مذکور کا نزول ہوا۔ (تفسیر منہجی)

ایک اہم تنبیہ: حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت کے قضیہ میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات براءت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھیں آیات براءت نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائے وہ بلاشبہ کافر منکر قرآن ہے جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض فساد میں مبتدیانے جاتے ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں وہ باجماع امت کافر ہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں پر جو ایمان والیوں پر

لَعْنًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ان کو پھٹکارے دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب عظیم

پاکدامن خواتین پر تہمت گناہ کبیرہ ہے۔

صحیحین کی حدیث میں ہے۔ ”اِخْتَسَوْا الشَّعْرَ الْمَوْقُوتَ الشَّرْكَیَّ دَلَّیْہُ الْقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاکْتُلِ الرِّبَا وَاشْکُلِ مَالِ الْیَتِیْمِ وَالتَّوَلَّیْ یَوْمَ الرِّخْفِ وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَدْلَاتِ“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدف محصنات مطلقاً مکات میں سے ہے۔

ازواج مطہرات میں سے کسی پر تہمت لگانا کفر ہے:

پھر ان میں سے بھی ازواج مطہرات بالخصوص اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قدف تو کس درجہ کا گناہ ہوگا، علماء نے تصریح کی ہے کہ ان آیات سے نزول کے بعد جو شخص عائشہ صدیقہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو تہمت دے وہ کافر، مدبقر، مرتد اور اسلام سے خارج ہے۔ اور طہرائی کی ایک حدیث میں ہے۔ ”اَقْدَفَ الْمُحْصَنَةِ یَهْدِمُ عَمَلُ مِائَةِ سَبْعَةٍ“ (محصنہ پر تہمت لگانا سو برس کے عمل کو تباہ دیتا ہے)۔ (العبد باللہ، تفسیر عثمانی)

مومن بن حوشب نے قبیہ بنی کابل کے ایک شخص سے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیت مذکورہ حضرت عائشہؓ اور دوسری مہبت مومنین کے حق میں خاص طور پر نازل ہوئی اس میں توبہ کا ذکر نہیں ہے ورنہ کوئی کسی دوسری مومن عورت پر زن کی تہمت لگائے اس سے اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے آیت ”وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَالَهُمْ لِحُبْلِ الْوَلَدِ عِوَجًا یَّخْشَوْنَ اللّٰهَ عِوَجَ یَوْمَ النُّزُولِ“ (ان لوگوں نے توبہ کا ذکر کیا اور) آیت مذکورہ (میں) ان لوگوں کے لئے توبہ کا ذکر نہیں کیا۔ کسی طرح طہرائی نے وضو کا بن مزاحم کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول صرف مہبت مومنین کے حق میں ہوا تھا۔ (تفسیر مطہر)

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْہُمْ السِّنُّ وَالْیَدِیْہُمْ

جس دن کہ ظہر کر دیں گی اُن کی زبانیں اور ہاتھ

وَأَرْجُلُہُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

اور پاؤں جو چھ وہ کرتے تھے

قیمت کے دن مجرم کی رسوائی

یعنی مجرم روز قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اعضا پر گواہی دے گا۔ مگر وہ زبان اور ہاتھ پاؤں ہمیں گواہی دے گا جو اس نے عمل کیے تھے۔ اس کا جو جس نے فریاد کیا یا تھا (طیفہ) قذف نے زبان سے تہمت لگائی تھی اور چار گواہوں کا اس سے منہ ہوتا تھا جو پورا اندر کا اس سے باہر بتا رہے تھے۔ یہی پانچ چیزیں ہیں۔

مومن۔ ایک زبان جو قذف کا صلیٰ کلمہ ہے اور چار ہاتھ پاؤں جو اس کی شرارت کے گواہ ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کی پردہ پوشی اور کافر کی رسوائی:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت یوموسیٰ شعریٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیمت کے دن حساب کے لئے مومن کو طلب کیا جائے گا اور اس کا رب اس کے کئے ہوئے وہ اعمال اسکے سامنے لائے گا جو بندے اور رب کے درمیان تھے، یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال جن سے بندہ وقف ہوگا اور اس کا رب بندے کے سامنے لائے جائیں گے مومن ان کا اقرار کرے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب! میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے، اقرار کرانے کے بعد اللہ ان پر پردہ ڈال دے گا اور مخالف فرمادے گا، وہ گناہ اس طرح چھپا دیئے جائیں گے۔ روئے زمین پر کوئی مخلوق اس کو نہ دیکھ سکے گی ہاں اس کی نیکیاں بی نیکیاں نمایاں ہوں گی سارے لوگ اس کی نیکیاں دیکھیں گے اور باہم بیان کریں گے۔ منافق کو جب حساب کے لئے طلب کیا جائے گا اور اس کا رب اس کے عمل اس کے سامنے لائے گا تو وہ انکار کرے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب! میں نے عزت کی قسم میں نے یہ کام نہیں کئے، نیکے کام فرشتے نے مجھ پر لکھ دیئے ہیں۔ فرشتہ کہے گا کیا تو نے فداں دن فداں جگہ یہ کام نہیں کیا تھا۔ منافق کہے گا قسم ہے عزتِ رب کی میں نے نہیں کئے اس وقت اس کے منہ پر مہر گا دی جائے گی (اور اعضاء شہادت دیں گے) حضرت یوموسیٰ نے ہا میرا نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کی دہنی زبان پوچھے گی، پھر یوموسیٰ نے آیت ”یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْہُمْ السِّنُّ وَالْیَدِیْہُمْ وَأَرْجُلُہُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ“ کی۔

ابو یحییٰ اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدریٰ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا (یعنی یہ حدیث مرفوعہ ہے)

زبان پر مہر اور مختلف اعضاء کی گواہی:

احمد نے بسند صحیح اور طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس روز منہ پر مہر گا دی جائے گی اس روز انسان کی سب سے پہلی ہڈی جو کھڑکی سے اُترے گی اس کی زبان ہوگی۔ محمد بن اسماعیل، حاکم اور بیہقی حضرت معاویہ بن جندب کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیمت کے دن (منافق) لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے مونہوں پر دہانے چڑھے ہوں گے (کہ منہ بند ہوں گے بول نہ سکیں گے) سب سے پہلے ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ مسمر نے روایت باری تعالیٰ کے باب میں

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ آدمی کے عمل (کی شہادت دینے کے لئے) اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈی بوسے اور یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ کا غضب ہوگا۔

منہ پر مہر لگانے کا یہ مطلب ہے کہ خود اپنے ارادے سے وہ منہ سے بوسہ نہیں گئے (اپنی مرضی کے مطابق زبانوں سے کلام نہ کر سکیں گے) یہ مطلب نہیں کہ ان کے ارادے کے خلاف بھی ان کی زبانوں سے کوئی لفظ نکل نہ سکے گا (اور گویائی کی قوت سبب ہو جائے گی)

قرطبی نے لکھا ہے جس میں اعضا ان لوگوں کے خلاف شہادت دیں گے جو اعمال ناموں کی تحریر کے منکر ہوں گے (اور اعمال نامہ کے اندراج کو غلط بتائیں گے) اور جھوٹ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اعضائے جسم شہادت دیں گے۔ میں بہتانوں میں تفسیر پر گزشتہ آیات کا نزول عبداللہ بن ابی کے لئے مانا جائے گا جیسا کہ قیادہ کا خیال ہے۔ (تفسیر صہبی)

يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ وَيَنْهَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ

اس دن چوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے اور جان میں گے

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

کہ اللہ وہی ہے سچا کھوٹے

رتی رتی عمل سامنے آئے گا۔

جو رتی رتی عمل کھوں رہا منے رکھ دیتا ہے اور جس کا حساب بالکل صاف ہے اس کے ہاں کسی طرح کا ظلم و تعدی نہیں۔ یہ مضمون قیامت کے دن سب کو مکشوف و مشہود ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ

گندیوں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

ورستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے

بروں کیلئے برے اچھوں کیلئے اچھے:

یعنی بدکار اور گندی عورتیں گندے اور بدکار مردوں سے ملتی ہیں۔ اسی طرح بدکار اور گندے مرد اس قابل ہیں کہ ان کا تعلق اپنے جیسی گندی اور بدکار عورتوں سے ہو۔ پاک اور ستھرے آدمیوں کا ناپاک بدکاروں سے کیا مطلب۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پیغمبر کی عورت بدکار (زانیہ) نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے نقل فی موضح القرآن۔ (تنبیہ) آیت کا یہ

مطلب تو ترجمہ کے موافق ہوا مگر بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ "الْخَبِيثَاتُ" اور "الطَّيِّبَاتُ" سے یہاں عورتیں مراد نہیں بلکہ اقوال و کلمات مراد ہیں یعنی گندی باتیں گندوں کے ہوتی ہیں اور ستھری باتیں ستھرے آدمیوں کے۔ پاک باتیں اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی باتوں سے بری ہوتے ہیں جیسا کہ آگے "اَوْفَاتُ لَكُمْ ذِكْرًا وَمَنْ يَّقُولُ" سے ظاہر ہے۔ یہ بات کہا جائے کہ گندی باتیں گندوں کی زبان سے نکلتی ہیں۔ وہ جنہوں نے کسی پاک بات کی نسبت گندی بات نہی سمجھ کر وہ خود گندے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عائشہؓ کی براءت:

بن زید نے کہا: حیثیات سے گندی عورتیں درنیشن تہ گندے مرد ہیں یعنی انٹر گندی عورتیں گندے مردوں سے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہوتے ہیں اور عائشہؓ پاک تھیں اس لئے کہ اللہ نے ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا۔ عائشہؓ اور ان جیسے لوگ ان افتراء پردازوں کی الزام تراشی سے پاک ہیں۔ اگر عائشہؓ پاک نہ ہوتیں تو پاک رسول کی بیوی بننے کی اہل نہ ہوتیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جنتی ہیں۔

حضرت ہند بن ابی بالہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہندوستان ہے کہ میں سواک جنتی (عورت) کے کی اور سے نکاح کروں۔ رواہ ابن عساکر۔

اُولَٰئِكَ مَبَرَّوْنَ مِمَّا يَقُولُونَ

وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں

یعنی ستھرے آدمی ان باتوں سے بری ہیں جو یہ گندے لوگ کہتے پھرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی بے عزت کی

یعنی بڑا کہنے سے وہ بڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ چیز ان کی خطاؤں یا لغزشوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اور یہاں مفسد لوگ جس قدر ان کو اذیت پہنچاتے ہیں وہاں ان کے بدر میں عزت کی روزی ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی) قرآن مجید کی ان آیات سے جو عائشہ صدیقہؓ کی عند اللہ قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ روز روشن سے زیادہ واضح ہے حق جل شانہ کی اس شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بدیاطن عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگائے تو باقی تمام امت وہ کافر ہے اور عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو مریم

نے ہونی، میری اتنی سخت نہیں نازوں میں۔ جتنی حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے تھے وہ حق میں نازوں میں ہوتی۔

صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے (یعنی تیری صورت کو) تین رات برابر خوب میں میری نظر کے سامنے لایا گیا، فرشتہ ایک ریشمی کپڑے میں تجھے لٹاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تو وہ تیری ہی صورت تھی، میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا کر دے گا۔

جبریل کا حضرت عائشہ کو سلام:

صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبریل ہیں تم کو سلام کر رہے ہیں میں نے جواب دیا: وسیع السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ نظر آتا تھا جو میں نہیں دیکھتی تھی۔

تمام ازواج مطہرات پر فضیلت:

یہ بھی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ لوگ قصد عائشہ کی باریکی سے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے دل پہنچتے تھے (باری کی رحمت میں جبریل سے) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشنوایی حاصل نہ ہوتا تھا، ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے دو گروہ (جدا جدا) ہو گئے تھے۔ ایک گروہ عائشہ، حفصہ، صفیہ و سودہ کا تھا اور دوسرا گروہ ام سلمہ اور باقی بیویوں کا تھا۔ ایک روز ام سلمہ کی ساتھ وہاں بیویوں نے ام سلمہ سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بدیہ بھیجنے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر ہوں وہیں بھیج دیں (عائشہ کی باریکی کی تخصیص نہ رکھیں) چنانچہ ام سلمہ نے (بیویوں کا قول) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے عائشہ کے معنی میں مت متاؤ۔ عائشہ کے معنی سے ورنہ عورت کی چادر میں (اگر میں موجود ہوتا ہوں تو) میرے پاس ہی نہیں آتی۔ ام سلمہ نے کہا میں اللہ کے رسول کو یزادینے سے بعد سے توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد بیویوں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی) فاطمہ کو اسی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور (سیدہ) فاطمہ نے اس بات کے سلسلے میں گزارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کیا تجھے وہ بات ناپسند ہے جو مجھے پسند ہے سیدہ نے کہا کیوں نہیں (پسند ہے)۔ فرمایا تو تو بھی اس سے محبت کر۔ متفق علیہ۔

صدیقہ پر تہمت لگانے والے کا ہے۔ حضرت مسروق (جو کبار علماء تابعین میں سے ہیں) ان کی یہ عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے تو یوں کہتے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترافہ من السماء نے اس طرح بیان کیا۔

(نکتہ) خاتمہ پر اُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَبْسٌ جَمْعٌ ذکر فرمایا سوائے عموم میں شریہ اس طرف ہے کہ یہ حکم فقط عائشہ صدیقہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہی حکم تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔ (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

عائشہ کا معنی (گناہوں کی) مغفرت ہے اور عزت واءرزق یعنی جنت ہے۔

حضرت عائشہ کی مایہ ناز خصوصیتیں:

بخاری نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے حضرت عائشہ چند باتوں پر ناز کرتی تھیں جو آپ ہی کو ملتی تھیں، کسی اور عورت کو نہیں دیں۔

(۱) حضرت جبریل بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاس حضرت عائشہ کی تصویر یہ رہتی تھی پٹے میں (پیٹا) کے درہم یہ آپ کی بیوی ہیں۔

میں کہتا ہوں ترمذی نے حضرت عائشہ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبریل حضرت عائشہ کی تصویر اپنے ہاتھ میں لے تھے۔ (۲) حضرت عائشہ کے سو کی درنا تھا (دو شیزہ) سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضور وصال کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ (۴) حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن کیا۔ (۵) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تو (کبھی اسی حالت میں) وحی آ جاتی (اور کسی بیوی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا) (۶) حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی صداقت اس سے نازل ہوئی۔ (۷) آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (اول) خیفہ کی صاحبزادی ہیں۔ (۸) آپ صدیقہ طہرہ تھیں۔ (۹) آپ سے مغفرت اور رزق کریم عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا۔

صدیق کی بیٹی صدیقہ:

مسروق کر حضرت عائشہ کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تو یہ الفاظ کہتے، مجھ سے بیان کیا صدیق کی صاحبزادی صدیقہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیت بیوی تھیں ورنہ جن کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی گئی تھی۔

حضرت عائشہ کی خاص عظمت:

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اگر پورے قرآن میں تلاش کیا جائے تو کسی کے

تمام عورتوں پر حضرت عائشہؓ کی فضیلت:

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے آیا ہے (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے تریہ (یہ خاص قسم کا پھل) کی فضیلت اور پھلوں پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا۔ اسی پر وہاب کی حدیث (کے سمجھنے) میں کوئی دشواری ہوتی تو ہم جا کر حضرت عائشہؓ سے دریافت کرتے تو اس کا علم ہم کو ان کے پاس ملتا۔ رواہ الترمذی۔

حضرت عائشہؓ کی بلاغت و سلاست:

حضرت موسیٰ بن طلحہ کا بیان ہے میں نے عائشہؓ سے زیادہ سہیں بیان والا کسی کو نہیں پایا۔ رواہ الترمذی۔

چار شخصیتوں کی براءت:

بیضوی نے لکھا ہے، اللہ نے چار شخصوں کو چارے درجے سے پاک (یعنی تہمت سے براءت) عنایت کر دی۔

(۱) یوسفؑ کو ریخ نے ایک گھوڑے (بچہ) کی شہادت کی وجہ سے۔
(۲) موسیٰؑ و یہود یوں کی تہمت سے اس پتھر سے ذریعہ جو آپؐ نے پڑے بھگا تھا۔

(۳) مریمؑ کو، نبیؐ نے بچے (عیسیٰ) کی شہادت کی وجہ سے۔
(۴) عائشہؓ کو ان مذکورہ آیات کے ذریعے سے و مختلف پرزور طریقوں سے۔ حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی کا اظہار اتنی موکد عورتوں میں محض منصب رسوں کی عظمت کو بیان کرنے اور آپؐ کے مرتبے کو بجا اور اعلیٰ بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں اس سے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عائشہؓ کی عظمت و شان کا اظہار بھی مقصود ہے۔ (فقیر علیہ الرحمہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَكُمْ

عَلَىٰ نِسَائِهِنَّ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذِكُّكُمْ

عَلَيْهَا تَحْتَاطُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

جَبْ تَكْ بُولْ جَالْ تَكْ رُوْ، وَرَسْمْ كَرُوْ أَنْ كُھْرُ وَالُوْ پَرِیْ

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو

کسی کے ہاں جانے کے آداب:

یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے

کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائے یا جانے وہ اس حال میں ہو اور اس وقت کسی کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے اور سب سے بہتر آواز سلام کی، حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے۔ اگر تین بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فی الحقیقت یہ ایسی حکیمانہ تدبیر ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو دوسری قومیں ان ہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں (رابطہ) شروع سورت سے احکام زمانہ و کثف وغیرہ کے بیان ہوئے تھے۔ چونکہ بسا اوقات بد اجازت کسی کے گھر میں چلا جانا ان امور کی طرف مفطی ہو جاتا ہے اس لئے ان آیات میں مسائل استدلال کو بیان فرمادیا۔ (تفسیر عثمانی)

شہان نزوں: ان جریر نے حضرت مدنی بن ثابت کی روایت سے بیان کیا کہ ایک انصاری عورت نے خدمتِ رومی میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے اندر (بعض وقت) ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں کوئی مجھے دیکھے، میں گھر کے اندر سے کوئی (نکولی) آدمی (بے روق نوک) اندر آ جاتا ہے اور اس حالت میں مجھے دیکھ لیتا ہے۔ میں یہاں اس سوال پر آیت ذیل کا نزول ہوا اور اللہ اعلم

استیناس کا مطلب:

بن ابی حاتم نے کہا کہ حضرت ابو یوب کے بھتیجے حضرت ہوسودہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں لیکن استیناس (طلب انس) کا کیا مطلب ہے، فرمایا (استیناس یہ ہے کہ) آدمی (باہر ہی رہ کر) سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ کہے اور کھٹکھارے (تاکہ گھر والے کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے) پھر اہل خانہ اجازت دے دے۔ (تو اندر داخل ہو جائے)

قوموں میں بے انس، ضد و حسرت (کہہ سکتے ہیں) انس الشیء کی چیز کو دیکھ جانا، احساس کیا انس الصوت، واز کونسا، خلیل نے کہا استیناس کا معنی دیکھنا۔

حضور کی نصیحت:

تَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا یعنی گھر والوں کو اسلام علیکم کہو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے! جب تو گھر والوں کے پاس جائے تو انہیں سلام کرتیرے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت حاصل ہو گی۔ رواہ الترمذی۔

اکثر حضرت صدیقہ عائشہؓ سے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے استیذان کرتی تھیں جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں۔

(ابن کثیر، بحوالہ ابن ابی حاتم)

مسئلہ: اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استیذان کا حکم عام ہے مرد و عورت محرم غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس، سب کو استیذان دینا واجب ہے، اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استیذان کرنا چاہئے۔

اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا:

حضرت ابو موسیٰ اور حضرت حذیفہؓ اپنی محرم عورتوں کے پاس (گھر کے اندر) آنا چاہتے تو ان سے بھی اجازت داخلہ کے طلب گار ہوتے تھے۔

امام مالکؒ نے مؤطا میں مرسلہ عطاء بن یسارؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی وادہ کے پاس جانے وقت بھی استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کرو۔ اُس شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں تو اپنی وادہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت سے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر وقت اُن کی خدمت میں رہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے بغیر گھر میں نہ جاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی وادہ کو تنگی دیکھو اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی لئے استیذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ (مظہری)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو کہ آیت قرآن میں عبیر بیوتکم آیا ہے اس میں بیوتکم سے مراد وہ بیوت اور گھر ہیں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو۔ وادہ بن، بہن بھائی وغیرہ اُس میں نہ ہوں۔

مسئلہ: جب گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اُس میں داخل ہونے کے لئے اگرچہ استیذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھٹکھارے سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زوجہ حضرت زینبؓ فرماتی ہیں کہ عبد اللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھٹکھار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو (ابن کثیر، بحوالہ ابن جریر و قال اسودہ صحیح) (مظہری)

اجازت لیتے وقت اپنا نام بتائے:

پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث

سے ثابت ہو اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے وال خود اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے جیسا کہ حضرت فاروق عظیم کا عمل تھا کہ نبیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آ کر یہ الفاظ کہے۔ السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر بنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے (رواہ قاسم بن اصبح وابن عبد البر فی التمهید عن ابن عباس عن عمرؓ) (ابن کثیر) اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو استیذان کے لئے یہ الفاظ فرمائے السلام علیکم هذا ابو موسیٰ السلام علیکم هذا الاشعری (قرطبی) اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتایا پھر مزید وضاحت کے لئے اشعری کا ذکر کیا۔ اور یہ اس لئے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی۔ اس تشویش سے بھی مخی طلب کو پہچانا چاہئے۔

خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ دروازہ پر دستک دی۔ حضرت مغیرہؓ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا انا (یعنی میں ہوں) تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو پھر باہر تشریف لائے اور اُن کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر عبد اللہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پر دستک دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں، تو جابری نے یہی لفظ کہہ دیا انا یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور زحمت و تنبیہ کے فرمایا انا انا یعنی انا انا کہنے سے کیا حاصل ہے اس سے کوئی پہچان نہیں جاتا۔

ایک برا طریقہ۔

اس سے بھی زیادہ برا یہ طریقہ ہے جو آج کل بہت سے لہجے پڑھے ہوئے بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے و راہزما پیچنے کا بدترین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصیحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو (رواہ الخطیب فی جامعہ۔ قرطبی) جو شخص استیذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اُس سے استیذان ہے یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اُس سے بچائے گا۔ اپنا نام ظاہر کرے

ہے کہ بغیر اجازت داخلے سے نگاہ آدمی سامنے جاتا ہے اور جب پردہ ہو جاتی ہے، بندہ یہ وجہ ممانعت کی یہ بھی ہے کہ اس سے بعض اہم باتیں یا چیزوں کا اظہار ہو جاتا ہے جس کو آدمی دلوں سے چھپانا چاہتا ہے پھر ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کی چیز میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یوں بھی ممنوع ہے ہاں اس مکان میں بدون اجازت داخلہ ممانعت نہیں جس میں اچانک دھوکہ کوئی معقول وجہ ہو مثلاً مکان میں کسی لنگائی ہو یا اسے رہا ہو۔ یا اس میں کوئی ممنوع فعل ہو رہا ہو (مثلاً چوری ہو رہی ہو یا قتل ہو رہا ہو یا شراب فروخت ہو رہی ہو) (تفسیر معنی)

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

اور اگر تم کو جواب دے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ

هُوَ أَزْكَى لَكُمْ

اس میں خوب سہارا ہے تمہارے لئے

اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ:

یعنی یہ کہے سے پر نہ ہو بلکہ اوقات آدمی کی طبیعت کی سے ملنے کو نہیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ دو۔ اس طرح بار خاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے۔ (تفسیر عثمان)

تین مرتبہ مانگنے سے اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ

حضرت ابوسعید خدری کا بیان ہے میں نے پانچ بار کسی شخص سے کہا کہ مجھے حضرت عمرؓ سے آدمی بھیج کر ہوا (یعنی کہہ دو میں چاہتا ہوں) تب اسے جواب میں حضرت عمرؓ سے دروازے پر پہنچا اور تین بار (کہا) یا مہربان (اندروں) حضرت عمرؓ نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں واپس آیا۔ تب جو ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے جواب طلب کیا کہ تم کیوں نہیں آئے۔ میں نے جواب دیا، میں تو آیا تھا اور تین مرتبہ مانگنے کے بعد بھی جب سلام کا جواب آپ کی طرف سے نہیں ملا تو واپس آیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی تین مرتبہ (داخلہ) اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو واپس چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اس ارشاد پر تمہاری پیش کرو۔ (اس آپ دلوں میں سے کوئی اس فرمان کا شہد سو تو میرے ساتھ چلے آؤ۔) (تفسیر معنی)

حضرت عمرؓ کے سامنے شہادت دے دی۔ متفق علیہ۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کی مرفوع روایت ہے کہ تیس (جس کا حکم آیت

ورد شد) دے تو متوسط انداز سے دے یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مسئلہ: کسی شخص کو یہ وقت ٹیلیفون پر مٹی طلب کرنا جو اوقات اس سے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو یا ضرورت شدیدہ جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی وہی بیز رسائی ہے جو کسی گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزدی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

مسئلہ: جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت کٹر کرنا ہو تو مناسبت یہ ہے کہ اس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے پھر اس کی پابندی کرے۔

مسئلہ: ٹیلیفون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مٹی طلب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلیفون کی گھنٹی آنے پر آدمی جبراً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معصوم کرے کہ کون یا کہنا چاہتا ہے، ورنہ اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہوس کو چھوڑ کر ٹیلیفون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پروا نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں کہ کون سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے ان لورڈک علیک حصا یعنی جو شخص آپ کی ملاقات توئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو اسی طرح جو آدمی ٹیلیفون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ (مدافع مہدی عظم)

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

پھر اگر نہ پاؤ اس میں کس کو تو اس میں نہ جاؤ

حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ

جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو

بہر حال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائز نہیں۔

اگر یہ معلوم ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تب بھی اگر گھر میں بدون مالک و مختار کی اجازت کے مت جاؤ۔ کیونکہ ملک غیر میں بدون اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں۔ نہ معصوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آجائے ہاں صراحت یہ کہ اجازت ہو تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (تفسیر عثمان)

یعنی جب تک گھر آ کر تم کو اجازت نہ ملے اور نہ چاہو۔ بات یہ ہے کہ بغیر اجازت اندر داخل ہو جانے کی ممانعت کی وجہ صرف یہی نہیں

یہاں تک کہ اُن کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے۔ (تیسرا سچ)

وَيَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ

وقت کے، میں نے ستر

یعنی حرام کاری سے بچیں اور ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اَلَّا عِنْدَ مَنْ
اَبَاحَهُ الشَّارِعُ مِنَ الْاَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
اَنْسَادُ فَوَاحِشٍ اور حفاظتِ عصمت:

عورتوں کے لئے حجاب اور پردہ کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورۃ احزاب میں ام المومنین حضرت زینب بنت جحشؓ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئیں، جس کی تاریخ بعض حضرات ۳ھ اور بعض نے ۴ھ بتائی ہے تفسیر ابن کثیر اور نیل اوطار میں ۵ھ کو ترجیح دی ہے اور روح المعانی میں حضرت انسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ذی قعدہ ۵ھ میں یہ عقد ہوا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب کی موقع پر نازل ہوئی۔ و سورۃ نور کی یہ آیات قصداً لک کے ساتھ نازل ہوئی ہیں جو غزوہ بنی المصطلق یا مرسیت سے واپسی میں پیش آیا یہ غزوہ ۶ ہجری میں ہوا۔

غیر محرم عورت کی طرف بڑی نیت سے دیکھنا تحریم اور بغیر کی نیت کے دیکھنا کراہتہ داخل ہے اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے (مواضع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں) کسی کاراز معلوم کرنے کے لئے اُس کے گھر میں جھانکنا اور تہ مردہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔ معاف مطلق مضمناً

وَيَحْفَظُوا فُرُوحَهُمْ شَرْمًا هُوَ كَيْفِيَّةٌ نَاجِزَةٌ صَوْرَتِي هِيَ أَنْ سَبَّحَ عَنْ شَرْمِ مَگَامُوتِ
كُوْحَفُظْ رَهِيصُ۔ اس میں زنا، لواطت اور دو غورقوں کا باہمی حلق جس سے
شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز و حرام چیزیں
داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی و راس کے تمام
مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرما دیا باقی
درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فقہ شہوت کا سب سے پہلے
سبب و مقدمہ نگاہ ڈالنا اور اٹھنا ہے اور آخری نتیجہ زنا ہے جن دونوں کو
صراحتاً ذکر کرے حرم کر دیا گیا ان کے درمیانی حرام مقدمات مشد باتیں
نہیں۔ ہاتھ لگانا وغیرہ سب ضمناً آگئے۔

بن نثر نے حضرت عبیدہ سے نقل کیا ہے کہ کل ماعصى الله به
فهو كسيرة وقد ذكر الطرقيس۔ یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی
منہ کشی ہو، وہ سب بیکار ہو جیسا کہ یہ حدیث میں ان کے دو صحابہ بدواؤت

اچانک نظر پڑنا

حضرت جریر بن عبد بنہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار ملک نظر پڑے ان کا مسدود ریفت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خضم دیا کہ نظر پھیریں ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔

حضرت بابا مہدیؑ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان کسی (اجنبی) عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ (چائے) دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے وہ اس کے لئے عبادت میں حساب سے عبادت پیدا کر دیتا ہے۔
(رواہ احمد - شعبہ صحیح)

نامینا سے بھی پردہ ضروری ہے:

ہوا وداور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت
 'ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی تھیں جو بن 'ام مکتوم رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں 'ترنہ سے بعد کا
 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں تھے۔ آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔

دیور موت ہے: صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! عورتوں نے پاس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دیور جیٹھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تو موت ہے۔

عورت کا خوشبو لگا کر مسجد۔

ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عورت خوشبو سے مہنتی بیوں کی آپ نے اس سے پوچھا یہ تو مسجد سے آرہی ہے؟ اس نے کہا ہاں فرمایا یا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب پر تمام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد میں آنے کے سے خوشبو لگائے اس کی نماز ناقبول ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کرے۔

غیر جگہ زمینت ظاہر کرنا:

ترندی میں ہے کہ اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کی مثال
قیمت کے اس نڈھیرے جیسی ہے جس میں نور نہ ہو۔

عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں:

ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو راستے میں مے خُبے چھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا عورتو! تم دھواہر ہو جاؤ۔ تمہیں سچ رہ میں نہ چھننا چاہئے۔ یہاں تک عورتیں دیاروں سے مٹی مٹی جینے لگیں۔

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

مگر جو چھ چیز ہے اس میں سے

زینت کو ظاہر نہ کرنا:

سنگار عرف میں خارجی اور کسی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلاً ہاں یا زیو وغیرہ سے حاصل ہو۔ احقر کے نزدیک یہاں "زینت" کا ترجمہ "سنگار" ہے۔ بجائے "آرائش" کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا۔ زیبائش کا غلط قسم کی خلقی اور کسی زینت کو شامل ہے، خواہ وہ جسم کی پیداوار یا دست سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی ٹیپ ناپ سے خلصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کی خلقی یا کسی زیبائش کا ظہار جزوی رمے جن کا ذکر آتا ہے۔ سامنے جائز نہیں۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس سے ظہور و بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی، اس کے مجبوری یہ ضرورت کھل رکھنے میں مضائقہ نہیں (بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو) حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین ہتھیلیاں "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" میں داخل ہیں کیونکہ بہت سی ضروریات ایسی و دنیوی ان کے کھل رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے کا مطلق حکم دیا جائے تو عورتوں کے لئے کاروبار میں سخت تنگی و دشواری پیش آئے گی۔ آئے فقہاء نے قدیم کو بھی ان ہی اعضاء پر قیاس کیا ہے ورنہ یہ عضو مستثنیٰ ہے تو ان سے متعلقات مثلاً ٹکٹھی، پھد یا مہندی کا جل وغیرہ بھی استثناء میں داخل مانا پڑے گا میں واضح ہے۔ "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" سے صرف عورتوں و ضرورت ان سے کھل رکھنے کی اجازت ہوئی نہ محرم مردوں کو اجازت نہیں دے گئی کہ وہ ان اعضاء میں سے بعض اعضاء کا نظارہ یا کریں۔ شاید اسی نے اس اجازت سے بدستور حق تعالیٰ نے نفس بصر کا حکم مومنین کو نہ دیا ہے معلوم ہوا کہ ایک طرف سے کسی عضو کے کھولنے کی اجازت ان کو مستلزم نہیں کہ دوسری طرف سے ان کو دھن بھی جائز ہو آخر مرد جن کے لئے پردہ کا حکم نہیں اسی آیت بار میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نیز یاد رکھنا چاہئے کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہو ہے یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ پہلے کھلے اندر ہو یا باہر عورت کو جس حصہ بدن کا اس سے بائیں حالت میں کھلا رکھنا جائز ہے۔ باقی مسئلہ "حجاب" یعنی شریعت نے اس کو کن حالت میں گھر سے باہر نکلنے و رمیر و سیاحت کرنے کی اجازت دی، یہاں مذکور نہیں اس کی کچھ تفصیل انشاء اللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ اور ہم نے فتنہ کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ اور بڑے ذیل و رقبہ احد ترعیہ سے محفوظ ہے اور انی شامل و مراجمت خصوص سے دریافت ہوتی ہیں۔ رتہ مومن

کو ذکر کر دیا گیا بتد نظر اٹھ کر دیکھ کر نہتا رہا ہے۔ طہرائی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکھا مخافتی اندلثہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ (از ابن کثیر)

(ترجمہ) نظریک زہریہ تیر شیطان کے تیروں سے ہے جو شخص باوجود اس کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے مدے اس کو یہ پختہ ایمان اس کا جس کی مدت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ (ابن کثیر)

برہنہ ہونے سے بچو:

بہز بن حکیم کے دوا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کو سوائے اپنی بیوی اور اپنی باندی کے دروں سے محفوظ رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی تنہائی میں ہو تو کیا حکم ہے فرمایا اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے شرم کی جائے۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ۔

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برہنہ ہونے سے بچو تمہارے ساتھ (ہر وقت) ایسی ہستیاں رہتی ہیں جو تم سے کسی وقت انگ نہیں ہوتیں سوائے رفع حاجت کے وقت کے یا اس وقت کے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے۔ لہذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَھُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ یَّمْلُکُ

اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لئے بیشک اللہ کو خبر ہے جو چھ کرتے ہیں

آنکھ کی چوری اور دل کا بھید اللہ کو معلوم ہے۔

یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید اور نیقوں کا حال اس کو سب معلوم ہے لہذا اس کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو۔ ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔ یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ (مومن - رکوع ۲) حضرت شاہ صاحبؒ نے "مَا یُضْنَعُوْنَ" سے مراد غالباً جاہلیت کی بے اعتدالیوں ہیں یعنی جو بے اعتدالیوں پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہ اللہ کو سب معلوم ہے اسی لئے اب اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے یہ احکام جاری کئے تاکہ ہر راتر کیہ ہو سکے۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِھِنَّ

اور کہہ دے ایمان دیوں کو چچی بھیجیں۔ یہی - لکھیں

وَلْیَحْفَظْنَ فُرُوْجَھُنَّ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ

اور چھتتی رہیں اپنے ستر کو اور نہ دھکیں۔ یہ سنگار

عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ (تفسیر طبری)

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔
"اذا جامع احدکم زوجته او جاريتہ فلا یطر الی فرجھا فان
ذلک یورث العمی" قال ابن الصلاح حید الاساد
کدافی شرح الجامع الصغیر۔

جب کوئی اپنی بیوی اور باندی سے جماع کرے تو اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے یہ دیکھنا عین بی ادبی ہے۔

ابن صبحؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند نہایت عمدہ ہے۔
مسئلہ کسی بیٹم صاحب کا تہ مونڈ میں بیٹھ کر نہیں جانا جبکہ ان کا شمار
باپ یا بھائی کے ساتھ نہ ہو ورنہ فقط مونڈ چھونے والا اس مونڈ میں موجود ہوتا
یہ خلوت باہر جہیہ ہے اور بلاشبہ حرام ہے۔

محرم کے سامنے زینت کا اظہار مقصود نہ ہو

حافظ بن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے محرم
کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ عورت کے لئے زینت کو ان محرم کے سامنے ظاہر
کرنا اور کھونا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ محرم کے سامنے بھی اس کشف و ظہار
سے اپنے نفس و جہاں کا ظہار مقصود نہ ہو۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۴ ج ۳۔

جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت قَدْ تَخَضَّعْنَّ لِقَوْلِ قَبِيضَةَ كَذَنِي فِي
قَبِيضَةَ مَرْحَلٍ اس بارہ میں نص صریح ہے مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ چلتے
وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے جانے اور چلنے کا علم ہو
جائے ورنہ پازیب کی آزمائشوں کی ثبوت و برہین بننے کا سبب بنے۔

خوشبو لگا کر لوگوں پر گزرنے کا

اور کسی قسم سے ہے کہ عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے اگرچہ وہ
برقعہ اوڑھے ہوئے ہو جیسا کہ ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر گھر سے نکلے اور کسی مجلس پر
گزرے تو وہ ایسی اور ایسی سے جتنی زانیہ اور بدکار ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی
وترندی و قال ہذا حدیث حسن صحیح۔

آواز سننا نا پس جب عورت کے لئے اپنے زیور کی آواز کا نکالنا
ناجائز اور حرام ہے۔ تو عورت کا خود اپنی آواز کا نکالنا مشد کی جہی مرد سے
باتیں کرنا یا گانا بنانا وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ مام غزالی فرماتے ہیں کہ جہی
عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان اور اقامت بھی
بالاجماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ

گویا حسن کا مظاہرہ تھا قرآن کریم نے بتا دیا کہ اوڑھنی دوسرے پر سے اتر
کر بیان پر لٹا چاہیے تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور
رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

زینت ظاہرہ سے استثناء بعد ارشاد ہے وَیَضْرِبْنَ رِجْلَهُنَّ عَنِ
حُجْرَتِهِنَّ یعنی نچل ماریں گریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر نمر، خمر
کی جمع ہے کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعما کرے اور اس سے
گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں
گریبان، چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹے سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے
پشت پر چھوڑ دیتی تھیں جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے
اس لئے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ دوپٹے کے دونوں
پے یک دوسرے پر منٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائیں۔ (رواہ ابن
ابی حاتم عن ابن جبرؒ۔ روح) آگے دوسرا استثناء اُن مردوں کا بیان کیا گیا
ہے جن سے شرعاً پردہ نہیں جس کے دو سبب ہیں اول تو جن مردوں کو متشی کیا
گیا ہے اُن سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں وہ محرم ہیں جن کی طہارح کو حق تعالیٰ نے
خلقة ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں اُن سے خود
کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے

محرم رشتہ داروں کا حکم:

چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے اور ان محرم میں پھر فرق مراتب ہے
مثلاً جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کر سکتی ہے دوسرے محرم کے سامنے نہیں کر
سکتی۔ ابدائے زینت کے درجات ہیں جن کی تفصیل تفسیر اور کتب فقہ میں
دیکھنی چاہیے۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جس قدر رشتہ کا اہتمام، جنہیوں سے
تھا، اتنا محرم سے نہیں یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عضو کو ان میں سے ہر ایک کے
آگے کھول سکتی ہے۔ (تفسیر تہذیبی)

خاوند کا حکم

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے لئے، زینت کا مرکزی نقطہ شوہر
ہی ہیں اپنی بیویوں کے سرے بدن کو دیکھنا جائز ہے، یہاں تک کہ
شرمگاہوں کو بھی۔ مگر شرمگاہوں کو دیکھنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنی بیوی سے قربت کرے تو پردہ کرے۔
دونوں گدھوں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ رواہ ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد، نسائی،

جاتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی سڑ چندیوں، بازو اور سینہ۔ پیٹ اور پشت کو دیکھنا روا نہیں، نہ ناف سے زانو تک کوئی حصہ دیکھنا جائز ہے عام طور پر یہ حصے کام کے وقت بھی چھپے رہتے ہیں اور ان کو چھپا رکھنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ حکم ان مردوں اور عورتوں کے لئے ہے جو باہم محرم ہیں جن کے درمیان سلسلہ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا ہے، خواہ حرمت نسبی ہو یا دودھ کی شرکت کی وجہ سے۔ آیت میں باپ کے بھائیوں اور ماں کے بھائیوں کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کیا گیا کیونکہ راست النص سے ان کا حکم وہی معلوم ہو جاتا ہے جو بھتیجیوں اور بھانجیوں کا ہے اس پر ابھار ہل علم سے کیونکہ جب پھوپھی اپنی زینت کا اظہار اپنے بھتیجے کے سامنے کر سکتی ہے تو بھتیجی کے لئے بھی اپنے چچا کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہوگا۔ دونوں رشتے برابر کے ہیں اسی طرح خالہ بھانجے کے سامنے جب اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے تو بھانجی ماموں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ اعمام و احوال کو صراحت کے ساتھ ذکر نہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہو کہ چچا اور ماموں کے سامنے اظہارِ زینت نہ کرنا تقاضاء احتیاط ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ان کی زینت کو دیکھ کر اپنے بیٹوں کے سامنے ان عورتوں کی زینت کو بیان کر دیں۔

آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں آنکھوں کا زنا (بُری نیت سے) دیکھنا ہے اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا (بُری نیت سے) پکڑنا ہے۔ دوسری روایت میں ہے دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہے۔ رواہ احمد والطبرانی عن ابن مسعود۔ مرفوعاً۔

اگر خطرہ ہو تو محرم سے بھی پرہیز کرے:

محرم عورتوں سے زنا کرنے کا جرم بہت ہی سخت ہے۔ اس لئے اگر ان کو دیکھنے یا چھونے سے نفسانیت کے بیدار ہو جانے کا کسی ایک طرف بھی خطرہ ہو تو دیکھنے سے پرہیز رکھے اور چھونے سے بھی۔

عورت کا عورت کی زینت کو دیکھنا:

اُوں کے تھوڑے یا اپنی عورتوں کے لئے یعنی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے خواہ وہ عورت مومنہ ہو یا غیر مومنہ آزاد ہو یا باندی کیونکہ ہر عورت دوسری عورت کی ہم جنس ہے اور نفسانی خواہشات کی بیداری کا عام طور پر خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں ناف سے زانو تک کا انکشاف ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بھی (باستثناء ضرورت خاص) نہیں کر سکتی۔

واجب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت نا جائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کی تقریر بدرجہ اولیٰ حرام اور نا جائز ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ عورت کا کھلے منہ جسوں میں آنا اور تقریر کرنا اور مردوں کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اور اپنی تصویر اترانا اور اس کا اخباروں میں چھپوانا بالاشبہ حرام ہو گا۔ جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار نا جائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کیسے فتنہ نہ ہوگی اور اس کا اظہار اور اشتہار کیوں حرام نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تصویر یہ سب زنا۔ دروزے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے مگر یہ دلدادگان مغربیت اس فکر میں ہیں کہ بے پردگی اس درجہ بام عروج پر پہنچ جائے کہ نفس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

نیز احادیث میں عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت ہے۔

اور عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

اور عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کی علت صرف یہی فتنہ شہوت و نفسانیت ہے جس کا شریعت مظہرہ سد باب کرنا چاہتی ہے۔ (معارف کا نہ حلوی)

أَوِ ابْنَيْ بُعُولَتَيْهِ أَوْ ابْنَيْ أُمِّهِ أَوْ ابْنَيْ بُعُولَتَيْهِ

یا اپنے خادم کے پاس کے یا اپنے اپنے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے

أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي

یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے

اَخَوْتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ

پایانی عورتوں کے

یعنی جو عورتیں اُس کے پاس اُٹھنے بیٹھنے والی ہیں۔ بشرطیکہ نیک چمن
ہوں۔ بدرہاء عورتوں کے سامنے نہیں اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے
مسلمان عورتیں مراد ہیں۔ کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)
اَوْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ اَنْتَ رَجُلٌ فَتَرْغَبُ اِلَى الْغَنِيِّۖنَ فَتَكُنُ
بِهِمْ اِذَا دُعِيَ النَّبِيُّ لِمَآءٍ مِّنْهُمُ يُصَلُّوْنَ وَالنَّبِيُّ يَخْتَصِمُ لَهُمْ اِلَى الْغَنِيِّۖنَ
خود عورتوں کے گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رکھتے ہیں اور عموماً کسی فتنہ کا
مذیبتہ نہیں ہوتا، اصول و فروع سے صنفی تعلقات کو طبعاً لوگ بُرا سمجھتے ہیں پھر
حیاء اور شرم بھی دامن گیر ہوتی ہے۔ اس لئے مذکورہ بار مردوں کے سامنے
مذکورہ عورتوں کا آنا ورنہ اپنی زینت کو ظاہر کرنا اللہ نے جہاً قرار دیا، اور مردوں
نے صراحت کر دیا کہ خدمت کے وقت جو حصہ بدن کھل رہتا ہے یا کھل

امام بو حنیفہ کا ایک قول منقول ہے کہ عورت کا عورت کی طرف دیکھنا یہی ہے جیسے مرد کا اپنی محرم عورتوں کی طرف دیکھنا۔ (غیر مطہری)
بارہ قسم کے محارم

تنبیہ یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے فقہاء کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر ہے کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو وہ یہاں مراد نہیں تفصیل ان بارہ مستثنیات کی جو سورہ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں گرچہ اس عضو مخصوص کو بد ضرورت دیکھنا خلاف اولیٰ ہے حضرت صدیقہ عشتہؓ نے فرمایا ماری منی ولا رایت مہ یعنی نہ آپ نے میری خاص عضو کو دیکھا نہ میں نے آپ کے۔

دوسرے بیٹے باپ ہیں۔ جس میں دادا، پردادا سب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے اس میں بھی دادا، پردادا سب داخل ہیں چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں۔ چھٹے اپنے بھائی اس میں حقیقی بھی داخل ہیں و باپ شریک یعنی مدنی و باپ شریک یعنی خیالی بھی لیکن مومن، خا۔ یا بیچہ، تایا، ور پھوپھی کے لڑکے جن کو عارف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں وہ غیر نمر میں۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے یہاں بھی صرف حقیقی یا علاقائی یا اخینی بھائی کے لڑکے مراد ہیں دوسرے غرضی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے۔ اس میں بھی بہنوں سے حقیقی اور علاقائی اخینی بہنیں مراد ہیں۔ پہلے لفظ نہ نھن میں داخل ہیں ان کو عیدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کا جواب بھلا صحن نے یہ دیا ہے کہ لفظ نہ نھن اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لئے ہے۔ ورمملوک باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو نہ مستثنیٰ کرنے کے لئے یہ غلط سمجھ دیا گیا ہے۔

گیارہویں قسم اُولَیِّیْنَ خَیْرَ اُولَیِّیْنَ مِنْ زَیْنَبِہِمْ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو (ابن کثیر) اور یہ ہی مضمون ابن جریر نے ابو عبد اللہ، بن جبر ابن عصب وغیرہ سے نقل کیا ہے اس لئے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہیں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حرارت سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کردیں بخلاف منث قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہوں ان سے بھی پردہ واجب ہے جیسا کہ صدیقہ عشتہؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک منث ازواج مطہرات نے پاس آیا کرتا تھا ورامہات المؤمنین اس کو خَیْرَ اُولَیِّیْنَ خَیْرَ اُولَیِّیْنَ مِنْ زَیْنَبِہِمْ جو اس آیت میں مذکور ہے داخل سمجھ کر اس کے

س منے آ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اور اس کی باتیں سنیں تو گھروں میں داخل ہونے سے، اس کو روک دیا (روح المعانی)
اسی لئے ابن جریرؒ نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد گرچہ عینیں (نارود) یا محبوب (مقطوع العصور) یا بہت بوڑھا ہو وہ اس غیر اولیٰ ادارت کے لفظ میں داخل نہیں ان سب سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غیر اولیٰ ادارت کے لفظ سے ساتھ جواتا جین کا لفظ مذکور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ یہ معطل بدحواس وگ جو طفیلی بن رکھنے پینے کے لئے گھروں میں چھپے جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اس کا ذکر صرف اس کے یہاں کیا کہ اس وقت سے معطل قسم۔ پنچہ مرد یہی تھے جو طفیلی بن رکھنے پینے کے لئے گھروں میں جاتے تھے اصل مدار حکم کان کے مغفل بدحواس ہونے پر بہتان اور طفیلی ہونے پر نہیں واللہ اعلم۔

بارھویں قسم اُولَیِّیْنَ خَیْرَ اُولَیِّیْنَ ہے۔ اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراد ہے یعنی قریب البلوغ ہے اس سے پردہ واجب ہے (ابن کثیر) مام بھلا صحن نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات سے عورتوں اور مردوں میں کوئی تمیز نہ کرتے ہوں (ابن کثیر) پردہ سے مستثنیات کا بیان ختم ہو۔ (معارف مطہری)

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُہُمْ
یا اپنے ہاتھ کے مال کے

غلام اور باندی

یعنی اپنی بوٹدیاں (باندیاں) اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہے اور ظاہر قرآن سے اسی کی تائید ہوتی ہے لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں۔ (تفسیر علوی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا اور غلام کو ساتھ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت سیدہ کے پاس صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر سر چھپاتی تھیں تو پاؤں کھلے رہتے تھے اور ناخنیں چھپاتی تھیں تو سرتک پڑا نہیں پہنچتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مدح فرمائی تو ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں (کوئی غیر نہیں ہے) صرف تمہارا باپ اور تمہارا خادم ہے۔ رواہ بوداد۔ اس حدیث کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے وہ غلام چھوٹی عمر کا ہو۔ حدیث میں جو لفظ غلام آیا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے (غلام کا معنی ہے لڑکا) (تفسیر مطہری)

یا جن لڑکوں کو ابھی تک نسوانی سرائی کی کوئی تمیز نہیں، نہ نفسانی جذبات رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِمْ لِيُعْلَمَ

اور نہ ہارین زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے

مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ

جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار

یعنی چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ بسا اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لئے محرک ہو جاتی ہے۔

عورت عورت سے قرآن سیکھے

بیضاوی نے انوارل میں صراحت کی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اسی پر یہ مسند مبنی ہے کہ عورت کا عورت سے قرآن سیکھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اہل علم اور تان بجا عورتوں کے لئے۔ متفق علیہ۔

نہ ہارین زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے۔ کہ عورت نماز میں اگر جہری قرأت کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد معقول ہے۔ مگر نماز میں اگر سہو ہو جائے تو اس کو متنبہ کرنے کے لئے بجائے اس کے کہ عورت آواز سے سبحان اللہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تان بجا دینے کا حکم دیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا قدم بھی عورت ہے۔ (تفسیر مظہری) اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیورے اندر خود کوئی چیز ایسی ڈال جائے جس سے وہ بچنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرائے یا پاؤں زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد نہیں یہ سب چیزیں اس آیت کی رو سے ناجائز ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ اس لئے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار دیا ہے اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے۔ مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر دے مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی یک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

یا وہ تابعین نہ رکنے والوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے

جس میں میرے خدمتگار جو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور کھانے سونے غرق نہ ہوں، شوقی نہ رکھتے ہوں یا فراق عقل پاگل جن کے حواس وغیرہ بھی ٹھکانے نہ ہوں، محض کھانے پینے میں ہر والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) محنت وغیرہ: صحیح یہ ہے کہ خصی اور ذکر بریدہ نامحرم عورت کے معاملہ میں نہ کا حکم رکھتے ہیں۔ ہدایہ میں ہے خصی نہ قابل جماع ہوتا ہے اور ذکر بریدہ کی بھی یہی حالت ہوتی ہے مگر کر سکتا ہے، رگڑ سکتا ہے اس کو انزال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ زنا نہ جو بد فعلیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زنا نہ بن گیا ہو وہ بھی بد چمن رہتا ہے یہ سب دگ آیت فَنِبْشُوا بَيْنَهُنَّ يَعْطَوْنَ مِنْ بَعْضِهِمْ کے حکم میں داخل ہیں، آیت کا حکم ذکر بریدہ خصی اور محنت کو بھی شامل ہے اور یہ شمول قطعی ہے۔ اور آیت التابعتین غیر اولى الاربة میں ان ذکر بریدہ خصی وغیرہ کا شمول ہونا قطعی نہیں ہے اس لئے اس آیت میں جو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان پر لاگو ہوگا۔

میں کہتا ہوں اصلی فطری خنثی جس کے پاس آلہ مردانگی بھی ہوتا ہے اور شرمگاہ نسوانی بھی۔ اگر اس میں نسوانی علامات نمایاں ہوں، مثلاً عورتوں کی طرح پستان ہوں یا عورتوں کی مثل پستانوں میں دودھ اتر آئے، یا حیض آتا ہو یا حمل ہو، یا شرمگاہ نسوانی سے اس سے جماع کیا جاسکتا ہو تو ایسا خنثی عورت کے حکم میں ہے۔ ورنہ مرد کا حکم اس پر لاگو ہوگا، عورتوں کے لئے اس سے سامنے ظہر زینت جائز نہ ہوگا۔ اور اگر خنثی مشکل ہے تو محتاط طریقہ اختیار کیا جائے گا نہ وہ مردوں کے سامنے اپنا کشف کر سکے گا نہ عورتیں اس سے سامنے اپنی زینت کو نمایاں کر سکیں گی۔ واللہ اعلم۔

تبعیدین نے صحیحین میں حضرت ام سلمہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس موجود تھے ورگھر میں ایک منٹ بھی موجود تھی، منیت نے حضرت ام سلمہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ سے کہا عبداللہ اگر کل و اللہ تم کو طائفہ کی فتح عنایت فرمادے تو میں تم کو غیدین کی بیٹی کا پتہ بتاؤں گا، وہ چار کے ساتھ سامنے آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ پیٹھ موڑ کر جاتی ہے (یعنی اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جب وہ سامنے سے آتی ہے تو پیٹ پر چار شکنیں پڑتی دکھائی دیتی ہیں اور پشت پھیر کر واپس جاتی ہے تو آٹھ شکنیں نمودار ہوتی ہیں، چار دائیں پہلو کی طرف اور چار بائیں پہلو کی طرف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے پاس اندر نہ آئیں۔ (تفسیر مظہری)

وَالطِّفْلِ الذِّیْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰی عَوْرَتِ النِّسَاءِ

یا لڑکوں۔ جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے پیچھے

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

فلاح دارین توبہ ہی سے وابستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لئے خوشی ہے جو اپنے اعمال نامے میں بکثرت استغفار پائیگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ واستغفار:

حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرہارے تھے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ میں ہر روز سو بار اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں ستر بار سے زیادہ اپنے رب سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ روہ بخاری۔ اعرابی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل شبہ میرے دس پر کشت آ جاتی ہے ور میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابن عمر کا بیان ہے ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سو بار فرماتے تھے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد۔ (تفسیر مظہری)

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ

اور نکاح کرو رانڈوں کا اپنے اندر

بیوہ، رنڈوں اور غیر شادی شدہ کا نکاح کرو:

اد پر استیذان، غرض بصر اور تسر وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے، تاکہ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنڈو ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو اور رانڈ عورت جب اس کا کفول جائے۔“ جو قومیں رانڈوں کے نکاح پر ناک بھوں چڑھاتی ہیں سمجھ لیں کہ ان کا ایمان سداست نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بقائے نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے۔ اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے متعلق حرہ عورتوں کے اویہ اور کنیزوں و ندامتوں کے قافوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیں کریں۔

وَلْيَكُونُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ الْاَيَةُ، ایامی ایہم کی جمع ہے جو یہ اس مرد و عورت کے لئے مستعمل کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو۔ خواہ وہ اس سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا حدیث سے نکاح ختم ہو چکا

حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزدیک حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں اس مجموعہ سے رائج اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے جہاں یہ نہ ہو جائز ہے (بصاح) اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں۔ واللہ اعلم۔

خوشبو لگا کر باہر نکلنا:

اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب ضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ شعریٰ کی حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو برا کہا گیا ہے۔ مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔

وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان و

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

تاکہ تم بھلائی پاؤ

سندہ کیلئے توبہ کر لو:

یعنی پہلے جو کچھ حرکات ہو چکیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ کے لئے ہر مرد و عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات و رچاں چھن میں اتانت اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں دارین کی بھلائی و کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی) اور اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے و مرد و عورت کی تعمیل میں کوتاہی ہر شخص سے ہوتی ہے اس لئے سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی آدم خط و وار ہیں اور خطاواروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد۔

بعض اہل تفسیر نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سورہ نور میں اللہ نے جن اخلاق و آداب کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کی تم کو ہدایت کی ہے اس کی تعمیل کی طرف رجوع کرو۔

بعض نے کہا جاہلیت کے زمانہ میں تم جو کچھ کرتے تھے اس سے توبہ کرو، سلام کی وجہ سے اگرچہ پیچھے دو رکعت کے اعمال قابل مواخذہ نہیں رہے، لیکن جب بھی ان بد اعمالیوں کی یاد آ جائے ان پر ندامت تو بہر حال واجب ہی ہے ورنہ وہ دوبارہ اختیار نہ کرنے کا پکارا دہل زمزمی ہے۔

نہ کرنے کی صورت میں گنہ کا خطرہ غالب ہو۔ عکاف کا حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بہ نسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے، حدیث صحیحہ میں اس کو سنت امر میں اور اپنی سنت قرار دے کر تاکیدات بکثرت آئی ہیں، اُن روایات حدیث کے مجموعہ سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی ہیں۔ صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا ہے مگر جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کہا نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا و سونا سنت انبیاء ہے بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے بخلاف نکاح کے کہ اس کو صراحتاً سنت امر میں اور اپنی سنت فرمایا ہے۔

تفسیر مظہری میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ کہی ہے کہ جو شخص حاجت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو ورنہ نکاح کرنے سے کسی گنہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو یہ شخص اگر یہ محسوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لئے کثرت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ سے مانع نہیں ہوگی تو اس کے لئے نکاح افضل ہے اور انبیاء علیہم السلام اور صلی، امت کا عام حال یہی تھا۔ ورنہ اگر اس کا اندازہ یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے مشغول اس کو دینی ترقی، کثرت ذکر وغیرہ سے روک دیں گے تو بحالت اعتدال اس کے لئے عبادت کے لئے خلوت گزینی اور ترک نکاح افضل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

صدیق اکبر کا قول ہے کہ تم نکاح کے بارے میں خدا کا حکم مانو وہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں امیری کو نکاح میں طلب کرو۔

تین آدمی جن کی مدد ضرور ہوتی ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق ہے نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، وہ مکھت مکھدینے وال غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، وہ غازی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہو (ترمذی وغیرہ)

ایک بے سروسامان آدمی کا نکاح:

اسی کی تائید میں وہ روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کرادیا جس کے پاس بجز تہ کے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ وہ بے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی۔

ہو۔ ایسے مردوں و عورتوں کے نکاح کے لئے اُن کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُن کے نکاح کا انتظام کریں۔

نکاح کرنے کا مسنون طریقہ:

آیت مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو باتفاق ائمہ فقہاء ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون و بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے اس میں دین و دنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملہ میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں، یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواحش کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی، اسی لئے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ ولی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خداف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو۔

لفظ ایامی میں بالغان مرد و عورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ ویں سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے اس کو کوئی باطل نہیں کہتا۔ اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور منعقد ہو جائے ہاں خداف سنت کا مرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی۔

نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف حالات میں حکم مختلف ہے:

اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں عذاب گمان یہ ہو کہ وہ حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا گنہ میں مبتلا ہو جائے گا اور نکاح کرنے پر اس کو قدرت بھی ہو کہ اس کے وسائل موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہ کرے گا گنہگار رہے گا۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکاف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی عذرتی ہے کہا کہ نہیں پھر آپ نے دریافت کیا کہ تم صاحب وسعت ہو یا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لئے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں و تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے۔ (مظہری) اس روایت کو بھی جمہور فقہاء نے اسی حالت پر محسوس فرمایا ہے جبکہ نکاح

بہبود و فقیری و مفلسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تکیا کرادیا
اور مہر پہنھبہ یہ کہ جو قرآن اے یا اے اپنی بیوی کو یاد کر دے۔

اسلام میں سب سے پہلی قرطیں :-

حضرت محمدؐ نے امام ابو امیہؒ نے مکاتیبہ کیا تھا۔ جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط سے برآیا تو آپؐ نے فرمایا جو اپنی رقم میں دوسروں سے بھی مدد طلب کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا مومنین آپؐ آخری قسط تک تو مجھے ہی محنت کرنے دیجئے۔ فرمایا نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم چھوڑ نہ بیٹھیں۔ انہیں کا وہ ۱۱۱ جو رس نے تمہیں دے رکھا ہے پس یہ پہلی قسطیں تمہیں جو اسلام میں ادا کی گئیں اس عمر کی عادت تھی کہ شروع شروع میں آپؐ نہ کچھ دیتے تھے نہ معاف فرماتے تھے۔ کیونکہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو آخر میں یہ رقم پوری نہ کر سکے تو میرا دیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں آخری قسطیں ہوتیں تو جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کر دیتے

حفاظت عصمت کا نسخہ

عزیمہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو اسے چاہیے کہ اگر اس کی بیوی موجود ہو تو اس کے پاس چلا جائے ورنہ خدا تعالیٰ کی خدائی میں نظریں ڈالے ورنہ صبر کرے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اسے غنی کرے۔

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

در جو ٹیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں

لوٹڈیوں اور غلاموں کا نکاح:

یعنی لونڈی غلام کو اُسر اس حق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے ورنہ نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو اُن کا بھی نکاح کر دو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ صالحین سے مراد ہیں وہ لوگ جن میں نکاح کرنے اور حقوق نکاح ادا کرنے کی صلاحیت و اہلیت ہو۔

مسئلہ: اگر جوشِ صنفی مذہب ہو، اور حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو نکاح واجب ہے صاحبِ نہا یہ نے لکھا ہے اگر زنا میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہو اور بچنے پر قہر نہ ہو تو کسی حالت میں نکاح فرض ہے۔ ابنِ ہمام نے لکھا ہے اگر ایسا تو کی اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرے گا تو اپنے پر قہر نہ پائے گا۔ یقیناً حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو نکاح فرض ہے اور اگر مغلوبیت اس حد تک نہ ہو بلکہ جوش کی وجہ سے مبتلا، معصیت ہو جانے کا خطرہ ہو تو نکاح واجب ہے لیکن یہ وجوب اس وقت ہے جب حقوقِ نکاح ادا کرنے کا یقین ہو نکاح کے

بعد حق تلفی کا اندیشہ نہ ہو، اگر وازم نکاح دانہ کر سنے کا خوف ہو تو نکاح مکروہ ہے۔ ابن جہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ حق تلفی کا خوف بھی تفصیل طلب ہے اگر فریضہ نکاح کے تلف ہونے کا یقین ہو تو نکاح حرام ہے اگر حق تلفی کا خطہ ہو یقین نہ ہو تو نکاح مکروہ تحریمی ہے۔

بدائع میں ذکر کیا گیا ہے جوش شہوانی (کے وقت) جو نیاں فرض ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ بقدر مہر مقبض نہ کرنے اور نفقہ برداشت کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر جوش شہوانی کے ساتھ یہ شرطیں بھی موجود ہوں اور نکاح نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔

بغیر نکاح رہنے کی ممانعت:

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مجرور بنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ رواہ اترند کی وابن ماجہ۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف سے فرمایا
کیا تیری بیوی ہے عکاف نے کہا نہیں فرمایا اور کوئی باندی بھی نہیں ہے عکاف
نے کہا نہیں۔ فرمایا تو خوش حال (مادار) بھی ہے عکاف نے کہا میں فرح
حال ہوں (مادر ہوں) فرمایا تب تو تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری سنت (طریقہ) ناک ہے
تم میں جو لوگ مجرّد ہیں وہ بُرے لوگ ہیں اور جو مجرّد ہونے کی حالت میں م
گئے وہ بہت رذیل مردے ہیں۔ رواہ احمد۔

حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان رنے کا حکم دیتے تھے اور مجرد رہنے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اس عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بکثرت بچے پیدا کرنے والی ہو۔ میں قیامت کے دن متقی لوگوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی۔

خطاب سرپرستوں کو ہے کہ گرایمی نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ روئیں
نکاح فرض عین نہیں ہے اس پر اجماع امت ہے۔ بعض نے نزدیک سات
مؤکدہ ہے بعض کے نزدیک مستحب لیکن سنت یا مستحب ہو، صرف اس شرط
کے ساتھ ہے کہ جماع پر قدرت رکھتا ہو بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے اور حق تلفی کا
اس کو خطرہ نہ ہو ان میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو نکاح مکروہ ہے یا حرام۔

جوانوں کو حکم:

عملی سنت ہونے کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دومی ٹکس سے ملتا ہے اور قولی سنت کے ثبوت کے لئے یہ حدیث کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ جو انہاں تم میں سے جو شخص نکاح کی طقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے اور جس میں (مالی) استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، روزہ اس

اس امت کے سب سے افضل آدمی:

بخاری نے حضرت بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے ابن عباسؓ نے فرمایا نکاح کرو۔ اس امت کے سب سے افضل آدمی کی بیویں بہت تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل تھے آپ کی بیویاں بھی بہت تھیں اور بیویوں کی کثرت نے آپ کے مرتبہ کی عظمت کم نہیں کی۔ ویر زرد کا ہے کہ مجرد بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی تھی۔

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال و عیال سے تعلق رکھنے و تعلق ہائے رکھنے میں رکاوٹ نہیں سمجھتا اس کو اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ باوجود ان مشاغل کے عبادت اور ذکر اللہ کی کثرت اور تعمیر اوقات میں اس کے کوئی فرق نہیں آسکتا تو اس کے لئے نکاح افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انبیاء، صحابہ کرام اور بیشتر علمائے صدیقین اسی درجہ پر فائز تھے، باوجود کثرت موانع کے ان بزرگوں کے مجاہدے میں کوئی فرق نہیں آسکتا تھا ان کا مرتبہ یقیناً بہت اونچا تھا اور ان کا ثابت فکر و نظر نہایت پختہ تھا اور ان کا عملی جہد نفس سب عواقب و موانع پر غائب تھا۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو اتنا راسخ و اقدم نہیں سمجھتا وہ ڈرتا ہے کہ نکاح کرنے اور اہل و عیال کی پرورش میں مشغول ہونے سے اس کے تعمیر اوقات میں فرق آجائے گا، اس کے دل کی دنیا جاڑ ہو جائے گی وہ پر گندہ خاطر ہو کر اللہ کی نشت نہ کر سکے گا اور انقطاع کلی میں رخنہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لئے ترک نکاح افضل ہے لیکن یہ ترک کی افضلیت اس وقت ہے جب اس کو زنا میں مبتلا ہو جائے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ نے ذکر خدا اور تعلق باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ پر زور دیتے ہوئے تمام پرکشش اسباب دنیا اور پر فریب جذبات قرابت سے مغلوب نہ ہونے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے۔

مسم نے حضرت عمر بن العاصؓ کی روایت سے مرفوع بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع (فائدہ اندازی کی چیز) ہے اور دنیا کے متاع میں صادق عورت سب سے اچھی متاع ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح دنیاوی امور میں سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اللہ کے) فرض کے بعد حلال کی طلب بھی فرض ہے رواہ الطبرانی و البیہقی عن ابن مسعودؓ۔

طبرانی نے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کی ہے کہ حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بقائے نسل کے لئے نکاح جس طرح فرض کفایہ ہے (تا کہ مسلمانوں کی نسل دنیا میں ختم نہ ہو) اسی طرح بقائے زندگی کھانا پینا ہر شخص پر فرض عین ہے اور

کے لئے شہوت شکن ہے۔ (خصی بننے کی ضرورت نہیں، روزہ خود ایسا ہی شہوت شکن ہے جیسے خصی ہونا، متفق علیہ من حدیث ابن مسعود۔)

نکاح میری سنت ہے:

بن ماجہ نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے (متعلق) نہیں ہے۔ (یعنی میری تعلیم سے اس کا تعلق نہیں) نکاح کرو۔ دوسری امتوں کے مقابلہ میں، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ جو استطاعت رکھتا ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابیہ روئے عیسیٰ بن یسویہ ہے اور یہ راوی ضعیف ہے۔

پیغمبروں کی چار سنتیں:

صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے آیا ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میں روزے رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی وہ میر نہیں مجھ سے اس کا تعلق نہیں ہے)۔

ترمذی نے ابوبکرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی چار سنتیں ہیں۔ حیاء، خوشبو کا استعمال، مسوکہ و نکاح۔

بن ماجہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر و مضہم ہونے کی حالت میں اللہ سے ملنے کا خوشگوار ہوس کو آزار دہانوں سے نکاح کرنا چاہیے۔

بعض صحابہ کے جذبات کی اصلاح:

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ چند صحابہ نے اہمات المؤمنین سے (ندانہ خاندان) پوشیدگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت غیر معمولی عبادت میں نہیں گزارتے تھے، آپ سوتے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے تو کہنے لگے ہم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرنگہ اشتیاق تو اللہ نے پہلے ہی سے معاف فرمادی ہیں۔ ایک صاحب بولے، میں تو عورتوں سے قربت ہی چھوڑ دوں گا، دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے کہنے لگے میں بستر پر نہیں سوؤں گا، سب گفتگوئی طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی اور خطبہ میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا کیا وجہ کہ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے (متعلق) نہیں ہے۔

گویا آیت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر عدم آقا سے یا باغ عورت سرپرست سے اپنا نکاح کرانے کی درخواست کرے تو آقا و روں پر ان کا نکاح کر دینا واجب ہے یہ مطلب امام شافعی کے مسلک پر ہوگا۔ ورنہ لوگوں کے نزدیک بھی آیت کا یہی مفہوم ہوگا جو عورتوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے نکاح کو جائز نہیں قرار دیتے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو آیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ سرپرست و عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں یہی مفہوم آیت **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَیْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** کا ہے۔

مناسب رشتہ آئے تو نکاح کر دو:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص یا عورت نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے (اپنی بہن، بیٹی یا عزیزہ کا) نکاح کر دو اگر یہ نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور لمبا چوڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا (رسوائی ذلت اور زنا کاری کا برا نتیجہ پیدا ہوگا) رواہ الترمذی۔

اولاد کا نکاح نہ کرنے کا نقصان

حضرت عمر بن خطابؓ اور انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ریت میں لکھا ہوا تھا کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اس حالت میں اگر لڑکی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو گناہ نکاح نہ کرنے والے پر پڑے گا۔

حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لڑکا ہو وہ لڑکے کا اچھا نام رکھے اور اچھی تہذیب سکھائے، جو ان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر باغ ہو جانے کے بعد اس کا نکاح نہیں کرے گا اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا، دونوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

غلام اور باندیاں نکاح کے قابل ہوں

تو انکے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو

وَصَحَابَتُہٗ مِنْ عَدُوِّہٖ مَا یُکْفٰہُ یعنی اپنے نہ مومن اور کفاروں میں جو صحابہ ہوں، ان کے نکاح کر دیا کرو۔ یہ خطاب ان کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے اس جگہ صالحین کا لفظ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے یعنی ان میں جو شخص نکاح کی صلاحیت و استطاعت رکھتا ہو اس کا نکاح کر دینے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے مراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور نفقہ و مہر معجز ادا کرنے کے قابل ہوں۔ ورنہ اگر صالحین کو معروف

رتبہ رزق و رعایت وغیرہ دوسرے معاملات اور پیشے فرض کفایہ ہیں۔ اگر سب مالک کو چھوڑ دیں گے تو معاشی انتظام درہم برہم ہو جائے گا اور دینی نظم بھی بگڑ جائے گا (اور سب نہ بگاڑ ہوں گے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امانت در سچا تاجر (قیامت کے دن) انبیاء اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، رواہ الترمذی عن ابی سعید الخدری وحسنہ وابن ماجہ عن حدیث ابن عمر۔

بغوی نے شرح السنۃ میں حضرت انس کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ لیکن (نکاح ہو یا تجارت یا زراعت یا کھانا پینا) ان تمام امور کی خوبی (یعنی عبادت ہو جانا) بالغیر ہے (حسن نیت کی وجہ سے یہ امور عبادت بن جاتے ہیں) اور ذکر خداوندی اور سب سے کٹ کر اللہ سے لولگانہ فی نفسہ عبادت ہیں ان کی خوبی ذاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی وجہ سے برابر میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، احدیث رواہ ابن خریزہ۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ نکاح یا کھانے پینے سے برابر میرا مقرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وحی نہیں آئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں بلکہ یہ وحی آئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کروں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ رواہ بغوی فی تفسیر سورۃ النحل۔

تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں نکاح کرنا مجبور رہنے سے افضل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کو سنن انبیاء میں شمار کیا ہے ان چار چیزوں میں ایک نکاح کو بھی شامل کیا ہے۔ آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ موسیٰؑ، ہارونؑ، ایوبؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، زکریاؑ وغیرہم سب ہی نے نکاح کئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہیں جن کو ہنکا کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے (اور سب سے الگ ہو جائے) تاکہ فتنوں سے اپنے دین کو بچا کر بھاگ جائے۔ رہبانیت سے مراد ہے ان جائز امور کو ترک کر دینا جن کو ترک کرنے کا کوئی ثواب نہیں، جیسے نکاح کا ترک کر دینا، بستر پر سونا ترک کر دینا، گوشت ترک کر دینا، ہمیشہ چپ رہنا اور کلام کو ترک کر دینا، جیسے نصاریٰ کے راہب یہ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ہے **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ حَرَّمَ لِحَیْہِہٖ وَاُذُنَہٗہٗ مِنْ لِبَاسِہٖ** شریعت میں ممانعت اسی اختراعی خود ساختہ رہبانیت کی ہے۔ جائز شرعی رہبانیت کی ممانعت نہیں ہے۔ صحابہ گرام کی تعریف میں حدیث میں آیا ہے وہ رات میں راہب اور دن میں شیر تھے۔

نکاح کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو:

حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نکاح کے سلسلہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ نے جو تم سے غنی بنادینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے رَنْ يَكُونُوا أَفْقَرًا يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حضرت قتادہ کا بیان ہے، حضرت عمر بن خطاب کا فرمان ہم سے نقل کیا گیا ہے۔ میں نے اس شخص کی طرح (عجیب آدمی) نہیں دیکھا جو نکاح کے ذریعہ غن کا طلبگار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ فرماتا ہے نکاح کے ذریعہ سے غن طلب کرو۔ نکاح کر کے ہی اللہ کے فضل کے خواستگار بنو۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت حدیث فرمائی۔

بزار خضیب اور دارقطنی نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو۔ وہ خود مال سے کر آئیں گی (یعنی نکاح کے بعد اللہ تمہارے لئے فراخ دستی کے دروازے کھول دے گا) رواہ ابوداؤد فی مراسیہ مرسل عن عروۃ۔

تعلانی اور دیمی مؤلف مسند انفرادوں نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے نکاح کے ذریعہ سے رزق کی تلاش کرو۔

میں کہتا ہوں شاید یہ وعدہ ان لوگوں کے لئے ہے جو نکاح کے ذریعہ سے پاک دامن رہنے کے خواستگار ہوتے ہیں اور رزق کا بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں۔ ذیل کی آیت سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

اور اللہ کشاکش والا ہے سب کچھ جانتا ہے

جس کے حق میں من سب جانتا ہے کشاکش کر دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَيْسْتَ غَافِلٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

دراپنے نہ پکڑتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا جب تک

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

کہ مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے

جب تک نکاح کی ہمت نہیں عفت محفوظ رکھو:

یعنی جن کو فی الحال اتنا بھی مقدور نہیں کہ کسی عورت کو نکاح میں لیں۔ لیکن جب تک خدا تعالیٰ مقدور دے چاہئے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اور عفت رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اسی ضبط نفس اور عفت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور نکاح کے بہترین مواقع مہیا فرما دے۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور جو لوگ چاہیں لکھتے آزدی کی مال دے کر اس میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ

یعنی نیک لوگوں کے معنے میں لیا جائے تو پھر ان کی تخصیص باند کر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل مقصد حرام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے۔

بہر حال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں ان کے نکاح کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہاء کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں اور جمہور فقہاء کے نزدیک ان پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دے دیں کیونکہ مملوک غلاموں و کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ زَوْجَهُنَّ جُنِّ عَوْرَتُوْنَ کے اسی پر لازم ہے کہ اپنی زیردست عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لئے آئے اور اخلاق آپ کو پسند ہوں تو ضرور نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ (رواہ الترمذی)

خاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لئے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں خود نکاح کرنا ان کے ذمہ واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔

إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرًا يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

گر وہ ہوں مسکین اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے

رزق کے خوف سے نکاح ترک نہ کرو:

بعض لوگ نکاح میں اس لئے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بار کیسے اٹھے گا۔ انہیں سمجھ دیا کہ ایسے موبہم خطرات پر نکاح سے مت رکو۔ روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا معلوم ہے کہ خدا چاہے تو ان ہی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشاکش کر دے۔ نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ نکاح کرنا فقر و افلاس کو مستلزم ہے۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ وَرَنْ خِفْتُمْ عَيْدَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ (توبہ ۴) در ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقولات ہے کہ نکاح کر لینے یا ایب ارادہ کرنے سے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کمائی کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ ادھر بیوی اور اولاد ہو جائے تو وہ بلکہ بعض اوقات بیوی کے کنبہ وے بھی کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بہر حال روزی کی تنگی یا وسعت نکاح یا مجرد پر موقوف نہیں۔ پھر یہ خیال نکاح سے مانع کیوں ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

اگر آپ کو ان میں سے کوئی خیر معلوم ہو تو ان کو لکھو اور آزاد کرو۔

غلام اور لونڈی کی آزادی

یعنی کسی غلام یا لونڈی کے لیے مزید توثیق کے لیے لکھوانا چاہیے کہ میں اتنی مدت میں اس قدر مال تجھ کو کمادوں تو مجھے آزاد کر دے، تو مالک کو چاہیے کہ قبول کرے۔ ورنہ وہ (اس معاملہ کو مکاتبہ کہتے ہیں) اور یہ غلاموں کے آزاد کرنے کی ایک خاص صورت ہے (لیکن یہ مالک کو اس وقت قبول کرنا چاہیے جبکہ وہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔ قید غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری یا اور طرح کی بد معاشیوں کرنا نہ پھرے گا۔ اگر یہ اطمینان ہو تو بیشک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہیے۔ تاہم آزاد ہو کر اپنی فتنے میدانوں میں خوب ترقی کرے اور کہیں کالج کرنا چاہے تو با اختیار خود نکاح کرے۔ غلامی کی وجہ سے میدان تنگ نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بنوئی نے لکھا یہ آیت نازل ہوئی تو حویطب نے اپنے غلام کو سودینار ادا کرنے کی شرط پر مکاتبہ بنا دیا اور بیس دینار (تجارت وغیرہ کے سے) اس کو خود دے دیے، چنانچہ غلام نے (کمانی کر کے) سودینار و بر دیئے (اور آزاد ہو گیا) یہ نہ ہم جنگ خنین میں شہید ہو گیا۔

آیت مذکور میں، جمہور علماء کے نزدیک امر استحبابی ہے وجوبی نہیں مکاتبہ بنانا واجب نہیں)

حضرت ابن سیرینؒ کی آزادی:

بنوئی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابن سیرین نے اپنے آقا حضرت انس بن مالک سے درخواست کی کہ مجھے مکاتبہ بنا دیجئے۔ حضرت انس نے کچھ توقف کیا۔ ابن سیرین نے حضرت عمر سے چار شکایت کی۔ حضرت عمر ڈرہے کر حضرت انس پر چڑھ دوڑے۔ اور مکاتبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت انس نے ابن سیرین کو مکاتبہ بنا دیا۔ (تفسیر مظہری)

اگر آزادی میں ان کی بہتری ہو تو آزاد کرو:

بنا مکاتبہ فیہما خیر یعنی مکاتبہ بنانا جب درست ہوگا جبکہ تم ان میں بہتری کے آثار دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مرد قوت کسب ہونے کی ہے یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتبہ بنا دیا تو کم کر معینہ رقم جمع کر لے گا اس کو مکاتبہ بنادور نہ جوں قابل نہ ہو اس کو مکاتبہ بنا دینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ قحاک کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب بدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس

جگہ یہ ہے کہ اس کے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان سے بچنے کا خطرہ نہ ہو مثلاً یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرے اور اس بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ (مظہری)

جدید مادہ پرستانہ نظریات اور قرآن کا نظریہ ملکیت۔

آج کل دنیا میں مادہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ ساری انیسانی دنیا آخرت و جاہ و صرف معاش کے چاں میں پھنس گئی ہے ان کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا ارہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک مبہم مسدود ایک مستقل فن بنادیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔

اس معاملہ میں آج کل عقلاء دنیا کے دو نظریے زیادہ معروف و مشہور ہیں اور دونوں ہی باہم متضاد ہیں ان کے تضاد سے اقوام دنیا میں تضاد و جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیئے ہیں کہ ساری انیسانی اطمینان سے محروم ہو گئی۔

قرآن کریم نے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان و ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے جن چیزوں کا اس قانون کی رو سے وہ مالک بنادیا گیا ہے اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا مگر مالک بننے کے بعد بھی اس کو آزادی ملکیت نہیں، کی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے۔ بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمائے کا حدال ہے فلاں حرم و فلاں جگہ خرچ کرنا حدال ہے و فلاں حرام۔ اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیئے ہیں جن کو اگر ان اس کی ذمہ داری ہے۔ (مفتی عظیم)

وَأَتَوْهُمْ مِّنْ قَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ

اور ان کو اللہ کے ماں سے جو اس نے تم کو دیا ہے

غلاموں کی آزادی میں مالی امداد کرو

یہ دو ائمہ مسلمانوں کو فرمایا کہ اسی لونڈی یا غلامی مالک اور دوزخ و زکوٰۃ سے یا عام صدقات و خیرات وغیرہ سے تاہم جب آزادی حاصل کر سکیں اور اگر مالک بدل کتابت کا کوئی حصہ معاف کر دے، یہ بھی بڑی امداد ہے (تنبیہ) مصارف زکوٰۃ میں جو وہی المرقاب کا ایک مدد رہا ہے وہ ان ہی غلاموں کے آزاد کرانے کا فنڈ ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بیت مس سے ایسے غلاموں کی مدد ہوتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ

اور ہم نے تمہاری طرف آیتیں کھنسی ہوئی اور کچھ حکایتیں کا

خَلَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

ہو چکے تم سے پہلے اور نصیحت کرنے والوں کو

قرآن کا بیان نصیحت و عبرت کا کامل سامان ہے:

یعنی قرآن میں سب کچھ نصیحتیں احکام اور گزشتہ اقوام کے عبرت ناک واقعات بیان کر دیئے گئے ہیں۔ تاخدا کا ذکر رکھنے والے سن کر نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوچیں وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا اس کی مراد یہ ہو کہ پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی حدود اور احکام جاری کئے گئے تھے جو اس سورت میں مذکور ہوئے۔ اور بعض قصے بھی اس قصہ الگ کے مشابہ پیش آئے جو سورت ہذا میں بیان کیا گیا ہے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت یوسف صدیق کی دشمنوں کے بہتان سے براءۃ ظاہر فرمائی، عیشہ صدیقہ بنت اصفہان کی براءۃ اور بزرگی بھی تاقیم قیامت صدیقین کے قلوب میں نقش فی لکھ کر دی۔ اور دشمنوں کا منہ کالا کیا۔ (تفسیر عثمانی)

اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بعض حکایتیں یعنی جس طرح یوسف، مریم وغیرہ کے ہم نے عجیب تاریخی واقعات بیان کئے انہی کی طرح عجیب واقعات ہم نے عیشہ کا بھی بیان کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو حالات اور نتائج گزشتہ قوموں کے ہم نے بیان کئے انہی کی طرح اسے دروغ بندی، تہمت تراشی کرنے والو تمہارا حال بھی بیان کر دیا جو تمہارا حال کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ روشنی ہے آسمان کی اور زمین کی

اللہ کے نور سے جہان آباد ہے:

یعنی اللہ سے رونق اور ہستی ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں (موضح القرآن) سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، فرشتے اور انبیاء و رسل میں جو نور بری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع انور سے مستفاد ہے۔ ہدایت و معرفت کا جو پیکار کسی کو پہنچتا ہے اسی ہار گاہ رفیع سے پہنچتا ہے تمام علویات و سفلیات اس کی آیات تکوینیہ و تزیینیہ سے منور ہیں حسن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے وہ اسی کے بہ نور و ذات مبارک کے جہاں و کمال کا ایک پرتو ہے۔

طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

سیرۃ ابن الحق میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ

وَلَا تُكْرَهُوَ افْتِيَتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ اِنْ اَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا

اور نہ برائی روئی پھونکیوں پر بدکاری کے واسطے رادہ چاہیں قید سے ہٹا

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

کہ تم نہ مانا چاہو اسباب دنیا کی زندگان کا

لوٹنڈیوں کو غلط کاری نہ کراؤ:

جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لوٹنڈیوں سے کسب کراتے تھے عبداللہ بن ابی ریحس امن فقیہ کے پاس ٹی وٹنڈیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر روپیہ حاصل کرتا تھا۔ ان میں بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل شنیع سے انکار کیا۔ اس پر وہ ملعون زد کو بیہ کرتا تھا، یہ آیت اسی قصہ میں نازل ہوئی۔ اور اسی شان نزول کی روایت سے مزید تصحیح آئی ہے رَن رَدَن تَحَصُّنًا وَ لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کی قیود بڑھاتی ہیں اور نہ لوٹنڈیوں سے بدکاری کرانا بہر حال حرام ہے اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے۔ خواہ لوٹنڈیاں یہ کام رضاء و رغبت سے کریں یا زبردستی اور ناخوشی سے۔ ہاں اگر لوٹنڈیاں نہ چاہیں اور یہ محض دنیا کے حقیر فائدے کے لئے زبردستی مجبور رہے تو اور بھی زیادہ وبال اور انتہائی وقاحت اور بے شرمی کی دلیل ہے۔

وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

اور جو ان سے پرہیز کرتا ہے گا تو اللہ کی۔ کسی کے پیچھے

اَلْكَرَاهِيَهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

کشتے اور مہربان ہے

مجبور و محکوم قابل رحم ہے:

یعنی زنا ایسی بُری چیز ہے جو جبر و آراہ کے بعد بھی بُری رہتی ہے لیکن حق تعالیٰ محض اپنی رحمت سے ملکر ہدایت دے گی اور بیچارگی کو دیکھ کر درگزر فرماتا ہے۔ اس صورت میں مکرمہ (زبردستی کرنے والے) پر سخت عذاب ہوگا اور مکرمہ پر (جس پر زبردستی کی گئی) رحم کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

گناہ اس وقت قرار نہ دیا جائے گا جب جبر کرنے والا اضطراب کی حد تک مجبور کر کے وہ گناہ کرائے یعنی مجبور کو یہ اندیشہ ہو جائے اگر میں جابر کے قوی پر عمل نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا یا میرا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا۔ اگر اس حد تک اندیشہ نہ ہو تو گناہ قائم رہتا ہے۔ اور چونکہ عبداللہ نے باندیوں کو اس حد تک مجبور نہیں کیا تھا کہ اگر وہ زنا نہ کریں گی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا یا توڑ پھوڑ دیا جائے گا اس لئے گناہ قائم رہا وہ عورتیں زنا کرنے کے بعد بے گناہ نہیں ہوئیں۔ (تفسیر مظہری)

ہے۔ پس نور اس موت سے مراد ہے آسمانوں کا موجود ہونا اللہ بذات خود موجود ہے اور دوسری چیزوں کو موجود کرنے والا ہے۔

بصرہ، (قوت بینائی) پر بھی اس کا طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ادراک اشیاء اس پر موقوف ہے اور بصیرت تو، بہر حال اعلیٰ ترین مدرک ہے۔ لکھ اپنا ادراک نہیں کرتی بصیرت اپنا بھی ادراک ہے اور اپنی ذات کے علاوہ تمام کلیات و جزئیات کا ادراک بھی سی پر موقوف ہے۔ یہی حقائق پر غور رتی و ران کی تحصیل و ترکیب کرتی ہے اس لئے اس کو نور کہنا تو بدرجہ اولیٰ مازم ہے۔ اور چونکہ بصیرت بذات خود اور باقتیاد رکائل نہ اپنی ذات کا ادراک کر سکتی ہے نہ دوسری چیزوں کا بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر فیض ان ادراک ہوتا ہے کبھی بڑا واسطہ اور کبھی ملامتہ وانبیاء کے توسط سے اس لئے ان سب کو انوار کہا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مذکورہ مثال کا حاصل:

اس لئے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مؤمن کا سینہ ایک حلق کی مثال ہے اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مؤمن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ جس کا خاصہ خود بخود بھی قبول حق کا ہے پھر جس طرح روغن زیتون گے شعلہ سے روشن ہو کر دوسروں کو روشن کرنے لگتا ہے سی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مؤمن میں رکھا گیا ہے جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے اور حضرت صیہ و تاجمین نے جو اس مثال کو قلب مؤمن کے ساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غائب اس لئے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مؤمن ہی اٹھاتا ہے ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتداء تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مؤمن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت و وجہت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم ہر خطہ ہر مذہب و مشرب کے لوگوں میں مشہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرۃً مانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرۃً قائل ہوتا ہے بجز چند نادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود سے منکر ہیں۔

ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ رشد ہے کن مولود یولد علی الفطرۃ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مرد ہدایت ایمان ہے۔

مَثَلُ نُورٍ لِّشَکْوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيُصْبِ

مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک حلق اس میں ہو یک چراغ دہر ہو

وہم کوستیا تو یہ زبان پر تھی اغوذ بسور و جھک اندی الشرف لہ
لظلمات و صبح عندہ افر الدنیا و الاخرة ان یحل بنی عصمک
او بسل سی سحطک لک الغتسی حتی ترصی و لاحول و لا قوۃ
الا باللہ۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو "انت
نور السموات و الارض" کہہ کر پکارا کرتے اور اپنے کان، آنکھ، دس،
ہر ہر عضو بلکہ بال بال میں اس سے نور حسب فرماتے تھے اور اخیر میں بطور
خلاصہ فرماتے "واجعل لی نوراً یا واعظم لی نوراً یا" "واجعل لی
نوراً" یعنی میرے نور کو بڑھا بلکہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔ اور یک حدیث
میں ہے۔ ان اللہ خلق خلقه فی ظلمۃ ثم القى علیہم من نورہ
فمن اصابہ من نورہ یومئذ یتدی و من اخطا صلا (فتح الباری
ص ۴۳۰) یعنی جس کو اس وقت اللہ کے نور (توفیق) سے حصہ ملے وہ ہدایت پر
آیا اور جو اس سے چوکا گمراہ رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری
صفات مثلاً سمع، بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ ایسے ہی
صفت نور بھی ہے ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے۔ تفصیل کے لئے اہم
غزلی کا رس "مشکوۃ انوار" دیکھو۔ (تفسیر عثمانی)

نور کا مطلب:

لہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ نور اس کیفیت کا نام ہے جس کو آنکھ
سب سے پہلے ادراک کرتی ہے پھر اس کے ذریعے سے دوسری قابل دید
چیزوں کا انکشاف کرتی ہے۔ جیسے چاند سورج کی روشنی کہ (پہلے چاند سورج
اس سے روشن ہوتے ہیں پھر) ان چیزوں کا اس سے انجلاء ہو جاتا ہے جو
سورج و چاند کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس تعریف کی رو سے لفظ نور کا ذات باری
تعالیٰ پر حقیقی اطلاق ممکن نہیں (کیونکہ یہ نور مادی ہے و عوارض ہدایت میں
سے ہے) مادی لہ تاویل کی جائے گی۔ تاویل کی چند صورتیں ہیں۔

(۱) مضاف کو محذوف مانا جائے یعنی اللہ زمین و آسمان کو نور عطا کرنے
والا ہے (۲) بطور مبالغہ مصدر کو اللہ پر محمول کیا جائے (اللہ میں اتنی زیادہ نور
بخشی ہے کہ گویا خدا خود نور ہو گیا) جیسے زید کا اگر بہت زیادہ منصف ہونا ظاہر
رہتا ہوتا ہے تو کہتے ہیں زید عدل یا اعلیٰ ترین کریم کو کرم بہہ میتے ہیں۔

کبھی لفظ نور کا اطلاق بطور مدح بھی کیا جاتا ہے جیسے ایک شاعرہ شعر ہے۔
جب کسی رات کو عبد اللہ مراد سے چلا جاتا ہے تو مرد کا نور و حسن چلا جاتا ہے۔
بعض نے کہا نور سے مراد ہے مدبر جو مرد رقوم بڑ مدبر و منتظم ہوس کو
نور رقوم کہا جاتا ہے۔

بعض نے کہا نور وہ کیفیت ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر
کرنے والی ہو اور اصل ظہور و وجود ہستی ہے جس طرح اصل خفاء عدم و نیستی

فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ

یہ شیشہ میں وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارہ چمکتا ہو تیل جلتا ہے

مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

اس میں یب برست کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے ورنہ

غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ

مغرب کی طرف قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے، مگر چند لگی ہو اس میں آگ

نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

در بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے در اللہ سب

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

چیز و جہاں ہے

مومن نور الہی سے کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے:

یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے لیکن مومنین مہتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کا جو خصوصی حصہ ملتا ہے اس کی مثال یہی سمجھو گویا مومن قنات کا جسم یک طاق کی طرح ہے جس کے اندر ایک ستارہ کی طرح چمکند شیشہ (قدیل) رکھا ہو یہ شیشہ اس کا قلب ہو جس کا تعلق عام بابا سے ہے اس شیشہ (قدیل) میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے، یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت (زیتون) سے نکل کر آیا ہے اور زیتون بھی وہ جو کسی حجب سے نہ مشرق میں ہونہ مغرب میں یعنی کسی طرف دھوپ کی روک نہیں کھٹے میدان میں کھڑا ہے جس پر صبح و شام دونوں وقت کی دھوپ پڑتی ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایسے زیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف و صاف ہوتا ہے غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدون آگ دکھائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بنود روشن ہو جائے گا۔ یہ تیل میرے نزدیک اسی نفس استعداد و نور توفیق کا ہو جو نور مبارک کے القاء سے بدو فطرت میں مومن کو حاصل ہوا تھا۔ جیسے کہ اوپر کے فائدہ میں گذر چکا وہ جس طرح شجرہ مبارکہ کو لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ فرمایا تھا وہ نور ربانی بھی جہت کی قید سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے اور خدا کی توفیق سے اس میں قبول حق کی ایسی زبردست

استعداد پائی جاتی ہے کہ بدون دیا سدا کی دکھائے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جہاں ذرا آگ دکھائی جاتی یعنی وحی و قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ اسی کو "نور علی نور" فرمایا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عنایت فرمائے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی دینی چاہئے کس کو نہیں ان بحسب و غریب مشاغل کا بیان فرمانا بھی اسی غرض سے ہے کہ استعداد رکھنے والوں کو بصیرت کی یہ روشنی حاصل ہو۔ حق تعالیٰ ہی تمہیں کے مناسب موقع و محل کو پوری طرح جانتا ہے کی دوسرے کو قدرت کہیں کہ ایسی موزوں و جامع مثال پیش کر سکے۔ آگے فرمایا کہ وہ روشنی متی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل و گم ہوش و شام باندگی کرتے ہیں وہاں دھیمان لگا رہے۔ (تنبیہ) مفسرین نے تشبیہ کی تقریر بہت طرح کی ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی موضح القرآن میں نہایت لطیف و عمیق تقریر فرمائی ہے مگر بندہ کے خیال میں جو توجیہ آئی وہ درج کردی۔ وَلِلنَّاسِ فِيهَا يَعْشُقُونَ نہایت واضح رہے کہ "يُوقَدُ" اور "وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ" میں جس ناری کی طرف اشارہ ہے میں نے مشبہ میں اس کی جگہ وحی و قرآن کو رکھا ہے۔ اس کا مآخذ وہ ذی نہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے "مَنْ لَّهُمْ كَمِثْلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا" پر لکھا ہے اور جس کی تائید حسین کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ "أَنَا مِثْلِي وَمِثْلُ النَّاسِ كَرِخْلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اصْطَدَتْ مَحْوِلُهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهْدَهُ النَّوَاتِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْحَرُّ" (تفسیر شاہ)

دلوں کی چار قسمیں

مسند کی ایک حدیث میں ہے دلوں کی چار قسمیں ہیں ایک تو صاف و روشن، ایک غلاف دار بندھا ہوا ایک اُٹا اور دندھا، ایک مھرا ہوا اُٹا سیدھا، پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے اور دوسرا دل کافر کا دل ہے اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا، پہچان یہ پھر منکر ہو گیا۔ چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں مثل ترکاری کے درخت کے ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے اور نفاق کی مثال اس میں مثل پھوڑے کے ہے کہ خون چپ اسے اُبھار دیتا ہے اب جو غائب آگیا وہ اس دل پر چھ جاتا ہے۔ (تفسیر ابن اثیر)

نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم:

اور امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب حبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپؐ یہ کہتے ہیں مثل سورہ کمشکوۃ الآیۃ کعب حبار جو تواریخ و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مشکوٰۃ آپؐ کا سینہ اور زجرتہ (قدیل) آپؐ کا قلب

قدیل کی طرح ہے جس میں چراغ موجود ہو۔ مصباح چراغ یہ اسم ہے۔
بروزن مفعول ہے، صبح کا معنی ہے روشنی مصباح روشنی کا آئینہ۔

تَبَصُّبٌ خُفِّیٌّ مُجَبِّتٌ جَرَّ شِیشَہ (سے فنوس) میں سنا جانے
بہا شیشے کے اندر نور اور آگ کی روشنی بہت زیادہ تھکتی ہے، اس سے صف
رجحہ ذکر کیا۔

تَبَصُّبٌ کَافٍ کَوْنُ شِیشَہ کا فنوس ایسا معصوم ہوتا ہو۔ دُورِی میں یہ
نسبتی ہے۔ دُور موتی۔ (یعنی موتی جیسا تارا) صفائی اور حسن میں موتی کی طرح
لُؤْلُؤُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَکَةٍ زَیْتُونَةٍ وہ چراغ جو برکت والے درخت یعنی
زیتون (کے تیل) سے روشن ہو۔

بخوی نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے زیتون کے تیل سے نوراں پھل
ہوتا ہے۔ چوٹی سے جڑ تک اس کے درخت میں تیل ہی تیل ہوتا ہے۔

بخوی نے لکھا ہے حضرت اسید بن ثابت یا حضرت اسید نصاریٰ کی روایت
میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور استعمال
کرو یہ مبارک درخت ہے۔ رواہ الترمذی عن عمرؓ۔ و احمد الترمذی والی م عن ابی
سیدہ و ابوہ بن ماجہ، ابی کم عن ابی ہریرہؓ۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں یہ الفاظ
آئے ہیں زیتون کا تیل کھاؤ و استعمال کرو یہ نفیس و برکت والا ہوتا ہے۔

ابو نعیم نے طب میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور گاوئے ستیریہ کیوں کے سے
شفاء ہے جن میں سے ایک کوزھ کی بیماری بھی ہے۔
لَا شَرَّ فِیْہِ وَلَا عَاقِبَۃٌ لِّہٖ جو نہ شر ہے نہ غمناکی۔

بعض نے کہا ۱۰ درخت نہرین کے مشرقی حصہ میں واقع ہے نہ مغربی حصہ میں
بند درمین میں یعنی ملک شام میں واقع ہے شرمکازیوں بہت عمدہ ہوتا ہے۔

نورسکی نوز نور ہا، کے نور ہے۔ ایک قوتیں کی بجائے خود چمک پھر
آگ کی مدد سے اس کی شعلہ روشنی۔ یہ نور ہے۔ بند چند چند نور سے
تیل کے صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ذاتی چمک شیشہ کے شعلوں کی چمک
اور ایسے طاقت کی جگہ گاہٹ جس میں ادھر ادھر سوراخ اور آہ پار راستہ نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ کا بیان ہے میں نے بحیثیت عمل خواب
میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا جس کی وجہ سے شہر بصری حد قد شام
کے محدث میری نظر کے سامنے چمک اٹھے پھر پیدا ہوتے ہی آپ نے
سر آسمان کی طرف اٹھایا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے محل
ان کی نظر کے سامنے چمک اٹھے، ابن حبان اور حکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

مبارک اور مصباح (چراغ) نبوت ہے۔ اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ
نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لئے روشنی کا سامان
ہے پھر وحی الہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا
نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔

بہت سے واقعات عجیب صحیح روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ جلال الدین
سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اور
دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا ایک کافی
حصہ اس جگہ تفسیر مظہری میں بھی نقل کر دیا ہے۔

روغن زیتون کی برکات:

شَجَرَةُ زَيْتُونَةٍ اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک او
ر نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن
پر مالش بھی کرو یونکہ یہ شجرہ مبارک ہے (روہ بخوی و الترمذی عن عمرؓ و
مظہری) (سارف مفتی عظم)

مومن کے دل کا نور:

مَثَلُ نُورٍ اللہ کے نور کی صفت۔ یعنی وہ نور جو مومن کے دل میں
جگمگاتا ہے جس کی پر تو اندازگی وجہ سے مومن کا دل اللہ کی ذات و صفات کی
طرف راستہ پاتا ہے عقل انسانی جس کو پا نہیں سکتی تھی۔ اس نور کی ضیاء پاشی
کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور جس کے ذریعہ یہ عقل بشری حق کو حق
و باطل کو باطل جان لیتی ہے، اللہ نے فرمایا، فَهَؤُلَاءِ نُوْرٌ مِّنْ رَبِّہِ

بخوی نے لکھا ہے حضرت ابن مسعودؓ پڑھتے تھے مثل نورہ فی قلب
المؤمن بقول سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اس نور کی حالت و
صفت جو اللہ نے مومن کو عطا فرمایا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نورہ کی ضمیر مومن کی طرف راجع ہے۔ حضرت
ابی نے فرمایا، مومن کے دل کے نور کی صفت۔ یہ مومن وہ بندہ ہے جس کے دل
کے اندر اللہ نے ایمان، ورینہ کے اندر قرآن جمادیا ہے۔ حسن اور زید بن اسلم نے
کہا نور سے مراد قرآن ہے، سعید بن جبیر و رضی ک نے کہا نور سے مراد ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ بعض کے نزدیک نور سے اللہ کی صفت مراد
ہے۔ بندے کی صفت کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔

مُشْكُوۃٌ فِیْہَا مِصْبَاحٌ جیسے ایک طاقیہ جس میں ایک چراغ ہو۔ مشکوٰۃ
طاقیہ جس میں آہ پار سوراخ نہ ہو اگر آہ پار سوراخ ہو تو اس کو کؤۃ (روشن
دان) کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مشکوٰۃ حبشیزبان کا لفظ ہے۔ مجاہد
نے مشکوٰۃ کا ترجمہ قدیل کیا ہے اس وقت مضاف محذوف ہوگا، یعنی نور

حضرت حلیمہ کی گود میں برکتیں:

ابو یحییٰ اور ابن حبیب نے حضرت عبداللہ بن جعفری روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا حضرت حلیمہ نے کہا جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھتیاں بقدر ضرورت دودھ سے بھر آئیں پیسے میرا پکے جی ضررہ بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا اب دونوں نے سیر ہو کر پی یا اور دونوں سو گئے پہلے میری پستان میں اتنا دودھ ہی نہ تھا جو بچہ کے لئے کافی ہوتا نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچہ کو پلایا جاسکتا اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا یہ ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں میرے شوہر نے اس کو دوہا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیادہ شوہر نے بھی خوب پیادہ اور وہ رات بڑے چین سے گزری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی تو گدھی پر سوار ہوئی تو خد کی قسم وہ تو تنی تیز چپنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا ساتھ والیں کہنے لگیں اری ابی ذریب کی بیٹی! ذرا ٹھہر تو، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی، میں نے کہا ہاں۔ بات یہ تھی کہ کمزوری اور اغری کی وجہ سے میری گدھی ساتھ والے قافد کے لئے ہار ہو گئی تھی بار بار ان کو رکن پڑتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام:

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ نے کہا، اللہ اکبر کثیرا وَالْحَمْدُ لِلّٰہ کثیرا وَسُبْحَانَ اللّٰہ بُکْرَةً وَّ اَصِيْلًا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ الحدیث۔

بادل کا سایہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے حلیمہ آپ کو دو نہیں جانے دیتی تھیں تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے ایک روز آپ اپنی (رضاعی) بہن شیماء کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں (حنگل میں) اونٹ تھے وہاں جا پہنچے حلیمہ تلاش میں نکلیں آپ اپنی بہن کے ساتھ (کہیں) مل گئے حلیمہ نے کہا س گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو شیماء نے کہا ماں! مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، ہربران سے وپرا یک بدلی سایہ کئے رہی جب یہ کہیں ٹھہر جاتے تھے بدن بھی (ان کے اوپر) ٹھہر جاتی تھی یہ چل دیتے تھے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چراغ کی ضرورت نہیں تھی۔

شامل مجدد یہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ نے کہا جس روز سے ہم نے آپ کو لیا کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی آپ کے چہرہ کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی۔ گر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے

مہر نبوت بو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ کو تین بار پانی میں غوطہ دیا۔ پھر ایک ریشمی بنوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ پر لگائی جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح پکھنے لگی۔

عالم کفر میں زلزلہ: بیہقی، ابن ابی لدینہ و ابن اسکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسری کے محل میں لرزہ آ گیا اس کے چودہ کنگرے گر پڑے اور کسری خوف زدہ ہو گیا۔ اور فارس کی جو آگ ہزار برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی اور سادات جھیل خشک ہو گئی۔

یہودی تاجر کی خبر: حضرت عائشہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا اے رُوحہ قریش آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے، ورنہ مولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی یہودی کی نظر جب مس پر پڑی فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا ارے ارے تجھے کیا ہو گیا، یہودی کہنے لگا واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ رواہ الحیثم۔

راہب کی پیش گوئی:

مواہب لدنیہ میں عمیسار راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، عمیسار مکہ والوں سے کہتا تھا اہل مکہ عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے۔ سارا عرب جس کا تائب ہو جائے گا ورنہ تم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا نیز ماناس کی پیدائش کا ہے۔

حضرت عباس کے مسلمان ہونے کا خاص سبب:

حضرت عباس بن عبدالمطلب کا بیان ہے میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہوا آپ کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جب آپ جھونے میں پڑے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ (کنرہ) جھٹک جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب وہ عرش کے نیچے سر بسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔

فرشتے جھولا جھلاتے تھے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی شمار کی گئی ہے کہ آپ کے جھونے کو فرشتے جھلاتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام کیا تھا۔

بت اور حجر اسود تعظیم سے جھک گئے:

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئیں تو ہبل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے اور سنگ اسود کے پاس سے رگئیں تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چمٹ گیا۔

خشک وادیاں سرسبز ہو گئیں:

یہ بھی مروی ہے کہ حلیمہ جب آپ کو دودھ پلانے گئیں تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو دل بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لئے کافی ہوتا۔ جب حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی سے گزرتیں تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی، حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھیں کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے۔ درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاعی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرا کر لاتے تھے۔ رضاعی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضاعی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تھا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی تھی۔ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لئے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک جاتا تھا، جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی کر سیاہ کر دیتی تھی درجنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے تھے۔

شق صدر:

خلاصہ السیر میں ہے کہ آپ کی امانت بیان کیا ایک بار آپ ہمارے دنوں کے مقام پر تھے اچانک آپ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ دو سفید پوش آدمیوں نے میرے قرشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر پٹ کر پیٹ پھڑ دیا، حضرت حلیمہ کا بیان ہے ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے جا کر دیکھا تو آپ منہ پیٹے کھڑے ہوئے تھے ہم نے آپ کو پٹنیا اور دریفت کیا، یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی سفید پوش آئے ورنہ انہوں نے مجھے سا کر میر پیٹ پھڑا پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹو، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شہاد بن اوس کی روایت سے ابو نعیم اور ابن ابی عمیر نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ آیا ان کے پاس سونے کا طشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر ٹٹایا (اور پیٹ پھڑ کر) پھر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں۔ پھر ان کو برف سے دھویا، اور خوب دھویا پھر ان کو ان کی جگہ دوبارہ رکھ دیا پھر دوسرے کھڑا ہوا اور اس نے میرا دل نکال کر پھڑا اور اس کو صاف کیا یہ سب باتیں میں دیکھ رہا تھا، پھر ایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک دی پھر دائیں ہاتھ کی طرف

ہاتھ گھمنے لگا معلوم ہوتا تھا کوئی چیز تلاش کر رہا ہے پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگلی تھی ہے جو مجسم نور ہے اس کو دیکھنے سے نگاہ میں چکا چونکہ یورپی تھی اس انگلی سے اس نے میرے دل پر مہر لگا دی مہر لگاتے ہی میرا دل نور سے بھر گیا یہ نبوت و دانش کا نور تھا پھر دل کو دھڑا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا میں اس مہر کی خنکی اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا پھر تیسرے شخص نے اپنے ہاتھ سے کہا تم ہٹ جاؤ (وہ ہٹ گیا) تیسرے شخص نے سینے کی وسطی لکیر (خط ابض) کے آغاز سے زیناف کے آخری حصہ تک ہاتھ پھیرا فوراً اشکاف ہو گیا۔ حضرت انس کا بیان ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر سدا کی کا نشان دیکھتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط دور ہو گیا:

ابن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ ایک سال کا پڑا، ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کرنے کے لئے اپنے کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا بھی نہ تھا، فوراً ادھر ادھر سے باد آ گیا اور موسلا دھار خوب بارش ہوئی حتیٰ کہ سری وادی بہ نکلی۔ اس واقعہ کی طرف ابوطالب نے ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے "ان کا رنگ گورا ہے ان کے طفیل میں بارش کی دعا کی جاتی ہے وہ تیسوں کی پناہ گاہ اور رائیوں کی عصمت ہے نے واے ہیں۔"

راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا:

خلاصہ السیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کی عمر میں اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے۔ مقام بصری میں پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ کا حیدر دیکھ کر پہچان لیا اور دست مبارک کو پکڑ کر کہا۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ ان کو انہوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ راہب سے دریافت کیا گیا تم کو اس کا کیسے علم ہوا، راہب نے کہا جب تم لوگ گھائی سے نکل کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر درخت اور پتھر ان کی طرف کو جھک رہا تھا اور اب صرف نبی کے لئے ہی ہوتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں ان کے حالات پڑھے ہیں۔ پھر ابوطالب سے بحیرہ راہب کے اگر تم ان کو لے کر شام کو گئے تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ راہب کے مشورے سے ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصری سے ہی واپس کر دیا (یا ساتھ لے کر واپس لوٹ آئے) دوبارہ حضرت خدیجہ کے غلام کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو گئے اس وقت سن مبارک پچیس ۲۵ سال کا تھا اور حضرت خدیجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تھا، شام میں پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس اترے راہب نے دیر سے میسرہ کی طرف جھانک کر دریافت کیا تمہارے ساتھ یہ کون شخص ہے

میسرہ نے کہا ہندوگان حرم میں سے ایک قرشی شخص ہے راہب نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کبھی کوئی اور نہیں اترے۔

راہب مسلمان ہو گیا:

بعض روایات میں آیا ہے کہ راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں ایمان لے آیا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہی (نبی) ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا ہے، پھر مہر نبوت کو دیکھ کر چوما اور کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نبی امی ہاشمی عربی ہیں آپ ہی صاحب حوض ہیں آپ ہی شفاعت کرنے والے ہیں آپ ہی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔

فرشتے سایہ کرنے لگے:

بعض روایات میں آیا ہے کہ میسرہ نے بین کیا دو پہر کا وقت ہوا اور گرمی سخت ہو گئی تو دو فرشتے اتر کر آپ پر سایہ کرنے لگے تاکہ گرمی (اور سورج کی تیزی) سے آپ کو تکلیف نہ ہو آپ اس وقت اپنے اونٹ پر سفر کر رہے تھے حضرت خدیجہ نے میسرہ کا جب بین سنا تو آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔

علامہ سہیلی کی توجیہ:

سہیلی نے راہب مذکور کے قول کا مطلب اس طرح بیان کیا۔ راہب کی مراد یہ تھی کہ اس وقت اس درخت کے نیچے پیغمبر ہی فروکش ہوا ہے۔ سہیلی کو اس تاویل کی ضرورت اس لئے پڑی کہ انبیاء کے دور کو گزرے ایک طویل مدت (تقریباً پانچ سو سال) گزر چکے تھے اتنی طویل مدت کسی ایک درخت کا باقی رہنا عجیب از عقل تھا پھر درخت بھی سر راہ تھا آنے جانے والے ضرور اس سے بچے آرام لیتے رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لب راہ درخت کے نیچے کوئی مسافر سوائے نبی کے کبھی نہ اترے ہو۔ سہیلی کی توجیہ ٹھیک ہے لیکن یہ توجیہ غلط نقطہ کے خلاف ہے قُطُّ کا تو یہ معنی ہے کہ کبھی اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں اترے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہمہ گیر معمولی حالات اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی کبھی نہ اترے ہو۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں۔ (سہیلی کی توجیہ کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ درخت جس کی عمر دس بیس یا پچاس برس ہے اس مدت میں کوئی شخص کبھی اس کے نیچے نہیں ناز ہوا اس وقت صرف پیغمبر ہی فروکش ہوا اور حسب صراحت توریت اس کے نیچے پیغمبر ہی اتر سکتا تھا) واللہ اعلم۔

حضرت ابن عمرؓ کا قول:

سالم کی روایت میں آیا ہے کہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا

”مشکوٰۃ“ سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ اور ”زجہ“ سے مراد ہے آپ کا دل اور مصباح وہ نور تھا جو آپ کے دل میں روشن تھا اور ”شجرہ مبارکہ“ سے مراد ہیں حضرت ابراہیم اور ”شرقی غربی“ نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور ”نور علی نور“ کا یہ مطلب ہے کہ ایک نور تو حضرت ابراہیم کے دل کا نور تھا اور دوسرا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا نور۔

محمد بن کعب کا قول:

محمد بن کعب قرظی نے کہا ”مشکوٰۃ“ حضرت ابراہیمؑ تھے اور ”زجہ“ حضرت اسماعیلؑ اور ”مصباح“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے آیت سر جان میں سراج فرمایا ہے۔ یہ چراغ ایک برکت والے درخت کے تیل یعنی حضرت ابراہیمؑ کی ذات سے روشن تھا، حضرت ابراہیم یقیناً بہت ہی باہر برکت تھے اثر انبیاء آپ ہی کے نسل سے ہوئے پھر آپ ایسے درخت کی طرح تھے جو نہ شرقی ہو نہ غربی یعنی آپ نہ یہودی تھے نہ عیسائی یہودی مغرب کو منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اس لئے یہودیوں کو غربی قرار دیا اور عیسائی شرقی قرار پائے۔

وحی سے قبل ہی کمالات ظاہر ہونے لگے:

يَكَاذِبُهَا يُفْسِي ۚ وَكَذٰلِكَ تَكْتُمُ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور محاسن ظہور پذیر ہونے والے تھے (آگ کے چھوٹنے یعنی وحی آنے کے بعد تو ان کا ظہور ہو ہی گیا وحی سے پہلے ہی وہ قریب الظہور تھے)

نور اصل اور نور نسل:

نور بالائے نور کا یہ مطلب ہے کہ نور اصل نور نسل کے ساتھ شامل ہو گیا ایک تو نور ابراہیمؑ تھا پھر نور محمدؐ کی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پس نور محمدؐ کی نور بالائے نور ہو گیا۔

حضرت ابی بن کعب کی تفسیر:

ابوالعالیہ نے حسب ذیل تفسیر کی حضرت ابی بن کعب کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے مومن کی ذات یک مشکوٰۃ ہے زجہ مومن کا سینہ ہے مصباح اس کا دل ہے نور مصباح ایمان اور قرآن کی روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ شجرہ مبارکہ سے یہ روشنی اخلاص اللہ کے مبارک درخت سے حاصل ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سرسبز شاہد درخت جو گھنے باغ میں دوسرے درختوں سے گھرا ہوا ہو کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت دھوپ سے محفوظ ہو مومن بھی ہر طرح کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے، چار اوصاف اس کے خصوصی اوصاف ہوتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے اس کو کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو

ہدایت چراغ کی طرح ہے جس کو ہر طرف سے ظلمت محیط ہوتی ہے (اور وہ بچ میں جگمگا رہتا ہے)

انسان کی پانچ علمی ادراک کی قوتیں:

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پانچ علمی ادراک کی قوتیں عطا فرمائی ہیں جن سے انسانی معاش و معاشرت قائم رہتی ہے۔

(۱) حسی قوت (یعنی حس مشترک) جس کے ذریعہ سے دماغ ان چیزوں کو جان لیتا ہے جو ہر پانچوں حواس کے ذریعہ سے محسوس ہوتی ہیں۔

(۲) خیال کی قوت یہ طاقت احساسی قوت کے معنومات کا خزانہ ہے محسوسات کی جو صورتیں حسی قوت میں آتی ہیں ان کو یہ اپنے اندر جمع رکھتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت قوت عقیدہ کے سامنے رکھے۔

(۳) قوت عاقلہ جو صرف کلی حقائق کا ادراک کرتی ہے (جزئی صورتوں سے حقائق کلیہ کا تجرّد اور استنباط کریتی ہے)

(۴) فکری قوت جس کی قوت متفکرہ جو معنومات کو ترتیب دے کر نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اس کا کام دلائل کو جوڑنا اور معلومات کو ترتیب دینا ہے۔

(۵) قوت قدسیہ یہ قوت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے اسرار ملکوت اور انوار غیب کا اس کے ذریعہ سے انکشاف ہوتا ہے۔ ایت ذٰلِکُمْ جَعَلْنَا نُورًا یَّهْدِیْ بِہٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنَ الْعِبَادِ اِنَّ ہِیَ لَکُنَّ قُوۡتٌ مُّرَادٌ ہِیَ۔ نسبت زیر تفسیر میں یہی پانچوں قوتیں مشکوٰۃ، زجہ، مصباح، شجرہ و رزیت سے مراد ہیں۔

حسی قوت، مشکوٰۃ کی طرح ہے گویا یہ ایک کھڑکی یا روشندان ہے جس کا رخ باہر کی طرف کو ہے اور صرف محسوسات خارجہ کو جانتی ہے اپنے پیچھے کا اس کو کچھ ادراک نہیں، اس کا مقولات کے ذریعہ سے روشن ہو جانا ہذا مت نہیں۔

قوت خیالیہ، اس قدر ورے یا شیشے کی طرح ہے جو ہر جہتی مقنونات کی صورتوں کا ادراک کرتی ہے اور انوار عقلیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی اور قوت عاقلہ کی ضیاء پاشی سے روشن رہتی ہے۔

قوت عاقلہ ایک چراغ ہے جو علوم کلیہ اور معارف ربانیہ کے نور سے جگمگا رہا ہے، قوت متفکرہ ایک مبارک درخت ہے جس کے پھل ماحدود ہیں یہ زیون کا درخت ہے جس سے روغن پیدا ہوتا ہے اور اسی روغن سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ درخت نہ غربی ہے نہ شرقی، کیونکہ تمام جسمانی عوارض سے پاک ہے یا یوں کہو کہ یہ درخت فکریہ صورتوں اور معانی کے درمیان واقع ہے، دونوں سے بہرہ یاب ہوتا ہے اور دونوں میں تصرف کرتا ہے۔

قوت قدسیہ روغن زیون کی طرح صاف و شفاف ہے، بغیر سوچ، پیچ اور کسی سے سیکھنے کے خود ہی معارف و علوم کی نورانیت سے جگمگا جانے کے

نصف کا کرتا ہے ہات کہتے ہیں تو سچی کہتے ہیں اس کا دل ایسا چراغ ہوتا ہے جو آگ چھو جانے سے بغیر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روشن ہو جانے کے قریب ہے یعنی ظہور حق سے پہلے ہی اس کو معرفت حق حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دل فطری طور پر حق پرست ہے، وہ نور بارائے نور ہوتا ہے اس کا قول ایک نور ہوتا ہے اس کا علم ایک نور ہوتا ہے اس کا آنا نور اور جانا نور ہوتا ہے اور قیامت کے دن وہ نور ہی کی طرف جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے مومن کا دل فطرتاً ہی پر عمل کرتا ہے جب اس کو (شریعت کے ذریعہ سے) علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی ہدایت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نور بارائے نور ہو جاتا ہے۔

صوفی کا دل

میں کہتے ہوں صوفی کا دل حق بات، حق عمل اور حق عقیدہ کی وجہ سے کھل جاتا ہے حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، باطل سے اس میں اقتراض ہو جاتا ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے دل سے (مشتبہ امور میں) فتویٰ طلب کرو۔ اگرچہ مفتیوں نے تم کو فتویٰ دے دیا رواہ البخاری فی التریخ بسند حسن۔ جب مومن کے دل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ جاتا ہے تو اس کے اندر یقین و ہدایت کا نور اور بڑھ جاتا ہے۔ ”نور علی نور“ کی تشریح میں کبھی نے کہا یعنی مومن کا ایمان اور اس کا عمل، سدی نے کہا نور ایمان اور نور قرآن۔

حسن اور ابن زید کا قول:

حسن اور ابن زید نے کہا یہ قرآن کی مثال ہے مصباح قرآن ہے جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ زجہ مومن کا دل ہے مشکوٰۃ اس کا منہ اور زبان ہے، مبارک درخت وحی کا درخت ہے، رزیت سے مراد ہے قرآنی دلائل، تیل کے روشن ہو جانے سے مراد ہے حجت قرآن کا واضح ہو جانا خواہ اس کو پڑھ نہ گیا ہو، یعنی نزول قرآن سے پہلے اللہ نے مخلوق کی ہدایت کی نشانیاں اور دلائل قائم فرمادی تھیں پھر جب قرآن نازل ہوا تو نور بارائے نور ہو گیا، نور فطرت میں نور قرآن کا اضافہ ہو گیا۔

بعض علماء کا قول:

بعض علماء نے کہا یہ حقیقت میں اس ہدایت کی تمثیل ہے جو واضح آیات کے مفہوم سے اندر موجود ہے اور اس ہدایت کا ظہور مشکوٰۃ ہے یا یوں کہا جائے کہ لوگوں کے وہم و خیا، ت کی تاریکیوں ہدایت کو گھیرے رہتی ہیں پس یہ

قرب ہوتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آیت مذکورہ میں قوت عقیدہ کی تمثیل ہو، ہر شخص کی قوت عقیدہ و عملیہ ہر قسم کی صورتوں سے خالی ہوتی ہے لیکن قبول علم کی اس میں صلاحیت و استعداد ہوتی ہے اس درجہ کو آیت میں مشکوۃ قرار دیا ہے (قد ما فدا منہ حسب صراحت بہ ہر وی و شیخ ابن سینا قوت عقیدہ کے اس مرتبہ کو عقل ہیولانی کہتے ہیں)

حضرت مجتہد الف ثانی کی تشریح:

حضرت مجتہد الف ثانی کے کشف الہامی پر مبنی آیت زیر تفسیر کی دو تاویلیں در بھی ہیں جن کو ہم اس جگہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) کُنْذَرُ لِسَمَوَاتٍ وَ زُرْخَفِ یعنی آسمان و زمین کو موجود کرنے والا اور پردہ عدم سے میدان خارجی میں لانے والا ہے اور یہ وجود خارجی مثل ظل اور سایہ کے ہے۔

مثلاً نورہ۔ نور سے مراد ہے وجود عظمت نور کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ذات کی طرف نور کی نسبت کی جیسے بیت اللہ (خانہ خدا) اور ناقۃ اللہ (اللہ کی براہ راست پیدا کی ہوئی متبرک اونٹنی) کہہ جاتا ہے یا یوں کہاں جائے کہ ماہیات ممکنات پر وجود خداوندی پر تو انداز اور سایہ آئین ہے جیسے چاند اور سورج کے مقابل جو خطہ زمین آ جاتا ہے اس پر چاند درسون کا نور عکس ریز ہوتا ہے۔

مَشْكُوۃٌ یعنی جیسے مشکوۃ (حاظی، چراغ دان) کی روشنی، مضاف محذوف ہے۔

فِيهَا مَضَبٌ یعنی مشکوۃ کے اندر چراغ روشن ہے اور چراغ کی روشنی سے مشکوۃ پر نور پور ہے سی طرح اللہ کی صفات و اسماء کے چراغ سے تمام ممکنات کی حقیقتیں نور وجود حاصل کر رہی ہیں۔

لَمَضَبٌ فِي رُجَجَةٍ یعنی چراغ کی نور پاشی بدرجہ کمال ہے، حضرت مجدد نے فرمایا انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کر باقی تمام ممکنات کے مبادی تعین اللہ کی صفات نہیں بلکہ صفات کا پر تو اور ظل مبدی تعین ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات کمال کو بھی جانتا ہے اور ان صفات کے نقائص کو بھی یعنی وہ اپنی صفات ثبوتیہ کا بھی علم رکھتا ہے اور صفات سلبیہ تنزیہیہ کا بھی۔ جیسے موت نقیض حیات سے جہالت نقیض علم ہی کمزوری اور عجز قدرت کی نقیض ہے۔ بہر ہونا سننے کی نقیض ہے ناپیدا ہونا بین ہونے کی نقیض گونا گونا کلام کی نقیض ہے، مجبور ہونا با اختیار ہونے کی نقیض ہے اور تعطل ہونے کی نقیض ہے۔

جب اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ مرتبہ علم میں جمع ہو جاتی ہیں تو نقائص کی تصویریں صفات سلبیہ کے ساتھ آمیختہ ہو جاتی ہیں ان مخلوطات کی حقیقت عدم ہوتی ہے اور سب صفات ان کے عوارض ہوتے ہیں یعنی یہ صفات سلبیہ اور تنزیہیہ ہوتی ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں انہی مخلوطات کو ظلمات کہتے انہی کو اعیان ثابۃ کہہ جاتا ہے یہی ممکنات اور حقائق ممکنات کے مبادی تعین ہوتے

ہیں یہی حقائق امکانیہ کی مبادی (تعیین کرنے والی) ہوتی ہیں، صفات کی تشبیہ روشن چراغ سے دی جاسکتی ہے اور ظلال صفات کو شیشہ کہہ سکتے ہیں اور ماہیات امکانیہ کے وجود و ظہور کو مشکوۃ قرار دیا جاسکتا ہے، چراغ کی روشنی سے شیشہ اور قارورہ روشن ہو جاتا ہے، مصباح کے نور سے شیشہ جگمگا جاتا ہے۔

مسم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور اللہ (کے چہرہ) کا نقاب ہے، وہ اس نقاب کو کھول دے تو اس چہرے کے چمکارے (شعاعیں) وہاں تک ساری مخلوق کو جلا کر سوختہ کر دیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ شاید اس حدیث میں نور سے مراد مرتبہ ظلمات ہے اور انوار وجہ سے مراد ہیں صفات۔

بات یہ ہے کہ عام ممکنات کی ماہیات اپنی استعداد کی کمزوری سے براہ راست ظلال کی وساطت کے بغیر صفات سے نور وجود کو حاصل نہیں کر سکتیں۔ اگر ظلال صفات کا توسط نہ ہو تو عام ممکنات معدوم ہو جائیں ابستہ انبیاء و اولیاء اپنی استعداد و صلاحیت کی قوت کی وجہ سے براہ راست صفات سے بہرہ اندوز ہو سکتے ہیں۔

لَوْحًا كَأَنَّ الْكُتُبَ ذَاتِي یعنی نور مصباح سے شیشہ روشن اور چمکیلا ہو جاتا ہے شیشہ کو دیکھ کر دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہی مصباح ہے دیکھنے والے شیشہ (یعنی فانوس) اور چراغ میں امتیاز نہیں کر پاتے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

رَقُّ الزُّجَاجِ وَ رَقَّتِ الْخَمْرُ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلِ الْأَمْرُ

(ترجمہ) شیشہ بھی شفاف ہے اور شراب بھی شفاف ہے، دونوں ہم شکل ہیں۔

فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا زُجَاجٌ وَكَأَنَّمَا زُجَاجٌ وَلَا خَمْرٌ

(ترجمہ) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف شراب ہے شیشہ نہیں ہے اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ صرف شیشہ ہے شراب نہیں ہے۔

ظلال و صفات میں چونکہ اتنا اشتباہ ہے کہ دونوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے اسی لئے عارفوں کا ایک گروہ یعنی وہ صوفی جو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں نظری فریب میں مبتلا ہو گئے۔ ظلال کو صفات سمجھ بیٹھے دونوں مرتبوں کا فرق نہ سمجھ سکے اور صفات کو عین ذات کہنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ ممکنات کی ماہیات میں جو حقیقت جوہ انداز ہے وہ ان ممکنات کی عین ہے نور پذیر اور نور آئین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ پکار اُٹھے، لیس فی الوجود الا اللہ عالم وجود میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں۔ ایک عارف نے کہا۔ لیس فی جہتی سوی اللہ میرے جب کے اندر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، ایک وجودی شاعر کا قول ہے۔

لَا مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَلَا نَقِيسُ وَلَا أَدَمُ فِي الْكَوْنِ وَلَا الْإِلَهِ

(۲۰)۔ م وجود میں نہ ملک سلیمان ہے نہ بلقیس نہ دی نہ بیس۔

والکل صور و انت المعنی یامس هو لفقوب مقطاطیس
(ترجمہ)۔ وہ ذات جو دوس کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے مقناطیس
ہے حقیقت تو یہی ہے اور باقی سراجہاں محض صورتیں، صورتیں ہیں۔
یہ ساری خرافات سکر اور فریبتگی عشق کا نتیجہ ہیں یہ لوگ جلوہ آفریں اور
جہوہ پذیر میں فرق نہ رکھے۔

ذات اور صفات:

شیخ مجدد نے فرمایا صفات ضرور ذات سے زائد ہیں اور خارج (یعنی
نفس الامر) میں ان کا وجود ہے نصوص قرآنی اور صراحت احادیث سے یہی
ثابت ہے لیکن ذات فی نفسہا ترتیب آثار میں صفات کی محتاج نہیں ہے (یعنی
تنہا ذات بغیر صفات کے اظہار آثار کے لئے کافی ہے) اگر ہم ساری صفات
کا عدم فرض کر لیں تب بھی آثار کا ظہور ذات سے ضرور ہوگا۔ مثلاً اگر سننے اور
دیکھنے کی صفت ذات میں نہ مانی جائے تب بھی تنہا ذات ان آثار کے اظہار
کے لئے کافی ہے جو شنوائی اور بینائی کی صفات پر مرتب ہوتے ہیں۔ شنوائی
کے آثار، گر (بغیر صفت سمع کے) تنہا ذات سے ظاہر ہوں تو اس وقت اس کو
شان سمع کہا جائے گا اسی طرح بصارت کے آثار بغیر صفت بصارت کے
ذات سے ظاہر ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو شان بصارت کہا جائے گا۔

نور علیٰ نوریٰ یعنی ایک تو چراغ کا نور ہے جو شمشیر اور مشکوٰۃ کو روشن کر رہا
ہے دوسرا درخت زیتون کے روغن کا نور ہے جیسے ایک نور صفات ہے جس
سے آثار کا ظہور مہیات کی نور اندوزی اور ممکنات کی ایجاد وابستہ ہے دوسرا
نور شیون ذات کا ہے اس طرح نور بالائے نور ہے۔

یٰٰہٰدٰی لِّلّٰہِ یٰٰہٰدٰی لِّلّٰہِ مَن تَتَذٰکِرُ یعنی جس شخص کو چاہتا ہے اللہ اپنا نور معرفت
عطا فرماتا ہے اس کی معرفت کا نور خاص خاص عارف ہی حاصل کرتے ہیں۔
ایجادِ اشیاء: اس توجیہ پر اس آیت میں ایجادِ اشیاء کی طرف اشارہ ہوگا
وجود خارجی وظلی کے میدان میں پردہ عدم سے نکل کر نامراد ہوگا ورنہ اس
بات کا ثبوت ہوگا کہ تمام موجودات سے ذاتِ خداوندی انتہائی قریب ہے۔
سورہ قاف کی آیت: مَنۡ اَقْرَبُ رَیْبٍ مِّنۡ حَبْلِ الْوَرْدِ کی
تفسیر میں ہم نے اقربیت ذات کی مفصل تشریح کر دی ہے۔

(۲) دوسری تاویل جو سلف سے مروی ہے حسب ذیل ہے

لَکُمۡ نٰزِلٌ مِّنۡ سَمٰوٰتٍ اٰکْرٰضٌ یعنی آسمان وزمین کے رہنے والوں کو اللہ اپنی
معرفت کا راستہ بتانے والا ہے جس تمام اہل ارض و سماوٰی کے نور کے ذریعہ
سے ذات و صفات کی معرفت کا راستہ پاتے اور مراتب قرب تک ترقی کرتے
جاتے ہیں آیت قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ اور آیت وَلِیُّ الدِّیْنِ اَمٰوٰی

یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ میں در پردہ اسی نور و بین یا ہے۔ یک
حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ
نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، بالآخر میں اس سے محبت
کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن
جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ الحدیث۔ اسی قرب کا نام ولایت خاصہ ہے۔

مومن کے دل میں نور کی مثال:

مَثَلُ نُورٍ مُّشْكُوۡةٍ فِیۡہَا مِصْبَاحٌ یعنی مومن کے دل میں اس کے نور کی
مثال ایسی ہے جیسے مشکوٰۃ کا نور جس کے اندر چراغ روشن ہو۔ پس مومن کا
دل ایک مشکوٰۃ ہے جس کے اندر صفات الہی کی جہوہ پاشی ہو رہی ہے اور
صفات خداوندی مثل روشن چراغ کے ہیں۔ اور یہ چراغ زیتون کے ایک
باہرکت درخت (کے قیل) سے روشن ہے اور درخت بھی وہ ہے جو شرقی ہے
نہ غربی، یعنی صفات الہیہ ذات الہی سے پھوٹ رہی ہیں اور ذات کے اندر
شیون ذاتیہ اور اعتبارات ان صفات کے لئے سرچشمہ ہیں۔

اولیاء کی نور چینی:

یٰٰصٰہِبِ خُرَفٰی زُجَّجَتْۢ تِیۡبَہُہٗ ذٰکِبٌ ذٰیۡیُ اس آیت میں اشارہ ہے
اس امر کی طرف کہ اولیاء عموماً براہ راست صفات الہیہ سے پر تو اندوز نہیں ہو
سکتے، ان کی نور چینی عدل کی وساطت پر موقوف ہے ظلال کے پردے کے
پچھلے صفات ہیں جو ظلال پر پر تو افکن ہیں اور ظلال کی نور پاشی دیا، پر ہوتی
ہے۔ (تفسیر مظہری)

(۱) ظہور (۲) بطون۔ ظہوری حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ذات الہی کے
ساتھ قائم ہیں۔ یہی ظہور صفات و ربیت کبریٰ یعنی ربیت انبیاء ہے اور
بطون کی حیثیت کا نام ولایت علیٰ یعنی ولایت ملائکہ ہے۔

انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے صدیقین صحابہ کے متعلق فرمایا ہے،
ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ ورنہ صحابہ کے بعد دوسرے صدیقیوں کے متعلق فرمایا،
وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ صدیق مرتبہ صفات و شیون سے ترقی کر کے مرتبہ
ذات تک پہنچتے ہیں۔ صفات و شیون کے جواب کے بغیر خاص ذات ان پر
جہوہ پاش ہو جاتی ہے آیت میں آخری دونوں فریقوں کے متعلق کوئی اشارہ
نہیں ہے ابستہ نور علی نور سے اولیاء کے مراتب وصول کے اختلاف کی طرف
اشارہ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کس مقام پر ایک نور دوسرے نور سے اوپر
ہے درجہ نورانیت میں بڑا تفاوت ہے۔

تاریکی کے بعد نور:

یٰٰہٰدٰی لِّلّٰہِ یٰٰہٰدٰی لِّلّٰہِ مَن تَتَذٰکِرُ اللہ اپنے نور کے ذریعہ سے جس کو چاہتا

ہے ہدایت یاب کہ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے میں نے خود ستاروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تار کی میں پیدا کیا پھر اس پر اپنے نور کا کچھ حصہ (پرتو) ڈالا، پس جس شخص نے اس نور کا کچھ حصہ پالیا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس نے نور کا حصہ نہ پایا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر قلم خشک ہو گیا۔ رواہ احمد والترمذی۔

نور پڑنے اور پہونچنے کی صورت یہ ہے کہ جس ذات گرامی کو اللہ نے رحمت عام بنا کر بھیجا اور اس کے سینے کو کھول دیا اور اس کے دل کے اندر نور حکمت اور ایمان کو بھر دیا، اس کی پیروی کی جائے اس کے چمکتے ہوئے نور کا کوئی چکا را چن لیا جائے۔ اپنے دل کو اس رحمت عالم کے دل کا آئینہ بنا دیا جائے تاکہ اپنا دل بھی بقدر نور چینی روشن ہو جائے۔ آدمی تین طرح کے ہیں ایک وہ گروہ ہے جس نے صورت ایمان حاصل کر لی، دنیا میں کفر سے اور آخرت میں دوزخ سے نجات پائی، دوسرا وہ گروہ ہے جس نے حقیقت پائی حقیقت ایمان پانے والوں کے درجات مختلف ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جس نے نور ایمان قطعاً حاصل نہیں کیا، صحیح راستہ سے محروم رہا، اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ یہ گروہ اہل ضدالت کا ہے۔

نور کے برتن:

حضرت ابو عبیدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین و لوں میں اللہ (کے نور) کے کچھ ظروف ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے دل، جو وہ سب سے زیادہ نرم اور بہت زیادہ پیسنے والے ہیں، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ رواہ الطبرانی

قرآنی تمثیلات:

وَيُضِرِبُ اللَّهُ الْكَفَّانَ يَلْكُيسُ" اور لوگوں کے فُتدے کے لئے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ عقلی معانی جن کو آدمی حواس کے ذریعہ سے نہیں سمجھتا ان کو سمجھانے کے لئے اللہ محسوس مثالیں دیتا ہے تاکہ غیر محسوس امور کا انسان کو علم ہو جائے، آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو عالم مثال میں ان چیزوں کی تصویریں دکھا دیتا ہے جن کی (عام محسوسات و معقولات میں) کوئی تصویر نہیں اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ حق بالکل نمایاں ہو مرن کے سامنے آجائے اور وہ حقیقت کی صورت دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ بندے بندے کا قریب ہونا تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نوافل کے ذریعہ سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے لیکن یہ قرب جسمانی نہیں، مادی نہیں، بے کیف ہے اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ نہ حواس ظاہری و باطنی سے اس کا احساس کیا جا سکتا ہے نہ عقل نارسا کی علمی رسائی وہاں تک ہے۔ نہ علم حصوں کا اس سے تحقق ہے نہ اس کا علم حضوری ہو سکتا ہے بلکہ عقلی اور

حسی علم کے علاوہ براہ راست اللہ کی طرف اس کا فیضان ہوتا ہے سی علم کو بطور کنہیہ بین کیا گیا ہے اس حدیث قدسی میں جس میں اللہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے حتی کت سمعه الدی یسمعہ (میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے) علم وجدانی کے حصول کا براہ راست فیضان کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے، عالم مثال میں ان تمام حقائق و معانی کی صورتیں اور جسمانی شکلیں موجود ہیں جن کی اس عالم جسمانی میں کوئی شکل نہیں (مثلاً عدوت، محبت، صداقت، علم، ایمان، جہالت وغیرہ ایسے معانی ہیں جن کی کوئی شکل اس عالم میں موجود نہیں، ہاں ان معانی کے مظاہر موجود ہیں) صوفی عالم مثال میں ظلال کا دائرہ دیکھتا ہے اور صفات کا دائرہ بھی اس کو نظر آتا ہے اور جتنوں کو انابت اور رجوع الی اللہ کے زینے پر آگے بڑھتا ہے اس کو اپنی ذات دائرہ ظلال کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آخر دائرہ ظلال میں اس کی ذات مخلوط ہو کر گم ہو جاتی ہے۔ اور دائرے کے رنگ میں ڈوب جاتی ہے اس کے آگے دائرہ صفات کی طرف اس کی سیر شروع ہوتی ہے اور جب حدود صفات تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنی انفرادی ہستی کھودیتا ہے اور صفات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔

حقیقت میں وہں کوئی رنگ نہیں ہوتا (رنگ تو عرض کی قسم ہے اور مقورہ کیف سے ہے وہں تو کوئی کیفیت نہیں) لیکن سمجھنے کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ زبان اس حالت کو بیان کرنے سے قاصر ہے اس لئے رنگ کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ نے فرمایا ہے **لَا فَاِقَ وَفِيْ اَفْسَهِ حَتّٰى يَسْتَكِنَ هُنَّ لَهٗ اَعْوٰى** ہم ان کو انفسی اور آفاقی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ ان کو کامل انکشف ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے (اور اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور بے حقیقت) **وَلَمْ يَكُنْ لَّشَيْءٍ اَمِيْنَةٌ** اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ یہ بملہ حالیہ ہے (یعنی اب نہیں کہ بغیر عم کے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں۔ بلکہ بخوبی کامل عم کی حالت میں اللہ بیان فرماتا ہے)۔ (تفسیر مظہری)

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَهُ

اُن گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا اُن کو پسند کرنے کا

مسجدوں کی تعمیر و تعظیم:

اُن کی تعظیم و تطہیر کا حکم دیا یعنی اُن کی خبر گیری کی جائے اور ہر قسم کی سنگی اور لغو افواہ و اقواس سے پاک رکھا جائے۔ مساجد کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پہنچ کر دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ (تمہید ثانی)

کرے۔ اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے۔ قرآن سے محبت کرے۔ اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اُن کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے وہ بھی بابرکت اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے پیچھے اُن کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (قرطبی)

بدلو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے:

صحیح مسلم میں حضرت فروق اعظمؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھاتا ہی ہو تو اس کو خوب بھیجی طرح پکا کر کھائے کہ اُن کی بدبو ماری جائے۔

مسجدوں کی شان و شوکت اور زینت:

رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے۔ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بُری چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت و تعمیر بُندی کو بھی داخل قرار دیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے مسجد نبویؐ کی تعمیر اصل کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز نے مسجد نبویؐ میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ اجلہ صحابہ کا تھا کسی نے اُن کے اس فعل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ وید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے تین گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا اُن کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک گرام و نمود اور شہرت کے سے نہ ہوا اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار بند و مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ امیدِ ثواب کی ہے

فضائل مساجد:

ابوداؤد نے حضرت ابوامامہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف نکلا اُس کا ثواب اُس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لئے نکلا ہو اور جو

فی ثبوت انہ سب من ثمرۃ ن گھروں میں جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے بیوت سے مراد ہیں مسجدیں۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں یہ آسمان والوں کی نظر میں یہی چمکیں دکھائی دیتی ہیں جیسے زمین والوں کے لئے ستارے۔ مسجدیں بند کرنے سے مراد ہے مسجدوں کا بنایا جانا، کذا قال مجاہد۔ رفع بمعنی تعمیر آیت وَذِیْقَعُ رُبْرُھُمْ نَقْوُ عِدَّ مِنْ اَبْنِیَّتِ وَاسْمُوْنِ میں بھی آیا ہے (جب ابراہیمؑ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی بنا رہے تھے) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے (ذکر) کے لئے مسجد بنائے گا اللہ جنت کے اندر اس کے لئے گھر بنا دے گا۔ (متفق علیہ من حدیث عثمان)

حسن نے کہا آیت كُنْ لِّلّٰہِ اَنْ تَرْفَعَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کی تعظیم کی جائے، یعنی اس میں بیہودہ بُری باتیں نہ کی جائیں، آیت اَنْ تَرْفَعَ جَنْفَیْ میں پاک رکھنے سے مراد بھی یہی ہے کہ اس میں بُری باتیں نہ کی جائیں۔

پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجدیں:

بخاری نے بروایت صالح بن حبان پریدہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ صرف چار مسجدیں ہیں جن کو پیغمبروں نے بنایا تھا کعبہ کو حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ نے بنایا، بیت المقدس کو حضرت داؤد و حضرت سلیمانؑ نے بنایا، مسجد مدینہ اور مسجد قبا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، مسجد قبا وہی مسجد ہے جس کی بنیاد ول دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔

میں کہتا ہوں یہ مسجدیں گو بڑی فضیلت رکھتی ہیں لیکن انہی کو خاص طور پر مراقر روینے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لئے زیادہ مناسب یہ ہے کہ فی بیوت کو یہی اللہ اللہ اللہ سے وابستہ قرار دیا جائے اکثر بدعت الہیہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والوں و نمازاد کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب مسجد کی حالت میں ہوتا ہے ہذا تم (مسجد میں) دعا بہت کیا کرو۔ رواہ مسلم و ابوداؤد و الترمذی عن ابی ہریرہؓ۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کی محبت کا راستہ:

جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔

مساجد اللہ کے گھر ہیں ان کی تعظیم واجب ہے

قرطبی نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں حضرت انسؓ کی یہ حدیث

پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت

کرے۔ اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت

نکالے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ مسجد میں آوار بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ گیارھویں یہ کہ مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ بارھویں اپنی انگلیاں نہ چٹخائے تیرھویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے۔ چودھویں نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے پندرھویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قرطبی نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لئے اُس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لئے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔

احقر نے مساجد کے آداب و احکام ایک مستقل رسالہ بنام ”آداب المساجد“ میں جمع کر دیئے ہیں جن کو ضرورت ہو اس کا مطالعہ فرمائیں۔

وہ مکانات جو مساجد کے حکم میں ہیں:

تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عام ہے جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ مکانات جو خاص تفسیر قرآن تعلیم دین یا وعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لئے بنائے گئے ہوں جیسے مدارس و خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔ (معارف مفتی، عظیم)

وَيُذَكِّرُ فِيهَا السُّمَةَ

اور وہاں اُس کا نام پڑھنے کا

تسبیح و تہلیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب اذکار اس میں شامل ہیں۔

وہ کام جو مساجد میں ناجائز ہیں:

فرمان ہے کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تو تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب کسی کو گم شدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا ہوا پاؤ تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے نہ مے (ترندی) ارشاد ہے کہ بہت سی باتیں مسجد کے لائق نہیں، مسجد کو رستہ نہ بنایا جائے۔ مسجد میں ہتھیار نہ نکالے جائیں، مسجد میں تیرکمان پر نہ لگایا جائے نہ تیر پھیدے جائیں، نہ پی گوشت لایا جائے نہ یہاں حد ماری جائے، نہ یہاں باتیں و رقصے کہے جائیں نہ اسے بازار بنایا جائے (ابن ماجہ) فرمان ہے کہ ہماری مسجدوں سے اپنے بچوں کو اور دیوانوں کو اور خرید و فروخت کو و رزائی جھگڑے کو اور بند آواز سے بونے کو اور حدوں کے چاری کرنے کو اور تلواروں کے ننگی کرنے کو روکو، ان

شخص نماز اشراق کے لئے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثوب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ رہے۔ عسکین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہؓ سے روایت آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں اُن کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجئے۔ (ردہ مسلم)

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت بیس سے زائد درجہ افضل ہے اور یہ اس لئے کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اور اچھی طرح (سنت کے مطابق) وضو کرے پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ، تیرے رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عُمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ۔ (معارف قرآن)

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آکر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گیا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے اس لئے اُس کے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ (قرطبی)

مساجد کے پندرہ آداب:

علماء نے آداب مساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھ دیکھے تو اُن کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علیا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہے (لیکن یہ اُس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفسی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ اس کو سلام کرنا درست نہیں)۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔ ۱۲ ش) تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ

کے دروازوں پر وضو وغیرہ کی جگہ بناؤ اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکا دو (ابن ماجہ) اس کی سند ضعیف ہے۔

سائب بن یزید کندی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ہڑاتھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مجھ سے فرمانے لگے جاؤ اُن دونوں شخصوں کو میرے پاس جاؤ جب میں آپ کے پاس نہیں گیا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حنفیہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آواروں سے بے جا بھاری (بخاری)

مسجد میں جانے کی دُعا:

ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے پھر اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ پڑھے اور جب مسجد سے نکلے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر اللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے

عورتوں کا مسجد میں آنا:

صحیحین میں ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں پھر وہ اپنی چادروں میں پٹی ہوئی چلی جاتی تھیں اور بوجہ رات کے قدرے اندھیرے کے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے یہ جوئی نئی باتیں نکالی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پائیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے جیسے کہ بنو اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں (بخاری و مسلم) (تفسیر ابن کثیر)

يَسْبِقُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ

یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام

نمازوں کی تاکید: یعنی تمام من سب اوقات میں خدا کو یاد کرتے ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ "غَدُو" سے صبح کی نماز مراد ہے اور "أَصَال" میں باقی چاروں نمازیں داخل ہیں۔ کیونکہ اصیل زوال شمس سے صبح تک کے اوقات پر بول جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری نے لکھا ہے ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ صبح کی تسبیح سے چاشت کی نماز مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد فرمایا، جو شخص با وضو فرض نماز کے لئے چل کر جاتا ہے اس کا ثواب محرم حاجی کی طرح ہوتا ہے اور جو چاشت کی نماز کی غرض سے چل کر جاتا ہے اور صرف چاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر

ہوتا ہے اور (ایک) نماز کے پیچھے (دوسری) نماز عین میں لکھ دی جاتی ہے۔ بخاری اور طبرانی نے حضرت ابوامامہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے جو شخص فرض نماز کے لئے پیدل چل کر گیا تو (اس کا یہ عمل) ایسا ہے جیسے ایک حج (کرنا) اور جو شخص نفل نماز کے لئے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سود کرنے میں اور نہ بیچنے میں بدن یاد سے

وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ

اور نماز قائم رکھے۔ دے دوزخ و قتل سے

اللہ کے بندے۔

یعنی پیش کے دھندے اُن کو اللہ کی یاد اور احکام بہینہ کی یاد دہانی سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپاری یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی شان تھی۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل علم نے کہا کہ تجارت سے مفید بین دین مرد ہے اور اس سے بعد بیع کا خصوصی ذکر بیع کی اہمیت دکھانے کے لئے کیا گیا ہے۔

ذکر اللہ سے مراد ہے نماز پڑھنے کے لئے مسجدوں میں آنا۔ بخاری نے بروایت سالم حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ میں بازار میں تھا، اتنے میں نماز کی اقامت ہوئی۔ لوگ اٹھ کر دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے گئے انہیں کے متعلق آیت لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ نازل ہوئی۔

یاد کر اللہ سے مراد ہے اللہ کی عمومی یاد و رہا ملک سے ہو گا اس وقت ذکر اللہ کا لفظ عام ہوگا۔

بخاری نے لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد ہے مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا، مقررہ وقت سے نماز کو مؤخر کرنے والا نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہوتا۔

وَأَيُّهَا الزَّكَاةُ اور (فرض) زکوٰۃ ادا کرنے سے حضرت ابن عباس نے فرمایا جب ادائے زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کو روکتے نہیں فوراً ادا کر دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

بازار والوں کی فضیلت:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اُن کے صاحبزادے حضرت سالمؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرؓ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا دو گوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی دو گوں کے

یعنی اس کے ہاں یہ کی ہے اگر جنتیوں کو بے حد حساب منیت فرماے تو کچھ مشکل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُونَ
اور جو لوگ کفر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے والے کو
الظَّيْمَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
پانی یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اس کو کچھ نہ پینا
وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُتُورَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
اور اللہ وہاں ہے پاس چھ سو پور پہنچا دیا اس کا نکلنا اور اللہ جلد ہے حساب

فریب خوردہ لوگ:

کافر و کفر کے ہیں ایک وہ جو اپنے زعم و عقیدہ کے موافق کچھ ایسے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر چھ بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول و معتبر نہیں۔ ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی سمجھو کہ دو پہر کے وقت جنگل میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشنگی سے بیتاب ہو کر وہاں پہنچ کر دیکھا تو پانی والی کچھ نہ تھا، ہاں ہلاکت کی گھڑی سامنے کھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب سینے کے لئے موجود تھا، چنانچہ اسی اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اس کا سب حساب ایک دم میں چکا دیا۔ کیونکہ وہاں حساب کرتے کیا دیر لگتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتن کر دیا گیا۔ دوسرے وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزدوں میں غرق اور جہل و کفر، ظلم و عصبانیت کی اندھیروں میں پڑے غوطے کھا رہے ہیں ان کی مثال آگے بیان فرمائی۔ ان کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی سراب پر دھوکہ کھانے والے کو نظر آتی تھی۔ یہ لوگ خالص اندھیروں ورتہ برتہ ظلمات میں بند ہیں کسی طرف سے روشنی کی شعاع اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ نعوذ باللہ منہا۔

أَوَظَلِمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ
یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک ہر اس پر ایک لہر
مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک

تاریکی میں ڈوبے ہوئے (کافر)

یعنی سمندر کی تہ میں خود دریا کا اندھیرا، اس پر طوفانی ہریں جو ایک

بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے یَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّجِزُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُونَ

عہد رسالت کے دکاندار:

در عہد رسالت میں دوصی بی تھے ایک تجارت کرتے تھے دوسرے صنعت و حرفت یعنی نوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کر بیچتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تو لے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو و پٹک کر نماز کے لئے ہڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم نوہار پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آگئی تو اگر ہتھوڑا موٹا ہے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں سو بیچتے ہتھوڑا اذان کر نماز کو چل دیتے تھے اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی کام بین بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی مدت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (قرطبی)

عورتوں کی نماز گھروں میں بہتر ہے:

لفظ رجال کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد کی حاضری دراصل مردوں کے لئے ہے عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں افضل ہے۔ مسند احمد و ترمذی میں حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر مسا حدا النساء فعبیوتھن یعنی عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں۔ (معاد مفتی عظم)

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جا میں گئے اور نکھیں

قیامت کا دن:

یعنی اس روز وہ باتیں سمجھ میں گئے جو ابھی تک نہ سمجھے تھے اور آنکھیں وہ ہولناک وقعت دیکھیں گی جو کبھی نہ دیکھے تھے۔ قلوب میں کبھی نجات کی توقع پیدا ہوں۔ کبھی ہلاکت کا خوف۔ اور آنکھیں کبھی داہنے کبھی بائیں دیکھیں گی کہ دیکھئے کس طرف سے پکڑے جائیں، یا کس جانب سے اعلان نامہ ہاتھ میں دیا جائے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ
تاکہ جلد دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے

یعنی اچھے کاموں کا جو صلہ مقرر ہے وہ ملے گا۔ درحق تعالیٰ کے فضل سے اور زیادہ دیا جائے گا جس کی تفصیل و تعین ابھی نہیں کی جاسکتی۔

وَاللَّهُ يَزِدُّكَ مِّنْ نِّشَاءٍ يَغْيِرُ حِسَابَ
اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار

(تنبیہ) مخلوقات کی تسبیح کے متعلق پندرہویں پارہ میں ربیع کے قریب کچھ مضمون نثر چکا۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی و فرمایا۔ ”وَانْهَ نَصْوَةَ الْحَلْقِ“۔ (یہی باقی مخلوق کی نماز ہے) (تفسیر عثمانی)

زمخشیری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو و خاص قسم کی تسبیح و عبادت ان کو سکھادی ہو جس میں وہ مشغول رہتے ہوں آخری جیسے کُلُّ قَدْ عَلِمَ صِدْقَتِهِ میں اس مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر یہ ایک نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا اور طریقہ، انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت نماز و تسبیح کرتے ہیں۔ نباتات کی اور طریق سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اَنْصَحِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ شُكْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مفوضہ ایوبی کو پورا کر رہی ہے۔

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَيَافْعَلُونَ

وہ اللہ کو معصوم ہے جو کچھ کرتے ہیں

یعنی ان کی بندگی اور تسبیح کو خواہ تم نہ سمجھو لیکن حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِلَّهِ دُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ الْبَصِيرُ

وہ اللہ کی حکومت ہے آسمان و زمین میں اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے

اللہ کی حکومت سب پر محیط ہے:

یعنی جیسے اُس کا علم سب کو محیط ہے، اس کی حکومت بھی تمام عوالم و سعادت پر حاوی ہے اور سب کو آخر کار اُسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اپنے حاکمانہ اور قادرانہ تصرفات کو بیان فرماتے ہیں۔

الْخُرُوجَاتِ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤْتِي بَيْنَ

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو پھر ان کو دیتا ہے

ثُمَّ يُجْعَلُهُ رُكَامًا فَذِي الْوَدْقِ يُخْرِجُ مِنْ خَلِيهِ

پھر ان کو رکھتا ہے تہہ بہ تہہ پھر تو دیکھے مین لکھتا ہے اُس کے بیچ سے

چڑھتی ہے۔ پھر سب کے اوپر گھن بادل کا اندھیرا، اور رات کا وقت فرض کیا جائے تو ان اندھیروں میں اور ضافہ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِذَا أَخْرَجَ رِيْدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا

جب نکالے پندہ تھمت نہیں کہ اس کو وہ سنا ہے

یعنی اپنا ہاتھ اٹھ کر آنکھوں سے قریب کرے دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہنچتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ

اگر جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں ہیں روشنی

اوپر مضمون سے دیکھیں جو یقینی ہے بظاہر و باطن فرمایا تھا یہ جملہ اس کے مقابل ہوا یعنی جس کو خدا تعالیٰ نور توفیق نہ دے اسے اور کون روشنی پہنچا سکتا ہے۔ ان کی استعداد و خراب تھی تو توفیق نہ ملی۔ اور دریا کی تہ میں گر کر نہیوں نے سب دروازے روشنی کے اپنے اوپر بند کر لئے۔ پھر نور آئے تو کدھر سے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُتَرَاتِ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي

یہ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتُ

آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھوئے ہوئے

پرندے قدرت کی نشانی ہیں:

شاید اڑتے جانوروں کا مسجدہ دیکھ کر اس لئے کیا کہ وہ اُس وقت آسمان و زمین سے بیچ میں متعلق ہوتے ہیں، ورنہ ان کا اس طرح ہو میں اڑتے رہتے قدرت کی برکی نشانی ہے، رحمہم

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد

ہر مخلوق اپنا وظیفہ پورا کر رہی ہے:

یعنی حق تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اُس کے حال سے مناسب جو طریقہ انابت و بندگی و تسبیح خوانی کا اہم فرمایا اُس کو سمجھ کر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہے لیکن افسوس و تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غفلت اور غفلت جہات میں پھنس کر مالک حقیقی کی یاد اور ادائے عبادت سے بے بہرہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا مجھے ابن آدم دکھ پہنچاتا ہے زمانے کو گایاں دیتا ہے، حار نکہ میں ہی زمانہ (کو اٹھنے پلٹنے والا) ہوں میرے ہی ہاتھ میں خم ہے، میں ہی رات دن کا اول بدل کرتا ہوں۔ (روایت بخاری و مسلم فی صحیحہما)۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۰﴾

اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو

آنکھ والو عبرت حاصل کر لو:

یعنی چاہیے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر آدمی بصیرت و عبرت حاصل کرے اور اس شہنشاہ حقیقی کی طرف سچے دل سے رجوع ہو جس کے قبضہ میں ان تمام تصرفات و تقلبات کی باگ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عبرت سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعات ایک خالق قدیم کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں جس کی قدرت ہمہ گیر ہم محیط کل اور مشیت نافذ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں (بلکہ دنیا کا ہر واقعہ اسی کامرہون قدرت و مشیت ہے) (الانصار سے مراد ہے بصیرت اور صحیح فہم)۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ﴿۱۱﴾

اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے

اس کے لئے سترھویں پارہ کے تیسرے رکوع میں آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ کافہ مدہ دیکھ چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

مخلوقات کا جوہر وجود:

واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر رینگنے پھرنے والے جانور کو پانی سے۔

پانی سے مراد ہے وہ پانی جو ہر جانور کے خمیری مادے میں داخل ہے یہ نطفہ مراد ہے اس صورت میں کل جانور مراد نہ ہوں گے، کیونکہ بعض جانور بغیر نطفہ کے پیدا ہوں گے لیکن اکثریت انہی جانداروں کی ہے جن کی تخلیق نطفہ سے ہوتی ہے۔

بعض علماء نے کہا تمام (عنصری) مخلوق کی اصل پانی ہی ہے ارسطو اور اس کے پیرو کہتے ہیں کہ ہر جانور کی تخلیق کے اصل ارکان و عناصر چار ہیں پانی ہوا مٹی آگ ارسطو اور شیخ ابن سینا نے انہی کو اُسطقفات بھی کہا ہے بعض یونانیوں کا خیال ہے کہ جز تخلیقی دو ہیں۔ بعض نے کہا صرف گیس ہر تخلیق کی بنیاد ہے پانی مٹی وغیرہ کی کے روپ میں۔

نظام یاد و باراں: یعنی ابتداء میں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھتے ہیں پھر مل کر بڑا بادل بن جاتا ہے پھر بادلوں کی تہ پر تہ جمع دی جاتی ہے۔

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنًى جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ ﴿۱۲﴾

اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں دلوں کے

فِصْبٍ مِّن مَّن يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَنْ مَّن يَشَاءُ ﴿۱۳﴾

پھر وہ ڈال دیتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے

یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں بعض سلف نے کہا کہ اسی طرح آسمان میں دلوں کے پہاڑ ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے اُسی کے موافق ترجمہ کیا ہے لیکن زیادہ رائج اور قوی یہ ہے کہ سماء سے بادل مراد ہو مطلب یہ ہے کہ بادلوں سے جو کشیف اور بھری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اوڑھے برساتا ہے جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچ جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں مشہور ہے کہ اولے کی چھل تیل کے ایک سینک پر پڑتی ہے اور دوسرا سینک خشک رہ جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں اطلاق دی ہے کہ آسمان میں دلوں کے پہاڑ ہیں۔ دوسرے ترجمہ کی بناء پر مَن جِبَالٍ مِّن مَّرَدٍ مفعول ہو گا یعنی اوہوں کے بڑے بڑے ٹودے جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ پر سے اتارتا ہے۔

فِصْبٍ مِّن مَّن يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَنْ مَّن يَشَاءُ پھر اس کو جس (کی جان و مال) پر چاہتا ہے گرتا ہے اور جس سے ہٹانا چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی جس کی کھیتیں اور ماں اولوں سے تباہ کرنا چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے اور جس سے (دلوں کے رخ کو) پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اس کو ڈال دیتی ہے نقصان نہیں پہنچتا۔ (تفسیر مظہری)

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۱۴﴾

بھی اس کی بجلی کی کوٹھ لے جائے آنکھوں کو

یعنی بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، قریب ہے کہ بینائی جاتی رہے۔ (تفسیر عثمانی)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۱۵﴾

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو

رات و دن کا نظام: یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اُسی کی قدرت سے آتا ہے اور وہ ہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے اور اُن کی گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

چاہیے کوئی آدمی نہ جسکے میلن سیدھی رہ پر چلتا وہ ہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہریت کی توفیق دی ہو۔ لکھوں آدمی یہ کھٹی ٹھکی نشانیاں دیکھتے ہیں پر نتیجہ کے اعتبار سے اُن کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔

وَيَقُولُونَ امَّا بَالَهُوْا بِالرُّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثَمَّ يَبُولُوْا

اور وہ کہتے ہیں ہم نے مانتا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں گئے پھر پھر جاتے۔

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَوَّلٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے اور وہ دُک بس رہا ہے۔

منافقین کا و طیرہ:

یہ منافقین کا ذکر ہے۔ وہ زبان سے اعلیٰ ایمان و حاکمیت کا یہاں کرتے تھے اور جب عمل کا وقت آتا تو پھر جاتے حقیقت یہ ہے کہ ان سے دلوں میں شروع سے ایمان و انقیاد موجود ہی نہ تھا جو کچھ زبان پر جمع فرماتے تھے متین و ابتداء سے وقت اُس کی بھی قسمی کھل جاتی تھی۔ (تفسیر عثمان)

آئندہ آیت کا شان نزول:

ابن ابی حاتم نے حسن بصری کی مرسل روایت بیان کی ہے کہ بعض (منفق) لوگوں کا اگر کسی سے کچھ نزاع ہوتا تھا وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کا فیصلہ رائے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ رخصت پر ہوتا اور اس کو بجائے خود یہ یقین ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال حق فیصلہ کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے اور مقدمہ پیش کرنے پر رضی ہو جاتا تھا لیکن اگر وہ حق پر نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے جانے کی اس کو دعوت دی جاتی تو کتراتا اور کہتا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں) فلاں شخص سے چل کر فیصلہ راؤ۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ لِيَحْكَمْ بَيْنَهُمْ

اور جب ان کو بلائیے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قصہ چکا۔

اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۱۰ وَاِنْ يَكُنْ لَّهُمْ

تبھی ایک فرقہ کے لوگ ان میں مذکور ہوتے ہیں اور ان کو

الحَقُّ يَأْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝۱۱

کچھ پہنچتے ہو تو چپے میں اس کی طرف توجہ

یعنی اگر ان کا جھگڑ کسی سے ہو گیا اور سمجھتے ہوں کہ ہم ناحق پر ہیں اُس

نہیں بعض مائے اسلام قائل ہیں کہ سنگ بنیاد پانی ہے پانی جم کر پھر بنا۔ پانی تھمیں، تھمیر سے، ریدہ ہو بن گیا۔ پھر ہوا آگ ہوئی سب حیوانوں کا اصل خمیر پانی ہی ہے اور پانی ہی بنیاد ہے۔

بنیادی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس پانی کو پیدا کیا پھر اس کے کچھ حصہ بنا دیا، جس سے فرشتے بنے اور کچھ حصہ آگ میں تبدیل کر دیا جس سے جنات کی تخلیق ہوئی اور کچھ حصہ کو مٹی بنا دیا گیا جس سے حضرت آدم کی ساخت ہوئی اور مٹی سے ہی تمام جانور بن گئے۔ (تفسیر مظہری)

فِيْهُمْ مِّنْ يَّمْسِيْ عَلَى بَطْنِهٖ

پھروں کے چلتے ہے اپنے پیٹ

مخلوقات کی مختلف ہیئتیں:

جیسے سانپ، ورچھل، فینٹھ، مَن یَمْسِيْ عَلَى بَطْنِهٖ سو پچھ جانور تو وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ جیسے سانپ، گندار وغیرہ۔ (تفسیر عثمان)

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَّمْسِيْ عَلَى رِجْلَيْنِ

وہ ان کے چلتے ہے دو پاؤں پر

جیسے آدمی اور طیور۔ (تفسیر عثمان)

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَّمْسِيْ عَلَى اَرْبَعٍ

وہ ان کے چلتے ہے چار پاؤں پر

جیسے گائے، بھینس وغیرہ۔ (تفسیر عثمان)

يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۲

بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے مثلاً ہر چیز درست سے

جنی کی جانور کو چار سے راہ پاؤں دیئے ہوں تو جید نہیں۔ اس کی

محدود قدرت و مشیت کو کوئی محصور نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمان)

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ

میر نے نازل کیا آیتیں کھول کھول کر تھلنے والی اور ہدایت

مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۳

اُس کو چاہے سیدھی راہ پر

واضح نشانیاں موجود ہیں:

یعنی آیات تکوینیہ و تنزیہیہ تو اس قدر واضح ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور وہ لوگ کہ نبی کا بھلا ہے

سچے مسلمان کا کام: یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملہ میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان۔ ایک منٹ کا توقف نہ کریں۔ فی الفور ”سمعنا و طاعة“ کہہ کر حکم ماننے کے لئے تیار ہو جائیں۔ اسی میں ان کی اصلی بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضمر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ

اور جو نبی پر چمے اللہ کے رسول کے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

اُس سے سودہ ہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے

کامیاب کون ہوگا؟ یعنی جو فی الحال فرمانبردار ہو، زشتہ تقصیرات پر تادم ہو کر اور خدا سے ڈر کر توبہ کرے اور آئندہ برے راستے سے بچ کر چلے۔ اُسی کے لئے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رومی کسان کا عجیب واقعہ: تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم کا نقل کیا جس سے ان چاروں چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے اچانک ایک رومی دہقانی آدمی بالکل آپ کے برہنہ کر کھڑ ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے تو کہا میں اللہ کے لئے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے اس نے کہا ہاں۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو رات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا وہ سنی تو معلوم ہو کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتاب قدیمہ کو اپنے اندر سمایا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ من يطع الله فرائض الہیہ کے متعلق ہے ورسولہ سنت نبوی کے متعلق ہے۔ ویخش الله زشتہ عمر کے متعلق ہے ویتقہ آئندہ

وقت آروہ سر فریق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملہ کو سامنے لائے تو یہ من فوق رضا مند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہر روز بیت حق کے موافق فیصلہ کریں گے جو ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا۔ چنانچہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا۔ ہاں فرض کیجئے اگر کسی معاملہ میں حق ان کی جانب ہو تو اس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں اور فیصلہ کا ٹھکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کر دیں گے۔ کیونکہ سمجھتے ہیں عدالت سے ہمارے موافق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بیان واسلام کیا ہوا۔ محض ہوا پرستی ہوئی۔

أَرَفَىٰ قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ

ایمان کے دوس میں روگ ہے

دل بیمار ہیں: روگ یہ کہ خدا اور رسول کو سچ ماننا لیکن حرص نہیں چھوڑتی کہ نئے پر چسپاں جیسے بیمار چاہتا ہے چمے اور پاؤں نہیں اٹھتا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ يُخَيَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ

وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اور اس کا رسول یہ نہیں وہ ہی لوگ بے انصاف ہیں

مناقض غلط شک میں مبتلا ہیں:

یعنی خدا اور رسول کی بابت کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا اللہ کے وعدہ و وعید میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یا گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے معاملات کا خلاف انصاف فیصلہ کریں گے؟ اس لئے ان کی عدالت میں مقدمہ لے جانے سے کتراتے ہیں۔ سو یاد رکھو وہاں تو ظلم و بے انصافی کا احتمال ہی نہیں۔ ہاں خود ان ہی لوگوں نے ظلم پر سر باندھ رکھی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اپنا حق پورا وصول کریں اور دوسروں کا ایک پیسہ نہ دیں۔ اسی لئے ان معاملات کو خدا کی عدالت میں لانے سے گھبراتے ہیں جن میں سمجھتے ہیں کہ رسول کا منصفانہ فیصلہ ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا۔ یہ تو منافقین کا ذکر تھا۔ آگے ان کے ہاں مقابل مخلصین کی اطاعت و فرمانبرداری کو بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ

اطاعت و تصدیق کی ذمہ داری پوری کرو۔

یعنی پیغمبر پر خدا کی طرف سے تبلیغ کا بوجھ رکھا گیا ہے، سو اس نے پوری طرح ادا کر دیا۔ اور تم پر جو بوجھ ڈال گیا وہ تصدیق و قبولِ حق کا ہے اور یہ کہ اس کے ارشاد کے موافق چلو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے اس نے احکام کی تعمیل کرو گے تو کامیابی داریں گی۔ اور دنیا و آخرت میں خوش رہو گے ورنہ پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں، تمہاری شرارت و سرکشی کا خمیازہ تم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ پیغمبر تو اپنا فرض ادا کر کے سزا اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ آگے اطاعت رسوں کے بعض ثمرات بیان فرماتے ہیں جن کا سلسلہ دنیا ہی میں شروع ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ کر دیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور سچے کاموں

لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

نے ایک کام البتہ پیچھے حکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا کہ تم کیا تھان سے

مِنْ قَبْلِهِمْ وَيُؤْتِيَهُمْ لَهْمًا دِينَارًا الَّذِي ارْتَضَى

لوگوں کو اور وعدے گا ان کے لئے دین ان کا جو پسند کریں گے اور

لَهُمْ وَلِيْبَدِّلَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

وہ دے گا ان کو ان کے ذمہ دے میں من میری عبادت کریں گے

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

شریک نہ کریں گے میری کسی کو

اطاعت رسول کے ثمرات:

یہ خطاب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو یعنی جو ان میں اعلیٰ درجہ کے نیک اور رسول کے کامل تابع ہیں رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دے گا اور جو دین اسدِ مہذا کو پسند ہے ان سے ہاتھوں سے دنیا میں اس کو قائم کرے گا۔ گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے وہ لوگ محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے چائیں ہو کر سماوی بادشاہت کا عدن کریں گے ورنہ حق کی بنیادیں جہاں میں گے اور خشکی و تری میں اس کا سکھ بٹھا دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا وہ کامل امن و اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ ان مقبول و

باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان چار چیزوں کا عامل ہو جائے تو اس کو اولئک ہم الفائزون کی بشارت ہے اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانا ملے۔ فروق، عظم نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے آپ) نے فرمایا ہے اوتیت حوامع الکلم یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں۔ (قرطبی) (سورہ مفتی عظم)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پٹی تائیدی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو

لَيَخْرُجُنَّ قُلُوبُهُمْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً

سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ حکم داری چاہیے جو دستور ہے

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ابن اللہ کو خیر ہے جو تم کرتے ہو

منافقوں کی جھوٹی قسمیں:

- یعنی منافقین بڑی سخت تاکید کی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دہانا چاہتے۔

- ہم کو آپ حکم دیں تو سب گھربار چھوڑ کر خدا کے راستہ میں نکل جائیں گے۔

سے تیار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں تو سب ماں دولت اللہ

کے راستہ میں لٹا کر الگ ہو جائیں۔ اس پر فرمایا کہ اس قدر منہ بھر

قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت سب

چکی کہ زبان سے دعوے بہت کیا کرتے ہو۔ اور عمل کا وقت آئے تو آہستہ سے

اُٹھک جاتے ہو۔ چاہیے کہ بچے مسلمانوں کے دستور کے موافق حکم داری

کر کے دکھلاؤ زبانی قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرض کرو تم قسمیں کھا

کر بندوں کو اپنی بات کا یقین دہاؤ لیکن اللہ کے آگے کسی کی چاہ کی اور فریب

نہیں چل سکتا۔ وہ تو تمام ظہور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ آگے چل کر

تمہاری مکاری اور نفاق کا پردہ فاش کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا

تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیر دے

فَأِنَّا عَلَيْكُمْ مَّا حِثْلٌ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِلْتُمْ وَإِنْ

تو اس کا وعدہ ہے جو بوجھ میں پڑے گا اور تمہارا وعدہ ہے جو بوجھ چارہ و ریز

تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اس کا کہنا ٹوٹورہ پاؤ اور پیچھا کرے گا وعدہ نہیں مگر پہنچا دینا کھوں کر

مغرب، اندلس اور قبرص تک اور مشرق اقصیٰ میں بدھ چین تک اور عراق، خراسان، اہواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ درجہ حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشرق و مغرب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری امت کی حکومت اُن تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خدایت عثمانیہ نے دور ہی میں پورا فرمادیا (یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے) اور ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علی مرتضیٰ تک چلی کیونکہ یہ تیس سال کی مدت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔

بارہ خلفاء۔

ابن کثیرؒ نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ بارہ خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیرؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث بارہ خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل سے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ ان میں سے چار تو یکے بعد دیگرے ہو چکے جو خلفاء راشدین تھے پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز ہوئے اُن کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تا قیامت رہیں گے آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ روافض نے جن بارہ خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں بلکہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دنیا کا یکساں ہو۔ بلکہ اس وعدہ کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور کھلم اتباع پر ہے اس کے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے، اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے اس کو اپنے عمل و صدق کے پچھنے پر اس وعدہ الہیہ کا حصہ ملا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے اِنْ حِزْبُ اللّٰهِ هُمُ الْعَالِبُونَ یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔

خلفائے راشدین کے حق ہونے کی دلیل:

یہ آیت حضرات خلفاء راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ

معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ خالص خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک جلی کا تو وہاں ذکر کیا ہے شرک خفی کی ہوا بھی اُن کو نہ پہنچے گی۔ صرف ایک ذات کے تلام ہوں گے، اُسی سے ڈریں گے اُسی سے امید رکھیں گے۔ اُسی پر بھروسہ کریں گے اُن کی رضا میں اُن کا چین اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس اُن کے پاس نہ پھٹکے گا۔ نہ کسی دوسرے کی خوشی یا خوشی کی پروا کریں گے۔ الحمد للہ کہ یہ وعدہ الہی چاروں خلیفہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پورا ہوا۔ اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی کچھ بادشاہان اسلام وقت فوقت اُس نمونہ کے آتے رہے اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنیں گیں ہیں۔ وہ خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور خارق عادت جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کا کلہ بلند کریں گے۔ اللّٰهُمَّ احْشُرْ مَافِيْ زُمْرَتِهِ وَاَرْزُقْنَا شَهَادَةً فِيْ سَبِيلِكَ اَنْتَكَ وَاَسْعُ الْمَغْمَرَةِ وَذُو الْمَفْضِلِ الْعَظِيمِ

(تنبیہ) اس آیت استخفاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت و منقبت نکلتی ہے۔ ابن کثیرؒ نے اس کے تحت میں عہد نبوت سے لے کر عہد عثمانی تک کی فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے آخر میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ وَجُبِي الْخُرَاجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِلَى حَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ بِبَرَكَاتِهِ بَلَاوَتِهِ وَدِرَاسَتِهِ وَجَمْعِهِ الْأُمَّةَ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ وَ لِهَذَا قُتِبَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَلْتُ مُلْكَ أُمَّتِي مَا زَوَى لِي مِنْهَا فَهِيَ نَحْنُ نَتَقَلَّبُ فِيْهَا وَعَدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَتَسَالَى اللَّهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَالْقِيَامُ بِشُكْرِهِ عَلَى الْوَحْهِ الْإِلَهِيِّ يُوضِيهِ عَمَّا. (تفسیر عثمانی)

و اور خلافت کی فتوحات:

حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں اپنے بعد عمرؓ بن خطاب کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا۔ عمر بن خطابؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظم خداقت ایسا سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسا نظم کہیں نہ دیکھا تھا۔ اُن کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا اسی طرح پورے مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ انہیں کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی قیصری اور کسروی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت عثمانی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد

ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجے جو نہ بدگو ہو، نہ بد اخلاق ہو، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، اتنی مسکین صفت و متواضع ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے وہ چرغ بھی نہ بجھے جس سے پاؤں سے وہ نہ تر ہو، اگر وہ سوکھے ہانسوں پر چتر رکھ کر چھپے تو بھی چرچہ اہمیت کسی کے کان میں نہ پہنچے میں اسے بشیر و نذیر بن کر بھیجوں گا وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے، اندھ والے اس کی برکت سے کھل جائیں گے، ہر ہر بھلے کام سے میں اسے سنواروں گا، ہر ہر خلق کریم سے میں اسے سرفراز فرماؤں گا، سلطنت اس کا پاس ہوگی، نیکی اس کا وسیلہ ہوگی، تقویٰ اس کی ضمیر ہوگا، حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفاء اس کی طبیعت ہوگی، عفو و رزق رزنا اور عفو و بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگی، احمد اس کا نام ہوگا، (صلی اللہ علیہ وسلم) مگر اسی کے بعد اس کے ذریعہ سے میں بدایت پھیل دوں گا، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، نجان پنا اس کی ذات سے پہچاننے سے بدل جائے گا کی زیادتی سے بدل جائے گی، فقری کو اس کے ذریعہ میں میری سے بدن دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو میں ملا دوں گا، فرقت کے بعد الفت ہوگی، بھٹوت کے بعد ایک ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جدا گانہ خواہشیں یک ہو جائیں گی، بے شمار بندگان خدا ہدایت سے بچ جائیں گے اس کی امت کو میں تمام متوں سے بہتر کر دوں گا جو لوگوں کے نفع کے لئے ہوگی، بھائیوں کا حکم کرنے والی برائیوں سے روکنے والا ہوگی، موحدمومن مخصوص ہوں گے، خدا تعالیٰ کے جتنے رسول خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پھردے ہیں یہ سب کو انہیں گے کسی کے نکاری نہ ہوں گے۔ (تفسیر اس بیانیہ)

دور خلافت میں وعدہ الہی پورا ہوا۔

حضور رومی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بنی حنیفہ (یعنی مسلمانوں کے لشکر) سے اور عرب مرتدوں سے جہاد کیا اور مدینہ و مکہ سے نو سال بعد حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اللہ نے فتح شام مرحمت فرمائی۔ حدیبیہ کے سال ۶۱ھ میں رومی غالب آئے تھے اس کے نو سال بعد مسلمانوں نے مکہ شام ان سے چھین لیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے عراق پر لشکر کشی کرنے کا مشورہ کیا، حضرت علیؓ نے اسی آیت کو ثبوت میں پیش کرتے ہوئے جہاد کا مشورہ دیا۔ حضرت علیؓ کا یہ مشورہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں منقول ہے ورنہ شیعہ کتب میں سے نہج البلاغہ میں

ہونے کی بھی دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسولؐ کی امت سے فرمایا تھا اس کا پورا پورا ظہور انہیں حضرات کے زمانے میں ہوا۔ ان حضرات کی خلافت کو حق و سچ نہ مانا جائے جیسے رافضی کا خیال ہے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہو۔ اور رافضی کا یہ بہن کہ یہ وعدہ حضرت مہدیؑ سے زمانے میں پورا ہوگا ایک مضحکہ خیز چیز ہے اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ چودہ سو برس تو پوری امت ذات و خواری میں رہے گی اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لئے ان کو حکومت ملے گی وہی حکومت اس وعدہ سے مراد ہے معاذ اللہ۔

حضرت عبداللہ بن سلام کا خطاب:

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو نبیوں نے حضرت عثمانؓ سے خداف ہنگامہ کے وقت دیا تھا۔ خطبہ کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کئے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور ان تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے و پس چپے جا میں گئے در پھر بھی نہ و نہیں گئے خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دست نریدہ حاضر ہوگا اس کے ہاتھ نہ ہوں گے۔ در بھجھو کہ مدینہ کی تلوار بے تک میان میں تھی، خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آتی تو پھر بھی میان میں نہ جائے گی۔ کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدن میں ستر بنی آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پینتیس بنی آدمی مارے جاتے ہیں۔ (مفہری)

چنانچہ قتل عثمانؓ غنیؓ سے جو باہمی خونریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتی ہی رہا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت اختلاف و استحکام دین کی مخالفت و دشمنی شکر کی قاتلان عثمانؓ نے کی تھی ان کے بعد رافضی اور خوارج کی جماعتوں نے خداف و شہین کی مخالفت میں آروہ بنا کر اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علیؓ کی شہادت کا عظیم حدیث پیش آیا بسئل اللہ الہدیۃ و شکر نعمتہ۔ (صحیح مسلم)

حضرت شعبا کا خطاب:

وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ شعبا بنی کی طرف وحی خدا تعالیٰ آئی کہ تو بنی اسرائیل کے مجمع میں بھڑکھڑاتا میں تیری زبان سے جو چاہوں گا نکلے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑکے ہوئے تو آپ کی زبان سے بحکم خدا تعالیٰ یہ خطبہ بیان ہوا، اے آسمان اے زمین خاموش رہو اللہ تعالیٰ ایک شان پوری کرنا اور ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگلوں کو آبدار کر دے، ویرانے کو آباد کر دے، صحرائیں کو سرسبز بنا دے، فقیروں کو غنی کر دے، چرواہوں کو سلطان بنا دے،

سے مشورہ کیا تو حضرت امیر نے؟ ب میں یہ عبارت ارشاد فرمائی۔
 اِنْ هَدَى الْاَمْرَ لَمْ يَكُنْ بَصْرَتُهُ وَحَدَلَانَهُ مَكْثُورَةً وَلَا قَلَّةً
 وَهُوَ دِينَ اللّٰهِ الَّذِیْ اَظْهَرَهُ وَحَنَدَهُ الَّذِیْ اَعْرَضَ وَابَدَهُ
 حَتّٰی بَلَغَ مَا بَلَغَ وَطَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ وَنَحْنُ عَلٰی مَوْعِدٍ
 مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی مِنْكُمْ وَاعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ اِلٰی الْاٰخِرِ الْاٰیَةِ
 فَاِنَّهُ مَسْحُورٌ وَعَدَهُ وَنَاصِرٌ جَدُّهُ الْخ

(تحدیس باب ۳۷۱ مسموم در مات و ازالۃ الخفاء ص ۳۰)

بے شک اس دین کو فتح لشکر کی کثرت سے نہیں ملی اور نہ لشکر کی قلت سے
 اس کو شکست ہوئی۔ بلکہ یہ دین خدا کا دین ہے جس نے اس کو غلبہ عطا کیا اور
 شکر اسد م اللہ کا لشکر اور اس کی فوج سے کہ خدا نے اس کو عزت اور قوت دی
 یہاں تک کہ یہ دین پہنچے جہاں تک پہنچے اور ظاہر اور روشن ہو جیسا کہ ظاہر اور
 روشن ہو اور ہم خدا کے وعدہ پر ہیں جیسا کہ اس نے قرآن عزیز میں اہل ایمان
 سے خلافت اور حکم دین اور امن کا وعدہ کیا ہے جو اس آیت یعنی
 مَعْدَنَ بَنَیْیْنِ مَبْنُوعٍ میں مذکور ہے پس اللہ اپنے وعدہ کو پورا اور اپنے
 شکر کو بدرے گا یعنی ان کو غلبہ و فتح دے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے
 نزدیک خلافت فراقی خلافت موعودہ فی القرآن کا مصداق ہے اور نبی
 اہل غد کے تمام شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کا مقصود آیت
 اتفاق کی طرف اشارہ ہے۔

حق شناس نے نبی امی فدائے فکری و ملی سے جو وعدے کئے تھے کہ تیرے خدایوں
 اور خدایوں کو دانا اور سلیمان اور ذوق قرین جیسی حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ پائے
 خداوندی ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھوں پورے ہو گئے۔ دیکھو قرۃ العینین ص ۲۲۲
 مصطفیٰ را مدد برد اطراف حق سر میری تو میری دیں سبق
 پر رانت شہ با گئے ندو جہا دین تو گیر از ہی تابمہ

کسری کا خاتمہ:

حجاز اور نجد و ریمین اور بحرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی
 میں اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ اور نواحی عرب میں جو بت پرستی رائج
 تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خیبر جو یہودیوں کا اڈہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور حجر کے
 مجوسی اور نواحی شام کے چھ عیسائی جزیرے غزیرہ ہو گئے تھے۔ صدیق کبر کے
 زمانہ خلافت میں فارس کے چھ صدقے بصری اور ملک شام کے چھ صدقے
 مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں تمام
 ملک شام اور تمام مصر اور فارس کا اکثر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور
 کسری شہ فارس نے ہر چند کوشش کی لیکن سوائے کسر شکست (اقبال) چھ نہ مل
 اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پیڑ مارے لیکن سوائے قصور طح کے کچھ نہ

دیکھا اور ان دونوں سلطنتوں کے بے شمار خزانے اور بے حساب اسباب
 مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ان تمام اقدیم میں اسلام کا ڈنکا بجا رہا
 خوف و خطر تو حید حق پھیل گئی اور کفر و شرک دور مجوسیت اور عیسائیت کا بعض
 جگہوں سے بالکل خاتمہ ہو گیا اور بعض جگہ مقہور و مغلوب ہو گئی اور عثمان غنی
 کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اور اندلس اور
 قیروان اور بحر محیط تک اور مشرق میں چین تک کا عقد مفتوح ہو گیا۔

اور ۳۰ھ میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں کسری مارا گیا
 اور کسری کی سلطنت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور مشرق و مغرب کا خراج
 مدینہ منورہ آنے لگا۔ (معارف کا دھوی)

امن و چین کا دور:

ابو العالیہ نے کہا اللہ نے اپنی نبی کو جزیرۃ العرب پر اقتدار عطا فرمادیا،
 سب عربوں نے ہتھیار رکھ دیئے اور مسلمان ہو گئے، وقت رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم تک مسلمان اسی چین سے رہے پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ
 کی خلافت کے دور میں بھی امن و چین کی حالت قائم رہی اور حضرت
 عثمانؓ کا دور خلافت بھی اسی طرح گزر گیا آخر جس (خانہ جنگی کی مصیبت)
 میں پھنسا تھا پھنس گئے اور اللہ کی نعمت کے شکر گزار نہ رہے۔

آیت مذکورہ کا شان نزول:

ابو العالیہ کا بیان ہے کہ نزول وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد
 میں صحابہ کے ہاتھ رہے صحابہ کو حکم تھا کہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی
 بیادوں پر صبر رکھیں، پھر مدینے کو ہجرت کر جانے کا حکم ہو گیا نہ کہ باہمی حمل
 کیا، لیکن (ہر طرف سے خوف کی یہ حالت تھی کہ) کوئی ہتھیار اپنے بدن سے
 الگ نہ کرتا تھا آخر ایک شخص نے کہا کیا ہمارے لئے کوئی دن بھی ایسا نہ ہے گا
 کہ ہم امن سے رہیں اور ہتھیار رکھول دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ حضرت براء نے فرمایا یہ آیت ہمارے متعلق نازل
 ہوئی تھی ہم سخت خوف کی حالت میں تھے پھر اللہ نے پناہ دے پورا کیا و خوف کی
 بجائے امن عطا کیا اور زمین پر امن کو پھیلا دیا یعنی ملکی فتوحات عطا فرمادیں۔

اہلسنت کی تصدیق اور روافض کی تردید:

اس آیت میں آئندہ واقعہ کے متعلق پیشین گوئی ہے (جو صحیح ثابت
 ہوئی) اس لئے یہ صداقت نبوت کی دلیل ہے۔ اور خلفائے راشدین کی
 حالت کی حجت پر بھی آیت درست کر رہی ہے اگر خلفائے راشدین کی
 خلافت مراد نہ ہو تو وعدہ ہی میں کذب لازم آئے گا کیونکہ سوائے خلافت
 راشدہ کے زمانہ کے موعود (فتوحات ملکیہ) اور موعود الہم (مومنین صالحین)
 کبھی جمع نہ ہوئے اس سے اہلسنت کے مسلک کی صداقت واضح ہوتی ہے اور

جانب دیکھے گا تو جہنم کے سوا اس کو کچھ نہیں دکھائی دے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تب بھی جہنم ہی دکھائی دے گا (غرض جہنم میں پھینک دیا جائے گا) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچو، خواہ چھوڑے کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کر کے (یعنی چھوڑے کا ایک ٹکڑا غریب کو دینا دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے گا) اگر چھوڑے کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو (سائل سے) میٹھی بات کہہ کر ہی (دوزخ سے اپنی حفاظت کرو) حضرت عدی نے (اپنے شاگرد سے) فرمایا میں نے تو یہ دیکھ لیا کہ ایک عورت حیرہ سے کعبہ کا طواف کرنے کے لئے چلتی یہاں تک کہ طواف کر لیتی ہے اور (راستہ میں اس کو کسی شیر سے بد معاش کا اندیشہ نہیں ہوتا) اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ورنہ سی بن ہر مڑ کے خزانے فتح کرنے میں تو میں خود شریک تھا۔ آئندہ اگر تمہاری عمر میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کو بھی صحیح پالو گے کہ مٹھی بھر (سونا چاندی) آدمی لے کر قبول کرنے والے کی تلاش میں نکلے گا اور قبول کرنے والا اس کو نہیں ملے گا۔ (تفسیر مظہری)

بارہ خلفاء قریشی ہوں گے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کا کام بھلائی سے جاری رہے گا یہاں تک کہ ان میں بارہ خلیفے ہوں۔ پھر آپ نے ایک جملہ آہستہ بولا جو راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہؓ نے سنے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہوں نے بیان کیا کہ یہ فرمایا ہے یہ سب کے سب قریشی ہوں گے (مسلم) آپ نے یہ بات اس شام کو بیان فرمائی تھی جس دن حضرت عاز بن مالکؓ کو رحم کیا گیا تھا پس معلوم ہو کہ ان بارہ خلیفوں کا ہونا ضروری ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہ خلیفے نہیں جو شیعوں نے سمجھ رکھے ہیں کیونکہ شیعوں کے اماموں میں تو بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت و سلطنت کا کوئی حصہ بھی پوری عمر میں نہیں ملا تھا۔ اور یہ بارہ خلیفہ ہوں گے سب کے سب قریشی ہوں گے حکم میں عدس کرنے والے ہوں گے ان کی بشارت اگلی کتابوں میں بھی ہے اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ سب کے سب یکے بعد دیگرے ہوں گے بلکہ ان کا ہونا یقینی ہے خواہ پہلے درپے پہلے ہوں خواہ متفرق زمانوں میں کچھ ہوں چنانچہ چاروں خلیفے تو بالترتیب ہوئے اول بوہر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد پھر مسندِ ثوث گیا پھر بھی ایسے خلیفہ ہوئے اور ممکن ہے آگے چل کر بھی ہوں ان کے صحیح زمانوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ہاں اتنا یقینی ہے کہ حضرت امام مہدیؑ بھی انہی بارہ میں سے ہوں گے جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جن کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے مطابق ہو تو زمین و عدس و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و نا انصافی سے بھر گئی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد خلافت میں سال رہے گی، پھر کاٹ کھانے

یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور رافضیوں کا یہ قول غلط ہو جاتا ہے کہ آئندہ آج تک خوف کی حالت میں رہے ہیں یہاں تک کہ دشمنوں کے خوف سے امام مہدیؑ بھی پوشیدہ ہیں۔

غطف منکم (میں خطب صحابہ کو ہے اس لئے اس لفظ) سے یہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا ابھی تک اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا (دین کا ظہور کب اور کیسے ہوگا جب کہ کچھ اوپر گیارہ سو برس تک نہیں ہوا۔ ایسا خیال کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔

خلافت کے تیس سال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہے پھر ملکیت ہو جائے گی۔ حضرت سفینہ نے کہا دوسرے حضرت بوکرؓ خلافت کو تھمے رہے، پھر حضرت عمرؓ کی خلافت دس سال رہی۔ پھر حضرت عثمانؓ کی خلافت بارہ سال رہی پھر حضرت علیؓ چھ سال خلیفہ رہے۔

فتوحات اور قیام امن کی نبوی پیش گوئی:

حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور اس نے فقہ کی شکایت کی ورنہ دوسرے آدمی نے آکر راستہ میں ٹوٹ جانے کا شکوہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے خود نہیں دیکھا البتہ اس کے متعلق سن ضرور ہے فرمایا اگر تمہاری عمر (کچھ) لمبی ہوئی تو دیکھ لو گے کہ (تہا) عورت حیرہ سے سفر کرتی ہوئی آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور سوائے خدا کے کسی سے خوف نہ ہوگا میں نے اپنے دل میں کہا اس وقت بنی ہاشم کے غارت گر کہاں ہوں گے جنہوں نے ملک میں آگ لگا دی ہے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اگر تیری عمر (کچھ) دراز ہوئی تو کسری نے خزانے تم لوگ فتح کرو گے، میں نے کہا کیا کسری بن ہرمز کے فرمایا، کسری بن ہرمز کے (پھر فرمایا) اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو دیکھ لو گے کہ آدمی مٹھی بھر چاندی یا سونا قبول کرنے والے کو تلاش میں لئے پھرے گا اور کوئی لینے والا نہ ملے گا اور جس روز آدمی اپنے رب کے سامنے جائے گا اور بندے کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا کہ اللہ کا مطلب بندے کو سمجھائے (بلکہ اللہ براہ راست بندہ سے خطاب کرے گا) اور فرمائے گا کیا اپنے احکام پہنچنے کے لئے میں نے تیرے پاس اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں (یقیناً بھیجی تھا) اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر اپنی مہربانی نہیں کی تھی بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں (یہ سب کچھ ہوا تھا) اس وقت آدمی اپنی دائیں

والا ملک ہو جائے گا۔ (تفسیر اس تیسرے)

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۰﴾

اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہ ہی لوگ ہیں نافرمان

نا شکری کرنے والے:

یعنی ایسے انعامات عظیمہ کے بعد ناشکری کرنا بہت ہی بڑے نافرمان اور اصل مجرم کا کام ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی خفائے اربعہ کی خلافت اور ان کے فضل و شرف سے منکر ہوا۔ ان الفاظ سے اس کا حال سمجھا گیا رہا، اَعْمُرْنَا وَلَا تُخَوِّا مَالَنَا اَلَّذِينَ سَفَّوْا بِالْاِيْمَانِ لَا تَحْتَلُّ فِي مَوْبِئِهِمْ اَلْبَنِيْنَ اَمَّا اَنْتَ اَلَّذِيْ لَكَ رُؤُوفٌ رَّحِيْمٌ (تفسیر عثمانی)

قاتلین عثمان: فَدَبَّتْهُمُ الْفِسْقَةُ سو یہی لوگ (ایمان یا دائرہ اطاعت سے) خارج ہوں گے بغوی نے لکھا ہے اہل تفسیر کا بیان ہے کہ سب سے پہلے خدا داد نعمت کی ناشکری کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جب حضرت عثمان گوانہوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے وہ نعمت بھی بدوں جوان کو عطا فرمائی تھی، چنانچہ خوف ان پر طاری ہو گیا اور (ایسی) بھائی بھائی ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگا۔

بغوی نے عید بن ہارث کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن سلام نے حضرت عثمان کی بابت فرمایا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اس وقت سے آج تک (اللہ کے حفاظتی) فرشتے تمہارے اس شہر کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں اب اگر تم عثمان کو قتل کر دو گے تو خدا کی قسم فرشتے چلے جائیں گے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو شخص عثمان کو شہید کرے گا خدا کی قسم جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو کوڑھی ہو کر جائے گا اللہ کی تلوار نیام کے اندر ہے اگر اللہ نے نیام سے اس کو نکال دیا تو خدا کی قسم پھر تم سے (ہٹ کر) وہ (کبھی یا روز قیامت تک) نیام میں داخل نہیں کرے گا کیونکہ جب بھی کوئی نبی شہید کیا گیا (اسکے نقم میں) ستر ہزار آدمی مارے گئے اور جب بھی کوئی خلیفہ شہید کیا گیا (اسکے بدلہ میں) پینتیس ہزار آدمی قتل کئے گئے۔ رافضی و خارجی: میں کہتا ہوں اللہ نے جو مسلمانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور خلافت عطا فرمائی، رافضیوں و خارجیوں کے مختلف گروہوں نے اس کی ناشکری کی۔

یزید بن معاویہ

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ میں یزید بن معاویہ طرف اشارہ ہو یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور آپ کے ہاتھیوں کو شہید کیا یہ ساری خاندان نبوت کے ارکان تھے عزت رسول کی ب عزت کی اور اس پر فخر کیا اور کہنے لگا آج بدر کے دن کا انتقام ہو گیا اسی نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کی ورنہ کے واقعہ میں مدینہ کو غارت کیا اور وہ

مسجد جس کی بناء تقویٰ پر قائم کی گئی تھی اور جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے اس کی بے حرمتی کی اسی نے بیت اللہ پر سنگباری کے لئے منتخب قیس نصب کرائیں اور اسی نے اول خلیفہ رسول اللہ یعنی حضرت ابو بکرؓ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرایا اور اسی ایک نازیبا حرکتیں کیں کہ آخر اللہ کے دین کا منکر ہو گیا اور (اللہ کی حرام کی ہوئی) شراب کو حلال کر دیا۔ (تفسیر مطہری)

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو

الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۱﴾

رسول کیجئے کہ تم پر رحم ہو

مقبول بندوں کا طریقہ:

یعنی خدا کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی ان ہی مقبول بندوں کی روش اختیار کرو۔ وہ روش یہ ہی ہے نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور تمام شعبہ زندگی میں رسول کے احکام پر چلنا۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مَتَاعَةَ رَسُوْلِكَ صَلٰى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَمٍ وَتَوْفِیْقًا عَلَیْہِا وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِیْنَ آمِیْن۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِیْنَ فِیْ اَرْضٍ

نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تمہارے گے بھگت و سب میں

وَمَا وُہُمْ النَّارُ وَلَیْسَ الْمَصِیْرُ

اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ نہ ہی جہنم سے بچ سکتے ہیں

مردود لوگوں کی شکست:

یہ نیک بندوں کے بالمقابل مردود و مغضوب لوگوں کا نبی مرتد یا یعنی جبکہ نیکوں کو ملک کی حکومت اور زمین کی خلافت عطا کی جاتی ہے، کافروں اور بدکاروں کی ساری مکاریاں اور تدبیریں شکست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا اگر تم خدا کی میں ادھر ادھر بھگتے پھریں تب بھی وہ خدائی سزا سے اپنے کو نہیں بچا سکتے یقیناً ان کو جہنم کے جلیخانہ میں جانا پڑے گا۔ (تفسیر خلیل)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَتْ اٰیٰتُكُمُ الَّذِیْنَ مَلَکَتْ اَیْمَانُكُمْ

اے ایمان و دعاؤں کے کرتا میں تم سے جوتہارے ہاتھ مار ہیں

مسئلہ استیذان کا تہ:

یعنی لونڈی غلام، چار رکوع پہلے مسئلہ استیذان (اجازت لینے) کا ذکر

تھا۔ یہ کسی کا تہہ ہے۔ درمیان میں خاص خاص مناسبتوں سے دوسرے مضامین آ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت اسماءؓ کی ناگواری پر آیت کا نزول:

ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت مرثد کا ایک غلام تھا جو اکثر حضرت اسماءؓ کے پاس ایسے وقت میں (بلا اجازت) آ جاتا تھا کہ اس وقت غلام کا آنا حضرت اسماءؓ کو ناگوار گزرتا تھا، حضرت اسماءؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے خادم اور غلام ایسے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس وقت ان کا آنا ہم کو ناگوار ہوتا ہے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار فجر کی

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ

نہار سے پہلے اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دو پہر میں

الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ

در عیش کی نماز سے پہنچے یہ تین وقت بدن کھنے کے ہیں تمہارے

غلاموں اور نابالغوں کے گھر میں آنے کا ادب:

ان تین وقتوں میں عموماً زائد کپڑے اتار دیئے جاتے ہیں یا سونے جا گئے کا سبب تبدیل کیا جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ مخالفت بھی بیشتر ان ہی اوقات میں ہوتی ہے کبھی فجر سے قبل یا دو پہر کے وقت آدمی غسل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی مطلع نہ ہو۔ اس لئے حکم دیا کہ ان تین وقتوں میں نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ باقی وقتوں میں ان کو اجازت کی طرح اجازت طلب کرنے کی حاجت نہیں۔ الا یہ کہ کوئی شخص اپنی مصیحت سے دوسرے اوقات میں بھی استیذان کی پابندی عائد کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری غلام کو دو پہر کے وقت حضرت عمرؓ کو بدنے کے لئے بھیجا، غلام حضرت عمرؓ کے پاس (گھر کے اندر) پہنچا یہی حالت میں دیکھا کہ حضرت عمرؓ کو اس حالت میں دیکھا جانا ناگوار گزرا۔ اس پر آیت وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ نازل ہوئی۔

جونی کو نہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جوانی کے قریب بھی نہ پہنچے ہوں (مراہق بھی نہ ہوں) جوڑ کے بالغ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہوں وہ بالغ کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ: آیت مذکورہ کا اقتضاء ہے کہ مذکورہ تینوں اوقات میں غلام کا اپنے آقا کے پاس بلا اجازت (تنہائی میں) جا پہنچنا ممنوع ہے خواہ غلام چھوٹی عمر کا ہی ہو لیکن ہو یا شعور۔ اور پابندی (اوقات مذکورہ میں بلا اجازت) اپنی مالک کے پاس نہیں جاسکتی ہاں پابندی اپنے آقا اور مالک کے پاس ہر وقت بلا اجازت داخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو بیوی کی طرح ہے (جو ننگے کھلے سے واقف ہوتی ہے) بالغ یا قریب البلوغ غلام اپنی مالک کے پاس کسی وقت داخل نہیں ہو سکتا (شرعاً) لکہ کو اس سے پردہ کرنا چاہیے (اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْ بُحَارِهِمْ وَلَا يُلْبِسُونَ وَلَا يُلْبِسُونَ وَلَا يُلْبِسُونَ) اس آیت میں جن مموک لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے ان سے مراد باندیاں ہیں غلام نہیں ہیں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے یہ مضمون بیان کر دیا ہے۔

جوڑ کا یا شعور ہے وہ بغیر اجازت لئے ہر سہ اوقات مذکورہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور ان تین اوقات کے علاوہ ہر وقت بغیر اجازت حاصل کئے داخل ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ

کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پیچھے

طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

بھر ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس

یعنی اوقات مذکورہ بالا کو چھوڑ کر باقی جن اوقات میں عادیہ ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک آتے جاتے ہیں ان میں نابالغ لڑکوں یا لونڈی غلام کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا پابند کرنے میں بہت تنگی اور کاروبار کا نقص ہے جو حق تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے ہاتھ اور اللہ سب کچھ جاننے والا

حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

حکمت والا ہے اور جب پہنچیں بچے تم میں سے عقل کی حد کو

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

تو ان کو ایسی ہی اجازت لینی چاہیے جیسے پہلے سے ہیں ان سے اگلے

نابالغ لڑکا جینی لڑکا جب تک نابالغ ہے تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بلا اجازت لئے آ جاسکتا ہے۔ جس وقت حد بلوغ کو پہنچا پھر اس کا حکم اُن ہی مردوں جیسا ہو گیا جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور جن کا حکم پیشتر آیت

مید و سمدس باتوں کو برا سمجھتے تھے ان میں سے ایک بات یہ (مضور کو پسند نہ) تھی کہ عورت سنگھار کے غیر مقدم میں نمودار ہو۔ صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ تبرج کا معنی ہے غیر مردوں کے سامنے عورتوں کا اظہار زینت ایسا اظہار زینت شرعاً مذموم ہے ہاں شوہر کے سامنے ظہار زینت مذموم نہیں ہے حدیث میں بھی لکھا ہے یہی مذموم ظہار زینت ہے۔

نَیَضَعَنَّ ثِیَابَهُنَّ سَیَّئِرًا خَیْرًا مِّنْ جِلْبَابٍ کِی قید کا اضافہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ کپڑے تار کر غیر مردوں کے سامنے بوزھی عورتوں کا اتارنا اس وقت قبل سنہ نہیں قرار دیا جائے گا جب کچھ کپڑے تارنے سے ان عورتوں کا مقصد اظہار زینت نہ ہو مگر کپڑے تارے کا مقصد اندرونی زینت و زیبائش کی نمائش ہو تو بہر حال سنہ اور حرام ہے۔

وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝۱۰

اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے

خفیہ فتنہ بازی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔

یعنی یہ تو فتنہ کی روک تھام کے ظاہری انتظامات ہیں باقی پروردگار سے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں اور فتنے اُٹھائے جاتے ہیں یاد رہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کو سنتا درجانتا ہے۔ اسی کے موافق برائے سے معذرت ہے۔

لَیْسَ عَلَی الْأَعْمٰی حَرْجٌ وَلَا عَلَی الْأَعْرَجِ

نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ تیز پر

حَرْجٌ وَلَا عَلَی الْمَرِیضِ حَرْجٌ

تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف

معذوروں کیلئے عذر پذیری اور ان سے معاملات کا طریقہ

یعنی جو کام تکلیف کے ہیں وہ ان کو معاف ہیں مثلاً جہاد، حج، جمعہ اور جماعت اور ایسی چیزیں۔ (کذا فی الموضح) یا یہ مطلب ہے کہ ان معذور محتاج و گویں کو تندرستوں کے ساتھ کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ جاہلیت میں اس قسم کے محتاج و معذور آدمی اغنیاء اور تندرستوں کے ساتھ کھانے سے رکتے تھے انہیں خیال گزرتا تھا کہ شاید لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانے سے غرت ہو اور ہماری بعض حرکات و اوضاع سے یہاں پہنچی ہو، در واقعی انہیں غرت و وحشت ہوتی بھی تھی۔ نیز بعض مومنین کو غایت اتفاق سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسے معذوروں اور مریضوں کے ساتھ کھانے میں شاید اصول عدل و مساوات قائم نہ رہ سکے۔ اندھے کو سب کھانے نظر نہیں آتے لنگڑا ممکن ہے دیر میں پہنچے

”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ سَمِعُوا کَلِمَہٗ سَیِّئَۃً مِّنْ رَّبِّکُمْ فَتَنُوا حَتّٰی تَسْمَعُوْا وَتَسْمَعُوْا عَلٰی ہٰذَا“

کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖۤ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ

یہ کھوں کر بتاتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں اور اللہ سب کچھ جانتے والا

حٰکِمِہٖمُۙ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی لَا یَرْجُوْنَ

حکمت اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو

نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْہِمْ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ

توقع نہیں رہی نکاح کی ان پر گناہ نہیں کہ تار کھیں اپنے کپڑے

غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِیْنَتٍ وَّ اَنْ یَّسْتَغْفِنَ خَیْرًا لَّھُنَّ

یہ کھیں کہ کھاتی ہیں اپنا منگوار اس سے بھی نہیں ہاتھ دے ان کے لئے

بوزھی خواتین کا مسئلہ:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی بوزھی عورتیں ہر میں تھوڑے پٹوں میں رہیں تو درست ہے اور چور پردہ رکھیں تو اور بہتر“ اور گھر سے باہر نکلتے وقت بھی زائد کپڑے مثلاً رقع وغیرہ اتار دیں تو کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس زینت کا اظہار نہ ہو جس کے چھپانے کا حکم آیت ”وَرٰکِبٰتٍ بٰیْنَ یَدَیْہِمْ“ میں دیا جا چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جون عورتوں کے ستر کے متعلق قرآن کریم کا منشا کیا ہے۔ (امیر عثمانی) لَیْسَ عَلَی الْیَتَامٰی حَرْجٌ یعنی وہ عورتیں جو بڑی بوزھی ہونے کی وجہ سے اس قبل نہ رہی ہوں کہ نکاح کی کوئی توقع کر سکیں۔ ربیعہ نے کہا اس سے مراد وہ بوزھی عورتیں ہیں جن سے مرد نفرت کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کوئی اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ جو عمر رسیدہ عورت ایسی ہو کہ اس کے اندر کچھ رعنائی باقی ہو وہ اس آیت سے خارج ہے۔

پٹے اتار دینے سے مراد ہے کچھ کپڑے اتار دینا ہذا کسی (آزاد) بوزھی عورت کے لئے بھی اچھی مردوں کے سامنے پشت یا پیٹ ورناف سے نیچے کا بدن کھولنا جائز نہیں۔ سر، چہرہ اور دونوں ہاتھیں کھول سکتی ہے۔

عورتوں کیلئے اظہار زینت ممنوع ہے:

غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِرِجَالٍ کا غوی مفہوم ہے ظہور قضا مضبوط عورت، آسانی ستاروں کا جھمکنا۔

لفظ تبرج کا خصوصی استعمال عورتوں کے بے پردہ بن ٹھن کر مردوں کے سامنے آنے کے لئے ہوتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کذا قال ابن قتیبة
وَصَدِيقُكُمْ يَأْتِيهِمْ دُورُكُمْ كَمَا تَأْتِيهِمْ دُورُكُمْ

وہ گھر جن سے بلا اجازت کھانا جائز ہے:

بخاری نے لکھا ہے حسن اور قنادہ اسی آیت کی بنا پر قائل تھے کہ دوست کے گھر
میں داخل ہو کر اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز کھالینا جائز ہے۔
مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص (یعنی اقرباء اور اعزاء) کے گھروں
میں جا کر ان کی موجودگی کے بغیر کچھ کھالینا جائز ہے۔ کھا سکتے ہو لیکن بطور
توشہ ذخیرہ کرنا اور اٹھا کر لے آنا جائز نہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ حکم شروع اسلام میں تھا پھر منسوخ کر دیا گیا۔
صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے لیکن اس کا جواز اس بات پر موقوف
ہے کہ گھر والے نے صریح اجازت دے دی ہو یا قرینہ سے اس کی اجازت
معلوم ہوگئی ہو یہی وجہ ہے کہ آیت میں ذکر ایسے ہی لوگوں کا کیا گیا جن سے
عام طور پر بے تکلفی ہوتی ہے۔ (اور آپس میں کھانے پینے کا کوئی پرہیز یا
تکلف نہیں ہوتا) ان دونوں کا آیت میں تذکرہ صرف عادت و رواج کے پیش
نظر ہے (حصہ کے لئے نہیں ہے) اسی نے ہم بتے ہیں کہ بالکل اجنبی اور
غیر آدمی کے گھر پہنچ کر اس کی صریح یا غیر صریح اجازت کے بغیر کچھ کھالینا
بھی جائز ہے، بشرطیکہ گھر والے کی رضامندی کا کسی طور پر علم ہو گیا ہو۔

مسئلہ: یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ عام طور پر قریبی محرم رشتہ داروں
میں چونکہ بے تکلفی اور (کھانے پینے سے) انبساط خاطر ہوتا ہے اس لئے
حقیقتاً ہے کہ محرم قرابت دار کے مکان کے اندر سے اگر کوئی شخص اس
قرابت دار کا یا کسی غیر کا مال چرائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اگر
کسی غیر کے مکان سے کچھ مال چرایا خواہ چرانے والے کے قریبی محرم ہی کا ہو
تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ اول صورت میں مال محرم نہ تھا اور دوسری
صورت میں محرم نہ تھا (محرم بمعنی محفوظ یعنی اول صورت میں مال ایسی جگہ نہیں رکھا
ہوا تھا جو چرانے والے کے لئے محفوظ مقام سمجھا جائے۔ اور دوسری صورت
میں اس چور کے لئے غیر کا گھر ممنوع ہے۔ اور محفوظ مقام ہے)۔ (تفسیر مظہری)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتَ

نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً

پھر جب کبھی جاے گھر گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر

مَنْ عِنْدَ اللَّهِ بِرَكَّةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ

نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستھری یوں کھوتی ہے اللہ

اور منہ بے نشست سے نہ بیٹھ سکے۔ یہاں کا تو پوچھنا ہی یہ ہے اس بناء پر ساتھ
حد نے میں احتیاط کرتے تھے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ دوسری ایک اور صورت
پیش آتی تھی کہ یہ معذور بھتیج لوگ کسی کے پاس گئے، وہ شخص استطاعت نہ رکھتا
تھا، ازراہ بے تکلفی ان کو اپنے باپ، بھائی، بہن، چچا، ماموں وغیرہ کسی
عزیز و قریب کے گھر لے گیا۔ اس پر ان حاجتمندوں کو خیال ہوتا تھا کہ ہم تو آئے
تھے کہ اس کے پاس یہ دوسرے کے ہاں لے گیا، کیا معلوم وہ ہمارے کھلانے
سے کارہ اور ناخوش تو نہیں۔ ان تمام خیانات کی اصلاح آیت حاضرہ میں کر دی
گئی کہ خواہی نہ خواہی اس طرح کے اوہام و وساوس میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے
اس معاملہ میں دست رکھی ہے پھر تم خود اپنے اوپر تنگی کیوں کرتے ہو۔

وَأَعْلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھر

أَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے

خَوَاتِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے

أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنجیوں کے

مَفَاتِحَ أَوْ صَدِيقِكُمْ

تم، لک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے

یعنی تمہارے زیر تصرف دے دیا گیا ہو۔ مثلاً کسی نے اپنی چیز کا وکیل یا می فظ
بنادیا اور بقدر معروف اس میں سے کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ (تفسیر حاشی)
اولاد کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے:

اپنے گھروں سے مراد ہیں وہ گھر جن میں بیوی بچے ہوں اس میں اور
کے گھر بھی شامل ہیں، اپنی اور دکا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اخرجہ اصحاب الستہ
وابن ماجہ والی کم عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔

پاکیزہ ترین مال: ابن ماجہ نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، پاکیزہ ترین مال وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کمائے اور آدمی کی
اولاد بھی اسی کی کمائی سے ہے مطلب یہ ہے کہ بیویوں کا اور اپنی اولاد کا مال

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھو

یعنی اپنیت کے مذاقوں میں کھانے کی چیز کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں۔ نہ کھانے والا حجب کرے نہ گھر والا دروغ کرے۔ مگر عورت کا گھر اگر اس کے خاوند کا ہو۔ اس کی مرضی حاصل کرنی چاہیے اور مل کر کھوایا جائے یعنی اس کی تکرر دل میں نہ رکھے کہ کس نے کم کھایا کس نے زیادہ۔ سب نے مل کر کھایا۔ اور اگر ایک شخص کی مرضی نہ ہو تو پھر کسی کی چیز کھانی ہرگز درست نہیں اور عقیدہ فرمایا اسلام کا آپس کی ملاقات میں۔ کیونکہ اس سے بہتر دعا نہیں۔ جو لوگ اس کو چھوڑ کر اور الفاظ گھڑتے ہیں اللہ کی تجویز سے ان کی تجویز بہتر نہیں ہو سکتی۔

(تنبیہ) آیت سے تنہا کھانے کا جواز بھی نکلا۔ بعض حضرات کو لکھا ہے کہ جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ ہو کھانا نہ کھاتے تھے۔ معصوم ہوا کہ یہ غلو ہے۔ البتہ اگر کئی کھانے والے ہوں اور اکٹھے بیٹھ کر کھائیں تو موجب برکت ہوتا ہے کہ وردی الحدیث۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول بنی لیث بن بکر کنانی کے متعلق ہو اس قبیلہ کا ایک شخص تنہا بغیر مہمان کے نہیں کھاتا تھا مہمان ساتھ کھانے کے لئے مل جاتا تو کھانا کھالیتا اور نہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہوگئی اور کھانا سامنے رکھا رہا مگر اس شخص نے نہیں کھایا، اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ بھرا رہتا مگر وہ تنہا نہ پیتا (اس لئے دودھ دوہتا ہی نہ تھا) جب کوئی مہمان ہم مشرب ہونے کے لئے آ جاتا تو پی لیتا۔ دن بھر مہمان کے نہ مننے اور تنہا نہ کھانے کی وجہ سے بھوکا پیسا رہتا، آخر جب شام ہو جاتی تو کچھ کھا لیتا۔ یہ بیان قدادہ ضحیٰ ک اور ابن جریج کا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ایک ساتھ کھانے سے برکت ہوتی ہے:

مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تم الگ الگ کھاتے ہو گے جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔

غلام اپنے آقا کے گھر سے کھا سکتا ہے:

امام ابو حنیفہؒ کا اور امام احمدؒ کے مذہب کا مشہور مقولہ ہے جس کی گنجائش تمہاری ملکیت میں ہیں اس سے مراد غلام اور داروغے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے مال سے حسب ضرورت و دستور کھا پی سکتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اسلام کا طریقہ: تحیۃ بطور دعا تحیۃ کے معنی ہی سلام کرنا ہیں۔ اس سے لفظ تحیۃ سَلِّمُوا کا مفعول مطلق ہے۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے آدم کو اپنی (قائم کردہ) صورت میں پیدا کیا۔ آدم کے قدم کی سبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ بنا چکنے (اور روح پھونکنے) کے بعد فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو سلام کرو۔ اور سنو وہ تم کو کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا جواب (سلام) ہوگا آدم نے جا کر اسلام علیکم کہا، فرشتوں نے کہا اسلام علیکم ورحمۃ اللہ الخ۔

حضرت ابوامامہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے قرب رکھنے والا وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے جو شخص کسی جلسہ میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اس کا دل بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر (واپس کے وقت) جب اٹھے تو سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق (ثواب) نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سے مراد ہے چھی خوبصورت، حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے کسی امتی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ اس سے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور رجب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اس سے تمہارے گھر کی خیر بڑھے گی اور چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ یہ صلوۃ الایمان (اللہ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز) ہے۔ اخرجہ البیہقی، فی شعب الایمان والعلی بن حمزہ بن یوسف البحر جانی فی تاریخ جرجان، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اسلام (میں) کون سا (عمل) سب سے اچھا ہے۔ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھاؤ اور (ہر شخص کو) سلام کرو۔ خواہ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، متفق علیہ۔

قدادہ نے کہا اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ وہ تمہارے سلام کے زیادہ مستحق ہیں اور اگر خانہ گھر میں داخل ہو جہاں کوئی نہ ہو تب (بھی سلام کرو اور) یوں کہو السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ، ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔

بیہقی نے شب الایمان میں قدادہ کی مرسل روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم باہر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرو۔

ترمذی نے حضرت انسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے) فرمایا، بیٹے جب تو گھر والوں کے پاس (گھر کے اندر) داخل ہو تو ان کو سلام کیا کر تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

خالی گھر پر سلام کا طریقہ:

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو یوں کہے "السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، گھر والوں پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔

اس آیت کی توضیح میں عمرو بن دینار نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب تو مسجد میں داخل ہو تو یوں کہہ "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ"

مسلمان کے حقوق:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیدت کرے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں یہ حاضر ہو۔ اگر وہ دعوت کرے تو یہ دعوت کو قبول کرے۔ ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اس کو چھینک آئے تو یہ پوچھ کر اللہ کہے اور وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو بہر حال اس کی خیر خواہی کرے۔ رواہ الترمذی والترمذی۔ اور بزار نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

محبت کا نسخہ: حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جب تک مومن نہ ہو گے جنت میں نہ جاؤ گے اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے مومن نہ ہو گے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ سلام (کے رواج) کو پھیلاؤ۔ رواہ مسلم۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا

اور جب ہوتے ہیں اس کیساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے

حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ

جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وہ ہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو

اوپر کی آیتوں میں آنے کے وقت استیذان (اجازت طلب کرنے) کا ذکر تھا۔ یہاں جاننے کے وقت استیذان کی ضرورت بتلائی ہے یعنی پورے ایمان والے وہ ہیں جو رسول کے بلانے پر حاضر ہوتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں مثلاً جمعہ، عیدین، جہاد اور مجلس مشورت وغیرہ میں تو بدون اجازت کے اٹھ کر نہیں جاتے۔ یہی لوگ ہیں جو کامل اور صحیح معنی

میں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شانِ نزول: دلائل میں بیہقی نے اور ابن اسحاق نے عمروہ اور محمد بن کعب قرظی کے حوالہ سے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے سال (جب قریش اور غطفان کے قبائل وغیرہ مدینہ پر چڑھ کر آئے تو) قریش نے مدینہ میں چارہ رومہ کے مجمع الاسیال کے مقام پر اپنا پڑاؤ کیا ان کا کمانڈر ابو سفیان تھا اور غطفان (کے قبائل) نے آ کر احد کے ایک طرف تقبیل میں قیام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطداع مل چکی تھی آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھدوا دی تھی خود بھی حضور خندق کھودنے میں مصروف عمل تھے اور مسلمان بھی کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن منافقوں میں سے کچھ لوگ سستی کر رہے تھے۔ جھوٹ موٹ کام میں شریک تھے اور موقع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و اجازت کے بغیر گھروں کو چپکے سے سرک لیتے تھے پھر کسی مسلمان کو کوئی حادثہ درپیش ہو جاتا جس سے وہ مجبور ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیتا۔ اور اجازت لے کر جاتا تھا۔ اجازت ملنے پر ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جاتا تھا اس پر یہ آیات ذیل آخر سورۃ تک نازل ہوئیں۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ بِغُضِّ شَأْنِهِمْ فَأُذِنٌ لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ

پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت دے جس کو

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ان میں سے تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اجازت دیں:

یعنی غور و فکر کے بعد جس کو من سب سمجھیں اجازت دے دیں۔ اور چونکہ اس اجازت پر عمل کرنا بھی فی الجملہ صحبت نبوی سے حرمان اور صورتہ تقدیم اندنی علی الدین کا شائبہ اپنے اندر رکھتا ہے اس لئے اُن مخلصین کے حق میں استغفار فرمائیں تا آپ کے استغفار کی برکت سے اس نقص کا تدارک ہو سکے۔ (تفسیر عثمانی)

لِمَن شِئْتَ یعنی ہر طلب گار اذن کو اجازت دے دینا رسول پر لازم نہیں ورنہ اجازت طلب کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اجازت کی درخواست تو ہر ایک کر سکتا تھا۔ لِمَن شِئْتَ کی قید سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بعض احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر موقوف ہیں اور اسی طرح خلیفہ وقت (کے امتیازی اختیار) کو ان میں دخل ہے۔ (تفسیر مظہری)

اجتماعی کاموں سے رخصت کا طریقہ:

مجہد نے کہا جمعہ کے دن (خطبہ کے وقت) امام کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کر دینا ہی اذن ہے اہل علم کہتے ہیں، مسلمانوں کے ہر اجتماعی کام کا یہی

دیہاتیوں کی اصلاح

ابونعیم نے لدائل میں ضحاک کی سند سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ (دیہاتی اعرابی لوگ) یا محمد یا اباقاسم کہتے تھے، اس پر اللہ نے یہ تین ناز فرمائی۔ اس حکم کے بعد وہ لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرنے لگے۔

فائدہ: یہ تشریح آیت کے سیاق و سباق کے مناسبت نہیں ہے کیونکہ پچھلا کلام تو اجازت طلب کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تھا (اور یہاں رسول کو پکارنے اور بلاسنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دونوں کلاموں میں کوئی ربط نہیں) اس کے علاوہ نفس عبارت بھی اس مطلب سے انکار کرتی ہے کیونکہ کَلْعَلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مشبہ بہ ہے اور اس میں غلط بعض (اوں) فاعل ہے دعاء کی اس کی طرف اضافت ہے۔ کیونکہ بعض منصوب ہے اس لئے یقینی طور پر مفعول ہے پس عبارت کا تقاضا ہے کہ دعاء الرسول (مشبہ) میں بھی دعا کی اضافت فاعل کی طرف ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاء سے ڈرتے رہو

بخاری نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے آیت کا (تشریحی) معنی اس طرح بیان کیا (تم اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو) تم کو ان کی بددعاء سے ڈرتے رہنا چاہیئے، ان کی بددعاء موجب (عذاب) ہے دوسروں کی بددعاء کی طرف نہیں ہے۔

یہودیوں کی گستاخیاں:

بخاری نے صحیح میں حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ یہودی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور کہا اسام علیکم (تم پر ہدایت ہو، تم کو موت آجائے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم (اور تم پر بھی) حضرت عائشہ نے فرمایا، السام علیکم و لعنة الله وعص علیکم (تم کو موت آئے تم پر اللہ کی لعنت ہو اور غضب ٹوٹے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہ! نرمی کرو۔ نرم کلام اختیار کرو، سخت کلامی اور یہودہ بات کہنے سے پرہیز رکھو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب (لوٹا کر) دیا تھا۔ میری دعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ اور ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہ ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے خصوصاً

اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام

آیات مذکور میں دو حکم دیئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لئے جمع کریں تو مقتضائے ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت سے نہ

حکم ہے۔ جب امام کے ساتھ لوگ کسی اجتماعی کام سے جمع ہوں تو بغیر اجازت امام کے اجتماع کو چھوڑ دینا جائز نہیں اور امام اختیار ہے کہ جب کوئی جائزہ لے جائے اجازت مانگے تو جس کو چاہے اجازت دے دے نہ چاہے نہ دے۔ اجازت طلب کرنے اور اجازت دینے نہ دینے کی تفصیل اس وقت ہے جب ٹھہرے رہنے سے کوئی اضطراری سبب مانع نہ ہو۔ اگر اضطراری سبب پیدا ہو گیا تو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً مسجد میں کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا یا کوئی جلیبوگیا یا کسی کو کوئی (شدید) مرض لاحق ہو گیا۔ ایسے حالات میں اجازت طلب کرنا لازم نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بود و دو وغیرہ میں ہے جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو اہل مجلس کو سلام کر لیا کرے اور جب وہاں سے آنا چاہے تو بھی سلام کر لیا کرے۔ آخر دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام صاحب نے اسے حسن فرمایا ہے۔

مقتل بن حیان فرماتے ہیں، جمعہ کے دن خطبے میں بیٹھا رہنا منفقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا اور مسجد میں آجانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے نہیں جاسکتا تھا جب کسی کو کوئی ایسی ہی ضرورت ہوتی تو اشرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے سب سے کہ خطبے کی حالت میں بونے سے جمعہ باطل ہو جاتا ہے تو یہ منافق آڑی آڑ میں نظریں بھی کر سرک جاتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

مت کروئے رسول کا اپنے اندر برائوں کے جوہداتے تم میں ایک دوسرے کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب فرمانے پر

حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے

یعنی حضرت کے بلانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا بلانا اوروں کی طرح نہیں کہ چاہے کس پر لبیک کہے یا نہ کہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر نہ ہو تو آپ کی بددعاء سے ڈرنا چاہیئے کیونکہ آپ کی دعاء معمولی انسانوں جیسی نہیں۔ نیز مخاطبات میں حضور کے ادب و عظمت کا پورا خیال رکھنا چاہیئے۔ عام لوگوں کی طرح ”یا محمد“ وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کیا جائے بلکہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ جیسے تعظیمی اسباب سے پکارنا چاہیئے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”حضرت کے بلانے سے فرض ہوتا تھا حاضر ہونا جس کام کو بلائیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ وہاں سے بے اجازت اٹھ کر چلے نہ جائیں۔ اب بھی سب مسلمانوں کو اپنے سرداروں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہیئے۔ (تفسیر عثمانی)

پکڑ جائے۔ اور اس طرح دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ العیاذ باللہ

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ عَلِمَ
سننے ہو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اُس کو معلوم ہے
مَا اَنْتُمْ عَلَیْهِ وِیَوْمَ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْهِ فِیْنِیْهُمْ رِیَاسًا
جس حال پر تم ہو اور جس دن پھرے گا میں گے اُس کی طرف تو بتائے گا
عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۱۸
اِس کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے

اللہ تعالیٰ سے کوئی کام چھپ نہیں سکتا۔

یعنی ممکن ہے حقوق سے آنکھ پھاڑ کوئی کام کرے، روایات حق تو اس سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اُس کی زمین و آسمان میں سے نکل رہے نہیں بھاگ سکتے ہو۔ وہ جس طرح تمہارے احوال موجودہ سے باخبر ہے ایسے ہی اُس دن کی کیفیت مجازات سے بھی پورا آگاہ ہے جب تمام مخلوق حساب و کتاب کے لئے اُس کی طرف لوٹائی جائے گی اور ہر ایک کے سامنے اُس کا ذرہ ذرہ عمل کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ایسے علیم الکل اور مالک نکل کی سزا سے مجرم کس طرح اپنے کو بچا سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ:

بغوی نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو بار خانوں پر نہ رکھو اور ان کو لکھنا نہ سکھاؤ (بلکہ) ان کو چرخ کی اور سورت نور کی تعلیم دو۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سچ فرمایا۔ (عبیر مظہری)

تَمَّ سُوْرَةُ النُّوْرِ بِمُضَلِّ اللّٰهِ وَتَوْفِیْقِهِ، اَللّٰهُمَّ نُوِّرْ قُلُوْبَنَا بِالْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ وَنُوِّرْ قُبُوْرَنَا وَاعْتَمِدْ لَنَا نُوْرَنَا وَاعْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَبِالْاِحَابَةِ جَدِیْرٌ

جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر میں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کریں اسی ضمن میں اُن منافقین کی مذمت ہے جو اس تقاضائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ سے کرچکے سے کھسک جاتے ہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلدی جب وہ روشن ہوئی، پتنگوں پر واتوں کا اجتماع ہو گیا اور وہ دھڑا دھڑا اس میں گرنے لگے اب یہ انہیں پر چند روک رہا ہے لیکن وہ ہیں کہ شوق سے اس میں گرے جاتے ہیں اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تمہاری ہے کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر تمہیں اس سے روک رہا ہوں کہ آگ میں نہ گھسو آگ سے بچو لیکن تم میری نہیں مانتے اور اس آگ میں گھسے چھو جا رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ (غیر منقول)

قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ یَسْکَلُوْنَ مِنْكُمْ رُوَادًا
اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جو تک جاتے ہیں تلخ پانی پر

منافقین کی گستاخیاں: یہ منافقین تھے جن کو مجلس نبوی میں بیٹھنا اور پند و نصیحت سنت شاق گزرتا تھا۔ وہ اکثر موقع پا کر اور آنکھ پچا کر مجلس سے بلا اجازت لے کر اٹھ، یہ بھی اُس کی آڑ میں ہو کر ساتھ ساتھ چل دیئے اُس کو فرمایا کہ تم پیغمبر سے کیا چھپاتے ہو، خدا تعالیٰ کو تمہارا سب کا حال معلوم ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلِیَحْذَرِ الَّذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِہٖ اَنْ یُّصِیْبَہُمْ
سو ڈرتے ہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اُس کے حکم کا اس سے کہتا ہے
فِتْنَةً اَوْ یُصِیْبَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۱۹
اُس پر فتنہ خرابی یا پہنچے اُن کو عذاب دردناک

نافرمانوں کو عذاب سے ڈرنا چاہئے:

یعنی اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں اُن کے دلوں میں کفر و نفاق وغیرہ کا فتنہ ہمیشہ کے لئے جڑ نہ

الحمد للہ سورۃ النور ختم ہوئی

عرض میں ہشام کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا میں نے ان کو سورۃ فرقان ان طریقوں سے پڑھتے نہیں سنا جن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورۃ پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام سے فرمایا، ہشام پڑھو، ہشام نے جس طریقے سے پہلے پڑھا تھا اسی طریقے سے پڑھ کر سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہے یونہی نازل کی گئی، پھر مجھ سے فرمایا تم پڑھو۔ حسب الحکم میں نے اس طریقے سے یہ سورت پڑھی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی، فرمایا، یہ اسی طرح نازل ہوئی یہ قرآن ست حرفوں (لجوں یا طرق اور نیوہ) پر نازل ہوا ہے تم کو جو طریقہ پہل معصوم ہو اس طریقے سے پڑھو۔ (مؤلف) (مفسر معبرین) تبارک کا استدلال صرف اللہ کے مخصوص ہے یہ فطرت سے دیا گیا ہے، برکت کا معنی ہے کثرت خیر یعنی اس کی خیر کثیر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، یعنی ہر خیر اسی کی طرف سے آئی ہے۔

برکت کا مطلب تبارک، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

قرآن کو فرقان کیوں فرمایا:

فرقان، قرآن کریم کا لقب ہے غوی معنی اس کے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے اور معجزہ کے ذریعہ اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اس لئے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

عَلَى عَبْدِهِ

اپنے بندہ پر

کامل و اکمل بندہ: یعنی اپنے اس کامل و مکمل بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر جن کا امت ز لقب ہی کمال عبودیت کی وجہ سے "عبداللہ" ہو گیا۔ صوات اللہ وسلامہ علیہ۔

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

تاکہ رہے جہان و اہل کے لئے ڈرنے والا

قرآن کا پیغام عالمگیر ہے:

یعنی قرآن کریم سارے جہان کو کفر و عصیان کے انجی مہد سے آگاہ کرنے والا ہے۔ چونکہ سورت ہذا میں مکذبین و معاندین کا ذکر بکثرت ہوا ہے، شاید اسی لئے یہاں صفت "نذیر" کو بیان فرمایا۔ "بشیر" کا ذکر نہیں کیا۔ اور

سورة الفرقان

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حق کو پسند کرے گا اور باطل اس کو ناگوار ہوگا۔ (ابن جریر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ فرقان مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ستر آیتیں درجہ کرام میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

بڑی برکت ہے اس کی جس نے اُتاری فیصلہ کی کتاب

حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب:

"فرقان" (فیصلہ کی کتاب) قرآن کریم کو فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے یہ ہی کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان، خصوصیات اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و رافت کو انتہائی شکل میں پیش کیا اور تمام جہان کی ہدایت و اصلاح کا تکفل اور اُن کو خیر کثیر اور غیر منقطع برکت عطا کرنے کا سامان بہم پہنچایا۔ (تفسیر عثمانی) تبارک بڑی خیر والا ہے۔

قرآن کی قرأتیں:

امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عمرؓ بن خطاب کا بیان نقل کیا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ فرقان پڑھتے سنا اور کان لگا کر سن تو محسوس کیا کہ ہشام ان کثیر الفاظ پر سورۃ فرقان پڑھ رہے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا (کثیر غلط سے غائب مراد غلطی کے د کرنے کی کیفیت ہے جیسے ا۔ اشام وغیرہ قریب تھا کہ نماز ہی میں میں ان پر جاؤ دوں لیکن میں رکا رہا، جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو فوراً جا کر ان کا گریبان پکڑا اور دریافت کیا، یہ سورت جو تم پڑھ رہے تھے تم کو کس نے پڑھائی تھی۔ ہشام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قراءت کے خلاف پڑھائی تھی جو تم نے پڑھی۔

غور و فکر تدبیر، نوع در نوع صنعتوں کے اختراع اور گونا گوں افعال و اعمال پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔

بعض علماء نے قدّر کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لئے مدت زندگی، عمل اور رزق پہلے سے ہی مقدر کر دیا۔ اب (اس دنیا میں آ کر) یہ تینوں چیزیں تخلیق کے مطابق ہوتی ہیں۔ (اللہ کے اندازہ تخلیق کے خلاف نہیں ہو سکتیں۔) (تفسیر مظہری)

فَقَدَرْنَا تَقْدِيرًا، تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا۔ تخلیق کے معنی تو تھے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے وہ کیسی بھی ہو۔

وَلَا يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور نہ حکومت میں کوئی اس کا سا جھی ہے جیسے کہ مجوسی اور مشویہ فرقہ والے کہتے ہیں (مجوسی اور مشویہ فرقہ والے دو خالق مانتے ہیں۔ ایک خیر اور بھائی کا خالق، دوسرا شر اور بُرائی کا خالق۔ مجوسی اول خالق کو یزداں اور دوسرے کو (اہرمین کہتے ہیں)۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے لئے اقتدار مطلق ہونے کا اظہار فرمایا اور اس کی دلیل پر آئندہ آیت میں تنبیہ فرمائی۔

مخلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں:

اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کے ساتھ اُس کام کے مناسب پیدا کئے جس کام کے لئے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے آسمان کی ساخت اس کے اجزاء ترکیبی اور ہیئت اُس کام کے مناسب ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئیں جو اُن کے منشاء وجود کے مناسب ہیں۔ زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، ترمی، سختی اُس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لئے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اُس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اس کو کھود نہ سکیں کیونکہ اس سے یہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اس کو کھود کر پانی بھی نکال جائے۔ اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جاسکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے مختلف، پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اس کو اس کے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھوان میں سے

”للعالمین“ کے لفظ سے بتلادیا کہ یہ قرآن صرف عرب کے اُمیوں کے لئے نہیں اتر بندہ تمام جن و انس کی ہدایت و اصلاح کے واسطے آیا ہے۔ (تفسیر عثمانی) للعلمین، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لئے ہے بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ اُن کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لئے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چھ خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لئے عام ہے۔ (معارف مفتی عظم)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا سا جھی

فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرْنَا تَقْدِيرًا

سلطنت میں اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو آپ کر

تخلیق ربانی کا اعجاز:

یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اُس سے وہی خواص و افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لئے پیدا کی گئی ہے اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی نہ اپنی حدود میں عمل و تصرف کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ غرض ہر چیز کو ایسا پتہ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کی بیشی یا انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سائنس دار حکمت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور آخر کار اُن کو یہی کہنا پڑتا ہے صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي تَنْفَعُ كُلُّ شَيْءٍ فُتَبَرَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (تفسیر عثمانی)

حکومت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے:

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور اس نے (اپنے لئے) کوئی بیٹا نہیں اختیار کیا (جیسے کہ عیسائیوں کا خیال ہے کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بیٹا تھا)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اسی نے ہر چیز پیدا کی۔ یعنی ایک خاص اندازہ سے کے ماتحت ہر چیز کو نیستی سے ہستی میں لایا۔ مثلاً، انسان کو خاص مادہ سے مخصوص معین شکل دے کر پیدا کیا۔

فَقَدَرْنَا تَقْدِيرًا، پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھ۔

یعنی اس کو ٹھیک بنایا، جو خواص و افعال اس میں پیدا کرنا مقصود تھا اس کے مطابق اس چیز میں حقیقی صلاحیت پیدا کر دی۔ جیسے انسان میں فہم اور اک

کنت اعلم العیب لا ستکثرت من الحسرا و ما مسی السوء
وَلَا یَکُونُ مَوْتًا وَحَیوَةً وَرَاسْتَوْرُ اور نہ وہ قورہتے ہیں موت پر نہ
زندگی پر نہ (دوبارہ) اٹھنے پر حتیٰ ان میں قدرت نہیں کہ کسی پر موت کو مسدود
کر سکیں یا کسی کو (بتداء) زندگی دے سکیں یا (مرنے بعد) دوبارہ زندہ
کر کے اٹھ سکیں۔ اور یہ تمام امور اوبہیت کے لوازم ہیں جس کے اندر یہ
لوازم نہیں وہ نہ نہیں ہو سکتا۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ الہ کے لئے
ضروری ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سزا و جزا دے سکے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فُكٌّ بِفِتْنَةٍ

اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفانِ باندھ یا ہے

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ

اور ساتھ دیا ہے اُس کا اُس میں دلوگوں نے

کافروں کی بے سرو پا باتیں:

یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے معاذ اللہ محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کی مدد سے ایک کلام تیار کر لیا اور اس کو جھوٹ
طوفانِ خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر ان کے ساتھی گئے اُس کی شاعت
کرنے بس کل حقیقت اتنی ہے۔ (تفسیر ۴۸)
انکارِ نبوت کفر ہے۔

صراحت کے ساتھ کھروا کہنے میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ کفار و حدیث
طرح انکارِ نبوت بھی کفر ہے۔ صحیح میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے
قبیلہ عبد قیس کے وفد کے قصہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ کے ماننے کے معنی کیا ہیں؟ اہل وفد نے کہا،
اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بخوبی واقف ہے۔ فرمایا (مذہب توحید کو)
ماننا یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی تہات دو۔

قَوْمٌ آخَرُونَ مجاہد نے کہا قَوْمٌ آخَرُونَ سے ان کی مانتھی یہودیوں
کی ایک جماعت۔ حسن نے کہا ایک حبشی (عبد م) مراد تھا جس کا نام عبید بن
احصر تھا۔ یہ کابن تھا۔ بعض نے کہا مکہ میں کچھ غلام تھے جن کے نام تھے،
جیر، یارعد اس۔ یہ لوگ کتبی تھے، قَوْمٌ آخَرُونَ سے یہی لوگ مراد تھے۔
مشرکوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہی قرآن سیکھ بیٹے
ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا

سو آ گئے بے نصانی اور جھوٹ پر

ہر ایک قدرت و حکمت کا شہکار ہے۔ اما مغزوں نے اپنی ایک مستقل
کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام احکمة فی مخلوقات اللہ تعالیٰ۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

دلوگوں نے بجز رکھے ہیں اُس سے دے سکتے کام کو ہیں بناتے کچھ چیز

وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ

اور وہ خود بنائے گئے ہیں اور نہیں مالک اپنے حق میں

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا مُسْتَوْرًا

..... اے..... اسیں مالک مرنے اور..... اے..... اسیں مرنے

ظلم و حماقت کی انتہاء

یعنی کس قدر ظلم اور تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ایسے قادر مطلق، مالک
کل حکیم علی الاطلاق کی زبردست ہستی کو کافی نہ سمجھ کر دوسرے معبود اور حاکم
تجویز کر گئے۔ جو گویا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں۔ حالانکہ اُن
بچہ روں کا خود اپنا وجود بھی اپنے گھ کا نہیں نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا
اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنا جتنا اُن کے قبضہ میں ہے، نہ اپنے مستقل اختیار
سے کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ خود اپنی ذات کے لئے بھی
ذرہ برابر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے
۔ ایسی عاجز و مجبور ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا کس قدر سفاہت و بے حیائی
ہے۔ (ربط) یہ تو قرآن ناز کرنے دے کی صفات و شئون کا ذکر تھا اور
اس کے متعلق مشرکین جو بے تمیزی کر رہے تھے اُس کی تردید تھی۔ آگے خود
قرآن اور حال قرآن کی نسبت سفیہانہ نکتہ چینیوں کا جواب ہے۔ (تفسیر ۲۱)
جھوٹے معبودوں کی عاجزی:

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا جو نہ کسی جو ہر کو پیدا کرتے نہ عرض کو نہ عمل و فعل کو نہ
حالت کو۔ جو ممکن خود مستقل بذات ہو اپنے وجود خارجی میں دوسرے کا
محتاج نہ ہو اُس کو جو ہر کہتے ہیں جیسے تمام اجسام اور وجود خارجی میں اگر
دوسرے کا محتاج ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں جیسے سیاحی سرنی جسم کی محتاج ہے۔

وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ نہ سب کا
خالق ہے۔ عبارت کے الفاظ و معانی میں عموم ہے تمام باطل معبودوں کو یہ لفظ
شامل ہے لیکن مرد صرف بت ہیں۔

نفع و نقصان پر قادر نہ ہونا صرف بتوں ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ عادی
مرتبہ پیغمبر جیسے حضرت عیسیٰ و حضرت عذرا اور تمام فرشتے بھی عاجز ہیں۔ اللہ
نے فرمایا ہے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ

اللہ کی بخشش و مہربانی:

یعنی اپنی بخشش اور مہربانی سے ہی یہ قرآن اتارا، موضح اقرآن، پھر جو لوگ ایسی روشن حقیقت کے منکر ہیں باوجود ان کے جرائم کا تفصیلی علم رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ بھی اُس کی بخشش اور مہربانی کا پرتو ہے۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ اطْعَمَ

اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

اور پھرتا ہے بازاروں میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی چہ میگوئیاں۔

یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کے لئے بازاروں میں جائے تو ہم میں اُس میں فرق کیا رہا۔ اگر واقعی رسول تھ تو چاہئے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کے بھٹیڑوں سے فارغ ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

بنوئی نے لکھا ہے، کافر کہتے تھے تم فرشتہ نہیں ہو۔ فرشتہ کھانا پیتا نہیں اور تم کھاتے پیتے ہو۔ اور تم بادشاہ بھی نہیں ہو۔ بادشاہ بازاروں میں نہیں گھومتا پھرتا اور تم گھومتے پھرتے ہو۔

کافروں کی باتیں بے بنیاد ہیں:

میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور نہ بادشاہ ہونے کا (پھر کافراں کی تردید ہی کیوں کرتے) بلکہ آپ نے تو فرمایا تھا رَبَّنَا أَنْبِئْنَا بِمَنْ بَعَثْنَا نَبِيًّا يُرْسِلُهُ إِلَىٰ مِثْلِ قَوْمِكَ (مگر) میرے پاس وحی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کھانا کھانے اور بازاروں میں چلنے پھرنے کے معنائی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو مقتضائے بشریت ہیں اور بشریت نبوت کے لئے لازم ہے، افادہ اور استفادہ کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر زمین پر مائدہ (آباد) ہوتے، اطمینان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول اتارتے (انہوں نے لئے انسان ہی پیغمبر ہونا چاہیے)۔ (تفسیر مطہری)

وَلَا أُنْزِلُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا

کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو

أَوْ يُنْفِثُ إِلَيْهِ كَذِبًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا

یا پڑتا اس کے پاس خرابی یا جھوٹا اس کے لئے جنت یا کھاتا اس سے

قرآن کی صداقت کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے:

یعنی اس سے بڑھ کر ظلم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام معجز اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کذب و افتراء کہا جائے۔ کیا چند یہودی غلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جاسکتا ہے جس کے مقابلہ سے تمام دنیا کے فصیح و بلیغ عالم و حکیم بلکہ جن وانس ہمیشہ کے لئے عاجز رہ جائیں۔ اور جس کے علوم و معارف کی تھوڑی سی جھلک بڑے بڑے عالمی دماغ عقلاء و حکماء کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا

اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے

فَهِیَ تَمَلُّ عَلَىٰ بَكْرَةٍ وَأَصِيلًا

۲ وہی لکھوائی جاتی ہیں اُس کے پاس صبح اور شام

کافروں کی کور مغزی:

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں یا کسی سے نوٹ کرائی ہیں۔ وہ ہی شب و روز اُن کے سامنے پڑھی و رٹی جاتی ہیں۔ نئے نئے اسلوب سے اُن ہی کا الٹ پھیر رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اول نماز کے دو وقت مقرر تھے صبح و شام۔ مسلمان حضرت کے پاس جمع ہوتے جو نیا قرآن اُترا ہوتا لکھ دیتے یاد کرنے کو۔ اُس کو کافریوں نے کہنے لگے۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۱ کہہ دو کہ جو اس سے چھپا ہوا ہے وہی جانتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں

قرآن تو عظیم و خیر کا اتارا ہوا ہے:

یعنی کتاب خود بتلا رہی ہے کہ وہ کسی ایک انسان یا کمیٹی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ اُس خدا کی اتاری ہوئی ہے جس کے احاطہ علمی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کلام کی معجزانہ فصاحت و بدعت، علوم و معارف، اخبار غیبیہ احکام و قوانین اور وہ اسرار مکنونہ جن کی تہ تک بدوں توفیق ابھی کے عقول و افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا سازشی جماعت کا کلام نہیں۔

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے

مَنْ ذَلِكْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

باغ کہ نیچے بہتی ہیں اُن کے نہریں

وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا

اور کردے تیرے واسطے محل

اللہ سب کچھ پر قادر ہے مگر منکر ازلی محروم ہیں۔

یعنی اللہ کے خزانہ میں کیا کمی ہے، وہ چاہے تو ایک باغ کیا، بہت سے باغ اُس سے بہتر عنایت فرمادے جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ اور نہریں اور حور و قصور مٹنے والے ہیں وہ سب آپ کو ابھی دنیا میں عطا کر دے لیکن حکمت الہی بافضل اس کو مقتضی نہیں۔ اور معاندین کے سارے مطالبات اور فرمائشیں بھی اگر پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی پیغمبر علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کے لئے جو دلائل و معجزات پیش کئے جاتے ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نیز ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت خثیمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (اللہ کی طرف سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو زمین کے خزانے و رزقوں کی کنجیاں عطا کر دیں اور اس سے آپ کے اس اجر میں کمی نہ ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے پاس سے آپ کو ملے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس (نعمت) کو بھی ہم آخرت (کی نعمتوں) کے ساتھ جمع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں (میں یہاں لینا نہیں چاہتا) میرے لئے آخرت میں دونوں (نعمتوں) کو جمع کر دیا جائے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر منہری)

بخاری نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول اس طرح نقل کیا ہے اگر وہ چاہے تو اس سے یعنی بازاروں میں گھومنے و معاش کی تلاش میں پھرنے سے بہتر عنایت کر دے۔

قصور، مضبوط مکان۔ غرب، پختہ مکان و قلعہ بستے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی

امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے وادی مکہ کو میرے لئے سونا بنا دینے کی مجھ سے پیش کش کی۔ میں نے عرض کیا نہیں میرے رب۔ میں تو ایک دن سیر شکم ہوں اور ایک دن بھوکا

کافروں کا ایک بیوقوفانہ خیال:

یعنی اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم خدا کا ایک آدمہ فرشتہ ان کو سچ ثابت کرنے اور رعب جمانے کے لئے ساتھ رہتا جسے دیکھ کر خواہ مخواہ لوگوں کو جھٹکنا پڑتا۔ یہ کیا کہ کسمپرسی کی حالت میں اکیسے دعوے کرتے پھر رہے ہیں۔ یا اگر فرشتے بھی ہمراہ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی ٹیپی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے ہی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے۔ اور خیر یہ بھی نہ سہی معمولی رئیسوں اور زمینداروں کی طرح انگور کھجور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیتے کرتے جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عہدہ جمیدہ پر معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آدمی کو مامور کیا ہے۔

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْجُورًا

وہ کہے گئے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادوگر کی

یعنی میں نے یہ پوزیشن درستہ اور اتنے اونچے دعوے، بجز اس کے کیا کہا جاتے کہ عقل کھوٹی گئی ہے یہ کسی نے جادو کے زور سے دماغ مختل کر دیا ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ (احیاء ابانہ)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

دیکھ کیسی ٹھنڈے ہیں تمہ پر مشیں سو بہک گئے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

بے پائیں راستے

دیکھو! کافروں کی گمراہیاں:

یعنی کبھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں محض مفتریات ہیں کبھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کر اپنے سانچے میں ڈھال لی ہیں۔ کبھی آپ کو مسکور بتاتے ہیں کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یہ اضراب خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ پر منطبق نہیں ہوتی۔ اسی لئے کسی ایک بات پر قرار نہیں۔ اور ازام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ، نبیاء کی جناب میں اس طرح کی گت خیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں اُن کے راہ راست پر آنے کی کوئی توقع نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا

بڑی برکت ہے اُس کی جو چاہے تو کردے تیرے واسطے س سے بہتر

طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانا بنائے۔ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم نے خدا کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی اِذْ رَأَيْتُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ اَنْ

حضرت ربیعؓ کا خوفِ آخرت:

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ربیعؓ وغیرہ کو ساتھ لے ہوئے نہیں جا رہے تھے راستے میں لوہار کی دوکان آئی آپ وہاں ٹھہر گئے اور وہاں جو آگ میں تپ رہا تھا اسے دیکھنے گئے حضرت ربیعؓ کا قوراحاں ہو گیا عذابِ خدا کا نقشہ آنکھوں سے پھر یہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے وہاں آپ نے غور کو دیکھا کہ اس کے بچ میں آگ شعلے مار رہی ہے، بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی اسے سنتے ہی حضرت ربیعؓ بے ہوش ہو کر گر پڑے چار پائی پر ڈال کر آپ کو گھر پہنچا گیا، صبح سے لے کر دوپہر تک حضرت عبداللہؓ کے پاس بیٹھے رہے اور چارہ جوتی کرتے رہے لیکن حضرت ربیعؓ کو ہوش نہ آیا۔

دوزخ کی دہشت:

حضرت عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے اور شور و غل اور چیخ و پکار اور جوش خروش شروع کرے تو اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ نبیاء کا پسینہ لگیں گے یہاں تک کہ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پہنے لگیں گے کہ خدا یا میں نے تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور تجھ نہیں مانگتا۔

وَإِذَا الْقَوْمُ مِنَّا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقْرِنِينَ

اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ جگ میں ایک دوسرے

دَعُوا هَٰذَا لَكَ شُورًا

میں کئی کئی بار سے ہوئے پکاریں گے اس جگہ موت کو

دوزخ میں مجرموں کی جگہیں:

یعنی دوزخ میں ہر مجرم کے لئے خاص جگہ ہوگی جہاں سے اٹھ نہ سکے گا۔ اور یہ نوعیت کے کئی کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جڑے ہوں گے۔ اس وقت مصیبت سے گھبرائے موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آج ہی میری آن درونک مصائب کا خاتمہ کر دے (تفسیر عثمانی)

دوزخ کی تنگی:

اور جب ان کو دوزخ کے تنگ مقام میں باندھ جائے گا تو

ہوں (یہی مجھے پسند ہے) جب میں بھوکا ہوں تو تیرے سامنے زاری کروں اور تیرا شکم ہوں تو تیری تعریف اور شکر کروں۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چیتے، ایک فرشتہ جس کی کمر کعبے کے برابر تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نبی (اور) بندہ (غلام) رہیں اور اگر چاہیں تو نبی (اور) بادشاہ ہو جائیں۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرئیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو نچلا رکھو۔ میں نے کہہ دیا میں نبی اور بندہ (غلام) رہنا چاہتا ہوں۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے کھانا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ

کچھ نہیں وہ جھوٹے ہیں قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اُس کے واسطے کہ

بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

جھوٹا ہے قیامت کو آگ

کافروں کا اصل مقصد شرارت ہے:

یعنی یہ لوگ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، فی الحقیقت طلب حق کی نیت نہیں۔ محض شرارت اور تنگ کرنے کے لئے ہے۔ اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزاء پر یقین نہیں آیا۔ سو یہ درکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے جھوٹے سے کچھ نہیں بنتا، قیامت آکر رہے گی اور ان ملکذبین کے لئے آگ کا جو جیل خانہ تیار کیا گیا ہے اس میں ضرور رہنا پڑے گا۔

اِذْ رَأَيْتُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا نَاقَتَهُمْ نَازِلًا

جب وہ دیکھیں گے اُن کو دور کی جگہ سے سنیں گے اُس کا جھنجھٹا نا اور چہلنا

شرارت پسندوں کا عذاب:

یعنی دوزخ کی آگ محشر میں جہنمیوں کو ذور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھٹکاروں سے بڑے بڑے دیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے اور جو نہ اپنے آقا کے سوا اور کی

ٹھہریں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو

یعنی ایک بار مریں تو چھوٹ جائیں۔ دن میں ہزار بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے۔ (موضح القرآن)

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ لِّمَنْ جَنَّاتُ الْخُلْدِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ

تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا بارگاہِ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پر ہیز گاروں سے

یعنی مکدین کا نبی م سن لیا۔ اب خود فیصلہ کرو کہ یہ پسند ہے یا وہ جس کا وعدہ مومنین متقین سے کیا گیا۔

كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ ان کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں

اور چاہیں گے وہی جو ان کے مرتبہ کے مناسب ہوگا۔ (تفسیر خازن)

مومنوں کا انعام:

جو کچھ وہ چاہیں گے جنت میں ان کو ملے گا (یا ان کے لئے موجود ہے) ہمیشہ (وہاں) رہیں گے۔

یعنی اپنے مرتبے کے لائق مومن جنت کے اندر جو کچھ چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ناقص کو وہ نعمت نہیں ملے گی جو کامل کو ملے گی۔ آیت میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ تمام ارمان تو صرف جنت میں ہی پورے ہوں گے (دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے) (تفسیر مظہری)

خُلِدِينَ كَانُوا عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْنُونًا

رہا کریں ہمیشہ ہو چکا تیرے رب کے وعدہ ہوا، گامتا

اللہ نے اپنی مہربانی سے لازم کر لیا:

وَعَدًا مَسْنُونًا سے مراد حتمی وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے محض فضل و عنایت سے اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ یہ یہ مطلب کہ اس وعدہ کے یقین کا متقین سوا کریں گے۔ جو یقیناً پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ دعا میں ہے رَبَّنَا وَآيَاتِنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِنَا۔ (تفسیر عثمان)

علی ربک یعنی آپ کے رب پر لازم ہے اور واجب ہے کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ خداوندی کے خداف ہونا ممکن نہیں (یعنی اللہ پر کوئی بات فی نفسہ واجب نہیں وجوب مجبور، عاجز پر ہوتا ہے اور خدا پر بجز سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے وعدہ فرما لیا ہے اس لئے

وہاں وہ ہلاکت (یعنی موت) کو پکاریں گے۔

تنگ مقام میں ڈالے جانے کی غرض ہوگی عذاب کی شدت تنگی میں ہے یعنی اور وسعت مکان میں کچھ راحت ہوتی ہی ہے۔ ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن سید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کو دوزخ میں اس طرح ٹھونس جائے گا جیسے دیوار میں میخ۔

حضرت ابن عمر کی روایت میں آیا ہے جیسے برچھے بوری میں۔

بن مہربان نے بطریق قزاقی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ (بن عمر) فرماتے تھے کافروں پر دوزخ کی ایسی تنگی ہوگی جیسے نیزے بوری میں۔

لوہے کے صندوقوں میں بند ہوں گے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو جن کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا (یعنی ڈالے جانے کا حکم ہوگا) تو وہ ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے لوہے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے سہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا۔ پھر جہنم کی تہ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، پس کوئی بھی سوا اپنے کسی دوسرے کو عذاب میں مبتلا دیکھ نہ سکے گا۔

سوید بن غفہ کی روایت سے بھی جو نعیم وریہقی نے کی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

مُفَرَّقِينَ یعنی گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے زنجیروں سے جکڑے ہوئے، بعض نے کہا شیطانوں کے ساتھ باندھے گئے۔ شیطانوں کی جٹ میں بندھے ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

یہ لوگ جہنم کے ایسے تنگ و تاریک مکان میں ٹھونس دیئے جائیں گے جیسے بھڑکسی سوراخ میں اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بہت سول ہونا و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مروی ہے کہ جیسے کیل دیوار میں بمشکل گاڑی جاتی ہے اس طرح ان دوزخیوں کو ٹھونس جائے گا یہ اس وقت خوب جکڑے ہوئے ہوں گے ہاں ہاں بندھ ہو ہوگا۔ وہاں وہ موت و نفوت کو ہلاکت و حسرت و پکارنے لگیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سب سے پہلے ابلیس جہنم رسید ہوگا:

احمد بزار، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ اس لباس کو اپنی دونوں ہنڈیوں پر رکھ کر کھینچے گا اور یہ شور پکارے گا (ہاں میری ہلاکت) اس کی ذریعہ اس کے پیچھے (اسی طرح کا لباس پہنے) یہ شور پکارتی ہوگی، آخر سب دوزخ پر جا کر

معبودوں کا عابدوں سے اظہارِ براءت۔

یعنی ہماری کیا بجل تھی کہ تجھ سے ہٹ کر کسی دوسرے کو اپنا رفیق و مددگار سمجھتے۔ پھر جب ہم اپنے نفس کے لئے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رکھتے تھے تو دوسروں کو کیسے علم دیتے کہ ہم کو اپنا معبود اور حجت روا سمجھیں (تفسیر ثانی)

نقلی معبودوں کو سوال پر تعجب ہوگا:

منہجک، یعنی بطور تعجب وہ یہ لفظ کہیں گے کیونکہ معبودانِ باطل اگر ملانکہ یا انبیاء ہوں گے تو اس سوال پر ان کا تعجب ظاہر ہی ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا ان سے ایسا جرم کیسے سرزد ہو سکتا تھا اور اگر مخاطبِ جمادات اور پتھروں وغیرہ کو مانا جائے تب بھی ان کا تعجب صحیح ہے ان کو اللہ کی طرف سے تخلیقِ قدرت ہی نہیں دی گئی پھر وہ کیسے گمراہ کر سکتے تھے ان سے ایسا سوال تعجب انگیز تھا۔

یا ان کو اس بات پر تعجب اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے متعلق تو فرما دیا گیا کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے ذُرِّ قَبْلِ تَنكِى ذَاكَ يَكْفُرُ بِحُجَّتِهِ پھر ہم کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں اور کیونکر شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔

مَا كُنَّا يَنْتَظِرُونَ ہمارے لئے تو یہ بھی جائز نہیں، یعنی اللہ نے ہم کو معصوم بنایا ہے یا قدرت ہی نہیں دی، اس لئے کسی دوسرے کو اللہ کے سوا ہم اپنا کارساز قرار دیں یہ ہمارے لئے درست ہی نہیں ہے، دوسروں کو بہکانے یا گمراہ کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

جو معبودیت کا دعویٰ کرتے تھے ان کا جواب:

یہ جواب انبیاءِ ملائکہ اور جمادات کی طرف سے ہوگا۔ لیکن جو لوگ خود معبود اور رب بن بیٹھے ہیں خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، ان کی طرف سے یہ جواب نہ ہوگا بلکہ وہ اس طرح کے جواب دیں گے۔

وَلَوْ يَدْعُونَ كُفْرًا مُّشْرِكِينَ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے شیطان کہے گا اِنَّ لَّهٗ دَلٰلًا مِّنْ اٰتٰی وَوَعَدًا لِّكَ وَخَفٰی لَكَ مَا كُنْتَ فِیْ عِلْمِنَا مِنْ شٰیْءٍ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ وعدہ تھا اللہ نے وہ پورا کیا، درمیں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی جبر نہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰی نَسُوا

لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ

الذِّكْرُ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

بھلا بیٹھے تیری یاد دہانی یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے

وعدے کو پورا کرنا اس پر لازم ہے، پس یہ وجوب اضافی ہے خود اسی کا اختیار کردہ ہے پہلے ارادے کے ساتھ اس نے وعدہ کیا پھر وعدے کے مطابق ایفا ہوا اس نے اپنے اوپر واجب کیا (اس لئے اگر ایفاء وعدہ اس پر واجب ہوا تو اس کے اختیار کے ماتحت ہوا) (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَيَاْعِبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اور جس دن جمع کر دیا جائے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوائے

فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ اَصْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ

پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے بندوں کو

اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ

یا وہ آپ بھٹکے راہ سے

میدانِ حشر میں جھوٹے معبودوں سے سوال:

یعنی عابدین کو سنا کر معبودوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو شرک کی اور اپنی پرستش کرانے کی ترغیب دی تھی یا یہ خود اپنی حماقت و جہالت اور غفلت و بے توجہی سے گمراہ ہوئے۔ (تفسیر ثانی)

يَاْعِبُدُوْنَ سے مراد ہیں تمام باطل معبود عقل والے ہوں یا عقل سے محروم کیونکہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ فقط مادوں کو شامل ہوتا ہے اہل عقل کو اور بے عقل چیزوں کو مجاہد نے سوال و جواب کے قرینہ کالی ظ کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ ملائکہ جنات، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت عزیرؑ مراد ہیں۔ عکرمہ ضحاک اور کلبی کے نزدیک صرف اضماء (بت) مراد ہیں کیونکہ اہل نحو کا مشہور قول یہ ہے کہ استعمال بے عقل چیزوں کے لئے ہوتا ہے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ قیمت کے دن اللہ ان بتوں کو زندہ کر دے گا اور بولنے پر قدرت عطا کر دے گا جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور مقدمات گناہ گویا بنا دیئے جائیں گے۔

ضَلُّوْا یہ تم نے گمراہ کیا تھا، یعنی کیا تم نے ان کو اپنی پوجا کی دعوت دی تھی۔ فَهَلْ ضَلُّوْا سَبِيْلًا وہ خود معرفت حق کا راستہ کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے خود صحیح غور و فکر نہیں کیا، اور ہادی برحق کی نصیحت سے گریز کیا۔ اس سوال کی غرض معبودانِ باطل کے پرستاروں کو سرزنش اور زجر ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ

ہو میں گے تو پاک ہے ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پکڑ لیں

مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءِ

کسی کو تیرے بغیر رفیق

لِيَأْكُلُوا لِقَامَهُمْ وَيَمْسُكُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازار میں

کافروں کے اعتراض کی تردید:

یہ جواب ہوا مالِ ہذا الرسول یا کُلْ لِقَامِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ
پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب آدمی تھے۔ آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے
اور معاشی ضروریات کے لئے بازار بھی جاتے تھے۔ ان کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا
جو کھانے پینے اور حوائج بشریہ سے مستغنی ہوں۔ اس سے معلوم ہو کہ
ضرورت کے لئے بازاروں میں پھرنا شانِ تقدس اور بزرگی کے متافی نہیں۔
بلکہ اگر بازار نہ جانے کا منشاء کبر و خود بینی ہو تو یہ بزرگی کے خلاف ہے۔

وَجَعَلْنَا لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ

اور ہم نے تم میں ایک دوسرے کے لئے کئی کئی ٹیسٹ بنائے ہیں۔ تم صبر کرتے ہو؟

کشمکش دنیا امتحان ہے:

یعنی پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے والے اور کافر ہیں پیغمبروں کا صبر
جانچنے والا۔ اب دیکھیں کافروں کے سفیہ نہ طعن و تشنیع اور غوغا اعتراضات سن
کر تم کس حد تک صبر و استقلال رکھتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قد وہ نے کہا، قریش مومنوں کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے ذرا محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تو دیکھو، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ تو
ہمارے غلام ہیں، کہینے ہیں ذیل طبقے کے ہیں، اللہ نے ان مومنوں کو خطاب
کر کے فرمایا انصروں کیا اس فقر و مصیبت و کافروں کی طرف سے ذیت
پہنچنے پر تم صبر رکھو گے۔ یا صبر نہ رکھو گے، صبر رکھو گے تو جبر پاؤ گے۔ صبر نہ رکھو
گے تو غم و الم میں مزید مبتلا ہو گے مطلب یہ کہ صبر رکھو۔ (تفسیر مظہری)

شکر کی توفیق کا نسخہ:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی ماں اور جسم کے حافظ سے اپنے سے اپنے کو دیکھے تو اپنے
سے نیچے کو بھی دیکھے (یعنی اپنے سے اپنے کو نیچے سمجھ کر دیکھے کہ حسرت ہو نیچے کو
دیکھو کہ سنی ہو اور شکر کی توفیق ہو۔ رواہ الشیخان فی المسندین و احمد۔ تفسیر مظہری)

پیغمبروں کا فقر

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے کہ میں خود تجھے اور تیرے ذریعہ سے اور لوگوں کو آزمانے والا ہوں۔
مسند میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میرے

حقیقت حال۔ یعنی اس یہ ہے کہ یہ بد بخت اپنی سوء استعداد سے خود ہی
تباہ ہونے کو پھر رہے تھے ہلاکت ان کے لئے مقدر ہو چکی تھی، ظاہری سبب
اس کا یہ ہوا کہ بیش و آخر میں پڑ کر اور غفلت کے نشہ میں چور ہو کر آپ کی یاد کو
بھلا بیٹھے۔ کسی نصیحت پر کان نہ دھریں پیغمبروں کی ہدایت و ارشاد کی طرف سے
بالکل۔ انہیں بند ریل میں اور انیویں تیس پر مغرور ہو گئے آپ نے اپنی نوازش
سے جس قدر ان کو اور ان سے باپ و دوں کو دنیا کے فائدے پہنچائے، یہ اسی
قدر غفلت و سیان میں ترقی کرتے گئے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ انعامات الہیہ کو دیکھ
کر نعم حقیقی کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرتے، اُسے مغرور مفتون ہو کر کفر و
حسین پر ثل گئے۔ گویا جو امرت تھا، بد بختی سے ان کے حق میں زہر بن گیا۔

فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ

سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں

مشرکوں کے سب سہارے ٹوٹ جائیں گے:

یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا کہ جو جن کی امانت پر تم کو بڑ
بھروسہ تھا وہ خواہ تمہارے دعاوی کو بھٹلا رہے ہیں اور تمہاری حرکات سے ا
مداد یہ بیزاری کا ظہار کر رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن مشرکوں سے کہیں گے کہ
تمہارے معبود ہی تم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ یَا تَقُولُونَ یعنی یہ بات
جو تم کہتے تھے۔ یہ ہمارے معبود ہیں یا کہتے ہو کہ ہمارے ان معبودوں نے ہم کو
مراہ کیا۔ اس بات کی تکذیب تمہارے معبودوں نے ہی کر دی۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

بے ناتم و ناتواں نہ ہو نہ مدد دے سکتے ہو

یعنی اب نہ عذاب الہی کو پھیر سکتے ہو نہ بات کو پھٹ سکتے ہو نہ ایک
دوسرے کی مدد کر سکتے ہو جس کو جو سزائیں ملنے والی ہے اس کا پڑے مزہ چکھتے
ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يَظْلِمْ فَنُكَلِّمْهُ نَذْرًا عَذَابًا كَبِيرًا

اور جو ظلم کرے گا، اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب

شاید ظلم سے مراد یہاں شرک ہو، اور ممکن ہے ہر قسم کا ظلم و سناہ مراد ہو
جسے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْتُمْ

اور جتنے بھی ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے

آخر قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (انعام رکوع ۱۵)
وہی سورۃ ۱۰۱۔ سِرَ اَوْتَاتَتْ يَسْتَوْوُونَ لَهَا بَعْدَ قِيلَةٍ رُكُوع ۱۰۱۔ (تفسیر عثمان)

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا كِبِرًا

تحقیق بہت برائی رکھتے ہیں پہ جی میں اور چڑھ رہے ہیں بڑی شرافت میں

منکر تکبر کے مریض ہیں:

یعنی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے جو وہی اور فرشتوں کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں شرارت و سرکشی کی حد ہوگئی کہ باوجود یہی سیاہ کاریوں کے دنیا میں ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کریں۔

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ

جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اس دن

لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَّجْجُورًا

گنہگاروں کو اور کہیں گے کہیں روکدلی جائے وہ

گھبراؤ نہیں وقت آ رہا ہے:

یعنی گھبراؤ نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے تم کو نظر پڑیں گے لیکن ان کے دیکھنے سے تم جیسے مجرموں کو کچھ خوشی حاصل نہ ہوگی، بلکہ سخت ہونک مصائب کا سامنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والے ہیں اس وقت حَبْرًا مَّجْجُورًا کہہ کر پناہ طلب کریں گے، اور چاہیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی سخت روک تھام ہو جائے کہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں لیکن خدا کا فیصلہ بزرگ سکتا ہے فرشتے بھی حَبْرًا مَّجْجُورًا کہہ کر بتلا دیں گے کہ آج مسرت و کامیابی ہمیشہ کے لئے تم سے روک دی گئی ہے۔ (تنبیہ) ممکن ہے یہ تذکرہ احتضار (موت) کے وقت کا ہو۔ کہ قرآن تعالیٰ وَنُزِّلَ الْيُنُوسَ فِي بَطْنِ حُوتٍ لِّكَفَرٍ لِّهٖ سَمِيَّةٌ يَّضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ فِي الْيَمِّ دُونَ ذٰلِكَ (انعام۔ رکوع ۱۰۱) وَقَالَ تَعَالَى وَنُزِّلَ الْيُنُوسَ فِي بَطْنِ حُوتٍ لِّكَفَرٍ لِّهٖ سَمِيَّةٌ يَّضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ فِي الْيَمِّ دُونَ ذٰلِكَ (انعام۔ رکوع ۱۰۱) گویا یہ کیفیت اس کے مقابل ہوگی۔ جو دوسری جگہ موسیٰ کی بیان ہوئی ہے۔ اِنَّ يٰمُوسٰى قُلُوْا رَبِّ اِنَّ لِّمَلٰٓئِكَةِ سَمٰٓئِكُمْ اٰمَنًا عَلٰٓيْهَا سَمِيَّةٌ اَلَّا تَخٰوَفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمْ اَعْبَادُ رَبِّكُمْ فَاَنْتُمْ تَخٰوَفُوْنَ (احزاب۔ رکوع ۱۰۱) اور ممکن ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمان)

بغوی نے بحوالہ ابن جریر لکھا ہے کہ عربوں پر جب بولی مصیبت آتی

ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چھتے رہتے۔ اور صحیح حدیث شریف میں ہے کہ - حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور بادشاہ بننے میں اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اور نبی بننا پسند فرمایا، ففصلوا ث اللہ وسلامۃ عنہ و علی اللہ واضحابہ اجمعین (تفسیر ابن کثیر)

مسند احمد، ترمذی میں حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بٹی، مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں، میں آپ پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے (جس پر اللہ کا شکر ادا کروں) اور ایک روز بھوکا رہوں (اس پر صبر کروں) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ (متبری)

خدا صراحت کا یہ ہے کہ نبی، پیغمبر اللہ کا عام طور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزروں نعمتوں اور عام انسانوں کی مصالحت کی بنا پر ہے اور اس میں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے گروہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار صاحب جاہ و ثروت بنا سکتے ہیں مگر ان کی ذات کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اس دولت سے بولی واپس ہی نہیں رکھتے فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں (معارف مفتی عظمیٰ)

وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

اور تیرا رب سب چھو دیکھتا ہے

یعنی کافروں کا غرور و ایزد بینی اور صابروں کا صبر و تحمل سب اس کی نظر میں ہے۔ ہر ایک کو اس کے کئے کا پھل دے کر رہے گا۔ (تفسیر عثمان)

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا

اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے کیوں نہ

اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰی رَبَّنَا

تر۔ ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ سکتے ہیں رب کو

منکرین آخرت کی بیہودہ گوئی:

یعنی جن کو یہ امید نہیں کہ ایک روز ہمارے زور و بڑھ ضرور حساب و کتاب دینے سے وہ سزائے خوف سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانہ اور ستخانہ کلمات زبان سے کہتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے وحی لے کر کیوں نہ اترے۔ یا خدا تعالیٰ سامنے آ کر ہم سے ہم کلام کیوں نہ ہو گیا۔ کم از کم فرشتے تمہاری تصدیق ہی کے لئے آجائے یا خود خداوند رب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے کما فی موضع

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَّ احْسَنُ مَقِيلًا ۝

بہشت کے لوگوں کا اُس دن خوب ہے ٹھکانا اور خوب ہے جگہ وہاں پر۔۔۔ رام ن

اہل جنت کے مزے:

یعنی یہ لوگ تو اس روز اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور جن کی ہسی زیا کرتے تھے وہ جنت میں خوب عیش و آرام کے مزے بوٹیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت و دوزخ میں داخلہ کا وقت:

بخوی کی روایت میں حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ قیامت کا دن آدھانہ ہونے پائے گا کہ اہل جنت، جنت میں اور اہل ناز دوزخ میں جا کر ٹھہر جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی تھیں مَرَجَعُهُمْ إِلَىٰ نَجْمِهِ حضرت ابن مسعودؓ قرأت میں یہ آیت ہی طرح آئی ہے۔ ابن جریر ابن منذر اور ابو نعیم نے اعلیہ میں برہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ قیامت کے دن آدھے دن میں لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا پھر جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں قیلولہ کریں گے (دوپہر بسر کریں گے) بخوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے اس روز حساب شروع دن میں ہی ہو جائے گا۔ (مسند صحیح)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، یہ وہ وقت ہوگا جو یہاں دنیا میں دو پہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دو گھڑی آرام حاصل کرنے کی غرض سے نکلے ہیں۔ جنتیوں کا یہ قیوہ۔ جنت میں ہوگا۔ مچھلی کی کبھی نہیں پیٹ بھر کر کھائی جائے گی۔ (تفسیر مہری)

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِأُغْمَامٍ وَتُنزِلُ مَلَكُوتُكَ تَزِيلًا

اور جس دن پھٹ جائے آسمان ہاں سے اور 'تارے' جائیں فرشتے تار لگا کر

اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال:

قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح کی ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی۔ اسے ہم چتر شاہی سے تعبیر کئے جیتے ہیں۔ شاید یہ وہی چیز ہو جسے ابو زین کی حدیث میں عمماء سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے غیبیہ سے تعبیر کیا ہے۔ واللہ اعلم اس کے ساتھ بیشمار فرشتوں کا جھوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز لگا تار مقدم محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ دوسرے پارہ کے نصف کے قریب آیت **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَرْسِلَنَا فِي هَبْلٍ مِّنَ الْعَمَلِ وَالْمَلِكَةِ** الخ میں بھی اسی طرح کا مضمون گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ہے اور کی نانو شگور مر میں مبتلا ہوتے ہیں تو حورا محجورا کہتے ہیں چنانچہ مجرم فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ الفاظ کہیں گے۔ (تفسیر مظہری)

مؤمن کی روح کا اعزاز:

صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک
روح جو پاک جسم میں تھی تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل جو تجھ
سے ناراض نہیں ہے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ان میں سے چار کی تسبیح تو یہ
ہوں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰی حَمْدِكَ
نَعْدُ عَلِمُكَ خُدَايَا تُوپَاک ہے تو قابل ستائش و تعریف ہے باوجود علم کے
پھر بھی بُردباری برتا تیرا وصف ہے جس پر ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں
اور چار کی تسبیح یہ ہوگی۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ
عَلٰی عَمْرُكَ نَعْدُ قُدْرَتُكَ خُدَايَا تُوپَاک ہے اور اپنی تعریفوں کے
ساتھ ہے تیرے ہی لئے سب تعریف ہے کہ تو باوجود قدرت کے معاف
فرماتا رہتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ ۚ فَهُمْ يَنْشُرُونَ الْفِتْنَةَ ۚ

اور ہم اپنے ن کے کاموں پر جو انہوں نے کئے تھے مجرم نے کڑا اس کو حاکم بنی ہیں

غردر خاک ہو جائے گا۔

جنی وہ ہم کو بدست تھے تو ہم بھی آپہنچے، مگر اُن کی عزت بڑھانے کو نہیں، بلکہ کہہ گئے کہ انہوں نے اپنے زعمِ باطل کے موافق جو بھلے کام کئے تھے جن پر بڑا بھروسہ تھا انہیں ہم قطعاً ملیا میٹ کر دیں وراں صرح بے حقیقت اُتر کے اُڑا دیں جیسے خاک کے حقیر ذرات ہو امیں ادھر ادھر اُڑ جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اعمالِ روحِ اخلاص و ایمان سے یکسر خالی یا صریح حق کے بالکل متضاد واقع ہوئے ہیں۔ قال تعالیٰ مَثَلُ الْفٰسِقِ كَمَثَلِ الْغٰثِقِۃِ الَّتِیْ هُمْ رَمٰوْهُۃٌ اِشْتَدَّتْ بِہٖ لٰزِمُہٗ فِیْ یَوْمِ عَصٰفِیۃٍ (برہمہ۔ رکوع ۳) وغیرہ لک من الآیات۔ (تفسیر عثمانی)

ہَبْءٌ مِّنْ ثَوَابٍ یعنی بے کار، رائیگاں جس کا آخرت میں کوئی ثواب نہ ہوگا، کیونکہ ثواب کی شرط ہے ایمان اور محض اللہ کے لئے نیکی کرنا اور یہ دونوں شرطیں کافروں کے اعمال میں مفقود ہیں۔

ہبائے کامفی

حضرت علیؑ نے فرمایا، ہاں ان ذروں کو کہتے ہیں جو روشندانوں (اور
وزروں) کے شگافوں سے سورج کی روشنی پر غبار کی طرح نظر آتے ہیں، مگر
ہاتھ سے ان کو چھو نہیں جاسکتا اور نہ وہ سایہ میں نظر آتے ہیں حسن، مہیہ اور عکرمہ
نے بھی اس فظ کی یہی تشریح کی۔ منشور کا معنی ہے پراگندہ۔ (تفسیر مظہری)

عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ

مکروں پر مشعل

فقط اللہ کی بادشاہی ہوگی:

یعنی ظہر اربابنا صورۃ ومعنی من کل الوجوہ اکیسے رحمان کی بادشاہت ہو گی اور صرف اسی کا حکم چلے گا۔ لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يُدْعَىٰ لَوْ جِدَّ نَقَّارٍ (مومن۔ رکوع ۲) پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو جو مستحق رحمت ہیں ان کے لئے رحمت کی کیا کمی، بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے مگر باوجود ایسی احمد و رحمت کے کافروں کے لئے وہ دن بڑی سخت مشکل اور مصیبت کا ہوگا۔

کہ بازار چنداں کہ آگندہ تر جمید ست رادل پر گندہ تر

(تیسرے شعر)

قیامت کے دن کی سختی:

وَكَاكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ اور وہ دن کافروں کے لئے سخت دشوار دن ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مقدار پچاس ہزار برس کے برابر ہوگی (اور عرض کیا گیا) کیسا لمبہ دن ہوگا (اور اتنا لمبا وقت کیسے کہے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کے لئے وہ بہت بلکا ہوگا یہاں تک کہ فرض نماز کے (ایک) وقت سے بھی اس کے لئے زیادہ آسمان (اور چھوٹا) ہوگا۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

بنوئی نے لکھا ہے، عقبہ بن ابی معیط کا دستور تھا کہ جب سفر سے واپس آتا تھا تو کھانا تیار کراتا اور اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا تھا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ بیٹھتا تھا ایک روز سفر سے واپس آ کر کھانا تیار کرایا اور لوگوں کی دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے کے لئے بلایا (آپ تشریف لے گئے) جب عقبہ نے کھانا کر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دو گے عقبہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھالیا عقبہ ابی بن خنف کا دوست تھا (اور ابی سخت کافر تھا) ابی کو عقبہ کے کلمہ شہادت پڑھنے کی اطلاع ملی تو اس نے عقبہ سے کہا عقبہ تم بے دین ہو گئے عقبہ نے کہا نہیں تو خدا کی قسم میں تو بے دین نہیں ہوں۔ بات صرف یہ تھی کہ میرے گھر ایک آدمی آیا اور بغیر کلمہ شہادت پڑھوائے میرا کھانا کھانے سے اس نے انکار کر دیا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے چل جائے اس لئے میں نے شہادت دے دی

ابن جریر اور ابن مبارک نےضحک کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے آسمان اپنے باشندوں سمیت پھٹ پڑے گا اس حکم کے وقت مدنگہ آسمان کے کنروں پر ہوں گے اور نیچے اتر کر ساری زمین اور زمین والوں کو گھیر لیں گے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر سب فرشتے صف بستہ ہو جائیں گے ایک قطار کے بعد دوسری قطار (ترتیب وار) ہو جائے گی پھر ایک فرشتہ ترے گا جس کے بائیں جانب جہنم ہوگا۔ زمین والے جہنم کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ پڑیں گے مگر زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں مدنگہ کی سات صفیں گھیرے ہوئے ملیں گی مجبوراً اسی جگہ جہنم سے بھاگے تھے لوٹ آئیں گے۔ آیات ذیل میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجِعُوا إِلَىٰ مِمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ يَوْمَ يَكُونُ الْمَذْيَبُ

وَمَنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ مِنْ أُمَّةٍ يَكُونُ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ نِعْمَتُ اللَّهِ الَّتِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ نِعْمَتُ اللَّهِ الَّتِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ

لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سنائی دے گی اور لوگ حساب (نہی) کے لئے چل دیں گے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال:

بوکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو اترنا دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی جسم کا نب اٹھیں گے دل ہل جائیں گے۔ عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ عزوجل مخلوق کی طرف اترے گا تو درمیان میں ستر ہزار پردے ہوں گے بعض نور کے بعض ظلمت کے۔ اس ظلمت میں سے ایک ایک آواز نکلے گی کہ جس سے دل پاش پاش ہو جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سَنَقْلُكُمْ عَلَى الْغَمَامِ اِی عَنِ الْغَمَامِ۔ قرمبی۔ معنی یہ ہیں کہ آسمان شق ہو کر اس میں سے ایک رقیق بدل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے۔ یہ ابر شکل سا بان آسمان سے آوے گا اور اس میں حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور اس کے گرد اگر دلائل ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اس وقت آسمان کا پھٹن صرف کھنسنے کے طور پر ہوگا یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ فتنہ صور کے وقت آسمان زمین کو فنا کرنے کے لئے ہوگا کیونکہ یہ نزول غم جس کا ذکر آیت میں ہے فتنہ کانیہ کے بعد ہے جبکہ سب زمین و آسمان دوبارہ درست ہو چکے ہوں گے۔ (بیان القرآن) (معارف مفتی مظہر)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اِحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا

بادشاہی اس دن سچی ہے رحمن کی اور ہے وہ دن

دونوں رخسارے جل گئے۔ اور مرتے دم تک جھٹکا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف کا دوست تھا۔ عقبہ مسلمان ہو گیا امیہ نے کہا چونکہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے اس لئے میرا چہرہ تیرے لئے اور تیرا چہرہ میرے لئے دیکھنا حرام ہے عقبہ نے اس کا انکار کر دیا۔ اور مرتد ہو گیا اس پر اللہ نے اس کے بارے میں آیت دیکھائی: **وَيَوْمَ يَعَضُّ بِأَنفِهِ** نازل فرمائی انعام سے مراد ہے عقبہ بن ابی معیط بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے ندامت و افسوس کہ وہ دوست جس نے اس کو اللہ کے راستہ سے روکا اس نے اس کا کہاں لیا اور گناہ و کفر کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو خود تباہ کر دیا۔ عطاء نے کہا وہ (قیامت کے دن) اپنے دونوں ہاتھ کہنوں تک کھجے گا پھر ہاتھ اُگ آئیں گے وہ حسرت و افسوس کرتے ہوئے نوحہ پھرہا جائے گا اور یوں ہی ہاتھ گتے رہیں گے اور وہ حسرت کے ساتھ کھاتا رہے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

يُؤْيِلَتِي لِيَتَنِي لَمَّا اخَذُ فَلَا نَاخِلِيَدًا

سے خرابی میری کاش کہ نہ پڑا ہوتا میں نے نہ سے دوست

گمراہوں کی دوستی کا انجام۔

یعنی جن کی دوستی اور اغواء سے گمراہ ہوا تھا یہ گمراہی میں ترقی کی تھی، اُس وقت پہچتائے گا کہ افسوس ایسوں کو میں نے اپنا دوست کیوں سمجھا۔ کاش میرے اور ان کے درمیان کبھی دوستی اور رفیقیت نہ ہوئی ہوتی۔ (تنبیہ) مفسرین نے یہاں عقبہ بن ابی معیط، اور ابی بن خلف کا جو واقعہ نقل کیا ہے، کچھ ضرورت نہیں کہ آیت کے مدعوں کو اُس پر مقصور کیا جائے۔ ہاں جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں وہ بھی داخل ہے۔

صرف مومن کو اپنا ساتھی بناؤ۔

مسند احمد ترمذی، بوداؤ وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاتصاحب الا مؤمنا ولا ياكل مالک الا تقى (مظہری) کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا مال (بطور دوستی کے) صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو، اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

المراء على دين خليله فلينظر من يحال (روہ بخاری)

(ترجمہ) ہر انسان (عادة) اپنے دوست کے دین اور طریقہ پر چلا کرتا ہے اس لئے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنانا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجوسی دوستوں میں کون لوگ بہترین تو آپ نے فرمایا۔

اور اس نے کھانا کھالیا بی نے کہا میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تم جا کر اس کے منہ پر تھوک نہ دو گے، عقبہ نے جا کر ایسا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی اگر مکہ کے باہر تجھے پایا تو تیرے سر پر تھوڑا روں گا (یعنی تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ عقبہ کو بدر سے دن بندھوا کر قتل کر دیا گیا۔ رہا بی تو اس کو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ ابن جریر نے یہ روایت مرسل بھی نقل کی ہے اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ ابی نے عقبہ سے کہا میں تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک تم اس کی گردن کو پاؤں سے روند نہ دو گے، اور اس کے منہ پر تھوک نہ دو گے، چنانچہ عقبہ نے جب دارا سند وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کی حالت میں پایا تو وہ ایسا کر گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ کے باہر تجھے پایا تو تیرے سر پر تھوڑا روں گا بدر کے دن عقبہ قید رہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو عقبہ سے قتل دینے کا حکم دیا اور متدبذ سے وقت اپنی لے بھا۔ پھر ابی مکہ کو لوٹ گیا اور مر گیا۔ عقبہ در بی نے متعلق آیت میں نازل ہوئی۔ (تفسیر مطہری)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَتَنِي

در جس دن کات کات کھائے گا ہنگام اپنے ہاتھوں کو کہے گا سے کاش

اَتَّخَذْتُ مَعَ رَسُولِ سَبِيلًا

کہ میں سے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ دوست

کافروں کی بے انتہاء حسرت:

یعنی مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں رسول خدا کا راستہ اختیار نہ کیا اور یہ شیطان الناس و جن کے بہکائے میں آ گیا جو آج یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الظالم سے مراد ہے عقبہ بن ابی معیط ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط نے اس کو سرزنش کی اس پر یہ آیت **خُذْ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ** (مظہری) اور مقسم سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے دنوں سے ہاتھ کاٹنا۔ انگلیوں کے پورے کھانا، دانت پینا یہ سب کنائی الفاظ ہیں ان سے مراد ہوتا ہے انتہائی غصہ اور حسرت۔

عقبہ کا انجام بد:

ضحیٰ نے کہا، جب عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوک پھینکا تو اس کا تھوک ٹوٹ کر اسی کے رخساروں پر آ پڑا۔ جس سے

بد بخت قوم:

یعنی ضدی معاندین۔ جب کسی طرح نصیحت پر کان نہ دھرا، تب پیغمبر نے بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ خداوند! میری قوم نہیں سنتی، انہوں نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو (العیاذ باللہ) بکواس قرار دیا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوب شور مچاتے اور بگ بگ جھک جھک کرتے ہیں۔ تاکوئی شخص سن اور سمجھ نہ سکے۔ اس طرح ان اشیاء نے قرآن جیسی قابل قدر کتاب کو بالکل متروک و مہجور کر چھوڑا ہے۔ (تنبیہ) آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا۔

قرآن کے ترک کی صورتیں:

اُس کی تلاوت نہ کرنا، اُس کی تصحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اُس سے اعراض کر کے دوسری لغویت یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ "فَنَسِئَالُ اللّٰهُ الْكَرِيمَ الْمَسْأَلُ الْقَادِرُ عَلٰی مَا يَشَاءُ اَنْ يَّحْلِسَا مِمَّا يَسْحَطُهُ وَيَسْتَعْمِلُنَا فِيمَا يَرْصِيْهِ مِنْ حِفْظِ كِتَابِهِ وَفَهْمِهِ وَالْقِيَامُ بِمَقْتَضَاهُ اَلَاءَ اللَّيْلِ وَاطْرَافَ النَّهَارِ عَلٰی الْوَحْدَةِ الَّذِيْ يَحْبُو وَيَرْصَاهُ اِنَّهُ كَرِيْمٌ وَهَابٌ"۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اسکے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندہ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اب آپ میرے اور اس کے معاملہ کا فیصلہ فرمادیں۔ (قرطبی) (معارف مفتی عظیم)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمَجْرِمِيْنَ

اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن گنہگاروں میں سے

ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں:

جو نبی کی بات ماننے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَفٰی بِرَبِّكَ هٰدِيًّا وَنَصِيْرًا

اور کافی ہے تیرا رہا دکھانے والا اور مدد کرنے والا

اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا:

یعنی کافر پڑے بہکایا کریں، جس کو بتدج ہے گارہ پرے آئے گا یہ

میں ذکر کم باللہ رویتہ وزاد فی علمکم مطلقہ و ذکر کم بالاحرۃ عملہ رواہ البرار (قرطبی)
ترجمہ: وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔

لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ

اُس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکے کے پیچھے

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَدُوْلًا

اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا

یعنی پیغمبر کی نصیحت مجھ کو پہنچ چکی تھی۔ جو ہدایت کے لئے کافی تھی اور امکان تھا کہ میرے دل میں گھر کر لے۔ مگر اس کج بخت کی دوستی نے تباہ کیا اور دس گواہ متوجہ نہ ہونے دیا۔ بیشک شیطان بڑا دغا باز ہے آدمی کو عین وقت پر دھوکا دیتا اور بُری طرح زسوا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نیک و بد ساتھی کی مثال:

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے پاس تو مشک ہے اور دوسرا لوہار کی بھٹی دھونک رہا ہے۔ مشک اپنے پاس رکھنے والا یا تو تم کو (کچھ مشک مفت) دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے یا (کم از کم) عمدہ خوشبو ہی تم کو (اس کی طرف سے) مل جائے گی۔ اور بھٹی دھونکنے والا، یا تمہارے کپڑوں کو جوا دے گا یا (کم از کم) بدبو تم کو اس کی طرف سے پہنچے گی (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (عام طور پر) آدمی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے اس لئے اس کو (پہلے سے) دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

امام احمد اور اصحاب سنن نے اور شیخین نے صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے نیز صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا (یا ہوتا ہے) جس سے اس کو محبت ہوگی۔ (یا محبت ہے) (تفسیر منہری)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرْبِ اِنَّ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا

اور کہا رسول نے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا ہے

هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا

اس قرآن کو جھک جھک

بروقت جواب ملتے رہنے سے پیغمبر اور مسلمانوں کے قلوب تسکین پاتے رہے۔ اور ہر آیت کے نزول پر گویا دعویٰ اعجاز کی تجدید ہوتی رہی۔ اس سلسلہ میں جبریل علیہ السلام کا بار بار آنا جانا ہوا جو ایک مستقل برکت تھی، وغیرہ دلکھ من الفوائد۔ ان ہی میں سے بعض فوائد کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ

ابھیں، ات تیرے پاس کوئی مثل کہ تم نہیں پہنچا دیتے تھے؟

بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْصِيلًا

ٹھیک بات اور اُس سے بہتر کھوں کر

قرآن شافی جواب دیتا ہے:

جی کفار جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چسپاں کرتے ہیں تو قرآن اُس کے جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتا دیتا ہے جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ بلکہ صاف واضح معتدل اور سب غل و غش بات ہوتی ہے۔ جن کی عقل اوندھی ہوگئی ہو وہ سیدھی اور صاف بات کو بھی میز بھی سمجھیں یہ الگ چیز ہے یوں کا انجام کلی آیت میں بیان فرمایا۔

لَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَجَنَّهُمْ

جو لوگ کہ گھیر کر رکھے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر روخ کی طرف

أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

انہی کا نہ درجہ سے درہمت بلکہ ہو۔۔۔ میں رہ۔۔۔

گمراہی پسندوں کا انجام:

یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل دندھی ہوگئی اور رسوایت و پھوڑا سفر خواہشات پر چھک پڑے۔ آگے کی چند اقوام کا جو حشر ہو عبرت کے لئے اُس کو بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تین طرح لوگوں کو چلایا جائے گا:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین طور پر لوگوں کو چلایا جائے گا کچھ سوار، کچھ پیدل، کچھ منہ کے بل چننے والے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ منہ کے بل چلیں گے فرمایا جس نے پاؤں سے چلایا ہے وہ منہ کے بل چلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ (روہ بوداؤد سیہقی)۔ (تفسیر منہری)

حدیث میں ہے کہ کفار قیامت کے دن اوندھے منہ سے بل چلائے

مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے گواہیت کر دے گا اور جن کو ہدایت نصیب نہ ہوگی اُن سب کے مقابلہ میں تیری مدد کرے گا۔ یہ یہ کہ حق تعالیٰ تیری مدد کر کے مقام مطلوب تک پہنچا دے گا۔ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو سکے گی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ

اور کہے گئے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اتر

عَيْنِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً

ن پر قرآن سارا ایک جگہ سوار

دشمنوں کا اعتراض:

یعنی نبی کے دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے یہ ایسے اعتراض چھانتے ہیں کہ صاحب دوسری کتابوں کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہندو میں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا، اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کر بناتے ہیں پھر موقع من سب دیکھ کر تھوڑا تھوڑا سناتے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن پاک کی فضیلت:

طیفہ یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیوں میں۔ یہ ایک ساتھ روح محفوظ سے مدد ملے میں اُترا روح محفوظ سے پور کا پور آسمان دنیا تک پہنچا۔ پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ پھر بیس سال تک زمین پر ترستا رہا۔ پھر اس کے ثبوت میں آپ نے نولایاتوں تک ان روایت و قرآنًا فرقتناہ الخ تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر)

كَذَٰلِكَ نُلْهِيتُ بِهِ قُلُودَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

یہ طرح ہر تار تار سے تھم تھم سے تیرا دل ہر چہ ہنسا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر

قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں:

یعنی یہ کیا ضرور ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اس سبب سے ہو جو تم نے سمجھا۔ اگر غور کرو گے تو اس طرح نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعہ نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہ ہوتے مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ رنار یہ وہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا اور جن مصاحف و حکم کی رعایت اس میں کی گئی تھی، لوگ موقع بہ موقع ان کی تحصیل پر مطمع ہوتے رہے۔ ہر آیت کی جہاں گانہ شان نزول کو دیکھ کر اُس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا

ہی مراد ہے لیکن ایک پیغمبر کی تکذیب حقیقت میں سب پیغمبروں کی تکذیب ہے کیونکہ ہر پیغمبر دوسرے تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے اس ایک کو جھوٹا جانا حقیقت میں تمام پیغمبروں کو دروغ گو قرار دینا ہوتا ہے اس لئے تکذیب نوح کو تکذیب رسل قرار دیا۔ (تفسیر مظہری)

اَعْرِضْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِبُئْسِ آيَةٍ وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

ہم نے ان کو دکھایا اور کیا ان کو لوگوں سے حق میں نشان اور تیر کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں

عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ وَّعَادًا وَثُمُوْدًا وَاَصْحَابَ الرَّسِّ

کے واسطے عذاب دردناک و ر عاد کو و ر ثمود کو اور رکنوں کو

کنوئیں والی قوم:

اصحاب الرس (کنوئیں والے) کون تھے؟ اس میں سخت اختلاف ہوا ہے ”روح المعانی“ میں بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے۔ ”و ملخص الاقوال انھم قوم اھلکھم اللہ بتکذیب من ارسل الیھم“ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی قوم تھی جو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک ہوئی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک امت نے اپنے رسول کو کنوئیں میں بند کیا پھر ان پر عذاب آیا تب وہ رسول خدا ص ہوا۔“ (تفسیر عثمانی)

اس جگہ اصحاب الرس سے مراد ہے حضرت شعیبؑ کی قوم جس نے ایک کنوئیں پر اپنی آبادی کر لی تھی۔ یہ لوگ جانور پالتے، درختوں کی پوجا کرتے تھے ایک وقت جب وہ سب کنوئیں کے گردا گرد اپنے گھروں میں موجود تھے وہاں کی زمین دھنس گئی، وہ کنواں اور آبادی اور ساری زمین اندر گھس گئی اور سب مر گئے ان کے یکدم ہلاک ہو جانے کی اصلی علت یہ تھی کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت شعیبؑ کو مبعوث فرمایا، حضرت شعیبؑ نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن ان کی سرکشی اور بڑھتی گئی اور حضرت شعیبؑ کو طرح طرح سے ایذا پہنچنے لگے۔ آخر ہلاک کر دیئے گئے۔ زمین سب کو کھا گئی، کنوئیں کو بھی، ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی۔ یہ تفصیل وہب بن منبہ نے بیان کی۔ ابن جریر اور ابن عساکر نے قدہ کی طرف بھی اس بیان کی نسبت کی ہے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اصحاب الرس کا ایک پیغمبر تھا جس کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، رس و احوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دراز گردن، عظیم الجثہ پرندہ کوہ فتح پر رہتا تھا، پرندہ کو لمبی گردن ہونے کی وجہ سے عنقا کہا جاتا تھا۔ عنقا اس قوم کے بچوں پر آ پڑتا تھا اور اچک کر لے جاتا تھا۔ حنظلہ نے عنقا کو بددعا دی نتیجہ یہ

جائیں گے اور اپنے منہ سے راستہ کے کانٹے کو ہٹائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر کس طرح منہ کے بل چبے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا اس کو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چدنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی سر کے بل چلانا اور پیروں کے بل چلانا خدا کی قدرت کے لی نہ سے یکساں ہے۔

نکستہ نام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار کے دل دنیا میں ہو گئے اور زمین اور پستی کی طرف مائل ہو گئے اور بلندی سے اعراض کیا اس لئے ان کا حشر اسی ہیئت کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جو قلب اور عقل کے اندھے اور اوندھے۔ باعتبار مکان کے یا باعتبار مرتبہ کے بدترین خلائق ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اس لئے ان کا حشر منہ کے بل ہوگا۔ (معرف کا نہ صوفی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ

ہم نے دی موسیٰ کو کتاب و ر کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی

هَارُونَ وَزِيْرًا ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

ہارون کام بیٹا نے والا پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس

كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا

جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو

قوم فرعون کا حق سے انکار:

یعنی آیات تکوینیہ کو جو اللہ کی توحید وغیرہ پر دال ہیں اور انبیائے سابقین کے متفقہ بیانات کو جن کا تھوڑا بہت چرچا پہلے سے چلا آتا تھا، جھٹلا کر خدائی کے دعوے کرنے لگے تھے۔

فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيْرًا ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ

پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر و ر نوح کی قوم کو

لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

جب انہوں نے جھٹلایا پیغام رسلوں کو

قوم نوح کا کرتوت:

ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب انبیاء متحد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تکذیب رسل سے مراد ہے حضرت نوح کی اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب یا یوں کہا جائے کہ صرف حضرت نوح کی تکذیب

سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ روایت مُرسَل ہے اور اس میں غربت و
فقرت ہے اور شاید اور ارج بھی ہے، واللہ اعلم۔ (تفسیر ص ۱۰۷)

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ

دوس کے بیچ میں بہت سی جہتوں کو در سب کو کہتے ہیں ہم نے

الْأَمْثَالَ ۝ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ۝

مثال میں در سب کو کھو دیا ہم نے عذرت اور

یعنی پہلے سب کو اچھی طرح سمجھا دیا جب کسی طرح نہ مانتے تھے اس لیے
(تفسیر ص ۱۰۷)

بہتر قرآن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قونی
ثم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قرن تو صحی بہ تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ورنہ سواقرن
وہ لوگ تھے جنہوں نے اکثر صحی بہ کو یا کسی ایک صحابی ہی کو دیکھا تھا۔ اور تیسرا
قرن وہ لوگ تھے جنہوں نے تابعین ہی میں سے کسی ایک کو دیکھا تھا۔
قرن کا مطلب سب سے زیادہ صحیح قوں یہ ہے کہ قرن ایک صدی و
کہتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے دودھ کی تھی اور
فرمایا تھا ایک قرن چوچنانچہ اس کی عمر سو سال ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَدَرْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي مُصِرَّتْ مَصْرَ السَّوْدِ

اور یہ ملک اس میں اس سستی سے پانچ سو سال پہلے

قوم لوط کی بستیاں:

یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر سے ملے والے شام کے سفر
میں گزرتے تھے۔ (تفسیر حنبلی)

بخاری نے لکھا ہے قوم لوط کی بستیاں پانچ ہیں لدنہ ن میں سے چار و تہ
کر دیا اور ایک بستی جو چھوٹی سی تھی چنگ گئی اس بستی کے رہنے والے خبیث حرکات
میں مبتلا تھے۔ ملک شام کو جاتے ہوئے یہ بستیاں سرورہ پڑتی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا

کیا، دیکھتے نہ تھے اس کو

یعنی کیا ان کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا (تفسیر حنبلی)

بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

نہیں پر امید نہیں رہتے نہ اُٹھنے کی

نہ کہ یہ بستی اس پر نہ پڑی لیکن پھر مدت کے بعد قوم وادوں نے کھنڈ
و شہید کر دیا اور (اس جرم کی سزائیں) ان کو بھی ہرکرا دیا۔

حبیب بن نجار:

بخاری نے لکھا ہے، رسد کی گابیٹ ہے اس نظر کیہ میں ایک کنواں تھا، لوگوں
نے حبیب بن نجار کو قتل کر کے اس کنویں میں ڈال دیا، حبیب بن نجار اور ان کی قوم
کا تذکرہ سورہ یسین میں آیا ہے۔ افسوس مظہری

سورہ اعراف وغیرہ میں اصحاب الزمر کی بابت بن عباس کا قول
ہے کہ یہ قوموں کی ایک بستی والے تھے۔ عمرہ قرأت میں کہ یہ بستی والے
تھے جن کا ذکر سورہ یسین میں ہے۔ بن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آزار
نیٹن کے ایک کنویں سے پاس کی بستی تھی۔ عمرہ قرأت میں انہیں کنویں
والے کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔

اوس جنت میں جانے والا غلام:

ابن اسحاق محمد بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ایک سیاہ فام غلام سب سے اوس جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک بستی وادوں کی طرف اپنی نبی بھیجی تھی لیکن اس بستی وادوں میں سے بجز اس
کے کوئی بھی ایمان نہ لایا بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں
وجز میدان میں ڈال دیا، اور اس کے منہ پر ایک بڑی ساری چٹان رکھ دی کہ
یہ وہیں مرجائے۔ یہ غلام جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹ کر۔ تا انہیں بازار

فروخت کرتا ورنہ وہی وغیرہ خرید کر کنویں پر آتا۔ اس پتھر کو سرکا دیتا ہوں
آمیوں سے کھسک نہ سکتے تھے۔ لیکن خدا نے تعویذ اس سے ہاتھوں سے سرکا
دیتا۔ یہ ایک رسی میں لٹکا کر روٹی اور پانی اس پیغمبر کے پاس پہنچا دیتا جسے وہ کھا
پنی پیتے مدتوں تک یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا لکڑیاں کاٹیں، چٹیں جمع
میں گٹھڑی باندھی، تنے میں نیند کا غلبہ ہو س گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند
اس دی سات سال تک وہ سووتا رہا۔ سات سال کے بعد کچھ کھلی انگڑائی لی
اور کروٹ بد کر پھر سو رہا۔ سات سال کے بعد پھر آنکھ کھلی تو اس نے اپنی
لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائی اور شہر کی طرف چدا اسے یہی خیال تھا کہ ذرا سی دیر
کے لئے سو گیا تھا۔ شہر میں آنکڑیاں فروخت کیس حسب عادت کھانا خریدا
وروہیں پہنچا دیکھتا ہے کہ کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈا، لیکن نہ ملا
۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ قوم کے دل ایمان کی طرف رغب ہوئے انہوں نے جا
کر اپنے نبی کو کنویں سے نکالا سب کے سب ایمان لائے پھر نبی پنی وفات
فوت ہو گئے نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اس حبشی غلام کو تلاش کرتے
رہے لیکن اس کا پتہ نہ چدا۔ پھر اس نبی کے انتقال کے بعد یہ شخص اپنی نیند سے
جگا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس یہ حبشی غلام ہے جو سب

رَبِّتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًىٰ أَفَأَنْتَ

بھد دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا نہیں

تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

تو ہے ملتا ہے اس کا دھم

خواہش نفس کے بندے:

یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کو راہ ہدایت پر لے آنے کی ذمہ داری کر سکتے ہیں جن کا معبود ہی شخص خواہش ہو کہ جدھر خواہش لے گی اودھر ہی جھک پڑے جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کر لی، جو مخالف ہوئی رد کر دی۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوجنے لگے کل دوسرا اس سے خوبصورت مل گیا پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا۔ (تفسیر عثمان)

رَبِّتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًىٰ اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی، جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، یعنی اپنی خواہشات کا تابع ہو گیا۔ خواہشات پر ہی اس نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی (خواہشات نفس کا پرستار ہو گیا) نہ کسی دلیل کو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ بخوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا، کیا آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ جس نے اس اللہ کی عبادت تو ترک کر دی جو اس کا خالق ہے اور پتھروں کی طرف جھک گیا، ان کی پوجا کرنے لگا۔ (غیر مطہر)

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جاہلیت میں عرب کی یہ حالت تھی کہ جہاں کی سفید گوں مول پتھر دیکھ اس کی ذنڈوت کرنے لگے۔ اس سے اچھا کوئی نظر پڑ گیا اس سے سامنے جھک گئے۔ اور اول کو چھوڑ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْكُفْرَ يَمْعُونُ أَوْ يَعْقِلُونَ

یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے جگہ وہ ریادہ دہنکے ہوئے ہیں۔ وہ سب

چوپایوں سے بدتر انسان:

یعنی کیسی ہی نصیحتیں نہ کیے، یہ تو چوپائے جاؤ ہیں بد انسان سے بھی بدتر انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ چوپائے تو بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں۔ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ نافع و مضر کی سمجھ میں خست رکھتے ہیں۔ کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور پانی پینے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان بد بختوں کا حال یہ ہے کہ نہ اپنے خالق و رزق کا حق پہچانتے

عبرت آموزی میں رکاوٹ:

یعنی عبرت کہاں سے ہوتی جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر جی ٹھنڈ اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ عبرت تو وہ ہی حاصل رہتا ہے جس نے اس میں تھوڑا بہت ڈر ہو ورنہ ہر کی طرف سے باطل بے فکر نہ ہو۔ (تفسیر عثمان)

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخَضِرُوا أَلْهَوْا أَلْهَذَا الَّذِي

اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر غصے کر۔ کیا یہی ہے جس کو

بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ هَيْتِنَا سُوًّا

ہیں نہ یہ سچا مانے یہ تو ہماری ہی دنیا ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے

أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا

جسے جتنے دن پر

استہزاء بازی:

یعنی جب یہ عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغہ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے ٹھنڈ یا سرس چنانچہ آپ کو دیکھ کر استہزاء کہتے ہیں کہ یہ یہی بزرگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بھد یہ حیثیت اور منصب رسالت؟ کیا ماری خدائی میں سے یہی کیسے رسول بننے سے روک گئے تھے؟ آخر کوئی بات تو ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی تقریر جو دو کا اثر رکھتی ہے۔ قوت فصاحت اور زور تقریر سے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے ہوتے۔ قریب تھا کہ اس کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتیں۔ وہ تو ہم کے ہی ایسے تھے کہ برابر جیسے رہے اور ان کی کسی بات کا اثر قبول نہ کیا۔ ورنہ یہ ہم سب کو کبھی کا گمراہ کر کے چھوڑتے۔ (العیاذ باللہ)

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

اور آگے جان میں گئے جس وقت دیکھیں گے عذاب

مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا

کہ کون بہت بھلا ہوا ہے راہ سے

عذاب آنکھیں کھول دے گا:

یعنی عذاب اہی کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ واقعہ میں کون گمراہی پر تھا۔

الْبَيْنَا قَبْضًا تَسِيرًا

نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹا

دھوپ اور سائے کا نظام:

صبح سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے رُحِ حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو یہی سایہ قائم رہتا، مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھینکی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا۔ اگر دھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے۔ کیونکہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد پہچانی جاتی ہے۔ قَدْ رَكِبْتُكَ رَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ نَبِيًّا سَزَمَدَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَهْ غَيْرُ النَّبِيِّ نَبِيًّا يَصِيحُ بِأَنْفُسِهِ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایہ مبرا پڑتا ہے پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ بنتا جاتا ہے جب تک کہ جز میں آگے۔ اپنی طرف کھینچ لیا کا یہ مطلب ہے کہ پنی اصل کو جاتا ہے سب کی اصل اللہ ہے (موضح القرآن) پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ آخر نہر میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہستی کی سمجھو۔ اول عدم تھا، پھر نور وجود میں آیا، پھر آخر کار کتم عدم میں چلی جائے گی۔ وراسی جسمانی نور و ظل کے سلسلہ پر روحانی نور و ظلمت کو قیاس کر لو۔ مگر کفر و عصیان اور جہل و طغیان کی ظلمات میں آفتاب نبوت کی روشنی اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا تو کسی کو معرفت صحیحہ کا راستہ ہاتھ نہ آتا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میرے نزدیک آیات کی تاویل دوسرے رنگ سے جی ڈی جاسکتی ہے ظل سے مراد عالم مکان ہے عالم مکان کا وجود، خارجی ظنی ہے امکان مرتبہ وجوب کا ظل ہے شمس سے مراد ہیں اللہ کی صفات و اسماء کے مراتب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح عالم مکان کو ایجاد کیا اور اس کے وجود کو جو وجود واجب کا ظل ہے کس طرح ماہیات ممکنہ کی مختلف صورتوں پر پھیلا دیا اگر اللہ چاہتا تو سارے عالم امکان کے وجود کو ساکن مستقر اور ایک ہی حالت پر کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں چاہا بلکہ اس کو محل حوادث اور تغیرات و فنا کی آماجگاہ بنا دیا تاکہ وہ ذات واجب الوجود حقیقی کا محتاج رہے اور اس کی امکانی احتیاج نمود رہو پھر ہم نے آفتاب کو اس کے لئے راہنما بنایا، یعنی جب اللہ کی صفات و اسماء کا چہرہ صوفی کے دل پر پڑتا ہے اور قلبی بصیرت کے ذریعہ اس کو وجود حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس وقت اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ تمام عالم مکان وجود حق تعالیٰ کا ظل ہے تجلیات و

نہ اس کے احسانات کو سمجھ نہ سکے برے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ غذائے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا۔ بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگے اور جو توتیں خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں ان کو معطل کئے رکھا بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کا رخ نہ قدرت میں بیشمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تہذیب اور اصول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کر رہی ہیں جن میں سے بعض نشانیوں کا ذکر آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جانور اپنے خالق کو جانتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے اور شیخ و حمید میں مشغول رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر چہ ان کی قوت فہم کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔

چوپایوں کا بولنا:

تفسیرین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیل کو ہٹا کر لے جا رہا تھا (چلتے چلتے جب) تھک گیا تو بیل پر سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا ہم کو اس کام کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بوگوں نے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر) کہا سبحان اللہ! بیل بھی (کہیں) بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو اس پر ایمان ہے اور ابو بکرؓ و عمرؓ کا بھی۔ اس وقت یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ تھا اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا اور پکڑ لیا، بکریوں کا مالک جا پہنچا اور بکری کو چھڑایا، بھیڑیے نے کہا، قیامت کے دن اس کی حمایت کون کرے گا جب کہ سوائے میرے اور کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ (کیا) بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی۔ یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔

فائدہ: مذکورہ میں روح اور عقل ہوتی ہے۔ اور چوپایوں میں نفس و خواہشات۔ آدمی سب کا مجموعہ ہے پس اگر آدمی کی نفسانیت و رخصت کا روحانیت (عقل پر غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اگر روحانیت کا نفس و خواہشات پر تسلط ہو جاتا ہے تو آدمی ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مہربانی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ

تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے در زکیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس

سَائِلًا لَّمْ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبْضْنَاهُ

کو ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والی پھر کھینچ لیا ہم

دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور شور و غلب کا سبب بنے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل انداز ہوتے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں باہمی تعاون و تقاضا اور کاموں میں بھی شدید حرج ہوتا کہ جس شخص سے آپ کو کام ہے اس کے سونے کا وقت ہے اور جب اُس کے جاگنے کا وقت آئے گا تو آپ کا سونے کا وقت ہوگا۔

اگر ان مقدسہ کی تکمیل کے لئے کسی بین ارتقائی معاہدہ سے کام لیا جاتا کہ سب لوگ اپنے سونے کا وقت ایک ہی مقرر کر لیں، اول تو ایسا معاہدہ اربوں کروڑوں انسانوں میں ہونا آسان نہ تھا پھر اُس پر کاربند رکھنے کے لئے ہزاروں محکمے کھولنے پڑتے اس کے باوجود عام قانونی اور معاہداتی طریقوں سے طے ہونے والی چیزوں میں جو ضل ہر جگہ رشوت، رعایت وغیرہ کے سبب پایا جاتا ہے وہ پھر بھی باقی رہتا۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند کا ایک وقت جبری طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جانور کو اسی وقت نیند آتی ہے کبھی کسی ضرورت سے جاگنا بھی چاہے تو اُس کیلئے مشکل سے انتظام کر پاتا ہے۔

فَتَبَرَّكَ اللَّهُ خَالِقِينَ (مع فستی اعظم)

وَهُوَ الَّذِي رَزَقَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

دروہی ہے جس نے چاند میں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آئے

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَدْدَةً

درا تار ہم نے آسمان سے پانی پاک حاصل کرنے کا آمادہ کر دیا اس سے

نَبَاتًا وَنُسْقِيهِم مِّنْهَا خَلْقًا أَنْعَامًا وَنَاسًا كَثِيرًا ۝

مرے ہوئے دس کو لور پائیں اُس کو اپنے پیچھے کئے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو

مردہ زمینوں کی زندگی کا نظام:

یعنی اول برساتی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، پھر آسمان کی طرف سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے کھیتیں پہاڑ بن گیتی ہیں جہاں خاک اُڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے۔ اور کتنے جانور اور آدمی بارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک فیسی بارش کے ذریعہ مردہ جسموں کو جو خاک میں مل چکے تھے زندہ کر دیا جائے گا اور دنیا میں بھی اسی طرح جو دہل و عصیان کی موت سے مر چکے تھے وحی الہی کی آسمانی بارش ان کو زندہ کر دیتی ہے جو روہیں پید کی میں پھنسے ہوئے تھے۔

مشادات سے پہلے وہ خیال کرتا ہے کہ عالم امکان کا بجائے خود کوئی وجود ہے لیکن صفاتی اور اسمائی نور پاشی کے بعد اس کا یہ خیال دور ہو جاتا ہے۔

پھر ہم اس کو دھیرے دھیرے سمیٹ لیتے ہیں یعنی صوفی کو رفتہ رفتہ اپنا مقرب بنا لیتے ہیں اور ہماری صفات و ذات کی بے کیف قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان نقل کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذاتیں کے ذریعہ میرا بندہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ الحمد للہ

صوفیاء کا قوس ہے جس کے دونوں دن برابر (ایک جیسے) ہوں وہ گھٹنے میں رہتا ہے (یعنی جو دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ عروج حاصل نہ کرے وہ خسارے میں ہے) (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِیَاسًا وَ النَّوْمَ

اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھن و نیند کو

سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

آرام اور دن کو بیدار یا اٹھ نکلنے کے لئے

رات اور دن کا خالق:

یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہو جاتی ہے جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں، پھر دن کا اُجالا ہوتا ہے تو نیند سے اُٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی جس میں سارا جہان دوبارہ اُٹھ کھڑا ہوگا اور یہی حالت اُس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء علیہم السلام وحی والہام کی روشنی سے دنیا میں اُجالا کرتے ہیں، تو جہل و غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آنکھیں مل کر اُٹھ بیٹھتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حسن تخلیق:

یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں اول یہ کہ نیند کا راحت ہونا بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے اور آ بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی۔ اسی طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ہی وقت رات میں جبری کر دی، ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جس وقت کچھ لوگ سونا چاہتے

استعمال شدہ پانی:

آبِ مستعمل کو جو گوگ پاک کہتے ہیں ان کے قول کی تائید متعدد احادیث سے ہوتی ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے آکر وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا، مجھے فوراً ہوش آ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وارث نہ میرے ماں باپ ہیں نہ اوراد، اس پر آپ نے فرائض نازل ہوئی۔ متفق علیہ

حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے مجھے میری خالہ رسول اللہ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا یہ میری بہن کا لڑکا دکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، پھر وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی میں نے پی، متفق علیہ۔

حضرت مسور بن مخرمہ کی حدیث صحیح حدیبیہ نے تدریس کے ذیل میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی تھوکتا تھا تو خد کے قسم وہ (زمین پر گرنے کے بجائے) کسی آدمی کے ہاتھ پر گرا دیتا تھا اس نے اس عجب نو اپنے بدن اور چہرے پر مل لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے (گوگ وضو کے پانی کو لینے کے سنے ٹوٹ پڑتے تھے ورنہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی پر لڑ پڑیں گے۔ (ردہ بخاری)

رُکّا ہوا پانی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ نہ زکے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب کر کے پھر اسی سے وضو کرے۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی نہ ہو کہ پانی میں غسل نہ کرے۔ اس حدیث میں زکے ہوئے پانی میں غسل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی اور اس ممانعت کی وجہ یہ تو یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ وہ مطہر نہیں رہتا استعمال کے بعد پانی کا نجس ہو جاتا تو قابلِ تسویر ہے صرف دوسری ہی شق باقی رہی یعنی وہ طہر تو ہے مطہر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ممانعت تحریمی نہیں تنزیہی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اس سے وضو جائز ہے ہاں اگر کوئی جامہ چیز آمینہ ہو جائے جس سے پانی میں گاڑھ پینٹ آ گیا یا پانی کے بیشتر اوصاف بدل گئے جیسے نبیذ کی حالت ہوتی ہے نبیذ خیسندہ پانی میں کوئی چیز بھگائی ہوئی یا حد خاص تک پکائی ہوئی یا کوئی سیل چیز ہی زیادہ مقدار میں پانی میں مل گئی ہو کہ اس کی مقدار کے مقابلے میں پانی کے اجزاء کم ہوں یا پانی کے اکثر اوصاف بدل گئے ہوں یا اس کو پانی میں پکایا گیا ہو جس کی وجہ سے پانی کی طبیعت ہی بدل گئی ہو جیسے شوربہ یا آبِ باقی تو اس سے وضو جائز نہیں بلکہ آراء میں

بارش کے پانی سے دھلے رپاک و صاف ہو جاتی ہیں اور معرفت و وصول ان اللہ کی پیاس رکھنے والے اسی کو پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمان) طہور کا معنی:

طہور وہ چیز جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے جیسے حور سحری کا کھانا۔ فطور افطر کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو طاہر بنانے کی چیز ہے، جب تک پانی نہ پائے خواہ دس سال گزر جائیں رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی عن ابی ذر۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین ہمارے لئے مسجد بنا دی گئی ہے اور زمین کی مٹی کو طہور (پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ) بنادیا گیا ہے۔ یہ طہور قبول کی طرح مصدر ہے، مسسم و ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتہ منہ ڈال دے تو اس برتن کی پاکی یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو ڈالے جن میں پہلی مرتبہ مٹی سے (مانجھے) اس صورت میں پانی کو طہور کہنا بطور مبالغہ کے ہوگا۔

نیند سے بیدار ہو کر پہلے ہاتھ دھوئے:

امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، اور اصحاب سنن رجب نے حضرت ابوداؤد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو بغیر تین مرتبہ ہاتھ دھوئے برتن میں ہرگز نہ ڈالے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات کو (سوتے میں) کہاں رہا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

کثیر پانی: امام ابو حنیفہؒ نے کہا، جو شخص آبِ کثیر استعمال کر رہا ہے اگر اس کے غالب خیال میں پانی اتنا ہے کہ ایک طرف کی نجاست (کا اثر) دوسرے کنارے تک پہنچنے سے قاصر ہے تو ایسا پانی کثیر ہے ورنہ قلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ پانچوں نمازیں (درمیانی اوقات کے گناہوں کے لئے) اور جمعہ کی نماز آئندہ جمعہ تک (کے گناہوں) کے لئے اور رمضان (آئندہ) رمضان تک (کے گناہوں) کے لئے کفارہ ہیں درمیانی (اوقات وایام کے) گناہوں کو تار دینے والے ہیں بشرطیکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچ رہے رواہ مسلم عن ابی ہریرہ۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا ہوسہ لے لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کر دیا، اس پر آیت دُفِعَ عَنْهُمَا لَئِيْلٌ اُولٰٓئِكَ مَلَكُوتُہُمْ اُولٰٓئِكَ مَلَكُوتُہُمْ (متفق علیہ)

نہیں کرتے۔ اُن کے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یہ ہی حال روحانی بارش کا ہے کہ جس کو اپنی استعداد اور ظرف کے موافق جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا اور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کا کفران ہی کرتے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور ہم نے پانی کو انسانوں میں گھمایا پھر ایک شہر میں کبھی دوسری ہستی میں بارش کی۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے سال سے اس میں بارش زیادہ ہو بلکہ اللہ بارش کو زمین پر گھماتا رہتا ہے پھر آپ نے یہی آیت پڑھی ایک مرفوع روایت میں آیا ہے کہ کوئی سرعت ایسی نہیں ہوتی نہ رات میں نہ دن میں کہ ابر سے بارش نہ ہوتی ہو، اللہ بارش کا رخ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ابن اسحاق ابن جریج اور مقدس نے حضرت ابن مسعودؓ تک اس قول کو پہنچایا ہے اور حضرت ابن مسعودؓ نے س کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ کسی ایک سال دوسرے سال سے زیادہ بارش نہیں ہوتی لیکن اللہ نے رزق کی تقسیم کر دی ہے نچلے آسمان (یعنی بادل) میں مینہ (کا خزانہ) رکھ دیا ہے اور مخصوص ناپ تول کے ساتھ نیچے اتارتا ہے جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو اللہ اس کی طرف سے بارش کا رخ موڑ کر دوسروں کی طرف کر دیتا ہے۔ اور جب سب نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر بیابانوں اور دریاؤں کی طرف بارش کو موڑ دیا جاتا ہے۔

ناشکرے لوگ:

فَإِنِّي أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ بے ناشکری کئے نہیں رہے۔ یعنی جب اللہ نے بارش کی تو اکثر لوگوں نے ناشکری کی اور کہنے لگے یہ بارش تو فلاں ستارہ کی تاثیر سے ہوئی ہے، حضرت زید بن خالدؓ جہنی راوی ہیں کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ پھیرا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، صبح نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا صبح کو میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوئے کچھ کافر (ہوئے) جن لوگوں نے کہا ہم پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہو گئی وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ستاروں کے منکر اور جن لوگوں نے کہا فلاں ستارہ (کی تاثیر) سے ہم پر بارش ہوئی وہ میرے منکر ہو گئے اور ستاروں (کی تاثیر) پر یقین رکھنے والے۔ متفق علیہ (تفسیر مظہری)

بادل کے فرشتے:

ایک مُرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں باد کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بادلوں پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ یہ ہے

سے پانی میں تھوڑا سا تغیر آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن خزیمہ اور نسائی نے حضرت ام ہانی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہؓ نے ایک بڑے لگن سے غسل کیا جس میں گوندھے ہوئے آنے کے آثار موجود تھے۔

میت کا غسل:

بخاری نے حضرت ام عطیہ انصاریہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا اس کو تین بار یا پانچ بار اس سے زیادہ بار جتنا مناسب سمجھو پانی اور پیری کے پتوں سے (یعنی پیری کے پتوں کے ساتھ گرم کئے ہوئے پانی سے غسل دینا اور آخری بار کچھ کافور شامل کر دینا یا فرمایا، کافور شامل کر دینا۔

بزار نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ثمامہ بن اثال مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور پیری کے پتوں سے غسل کر لیں قیس بن عاصم کی حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ مسلمان ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی اور پیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

ناپاک زمین کو پاک کرنا:

دارقطنی نے عبد الجبار کے طریق سے بروایت ابن حنیفہ از یحییٰ بن سعید بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ کو کھود دو (اور مٹی نکال کر) پھر اس جگہ ایک ڈول پانی بہا دو ولفظ ابن حجر نے کہا، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا

اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اُس کو ان کے بیچ میں تادھیان رکھیں

فَإِنِّي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا

پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون ناشکری کیے

آب پاشی کا نظام:

یعنی بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا۔ بلکہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں جلد کہیں بدیر جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا رہتا ہے۔ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر مطلق و حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا

سارے جہان کے لئے اکیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ سو آپ کافروں کے حقدار طعن و تشنیع اور سفیہانہ نکتہ چینیوں کی طرف التفات نہ فرمائیں۔ اپنا کام پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں اور قرآن ہاتھ میں لے کر ان منکرین کا مقابلہ زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ختم نبوت کی حکمت:

یعنی اس طرح آپ کے اوپر سے تبلیغ کا بار ہلکا ہو جاتا لیکن آپ کو عظمت عطا کرنے اور آپ کی شان بلند کرنے کے لئے ہم نے سب لوگوں کے لئے تہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا اور تمام پیغمبروں پر آپ کو فضیلت عطا کی۔

نذیر سے مراد ہے پیغمبر جو بستی والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔

کافروں کی طرف نہ جھکیں:

فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَوَاءٌ لَّكُمْ فِي شَأْنِ اللَّهِ كَيْفٌ
کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے بڑے زور و شور سے ان کا مقابلہ کیجئے۔

یعنی کافر جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تے ہیں آپ ان کا کہنا نہ مانیں ان کی موافقت نہ کریں نہ اس چیز میں ان سے رواداری کا سلوک کریں بلکہ ہماری نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہم نے سب لوگوں کے لئے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے آپ اپنی دعوت اور اظہار حق پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی مدد و توفیق یا قرآن کے ذریعہ سے یا کافروں کی مخالفت کر کے۔ ان سے جہاد عظیم کریں دل سے بھی اور زبان سے بھی اور تلوار سے بھی (جس موقع ہو وہ جہاد کیجئے) مراد یہ ہے کہ کافر اہل حق کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کے مقابلہ میں ہر طرح اظہار حق اور حمایت حق کی کوشش کریں۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَابٌ فَاتٌ

اور وہی ہے جس نے مے ہوئے چلائے دو دریا یہ میٹھا ہے یہ اس بھگنے دار

وَهَذَا الْمَلُوحُ أَمَّا جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

اور یہ کھاری کڑوا او رکھا اُن دونوں کے بیچ پردہ

وَحَجَرًا مَّحْجُورًا

در آڑ روکی ہوئی

میٹھا و کڑوا پانی ایک ساتھ:

بیان انقرآن میں دو معتبر ہنگامی عہد کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چٹنگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جاتیں باہل الگ الگ نوعیت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو چاہیں دریافت فرمائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! ہمارے پاس تو خدا تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں شہر میں اتنے اتنے قطرے برسواؤ، ہم تعمیل ارشاد کر دیتے ہیں۔ بارش جیسی نعمت کے وقت کثیر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسائے گئے چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بارش برس چکے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! جانتے ہو تمہارے رب نے یہ فرمایا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ مؤمن ہو گئے اور بہت سے کافر ہو گئے۔

جنہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بارش ہم پر برسی ہے وہ تو میرے ساتھ ایمان رکھنے والے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے اثر سے پانی برسا یا گیا وہ میرے ساتھ کافر ہوئے اور ستاروں کے ساتھ مؤمن ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بارش ہر سال یکساں برتی ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاهُ بَيْنَهُمَا مَطْلَبٌ آیت کا یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اس سال کم ہے یہ حقیقت کے متبر سے صحیح نہیں بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے اہل بیت بحکم لہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی کسی میں کم کر دی۔ بعض اوقات کسی کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے تو یہی پانی جو خاص رحمت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری و نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے اسی کو عذاب اور سزا بنا دیا جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا

اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا سو تو

تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدُكُمْ فِي جِهَادٍ كَبِيرٍ

کہنہستان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور و شور سے

منکرین کا مقابلہ کرتے رہیں

یعنی بی کا آنا تعجب کی چیز نہیں اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کرے کہ ہر بستی میں عیجہ و نبی ہو۔ مگر اس کو منظور ہی یہ ہوا کہ اب آخر میں

کو ست نہیں سکتی اور کھاری پانی کے سبب سے اس کی ہوا صحت بخش اور اس کا مزہ پاک طیب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سمندر کے پانی کی نسبت سوال ہوا کہ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ (تفسیر بن کثیر)

حِجْرٌ مَقْصُورٌ پر وہ سخت روک کہ کوئی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، اور نمکین سمندر، میٹھے سمندر کو بگاڑ نہیں سکتا۔ بیضاوی نے لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کسی چیز نے داخل ہو کر سمندر کو بیچ سے پھاڑ دیا ہے اور اس طرح یہ دخیل (دھارا) میلوں تک گھستا چلا جاتا ہے اور اس کے مزے میں فرق نہیں۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کی قدرت کا عظیم کرشمہ:

مراد ان دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں بہتے سمندر میں آ کر گری ہیں وہاں باوجود اس کے کہ اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے لیکن قدرت الہیہ سے ان میں ایک ایسی حد فاصل ہے کہ ملتی کے ایک جانب سے پانی لیا جائے تو شیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانب اول سے بالکل قریب ہے پانی لیا جائے تو تلخ۔ دنیا میں جہاں جس جگہ شیریں پانی کی نہریں چشمے سمندر کے پانی میں گرتے ہیں وہاں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ میلوں دور تک میٹھا اور کھاری پانی لگ لگ چھتے ہیں، دائیں طرف میٹھا بائیں طرف تلخ کھری یا اوپر پہنچتے ہیں اور تلخ پانی الگ الگ پائے جاتے ہیں حضرت مورانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چائگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ، سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تہوج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اھ، اور مجھ سے باریسال کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں ایک کا پانی کھری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل سملک ضلع سورت) سمندر وہاں سے تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مدوجزر (جوار بھانا) ہوتا رہتا ہے بکثرت ثقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مخلط نہیں ہوتے۔ وپر

کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ، سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تہوج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اور مجھ سے باریسال کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں۔ ایک کا پانی کھری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈابھیل سملک ضلع سورت سمندر تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے ادھر کی ندیوں میں برابر مدوجزر (جوار بھانا) ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت ثقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مخلط نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھری اتر جاتا اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے بحر میں چلے اور دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو ہٹا دیتے اور اس کی ہستی کو تباہ کر دیتے، پھر دونوں میں ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لئے رزم ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھری یا کھری میٹھا بن جائے۔ گویا بظاہر اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ و قیل غیر ذلک و اراج عندی ہوا وول۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

میٹھا اور کھاری پانی اللہ کی عظیم نعمت:

بعض ٹھہرے ہوئے سمندروں کا پانی کھاری اور بد مزہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اس نے میٹھے پانی کی چو طرف ریل پیل کر دی کہ لوگوں کو نہانے دھونے اور اپنے کھیت اور باغات کو پانی دینے میں آسانی رہے۔ مشرقوں اور مغربوں میں محیط سمندر کھاری پانی کے اس نے بہا دیے جو ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر ادھر بہتے نہیں۔ لیکن موجیں مار رہے ہیں تلاطم کر رہے ہیں۔ بعض میں مدوجزر ہے۔ ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں تو ان میں زیادتی اور بہاؤ ہوتا ہے پھر چاند کے گھٹنے کے ساتھ وہ گھٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں اپنی حالت پر آ جاتا ہے پھر جہاں چاند چڑھتا ہے وہی جگہ لگا چودہ تاریخ تک برابر چاند کے ساتھ چڑھتا رہتا پھر اترنا شروع ہوا۔ ان تمام سمندروں کو اسی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ پوری اور زبردست قدرت والا ہے۔ کھاری اور گرم پانی گوپینے کے کام نہیں آتا لیکن ہواؤں کو صاف کر دیتا ہے جس سے انسانی زندگی ہلاکت میں نہ پڑے اس میں جو جانور مر جاتے ہیں ان کی بدبودنیا والوں

پیغمبر کا کام:

یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشریت سنانا اور غداروں کو خراب نتائج و عواقب سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو کچھ نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ فیس یا مزدوری تھوڑی طلب کر رہے تھے کہ ان کے نہ ماننے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی توفیق پا کر اپنے رب کا راستہ پکڑے۔ اسی کو چاہو فیس کہہ لو یا مزدوری۔ (تفسیر عثمانی)

رسالت کا اجر: اللہ کے امرو و نہی کی تعمیل کے لئے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اجر رسالت قرار دیا کیونکہ رسالت کا اصل مقصد ہی یہ ہے اس کے علاوہ ہر اجر تبلیغ کی نفی کر دی تاکہ کسی کو شبہ کرنے کا موقع ہی باقی نہ رہے۔ شاید کوئی سوچے کہ یہ خیال کرنے لگتا کہ اللہ کی طرف احکام کو منسوب کر کے یہ اپنی اطاعت تحصیل زر و مال کے لئے کرانا چاہتے ہیں اور ہم سے معاوضہ مالی کے طلب گار ہیں، ہر قسم کے معاوضہ مالی کی طلب کی ممانعت کر کے اس وہم کی بیخ کنی کر دی، پھر اس طرز ادا میں انتہائی شفقت کا اظہار بھی ہے کافروں کے لئے جو بات فائدہ رسالت تھی اس کو اپنے لئے سودمند ظاہر کیا ورتا دیا کہ تم لوگوں کا اس راستہ پر چلنا ہی میری خدمت رسالت کا پورا معاوضہ ہے، اس طریق بیان سے اس امر پر تنبیہ بھی ہو گئی کہ امت کی اطاعت کا فائدہ مال کے اعتبار سے رسول کی طرف لوٹے گا چونکہ رسول کی راہنمائی سے امت ہدایت یاب ہوئی ہے اس لئے (راہنمائی کا اور) ہدایت یاب ہونے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا راستہ بتانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے یہ حدیث برہنہ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت سہل بن سعدؓ اور حضرت ابو مسعودؓ کی روایت سے اور امام احمد نیز صحیح ستہ کے مؤلفین نے اور ضیاء نے کچھ زیادتی کے ساتھ حضرت بریدہؓ کی روایت سے اور ابن ابی لدینہ نے قضاء الحوائج میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔ ضیاء نے اتانکڑا حدیث کا اور نقل کیا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی فریادیں کو پسند فرماتا ہے۔ مسلم نے حضرت جریر کی روایت سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دم میں کوئی اچھا طریقہ قائم کیا اس کو اس طریقے پر چلنے کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقہ پر چلیں گے مگر اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اور بھروسہ کر اوپر اُس زندہ کے جس میں موت

کھاری رہت ہے نیچے بیٹھ جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور بیٹھ جوں کا توں بیٹھا باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور بیٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے متزاہت رہتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

وہ وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر پھر یا اس کے لئے جد و سرسرا

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر

مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ

وہ چیز جو نہ بھلا کرے اُن کا نہ بُرا اور ہے کافر

عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا

اپنے رب کی طرف سے پختہ پھیرا

ایک قطرہ آب سے انسان کی پیدائش:

دیکھ لو! کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے ایک قطرہ آب کو عاقل و کامل آدمی بنا دیا۔ پھر اُس کے سسے سے تسلیں چھ نمیں اور دامادی اور سرسرا کے تعلقات قائم کئے۔ ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یمن یہ حضرت تھوڑی ہی دیر میں اپنی اصل کو بھول گئے اور اس رب قدیر کو چھوڑ کر جز مخلوق کو خدا کہنے لگے۔ اپنے پروردگار کا حق تو کیا پہچانتے اُس سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر شیطان کی فوج میں شامل ہوئے۔ تاکہ اغواء و اضلال کے مشن میں اس کی مدد کریں اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔

بَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسَانَا مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ

اور تجھ کو ہم سے بھیجی ہی خوشی اور ڈر نہ نے کے لئے تو کہہ میں نہیں مانگتا

عَلَيْكَ مِنْ اَجْرِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ

تم سے جس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑے

اِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

پنے رب کی طرف رہ

علیہ وسلم ہیں جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے، خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی اُن سے پوچھے۔

وَلَا ذَاقِلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا

وہ جب کہیں اُن سے سجدہ کرو رحمن کو کہیں

وَمَا الرَّحْمَنُ اسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

رحمن کیا ہے کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرمائے اور بڑھ جاتا ہے اُن کا بدکنا

بے قدرے لوگ: یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی عظمت شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں جن کو اس نام سے بھی جڑ ہے۔ جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جہل یا بیجائی اور تعنت سے ناواقف بن کر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کراتا ہے کی محض تیرے کہہ دینے سے ایسی بات مان میں؟ بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدہ میں گر پڑے غرض جس قدر انہیں رحمان کی اطاعت و انقیاد کی طرف توجہ دلائیے اُسی قدر زیادہ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔

سجدہ فقط اللہ کو ہے:

ایک مرسل حدیث میں ہے کہ مدینہ طیبہ کی کسی گلی میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کر سجدے کے لائق وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی والا ہے جس پر کبھی موت نہیں (ابن ابی حاتم) اور اس کی تسبیح و حمد بیان کرتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں بُرج

آسمان کے بُرج:

یعنی بڑے بڑے ستارے، یا آسمانی قلعے جن میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں۔ یا ممکن ہے سورج کی بارہ منزلیں مراد ہوں جو اہل ہیئت نے بیان کی ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آسمان کے بارہ حصے، اُن کا نام بُرج، ہر ایک پر ستاروں کا پتہ، یہ حدیں رکھی ہیں حساب کو۔ (موضح) (تفسیر عثمانی)

حضرت علی اور ابن عباس اور محمد بن کعب اور ابراہیم نخعی اور سلیمان بن مہران اعمش سے منقول ہے کہ یہ پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھو (تفسیر ابن کثیر)

اور بعض کہتے ہیں کہ بروج سے آسمان کی وہ بارہ منزلیں مراد ہیں جو اہل ہیئت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، جد، کویٹ بھی کہتے ہیں۔ سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

اللہ کے سوا کسی کے بھروسہ کی ضرورت نہیں:

یعنی آپ تنہا خدا پر بھروسہ کر کے اپنا فرض (تسبیح و دعوت وغیرہ) ادا کئے جائیں۔ کسی کی مخالفت یا موافقت کی پروا نہ کریں۔ فانی چیزوں کا کیا سہارا۔ سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے کبھی نہ مرے۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا

اور یاد کر اس کی خوبیاں، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار

یعنی اسی پر توکل رکھیے اور اسی کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے رہیں۔ ان مجرموں سے وہ خود نمٹ لے گا۔

اور جب تیرا پروردگار حسی لایموت ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مدد بھی دائم ہوگی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد سہارا باقی نہیں رہتا مگر خداوند ذوالجلال حسی لایموت ہے آپ کے کسی دشمن میں یہ طاقت نہیں کہ اس سہارے کو ختم کر سکے اور آپ ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگے رہنے اور سبحانک اللہم وبحمدک یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہئے اللہ کے ذکر اور تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اَلَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اور دل کی پریشانی دور ہوتی ہے لہذا آپ تبلیغ بھی کرتے رہیے اور تسبیح بھی پڑھتے رہیے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پروا نہ کیجئے۔ (معارف کا نہضوی)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن کے جچ میں ہے

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر

اس کا بیان سورۃ اعراف میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا

وہ بڑی رحمت والا سو پوچھ اُس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو

اللہ کی قدر جاننے والے:

یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ یہ جاہل مشرک اُسے کیا جانیں وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اپنی ہنون و کمالات کا پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اسی معنی پر محمول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جیسے اسی آیت جعل فی السمآء دروازوں پر فرشتوں کا ہے کہ قرآن کریم نے اس بارہ میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا کے آسمانی ہیں۔

فیثا غورس کی تحقیق کی تائید:

آج کل جبکہ خدائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچ جا سکتا ہے تو اس سے فیثا غورس کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی رو سے آسمان ایک ایسا حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے اُن میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بناء پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کواکب کو فضا کے آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ دو مفہوم میں سے ایک کی تعیین ہے۔

غلط دعویٰ: لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے جیسے بعض ہیئت جدید والے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ آسمانوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو از روئے قرآن اُس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا، اس دعوے کی وجہ سے اُن آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت کُلُّ شَیْءٍ فُکِّیْ یَسْبُحُوْنَ سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے۔

علامہ آلوسیؒ کا تجزیہ:

زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علماء سلف کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور عرب و عجم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔

اُن کے پوتے علامہ سید محمود شکاری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے مادل علیہ القرآن ہما یعصد الہیئۃ التجدد یدۃ القویۃ البرہان جس میں ہیئت جدیدہ کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے تجدید پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تاویل کو رد نہیں رکھا۔ اُن کے چند جیسے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو ہیئت جدیدہ کی تائید میں لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

آسمان میں ستاروں کے جماع سے مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بچھو کی کہیں مچھلی کی۔ اور آفتاب جب ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہ بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس لئے وہ ان ناموں سے موسوم ہوئے، حکماء نے آسمان کو خیالی طور پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح خر بوزہ کی قاشیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اس کو نامزد کیا کہ جو صورت اس میں نمودار ہوئی۔ (معارف کاغذ حلو)

موسموں کی تبدیلی کا نظام:

ہر شخص مشاہدہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہو جانے سے نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب سے پھر مختلف موسموں اور مختلف خطوں میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے جس میں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، ان سب امور سے ایک ادنیٰ عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا کوئی اس کو بناتے چلانے والا اور ہائی رکھنے والا ہے اور اتنا سمجھنے کے لئے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات رصدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوت صرف اُسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اکتشافات اس کی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جاسکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون، فلکیات، کائنات فضاء ابرو باران، خلا، طبقات الارض، پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات، جمادات نباتات حیوانات سے اور عالم انسان اور انسانی علوم و فنون، تجارت، زراعت صنعت وغیرہ ان سب میں سے قرآن حکیم صرف اُن کی روح اور مشاہدتی حصہ کو اس قدر لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت متعلق ہے، دوران کار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں پھنساتا البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا صراحت بھی پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں سائنسی نظریات کی

موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار

علماء اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اُس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تاویل جائز نہیں، اس نظریہ ہی کو مغلط قرار دیا جائے گا، البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں

ایک سیارہ ہے اس میں بھی کشش ہے۔ جس حد تک زمین کی کشش کا اثر رہت ہے وہاں سے ہر وزنی چیز زمین پر آئے گی لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آئے گی۔

ابوریحان البیرونی کی تحقیقات پر راکٹ کی ایجاد:

حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فلاسفر ابوریحان محمد البیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے دائرہ سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک مصنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اس کے ماہرین نے سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کیں اور بلا آخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیق اس زمانے کے تمام ماہرین فن موافق و مخالف نے کی اور اب تک چاند پر بار بار جانے وہاں کے پتھر، خاک وغیرہ لائے اور اس کے فوٹو مہیا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے سیارات تک پہنچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور خد نوری خلا پیمائی کی مشقیں جاری ہیں۔

خلائی سفر:

ان میں سے امریکن خد نورد جان گلین جو کامیابی کے ساتھ خدا کا سفر کر کے واپس آیا اور اس کی کامیابی پر اس کے موافق و مخالف کبھی نے اعتماد کیا، اس کا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ میں اور اس کا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامہ سیرین میں مفصل شائع ہوا ہے یہاں اس کے اہم اقتباسات ماہنامہ سیرین سے نقل کئے جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے جان گلین نے اپنے طویل مقالہ میں خد کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”یہی وہ ایک واحد شئی ہے جو خد میں خد کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے۔“ آگے لکھا ہے کہ: ”اُس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اُس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات و پیمانوں میں خد کی پیمائش ناممکن ہے۔“

قطب نما کے پس پردہ قوت:

آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ۔

”لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اس لئے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو

میں نے ہیئت جدیدہ کے بہت سے قواعد کو دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں۔ اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رخ نہ کریں گے اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے تاویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تاویل سلف صالحین کے مذہب مقبول میں نہیں ہے بلکہ ہم اُس وقت یہ کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس میں ہی کوئی خلل ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

علم فلکیات کی تاریخ:

فلکیات اور ستاروں، سیاروں کی حرکات اور بیات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کا چرچا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانسو سال پہلے اس فن کا بڑا معلم فیثا غورس گزر رہا ہے جو اطالیہ کے مدرسہ کوڈونا میں باقاعدہ اس کی تعلیم دیتا تھا، اس کے بعد میلاد مسیح علیہ السلام سے تقریباً ایک سو چالیس سال پہلے اس فن کا دوسرا محقق بطلموس رومی آیا اور اسی زمانے میں ایک دوسرے فلاسفر مہیر خوس کی شہرت ہوئی جس نے زاویئے ناپنے کے آلات ایجاد کئے۔

فیثا غورس اور بطلموس کے نظریات ہیئت افلاک کے متعلق بالکل ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ بطلموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا تعاون حاصل ہوا۔ اس کا نظریہ اتنا پھیلا کہ فیثا غورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا، اور جب یونانی فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی بطلموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا۔ بہت سے مفسرین نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہ نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا۔ گیارہویں صدی ہجری اور پندرہویں صدی عیسوی جس میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپر نیک پھر جرنی میں کیلر اور اطالیہ میں گلیلیو وغیرہ کے نام آتے ہیں انہوں نے ازسرنو ان مباحث کا جائزہ لیا، یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ ہیئت فلاک کے متعلق بطلموسی نظریہ غلط اور فیثا غورس کا نظریہ صحیح ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں اسحق نیوٹن کی شہرت ہوئی، اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی، اس نے یہ تحقیق کی کہ وزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آگرنے کا سبب وہ نہیں جو بطلموسی نظریہ میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام وزنی چیزیں مرکز کی طرف فطرۃ رجوع کرتی ہیں بلکہ اُس نے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب و کشش کا مادہ ہے زمین بھی اسی طرح کا

میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ اُن سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جاسکے عین مقصود قرآنی ہے اور قرآن جا بجا اس کی دعوت دے رہا ہے۔

تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں۔ چاند کے اوپر پہنچنا، رہنا بسنا اور وہاں کی معدنیات وغیرہ سے نفع اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ اس کے تصورات باندھنا اور اس میں عمر عزیز کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی دانشمندی نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی عظم)

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

اور رکھ اس میں چراغ

آسمان کا چراغ:

یعنی سورج، شہید نور و حرارت کے جمع ہونے اور صفت احراق رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (سورج، سورج)

وَقَمَرًا قُنِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

اور چاند چار کر کے والہ دروہی ہے جس نے بنائے رات اور دن مدت مدت سے

رات و دن کا نظام:

گھٹنے بڑھنے یا آنے جانے کو بدلنا سدا فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے مثلاً دن کا کام رہ گیا، رات کو کر رہا اور رات کا وظیفہ رہ گیا، دن میں پورا کر دیا۔ کماوردنی الحدیث۔ (تفسیر عثمانی)

خِلْفَةٌ یعنی رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اسی لئے اگر کسی سے دن یا رات کا کوئی عمل فوت ہو گیا ہو تو دن کے عمل کو رات میں اور رات کے عمل کو دن میں ادا کر سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی فراست:

بغوی نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آج میری رات کی نماز فوت ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا رات کو جو نماز فوت ہو گئی اس کو دن میں (پورا) کر لو۔ اللہ نے فرمایا ہے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن يَذَّكَّرُ

حسن راوی ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بہت حویل کر دی کسی نے دریافت کیا آج آپ نے وہ بات کی جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے فرمایا میرا رات کا کچھ وظیفہ آج رہ گیا تھا میں اس کو پورا کرنا چاہتا

قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہمارے تمام حواس خمسہ کے لئے ایک کھلا چینج ہے اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے۔“

آگے سب میر و سفر کے نتیجہ کے طور پر لکھتا ہے۔
”عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود یہ کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔“
یہ ہیں خلاء کے مسافروں اور سیارات پر کند بھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات۔

نظام کائنات کا پیغام:

بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم و سیارات خود بخود نہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء عظیم السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلایا تھا اور قرآن کریم کی بیشتر آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لئے آسمان، زمین، نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و ہیئت پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے مجزوبے بسی کا اعتراف کیا، اسی طرح یہ زمین سے ماکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹولائٹس والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

بزرگانِ سلف نے یہ نصیحت فرمائی۔

زباں تازہ کردن با قرار تو نینگی ختن عت از کار تو
مہندس بے جوید از راز شاں نداند کہ چوں کردی آغا ز شاں
صوفیائے کرام جو نظر کشفی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجیام کا رو ہی ہے جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

چہ شبہا یشتہم دریں سیر گم کہ حیرت گرفت آستینم کہ غم
حافظ شیرازی نے اپنی لے میں فرمایا۔

سخن از مطرب وی گوئی و راز دہر کمتر جو

کہ کس نکشود و کشید حکمت ایں معبرا

اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افداک و فضاء اور کائنات ارضی

کا معنی ہے نرمی، صاحب قاموس نے ہون کا معنی لکھا ہے وقار (سجیدگی) یہی معنی مراد ہیں اس قول رسول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مؤمن نرم رفتار اور پروقار ہوتا ہے اتنا کہ انتہائی نرمی کی وجہ سے تم اس کو احمق خیال کرنے لگتے ہو۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف عن ابی ہریرہ۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمرؓ نے ایک نوجوان کو اکڑ کر چلتے دیکھا فرمایا جس چال میں غرور ہو وہ بُری ہے سوائے جہد کے (جب دشمنوں کا مقابلہ ہو) اللہ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے وَجِبَّ الذِّخْرَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنٌ تک۔ پس تو اپنی چال میں درمیانی صورت اختیار کر۔ (نزدیکہ تھک کر چل نہ اکڑ کر) یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر ان کو اعزازی لقب دینا تھا مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنیٰ اور صفات کمال میں سے اس جگہ لفظ رَحْمَن کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور مظہر ہونا چاہئیں اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے۔

مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات:

آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی تیرہ صفات و علامات کا ذکر آیا ہے جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوفِ خدا۔ تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف عبد ہونا ہے عبد عبد کی جمع ہے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے ہر وقت گوشِ برآ و از رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجا لائے۔

دوسری صفت يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت و وقار اور تواضع ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے بہت آہستہ چننا مراد نہیں، کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شاملِ نبویہ میں منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلن بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے کانما الارض تطوى له یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لئے سمٹتی ہے (ابن

تھ۔ یا فرمایا۔ میں نے اس کو ادا کرنا چاہا، اس کے بعد آپ نے آیت وَهَؤُلَاءِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

يَمْشُونَ ارَادَانُ يَذْكُرُ اَوْ ارَادَ شُكْرًا

اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا

بدلتے حالات کا سبق:

یعنی چاند، سورج وغیرہ کا اُلٹ پھیر اور رات دن کا ادل بدل اس لئے ہے اُس میں دھیان کر کے لوگ خداوند قدیر کی معرفت کا سراغ لگائیں کہ یہ سب تصرفات و تقلبات عظیمہ اُسی کے دستِ قدرت کی کارسازیاں ہیں۔ اور رات دن کے فوائد و انعماء کو دیکھ کر اُس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ رَحْمَن کے مخلص بندے جن کا ذکر آگے آتا ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔

صحیح حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔

حلقہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف یعنی دن روشن رات تاریک اس میں اُجالا اس میں اندھیرا یہ نورانی وہ ظلمانی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رَحْمَن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں

اللہ کے سچے بندے:

یعنی مشرکین کی طرح رحمان کا نام سن کر ناک بھوئیں نہیں چڑھاتے بلکہ ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اُن کی چال و حال سے تواضع، متانت، خاکساری اور بے تکلفی نکلتی ہے متکبروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریاء و تصنع سے بیماروں کی طرح قدم اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار احادیث میں منقول ہے، اس کی تائید نہیں کرتی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ مقصود ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رَحْمَن کی عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں (گویا حقیقت میں یہ ہی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں) اس صورت میں عبادِ خدا کی جمع ہے جیسے تجارتا جری جمع ہے۔ اللہ کے دوسرے نام اس جگہ ذکر نہیں کئے صرف الرَّحْمَن کا ذکر کیا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی رحمت کا ملکہ کا وعدہ کر لیا ہے اور یہ بھی مخلوقِ خدا پر کامل طور پر مہربان ہیں (جب رحمان کے پرستار ہیں تو خود بھی ان کا رحیم ہونا ضروری ہے)

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا یعنی تواضع اور فروتنی کے ساتھ پروقار پر سکون چال سے چلتے ہیں ان کی چال میں نہ غرور ہے نہ اترا نا۔ لغت میں ہون

خدا کے گے کھڑے اور سجدہ میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ رکوع چونکہ قیام و جود کے درمیان واقع ہے، شاید اسی لئے اس کو سجدہ ذکر نہیں کیا۔ گویا ان ہی دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ جو رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے اور کھڑے رہتے ہیں۔

حسن نے فرمایا، یہ حالت ان کی رات کو ہوتی ہے، عبادت کے لئے رات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا کہ رات کی عبادت زیادہ دشوار ہوتی ہے ریاکاری کا بھی اس میں شائبہ نہیں ہوتا خضوع قلب اور زبان سے دل کی موافقت خوب ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دن دوسری قسم کی عبادتوں کے لئے مخصوص ہے (جو عام طور پر رات کو ادا نہیں کی جاسکتیں) مثلاً اللہ کی راہ میں جہاد اور کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ نہ کرنا تعظیم و تعمر اور ہدایت کرنے اور ہدایت پانے کے لئے نیک لوگوں اور بزرگوں کی صحبت (وغیرہ)

رات کی نماز کی فضیلت:

سُجَّدًا ساجد کی جمع ہے اور قیام قائم کی یا قیام مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، نماز شب (کی فضیلت) کے متعلق حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سردار صمیمین قرآن اور نماز شب ادا کرنے والے ہیں۔ رواہ ابی یوسف، شعب ابی یوسف۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں نے خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابوالامامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام شب کا التزام کرو یہ گزشتہ صحابہ کی عادت جاریہ ہے رب سے قربت حاصل کرنے گناہوں کو مسقط کرنے اور (آئندہ) گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ رواہ الترمذی۔

حضرت بوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ ہنستا (یعنی اظہار پسندیدگی فرماتا) ہے۔ (۱) اس آدمی کو دیکھ کر جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ (۲) ان لوگوں کو دیکھ کر جو نماز میں صف بند ہوتے ہیں۔ (۳) ان لوگوں کو دیکھ کر جو دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لئے صفیں قائم رکھتے ہیں۔ (ردہ ابو یوسف فی شرح السنہ)

بنو ی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس نے عشاء (کی نماز) کے بعد دو رکعتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں (تو گویا) اس نے رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزاری، حضرت عثمان بن عفانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا۔ رواہ مسلم و احمد (تفسیر مظہری)

کثیر) اسی لئے سلف صالحین نے جب تک مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو عادت تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا، کیا تم بیمار ہو۔ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر زور اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چل کرو (سبیر)

حضرت حسن بصریؒ نے اس آیت یَبِيتُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوًى کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء و جوارح آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں ناواقف اُن کو دیکھ کر معذورہ جز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر اُن پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ اُن کو دنیا کے دھندوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے (کہ دنیا تو ساری مٹی نہیں اور آخرت میں اُس نے حصہ نہیں لیا) اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھ ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اُس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اُس کے لئے تیار ہے۔ (ارابین کثیر مختصراً)

بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کہا فرمایا ہے۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سُبْحَانَ

در جب بات کرنے لگیں اُن سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت

جاہلوں سے سلوک: یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو و صبر سے دیتے ہیں۔ جب کوئی جاہل کی گفتگو کرے تو ملتم بات اور صاحب سلامت کہہ کر امگ ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے منہ نہیں لگتے۔ ندان میں شامل ہوں ندان سے لڑیں۔ اُن کا شیوہ وہ نہیں جو جاہلیت میں کسی نے کہا تھا۔

أَلَا لَا يَجْهَلُونَ أَحَدًا عَلَيْنَا فَجْهَلُ فَوْقُ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ یہ تو رحمان کے ان مخلص بندوں کا دن تھا، آگے رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مروی ہے کہ حسن بصریؒ نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا یہ تو ان کی دن کی حالت ہوتی ہے (اور رات میں حالت وہ ہوتی ہے جو آئندہ آیت میں بیان کی گئی ہے) (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

اور وہ لوگ جو رات کا نیت ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے

رات کی عبادت گذاری:

یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں، یہ

دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت جبریلؑ آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی بڑے حال سر جھکائے آہ وزاری کر رہے ہیں جا کر جناب باری تعالیٰ میں خبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے جاؤ اور اسے لے آؤ۔ آپ حکم خدا تعالیٰ جائیں گے اور اسے لے کر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا کہ خدا یا ٹھہرنے کی بھی بُری جگہ اور سونے بیٹھنے کی بھی بدترین جگہ ہے۔

خدا تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ۔ تو یہ گڑ گڑائے گا عرض کرے گا کہ اے میرے ارحم الراحمین خدا! جب کہ تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ پھر مجھے اس میں داخل کر دے مجھے تو تجھ سے رحم و کرم کی ہی امید ہے۔ خدا یا بس اب مجھ پر کرم فرما۔ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو اس میں نہ ڈالے گا۔ اس مالک و رحمن و رحیم خدا کو بھی رحم آ جائے گا اور فرمائے گا اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

وردہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۷۱

اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران

خرچ میں میانہ روی:

یعنی موقع دیکھ بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ نہ مال کی محبت اُس کی اضعاف۔ کما قال تعالیٰ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ غُنْفِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ (نبی سرائیل۔ رکوع ۳۷) (تفسیر عثمانی)

مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی گزران میں میانہ روی کرنا انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے اور حدیث میں ہے جو افراط تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ بزار کی حدیث میں ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیانہ روی بڑی ہی بہتر اور احسن چیز ہے۔ امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں کتنی ہی چاہو دو اس کا نام اسراف نہیں ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہؒ فرماتے ہیں جہاں کہیں تو حکم خدا تعالیٰ سے آگے بڑھ جائے وہی اسراف ہے اور بزرگوں کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ اسراف ہے۔

صحابہ کرام کے کھانے پینے کا مقصد:

صحابہ کرامؓ مزے اور لذت کے لئے کھانا نہیں کھاتے تھے نہ آرائش و زیبائش کے لئے لباس پہنتے تھے بلکہ کھانا کھانے سے ان کا مقصد تھا بھوک کو دور کرنا اور عبادت رب کے لئے قوت حاصل کرنا اسی طرح لباس سے ان کی

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب

جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۷۲ إِنَّهَا سَاءَتْ

بیشک اُس کا عذاب چھٹنے والا ہے وہ بُری جگہ ہے

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۷۳

ٹھہرنے کی اور بُری جگہ رہنے کی

خوفِ آخرت:

یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے۔ یہ نہیں کہ تہجد کی آٹھ رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب و قہر سے بے فکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھو:

حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی (یعنی حضرت داؤد) کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی امت کے اطاعت گزار بندوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں کیونکہ قیامت کے دن حسابِ جنہی کے وقت میں جس بندے کو کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو (بتقاضاء عدل) اس کو عذاب دوں گا اور میرے نافرمان بندوں سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (یعنی مغفرت سے ناامید نہ ہوں) کیونکہ میں بڑے بڑے گناہ (اگر چاہوں گا تو اپنی رحمت سے) بخش دوں گا اور مجھے پروا نہیں ہے (نہ کسی کو عذاب دینے نہ بخش دینے کی) (رواہ ابوالنعیم) (تفسیر مظہری)

جہنم کے گڑھے:

حضرت عبید ابن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ جہنم میں گڑھے ہیں کنوؤں جیسے ان میں سانپ ہیں جیسے بختی اُونٹ اور بچھو ہیں جیسے خچر جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے نکل کر آتے اور انہیں لپٹ جاتے ہیں ہونٹوں پر سروں پر جسم کے اور حصوں پر ڈستے اور ڈٹک مارتے ہیں جس سے ان کے سارے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے اور مٹھکنے لگتے ہیں۔ سارے سر کی کھال جھس کر گر پڑتی ہے پھر وہ سانپ چبے جاتے ہیں۔

جہنمیوں کی آہ وزاری:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی ایک ہزار سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا۔ یا حَنَانُ یا مَنَانُ تب اللہ تعالیٰ حضرت جبریلؑ سے فرمائے گا جاؤ

ہے "فَسَوْفَ يَكْفُرُونَ بَالِهٖ" وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ كُفْرًا تَبٰیءٌ مِّنْهُ
فنائے قلب کا مقام۔

میں بہتا ہوں۔ آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اٰلِهٰہِمْ اٰخَرَ سے شاید فناء
قلب کی طرف اشارہ ہے، فناء قلب کے بعد آدمی سوائے خدا کے کسی چیز کا
قصد نہیں کرتا، اللہ کے سوا اس کو نہ کسی سے کوئی امید رہتی ہے نہ خوف، اللہ ہی
اس کا مقصود ہو جاتا ہے اور جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے بلکہ اس کو اللہ
کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں دکھائی دیتی کیونکہ حقیقی وجود اللہ کا ہے دوسری
چیزوں کا حقیقی وجود نہیں (بلکہ وجود حقیقی کا ایک پر تو اور سیہ ہے) صرف اللہ
ہی کا اصل وجود ہے، ذات الہی کا تقاضا ہے وجود۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اٰلِهٰہِمْ اٰخَرَ
یُضَعِّفْ لَهُ لِعَذَابِ یَوْمِ الْقِیْمَةِ وَیُخَلِّدْ فِیْہِ مُہَانًا

دونا ہوگا اُس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اُس میں خواہ ہو کر

یعنی اور گناہوں سے یہ گناہ بڑے ہیں۔ عذاب بھی ان پر بڑا ہوگا اور دم
بدم بڑھتا رہے گا۔ (تفسیر عثمان)

الْاٰمِنُ تَابَ وَمَنْ وَعَدَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِکَ
مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سوائے

یُبَدِّلُ اللّٰہُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنٰتٍ وَّكَانَ اللّٰہُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا
بدلے گا اللہ بُرائیوں کی جگہ بھلائیوں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

توبہ کا فائدہ:

یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کرے گا۔
یہ کہ بدیوں کو مٹ کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب
نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ کما یطہر من بعض الاحادیث۔ (میر عثمان)
کچھ علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی مہربانی سے اسلام میں
کئے ہوئے برے اعمال کو قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یہی
قول سعید بن مسیب مکتول ام المؤمنین حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ اور
حضرت سلمان فارسی کا مروی ہے اس کی تائید حضرت ابو ذرؓ کی حدیث
سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن
ایک آدمی کو (حساب کے لئے) لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کے چھوٹے گناہ
اس کے سامنے، و حسب الحکم چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائیں گے اور اس
کے بڑے گناہ پوشیدہ رکھے جائیں گے وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا
انکار نہیں کرے گا اور بڑے گناہوں (کی پیشی) کا اندیشہ کرتا رہے گا حکم ہوگا
ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دے دو وہ کہے گا میرے گناہ تو اور بھی ہیں جو مجھے

غرض تھی قبل سے حصہ بدن کو چھپنا اور سردی گرمی سے جسم کی حفاظت کرنی۔
حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے۔ آدمی کو جو چیز پسند آئے
وہ خریدے۔ (از مفسر رحمہ اللہ) (تفسیر مظہری)

محتجی سے تحفظ:

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعال من القصد، یعنی جو شخص خرچ میں میانہ روی
اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ (رواہ الامام احمد۔ بن کثیر)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰہِ اٰلٰہًا اٰخَرَ

اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم

وَلَا یَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰہُ اِلَّا بِالْحَقِّ

اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہیے

مثلاً قتل عمد کے بدلے قتل کرنا، یا بدکاری کی سزا میں زانی محسن و سبب
کرنا، یا جو شخص دین چھوڑ کر بجماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کو مار ڈالنا، یہ
سب صورتیں انا بالحق میں شامل ہیں۔ کماوردی احدیث۔

وَلَا یَزْنُوْنَ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ اِثْمًا

اور بدکاری نہیں کرتے اور جوئی کرے یہ کام وہ چار گناہ میں سے

اثام۔ یعنی بڑا سخت گناہ کیا جس کی سزا میں کر رہے گی بعض روایات میں آتا
کہ "آثام" جہنم کی ایک ودی کا نام ہے جس میں بہت ہی ہولناک عذاب
بیان کئے گئے ہیں۔ انا اللہ عنہ۔ (تفسیر عثمان)

سب سے بڑا گناہ: شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن مسعود کا بیان
نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے دریافت کیا سب سے بڑا کون سا گناہ ہے فرمایا، اللہ کی شل دوسرے کو قرار
دینا، کہ اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا
گناہ سب سے بڑا ہے، فرمایا اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ
تمہارے ساتھ کھائے میں شریک ہو جائے گی، میں نے عرض کیا اس کے بعد
کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا، اپنے ہمساہیوں سے زنا کرنا۔

بن جریر بطبرانی نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"مگر کوئی پتھر جس کا وزن دس اوقہ ہو جہنم کے کنارہ سے (اندر کی طرف) پھینکا
جائے تو ستر برس میں غی و اثام تک پہنچے گا۔ راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا
غی اور اثام کیا ہیں فرمایا، جہنم کی تلی میں دوسرے ہیں جن کے اندر دوزخیوں کا
کچا لہو بہہ کر جاتا ہے انہی دونوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور فرمایا

ہی آخر اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سگسار کرادیا حضرت خاند بن وید نے اس غامد یہ عورت کے متعلق کچھ نہ شائستہ الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد زبان روک قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی سے کہ اگر ایسی توبہ کس والا بھی کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے (مکس وہ ٹیکس جو عشر کے بہانہ سے سرکاری آدمی سودا گروں سے وصول کر لیتے تھے یہ ٹیکس بیرونی سودا گروں سے دھوکہ دے کر لیا جاتا تھا۔ مجمع البحرین۔ رواہ مسلم فی قصۃ ماعز والغامدیۃ عن بریدۃ۔

یہی روح ہے اس قول کی کہ جس گناہ کا آغاز غفلت اور انجام ندامت (و توبہ) ہو وہ اس طاعت سے بہتر ہے جس کا آغاز فخر اور انجام ریاکاری ہو۔

اہل محبت کے بعض اعمال و اقوال:

بہر محبت میں ذابنے والوں سے کبھی کبھی کوئی ایسا عمل یا قول سرزد ہو جاتا ہے جو معیار شریعت سے برا ہوا ہوتا ہے جیسے رہبانیت (ترک مذاہم، ترک تصنیفات تکلیف، سماع، وحداد، شطیات (غیر شرعی کلمات) چونکہ ان امور کا ان سے صدور نہ عمل محبت و عشق کے زیر اثر ہوتا ہے اس لئے ان کی ن خطہ بری لغزشوں و بدنیوں سے تبدیل کر دے گا۔

۱۔ اہل راز نے فرمایا ہے:

ہر چہ گیرد عینی بہت شود ، گید کاٹے مت شود
کار پاکان از سر خود ، گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
وہیں ذات و بدن شد کاراد ، اطفات و ور شد ہر ناراد
شاید خدمت بوزار کی حدیث میں جو آیا ہے کہ (قیمت کے دن بعض لوگوں کے متعلق حکم ہوگا کہ) اس سے چوٹے لہجے سے سامنے، و حسب الحکم چھوٹے گناہ اس کے سامنے لانے جائیں گے اور پوشیدہ گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے شہداء و شہداء کے درود باقوں کی طرف ہے کیونکہ کاموں سے جو ان کا صدور ہوتا ہے وہ غلبہ محبت کے زیر اثر ہوتا ہے۔

شرعی نقطہ نظر سے ان کو چھوٹے گناہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ انہیں قرآن میں چھوٹے گناہوں کا اصل سرچشمہ (اردہ معصیت نہیں بلکہ) غلبہ محبت ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ ان کو نیکیوں سے دے گا کہ بے گناہ جو بقضاء خداوندی نہیں کبھی ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے ان کو پوشیدہ رکھ جائے گا اور معاف کر دیا جائے گا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آئندہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو بخشدے گا توبہ کے بعد بھی اور بغیر توبہ کے بھی۔ سونے کا وظیفہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان

یہاں دکھائی نہیں دیتے۔ راوی کا بیان ہے یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے فیس پڑے کہ کچھ یوں نظر آئے لگیں رواہ مسلم۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلمانؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیمت کے دن ایک شخص کو اس کا اعما نامہ دیا جائے گا جو نہیں وہ اعلان مد کا باری حصہ پڑھے گا تو اس کے خیالات برے ہونے لگیں گے (لیکن) وہ یکدم اعلان مد کے نیچے کے اندراجات کو دیکھے گا تو اس میں اس کو اپنی نیکیاں دکھائی دیں گی پھر جو بالائی حصہ کو دیکھے گا تو اس میں مندرجہ بریاں نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیمت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ (موقف میں) لئے گا جو دل سے خواہشمند ہوں گے کہ انہوں نے (کاش) گناہ بہت کئے ہوتے دریافت کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا جن کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہوں گی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ گناہ جیسا ناپسندیدہ چیز نیکی میں کیسے بدل سکتی ہے تو اس کا دوسرا طرح سے ازالہ ہو سکتا ہے۔

گناہ پر نیک بندوں کی ندامت:

اللہ کے نیک بندوں سے اگر بتقدیر الہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو انتہائی پشیمانی ہوتی ہے اتنی کہ خود ان کو اپنی جان ذلیل معصوم ہونے لگتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں زاری کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں آخر رحمت الہی کی ان پر اتنی اور ایسی بارش سونے لگتی ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتے تو اس رحمت کا نزول ان پر نہ ہوتا اور اس مرتبے پر نہ پہنچتے حاصل یہ کہ گناہ جو موجب عذاب تھا، ندامت و اتقار کے بعد سبب ثواب بن جاتا ہے اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر تم نے گناہ نہ کئے تو اللہ تم کو لے جائے گا اور تم کو یہاں سے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی کے طلبگار رہیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ رواہ مسلم من حدیث ابی ہریرہؓ۔

حضرت ماعزؓ کی توبہ:

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماعز بن مالک کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو اپنے اندر سمائے (سب کی مغفرت کے لئے کافی ہو جائے)

ایک خاتون کی توبہ:

ایک عورت قبیلہ غامد میں کی تھی اس سے فعل زنا سرزد ہو گیا اس نے بھی حاضر ہو کر سزا سے رونا جاری کرنے کی درخواست کی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند لٹا چاہا مگر وہ نہ

تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب غضبِ خدا میں گرفتار ہو جائیں۔ کیا میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ دیا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی تَعَالٰی تَمْرُمُ اَيَّائِیْنَ گناہ بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا بلکہ جب تک تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری بُرائیاں بھل دیوں سے بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سب کے سب۔ پھر تو وہ شخص خوش خوشی واپس جانے لگا اور تکبر و جلیل، پکارتا ہوا لوٹ گیا، رضی اللہ عنہ۔ (ابن جریر)

ایک خاتون کا واقعہ:

ایک عورت حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس آئی اور دریافت فرمایا کہ مجھ سے بدکاری ہوگئی اس سے بچہ ہو گیا میں نے اسے مار ڈالا اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپؐ نے فرمایا کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں نہ خدا تعالیٰ کے ہاں تیری بزرگی ہو سکتی ہے تیرے لئے توبہ ہرگز نہیں، وہ روتی پینتی واپس چلی گئی۔ صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس سے بہت سی بُری بات کہی کیا تو ان آیتوں کو قرآن میں نہیں پڑھتا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ سِوَا اللَّهِ تَعَالَى تَحْتِیْ۔ مجھے بڑی رنج ہوا اور میں سوٹ کر اس عورت کے پاس پہنچا۔ اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں وہ خوش ہو گئی دوسری وقت جہدے میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دی (طبرانی) اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا پہلا فتویٰ سن کر وہ حسرت و افسوس کے ساتھ یہ کہتی ہوئی واپس چلی کہ ہائے ہائے یہ اچھی صورت کیا جہنم کے لئے بنائی گئی تھی؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو اس عورت کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے۔ تمام مدینہ اور ایک ایک گلی چھان ماری لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ اتفاق سے رات کو وہ عورت پھر آئی تب حضرت ابو ہریرہؓ نے انہیں صحیح مسند بتلایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرے لئے چھٹکارے کی صورت بنائی اور میری توبہ کی قبولیت رکھی۔ یہ کہہ کر اس کے ساتھ جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا اس لونڈی کے ایک ٹکڑی بھی تھی اور سچے دس سے توبہ کر لی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک ہو پھر تائب ہے اللہ کی طرف پھر تائب ہے۔

مسلمان گناہ گار کی توبہ

یہیہ ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو پیچھے ایمان لے آیا۔ یہ ذر ہے سلام

سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے دے وہ دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا دیتا ہے اور انہیں نیکیوں لکھ دیتا ہے پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور چونتیس دفعہ الحمد للہ کہے اور تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہے یہ لکھ کر سو ۱۰۰ مرتبہ ہو گئے۔

برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی:

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر اس کی بُرائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا ہونے لگے گا۔ اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا جس سے کچھ ڈھارس بندھے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی بُرائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدل ہوا پائے گا حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن کی بُرائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔

چار قسم کے جنس

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چار قسم کے جاویں گے۔ متقین یعنی پرہیزگاری کرنے والے پھر شاکرین یعنی شکر خدا کرنے والے پھر خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والے پھر اصحاب یمن جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ انہیں اصحاب یمن کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا اس لئے کہ انہوں نے نیکیوں بدیوں سب کچھ کی تھیں ان کے عمل نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ملے اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگا کہ خدایا ہماری نیکیوں کہاں ہیں؟ یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا انہیں پڑھ کر خوش ہو کر اب تو یہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ہمارے عملنامے دیکھو۔ جنتیوں کے اکثر یہی ہوں گے۔ علی بن حسین زین العابدینؓ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدنامی خیرت میں ہوگا مکتولؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور انہیں نیکیاں کر دے گا۔

ایک بوڑھے گناہگار کا واقعہ:

حضرت کھولنے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ ایک بہت بوڑھے ضعیف و دون جن کی بھویں آنکھوں پر آگئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی خداری کوئی گنہ کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی میرے گنہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر

جھوٹ سے پرہیز:

یعنی نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹی شہادت دیں۔ نہ باطل کاموں اور گناہ کی مجلسوں میں حاضر ہوں۔ (تفسیر عینی)

جھوٹے گواہ کی سزا:

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جھوٹے گواہ کے چالیس تیسے (کوڑے) مارے جائیں اور منہ کالا کر کے بازار میں گھمایا جائے۔

حضرت عمرؓ کے انہی احکام کی روشنی میں امام مالک، امام شافعی امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا جھوٹے گواہ کو (کوڑے) مارنے کی تعزیری سزا دی جائے اور اس کی قوم کے سامنے لے جا کر اس کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ بھی پہچان جائیں کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔

امام مالک نے اتنا زائد فرمایا کہ مسجدوں اور بازاروں میں اس کو ضرر کیا جائے۔ گناہ کبیرہ: مذکورہ بالا ائمہ نے فرمایا کہ جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس کی روایت سے شیخین نے صحیحین میں نقل کیا ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، فرمایا اللہ کا سچا قرار دینا، ماں باپ سے سرکشی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رگائے ہوئے تھے فوراً اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو، اور جھوٹی بات کہنی، جھوٹی شہادت دینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو بار بار اتنی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے (اپنے دل میں) کہا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو بہتر تھا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تعزیری سزا کے لئے صرف تشہیر کافی ہے۔ مارنا اور قید کرنا جائز نہیں کیونکہ تعزیر کا مقصد ہے (مجرم کو) بازداشت اور یہ بازداشت تشہیر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ مارنے اور قید کرنے میں زجر و بازداشت کی شدت ہے لیکن ایسی سخت سزا کا تصور مجرم کو اپنی شہادت کے جھوٹے ہونے کے اقرار اور شہادت سے لوٹ جانے سے روکتا ہے اور شہادت کا جھوٹ ہونا بغیر اس کے ثابت نہیں ہوتا کہ مجرم خود ہی اپنی شہادت کے کاذب ہونے کا اقرار کرے اور دی ہوئی شہادت سے لوٹ جائے لہذا جھوٹی شہادت کی سزا میں تخفیف ہونی چاہیے (تاکہ مجرم اپنی شہادت کے جھوٹے ہونے کے اقرار کی جرات کر سکے) رہا حضرت عمرؓ کا اثر تو وہ محض یہی تھا۔ (آئینی نہ تو آؤ نینس تھا جس کا امیر وقت کو اختیار ہے)۔

قاضی شریح رحمہ اللہ کا عمل:

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی طرح قاضی شریح کا قول بھی روایت میں آیا ہے

میں گناہ کرنے کا۔ وہ بھی جب توبہ کرے یعنی پھرے بُرے کام سے تو اللہ کے یہاں جگہ پائے۔ معصوم ہوا کہ سورہ نساء میں جو فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَاَوْفَا بَعْدَهُ خَالِدًا فِيهَا وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ اللَّهُ عَنْهَا عَذَابًا غَلِيظًا (نساء رکوع ۱۳) وہ غیر تائب کے حق میں ہے۔ واللہ اعلم۔

وَمَنْ تَابَ اور جس نے توبہ کی۔ یعنی شرک و معاصی سے توبہ کی۔ شرک اور گناہ کو چھوڑ دیا اور ندامت کے ساتھ معافی کا طلبگار ہوا۔

مُنَابَّاءُ کی تینوں بعض اہل تفسیر کے نزدیک تعظیم کے لئے اور توبہ کی ترغیب کے لئے ہے مطلب یہ کہ وہ اللہ کی طرف ایسا عظیم الشان رجوع کرتے ہیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے عذاب کو مٹا دینے والا اور حصولِ ثواب کا ذریعہ ہے بعض علماء نے کہا اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد ہے اللہ کے ثواب کی طرف لوٹنا اور یہ تخصیص کے بعد تعظیم ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے بعض اہل علم کا قول ہے کہ جن گناہوں سے اجتناب کرنے کی سابق آیت میں صراحت کی گئی ہے اس آیت میں ان گناہوں سے توبہ مقصود نہیں ہے دوسری قسم کی توبہ اور رجوع مقصود ہے۔ جنی جن لوگوں نے شرک سے توبہ کی اور فرائض کو ادا کیا اور قتل و زنا کا ارتکاب نہیں کیا اس کا رجوع مرنے کے بعد اللہ کی طرف بحسن و خوبی ہوگا۔ قتل و زنا کا ارتکاب کرنے والوں سے قتل و زنا نہ کرنے والوں کا رجوع بہتر حالت میں ہوگا، اس صورت میں پہلی توبہ جس کا ذکر وَمَنْ تَابَ میں کیا گیا ہے جزا ہوگی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت تمام گناہوں سے توبہ کے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرنے کا ارادہ کرے اور عزم کر چکا ہو تو اس کو بعد اللہ توبہ کرنا چاہیے فَاَوْفَا بَعْدَهُ، اگرچہ خبر ہے لیکن بمعنی امر ہے۔ بعض نے کہا (توبہ میں توبہ بمعنی رجوع ہے) مطلب یہ ہے کہ آخر اللہ کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی کی صوفیانہ توجیہ:

میں کہتا ہوں کہ اگر آیت سَيَذَلُّ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ میں وہ تائب مراد ہوں جن سے غلبہ حال اور سکر و محبت کے زیر اثر کچھ ایسی لغزشیں ہوگئی ہوں جو غیر شرعی ہوں معیار شرع پر پوری نہ اترتی ہوں پھر اس محبت کے غلبہ کی وجہ سے اللہ ان کی لغزشوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے تو اس آیت میں وہ نیک بندے مراد ہو سکتے ہیں جن سے کوئی غیر شرعی حرکت سرزد نہیں ہوئی نہ سکر اور غلبہ حال کی وجہ سے نہ حالت صحو میں بلکہ ان بندوں نے تمام مکروہات و ممنوعات شرعیہ سے رجوع کر لیا اور کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ان اصحاب صحو کا رجوع اللہ کی طرف اصحاب سکر سے بہتر ہوگا جیسے نقشبندیہ میں جو بالکل صحابہ کرام کا نمونہ ہیں اور صحت کی طرح سنت کے پیرو ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ

اور جو لوگ شہادت نہیں دیتے جھوٹے کام میں

کر سے یہ علم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے یا صدقہ جاریہ۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝۱۰

اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی گناہ میں شامل نہیں، اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے نہ اس میں شامل نہ ان سے تریں۔

(تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے ارادہ سے گناہوں کی مجلسوں میں نہیں جاتے لیکن اتفاقاً اگر کسی گناہ کی محفل کی طرف سے ان کا گذر ہو جاتا ہے تو منہ پھیر کر تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے تَكْرُمُ فَلَانٌ عَمَّا يَشِينُهُ فُلَانٌ شخص ایسی باتوں سے پاک ہے جو اس کو عیب دار بناتی ہیں اَكْرَمَ نَفْسَهُ عَنْهُ اس نے اپنے نفس کو عیب دار بنانے والی باتوں سے پاک رکھا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں

عَلَيْهَا صَبًّا وَوَعْمِيَانًا ۝۱۱

اُن پر بہرے اندھے ہو کر

غور و فکر کی عادت:

بلکہ نہایت فکر و تدبر اور اھیان سے سنیں اور سن کر متاثر ہوں مشرکین کی طرح پتھر کی مورتنیں نہ بن جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی بغیر گوش ہوش سے سننے اور بغیر چشم حقیقت بین سے دیکھنے کے اندھوں بہروں کی طرح نہیں اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ گوش قبول سے سنتے اور سمجھتے ہیں اور چشم بصیرت سے حق کو دیکھتے اور اس پر چلتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

اور دور کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک

صالح اہل و عیال:

یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی و رقبہ مسرور ہو۔ اور طہر ہے مومن کامل کا اس اسی وقت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستہ پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول

اہم محمد نے کتاب الآثار میں بیان کیا ہے کہ شریعہ جب کسی جھوٹے گواہ کو پکڑ بیٹے تھے اور مجرم ہزاری شخص ہوتا تو شریعہ اپنے قصاص کو حکم دیتے کہ جا کر بازار والوں سے کہہ دو کہ شریعہ تم کو سزا دیتا ہے اور سلام کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس شخص کو جھوٹا شہید پایا تم لوگ اس سے پرہیز رکھو اور اگر مجرم (بازاری نہ ہوتا بلکہ) عرب کے قبیلہ میں سے ہوتا تو اس قبیلہ کی مسجد میں قاصد کو بھیج کر مذکورہ بار یہاں پہنچا دینا بلکہ شہید نے بھی شریعہ کا یہی فیصلہ نقل کیا ہے ابن جریر کے نزدیک شہادت زور سے ہر جھوٹ مراد ہے صرف شرک ہی مراد نہیں ہے۔

جھوٹ کی مجلسوں سے پرہیز:

بعض علماء نے رَأَيْتَهُمْ ذَوَاتِ الشُّرُوفِ کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ جھوٹ کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے (یعنی الزور سے پہلے مضبوط مخدوف ہے) کیونکہ یہودہ جسوں میں موجود ہونا بھی شرکت کا حکم رکھتا ہے۔ اس تفسیر پر یہودہ قصوں یا شاعری کی مجلسوں میں شرکت کرنا ناجائز قرار پائے گا مجاہد کا یہی قول ہے۔ مراد یہ ہے کہ مشرکوں کے تہواروں اور میلوں میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ بعض نے الزور سے نوحہ کی مجلس مراد لی ہے۔ قتادہ نے عدم شہادت زور کا یہ مطلب بیان کیا کہ یہودہ، باطل باتوں کی تائید اور عانت نہیں کرتے۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، خواہ رگائے کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا گاندلوں میں غنق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو۔ (تفسیر مظہری)

حدیث میں بھی ہے کہ سچے مومن کو چاہیے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر دو شراب چل رہا ہو اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ تمہیں دفعہ ہی فرمایا صحابہؓ نے کہا ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے سنو اور جھوٹی بات کہنا سنو اور جھوٹی گواہی دینا اسے بار بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے۔ زیادہ ظاہر غفلتوں سے تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے پاس نہیں جاتے؟ اسی لئے آگے بیان ہو گا اگر اتفاقاً گزر رہو جائے تو وہ اس سے کوئی لچکی نہیں بیٹے منہ پھیرے مڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کسی کھیل کے پاس سے گزرے تو منہ پھیرے ہوئے بغیر کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم ہو گئے۔

رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں، نیک اوراد جو اس کے لئے دعا

یا ہے۔ دنیا کی سب نعمتیں اور سرتمیں اس کے بعد ہیں۔ (مسند احمد)۔
قرطبی نے لکھا ہے: مؤمن کی آنکھ کے سنے سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک
نہیں کہ وہ پانی پیو اور وادو لند کا فرمان بردار دیکھے۔ (تفسیر مطری)

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝۱۵

اور ہم ان کو پیڑ گاروں کا پیشو

نہیں کی امامت:

یعنی ایسا بنا دے کہ لوگ ہماری اقتداء کر کے متقی بن جاویں۔ حاصل
یہ کہ ہم نہ صرف بذات خود مبتدی، بلکہ دوسروں کے لئے ہادی ہوں۔ اور ہمارا
خاندان تقویٰ و طہارت میں ہماری پیروی کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت مکحول شامی نے فرمایا کہ: کا مقصود اپنے تقویٰ کا یہ اعلیٰ
مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی ہو جائیں۔ ہماری عمل سے فائدہ پہنچے۔
قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا اصل ایک
ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو ایڑ سے سنے اور آخرت سے فائدہ کے
لئے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ و آیات لا یزیدوں عنوان میں اس ریاست
و تقدیم کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیاوی عزت و جہ کے لئے ہو، واللہ اعلم۔
یہاں تک عبد الرحمن، یعنی مؤمنین کا ملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا۔ گے
ان کی جزاء اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔ (معارف مفتی عظم)

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ

ان کو بدرجہ جہان سے سنے کہ وہ ثابت قدم رہے اور لینے آئیں گے

فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ ۝۱۶

ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے

مؤمنین کا انعام:

یعنی جنت میں اوپر کے درجے میں گئے اور فرشتے دعاء و سلام کہتے
ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور آپس کی مدقاتوں میں یہ ہی کلمات سلام و
دعاء ان کی تکریم و عزت افزائی کے لئے استعمال ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کے درجات:

شیخین نے صحیحین میں اور امام احمد نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت
سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے اوپر بارہائی منزلوں والوں کو آپس کے
تفاوت مرتب کی وجہ سے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ابراہیمؑ کو آسمان

میں شرقی یا مغربی افق سے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو انبیاء کے مکان ہوں گے دوسرا کوئی وہاں نہیں پہنچے گا۔
فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری بات ہے جو کہ اللہ
پر ایمان لائے اور پیغمبروں کو سچی جان (وہ انسان ان مراتب تک پہنچ سکتے ہیں)
حضرت بکر بن سعدؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے

جنت کے بالا خانے: احمد حاکم، اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے
اور ترمذی بیہقی نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ
اشعریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کے اندر کی حالت
بہرے اور باہر کی حالت اندر سے دکھائی دے گی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! یہ بالا خانے کن لوگوں کے لئے ہوں گے فرمایا ان دونوں کے لئے
جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں (غریبوں کو) کھانا کھلاتے ہیں اور جب دوسرے لوگ
سوتے ہوتے ہیں تو وہ رات کو نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں یہ حدیث ان طریقوں سے آئی ہے۔ حضرت علیؓ
کی روایت کے لحاظ سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: ان لوگوں
کے لئے ہیں جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں سلام پھیلاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں
اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں کہ (اور) لوگ سوتے ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، ان لوگوں کے لئے ہیں
جو کھانا کھاتے ہیں، نرم کلام کرتے ہیں، متواتر روزے رکھتے ہیں اور رات
میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ (اور) لوگ سوتے ہوتے ہیں۔

بیہقی اور بو نعیم نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے بالا خانوں کے
متعلق نہ بتاؤں، صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم (فرمائیے) ارشاد فرمایا، جنت کے اندر یقیناً کچھ بالا خانے قسم قسم کے
جواہرات کے ایسے (شفاف) ہیں کہ ان کے باہر سے اندر کی نعمتیں مذمتیں
اور عزت بخشیاں دکھائی دیں گی اور اندر سے باہر کی رحمت لذت اور عزت
دکھائی دے گی یہ نعمت لذت اور عزت ایسی ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور
نہ کسی کان نے سنی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کن لوگوں کے
لئے ہوں گے فرمایا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے سلام کو پھیلایا کھانا کھلایا
ہمیشہ روزے رکھے اور رات میں اپنے وقت نماز پڑھی جبکہ (اور) لوگ
سوتے ہوں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! یہ کرنے
کی کس میں طاقت ہے فرمایا میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے میں اس کی
تفصیل تم کو بتاتا ہوں جو اپنے بھائی (مسلمین) سے مدد اور اس کو سلام کیا اور
سلام کا جواب دیا۔ اس نے سلام کو پھیلایا اور جس نے اپنے اہل و عیال کو
پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اس نے (ضروری) کھانا کھلایا اور جس نے رمضان

پنی ضروریات کو اپنے سینے میں سے سر جاتے ہیں اور زندگی بھر ان کو پورا نہیں کرتے۔ یہ اپنے فرشتوں میں سے ان کو چاہے گا غم دے گا کہ چاہاں تو مسلم کرو۔ (ان کا استقبال کرو) مگر نہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہم تیرے آسمان کے باشندے ہیں اور تیری مخلوق میں سے تیرے برابر نہ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر تو ہی ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کے پاس جا میں اور ان کو سلام کریں، اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میری (اسی) عبادت کرتے تھے میرا بھی کسی کو نہیں بناتے تھے انہی نے ارجحہ سے ہمیں کی حفاظت کی جاتی تھی اور انہی کی وجہ سے مہربانیت سے چاہا ہوتا تھا میں وہ ہیں جس میں مہربانیت تھی۔ ان کی ضروریات ان کے سینوں کے اندر ہوتی تھیں اور وہ ضروریات کو پورا نہ کر سکتے تھے۔ حسب الحکم، بدن سے پاس جا میں گئے اور ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے سَلِّمُ عَلَیْکُمْ مَحْضَرَّتْہُمْ فَبَعَثَ عَلَیْکِیْ بِدَرِّیْ بَعْضُ مَوَکُؤُنَیْ کہ یہ مطلب ہے کہ ان کو حکمت کی بنا پر وہی ضروریات یعنی ہر آفت سے سلامتی کی پیش کش کی جائے گی۔

خَلِيلِينَ فِيهَا حَسْبُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

مردہا کریں! میں خوب جگہ نے ٹھہر گئی، ورنہ خوب بندہ

یعنی ایسی جگہ تھوڑی، پر ٹھہرنا، مے تو بھی قیمتی ہے نہ تو وہ ۱۰ روپے کا۔

قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

اللہ بے نیاز ہے، محتاج ہیں:

جتنی تمہارے نفع نقصان کی باتیں تھیں۔ بددعویٰ یہ ضرور، بیہوش نہ ہو، خدا کو اس کی سی پڑاواں اس وقت پر رحم نہ کرے۔ اور نہ بنے رہو گے۔ مٹھ بھینڑ کے لئے تیار ہو جاؤ تو قریب ہونے والی ہے۔

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

سو تم تو جھٹھکے اب آگے کو ہونی سے متھ جھٹھ

تکذیب حق کی سزا ملنے والی ہے:

یعنی کافر جو حق کو بھٹکا چکے۔ یہ تندیب انقریب سے لگے گا کہ بنی
اس کی راستہ کی طرح پھر کراہے گا۔ آخرتوں میں پڑے گا۔ اس دنیا
میں بھی بے جہد متھ بھیٹے ہوئے اور ترقی کی جہاد کے لیے غلام و درویش
اس متھ بھیٹے کا نتیجہ دیکھو یہ تم سورۃ الفرقان و مدامد واد۔

مدد اور سہولتیں سے عورتوں کی ترقی ۲۰۱۵ء

ے ورہ مینے تیس دن کے (یعنی ۱۳، ۱۴، ۱۵ مارچوں کے) روزے رکھے
س نے (تویا) ہمیشہ روزے رکھے ورجس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت
سے پڑھ دی تو بیشک س نے رات سے وقت نماز پڑھی کہ یہودی عیسائی اور
نونی اس وقت خواب میں ہوتے ہیں۔ س حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

ابن عدی اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شک نہیں کہ جنت سے اندر پہنچنا بالآخر اسے یہ ہے کہ ان کے اندر رہنے والے گراں کے اندر ہوگا تو بالآخر وہ پہنچے، ان چیزیں اسے پوشیدہ نہ ہوں گی اور گراں خانوں سے پہنچے (بہ) ہوگا تو اندر چیزیں اس سے مخفی نہ ہوں گی۔ عرض کیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ بالآخر خانے کن کے لئے ہوں گے فرمایا ان کے لئے جنہوں نے یا سیرہ کلام کیا، مسلسل روزے رکھے، عدم کو چھوڑا، ویرت میں یہ وقت نماز پڑھی۔ نوک سورت، ہوں عرض کیا گیا کلام کی پاکیزگی سے یہ مراد ہے، فرمایا، نسبحن اللہ والحمد لله ولا اله الا الله واللہ واللہ اکبر قیامت کے دن جب ناقول (محشر کے میدان میں) آئے گا تو یہ کلمات آگے پیچھے ہوں گے اور نجات دلانے والے ہوں گے عرض کیا یہ، مسلسل روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس نے بلاشبہ (ہمیشہ کے) مسلسل روزے رکھے عرض کیا گیا کھانے سے کیا مراد ہے فرمایا جس نے اپنے عیال کو کھانا دیا۔ عرض کیا گیا عدم کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے فرمایا اپنے (مسلمان) بھائی کی مصاحبت اور اس کو سلام دینا، عرض کیا دووں کے سونے کی حالت میں نماز کا کیا مطلب، فرمایا عشاء کی نماز۔

صمیم، ترمذی نے حضرت بہل بن سعد کی مرفوع روایت سے اس حدیث
 سے ذیل میں بیان کیا ہے کہ ہا، بخاندہ شیعہ قوت، بہ زبرد اور شیعہ موتی کا
 ہوگا جس میں نہ وہی تکلف ہوگا نہ وہی عیب۔

سلامتی کے کھنے وَنَقَعْنَ فِيهَا حَبَّةً وَسَدًّا ورنہ اس بدبخت میں
(فرشوں و طرف سے) بچا کی دعا اور سلام ملے گا۔

یعنی باخانو کے اندر فرشتے تھیں وہ دم کے ساتھ استقبال کریں گے
 مراد یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ سے سہمندی و عافیت کی دعا کریں گے یہ مراد
 ہے کہ ان کو ہر آفت سے سالم رہنے اور ہمیشہ باقی رہنے کی بشارت دیں
 گے۔ مٹی نے کہا مر دینے کے وہ ہا ہم ایک دوسرے کو مٹا کریں گے اور اللہ
 کی طرف سے ان کو سہم بھیج دے گا احمد بر رور بن حبان نے حضرت
 بن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مذکورہ مخلوق میں سے جنت کے اندر وہ فقر، مہاجرین، غریبوں سے جن کے ذریعہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہی کو جہد سے مکروہات سے (مسلمانوں کا) بچاؤ ہوتا ہے (لیکن ان کی خواہشات ہوتی ہے کہ وہ

کچھ یہ اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا

تحیۃ السہود بالاصابع و تحیۃ النصاری بالاکت و تحیۃ المسلمین السلام علیکم یہودیوں کا سلام انگلیوں سے ہے، نصاریٰ کا سلام پتیلی سے ہے اور مسلمانوں کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے تو یہود و نصاریٰ کا سلام اشارہ محض ہیں اور مسلمانوں کا سلام ایک مستقل و عام ہے کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، برکتیں تم پر نازل ہوں۔ مسلمان جو دوسرے کو دعاء دے اس سے اس کی خیر خواہی اور محبت ظاہر ہوگی تحقق بھی مضبوط ہو جائے گا۔

۱۔ پیش مشہور ہے کہ کسی آدمی کے سامنے کوئی چیز آگیا تو اسے غصہ و اہق ہو گیا کہ یہ تو کھ جانے کا اس نے آگے بڑھ کر کہا مومن جان! اسلام اس نے کہا بھئیے و علیکم السلام اور کہا کہ میرا ارادہ تجھے کھانے کا تھا لیکن تو نے مومنوں کہا اور سدا مکیا میرے دل میں رحم آگیا میں نے چھوڑ دیا اب تو آزاد ہے جہاں چاہے جا چد جا۔ تو اسلام نے جان بچائی یہی صورت دشمن کی بھی ہے اگر کسی سے کچھ دشمنی ہے آپ کہیں السلام علیکم وہ نتیجہ جائے گا، دشمنی ڈھکی پڑ جائے گی تو یہ بہت بڑی نعمت اور عظیم دُعاء ہے۔

تو زندگی گزارنے کے طریقے میں پہلی چیز چار۔ (۱) کسی چیز کا ہے
 کاف میں داء ہو، چار میں تو ضعیف ہو اور جھگڑا لوگوں سے بھی جب کلام
 کرو، سلام کے ساتھ کرو، کہ سلام علیکم لا یبتغی الجاہلیں ہمارا
 سلام ہو ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔

گویا اسلامی شریعت نے رہن سہن کیسے ابتدائی وہ چیزیں بتلا دیں
ایک زبان کو قابو میں رکھو، دوسرے قدم کو قابو میں رکھو بے ڈھنگا چھوٹی مت
ورکھا، ابھی مت رو

رحمن کے بندوں کی تنہائی:

یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے اب آگے اور چلے تو نئی مسجد یا تہائی آگئی یہ رات کا وقت آیا جس میں لوگوں کے ساتھ خندہ نہیں پھریا کرے گئے کی ہدایت دی۔ اَلَّذِينَ يَهْتَمُونَ بِرَعْنِ صَلَاتِهِمْ اَوْ قِيَامِهِمْ رَحْمَنُ الْعَزِيزِ کی شان یہ ہے کہ جب وہ رات گزارتے ہیں تو سجدہ اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں کہ سو بھی جاتے ہیں ابھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اُس کے سامنے گڑ گڑا کرتے ہیں گویا مخلوق کے آگے مہذب بن کر آتے ہیں اور خدا کے سامنے عابد بن جاتے ہیں یہاں عبادت کی ضرورت ہے، وہاں شفقت کی ضرورت ہے، شفقت کا تو یہ ہے کہ سلام کرے اور عبادت کا اثر یہ ہے کہ سجدہ و رکوع کرے، ناک و پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں رگڑے۔

میں نے بھیج دیا ہے۔

ہمارا تعارف بھی سے حاصل ہے یہ بھی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں
جب دونوں نے اندر یہ رشتہ مشترک ہے، پھر تیسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ
وہ تعارف والا اور دوسرے میں دو حقیقی بھائی موجود ہوں وہ دونوں یوں کہیں کہ
وہی تیسرے کے والدین تعارف رکھتے ہیں یہ آپ کے حقیقی بھائی ہیں اور یہ آپ
کے حقیقی چچے ہیں تب آپ کا مرنے والے آپ نہیں کہ یہ یہی رشتہ داری ہے
مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تیسرے آدمی کو باؤں کہہ بھی اُمید تعارف اور وہ یہ
تکلف اور بناوٹ ہے تو نسبتی رشتے سے زیادہ تو یہی رشتہ اسد مکا ہے دو حقیقی بھائی
تو قریب نہیں ہوتے جتنے اپنی رشتہ کی وجہ سے دو مسلمان قریب ہوتے ہیں
یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پوچھا آدمی تعارف کرے

ہاں اس میں ابستہ اس زمانے میں ایک مصیبت پڑی کہ ہم صورت سے یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ بعض اوقات سلام کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یہ مصیبت کے بڑی سبب سے معلوم ہوا کہ بیت اور وضع بھی یہی ہو جس سے دور سے سمجھ پوچھ کے مسلمان آ رہا ہے تاکہ مدعو ۱۵۰۰ میں فوت ہو جائے۔

بہر حال اس حدیث میں ہدایت کی گئی کہ پہچان پہچان کر سلام نہ کرو، اس واسطے کہ تعارف کرانے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بولی برا آدمی ہو، اس کا تعارف ہو گیا اور گرونی چھوٹا موٹا آدمی آئے تو اس کا بولی تعارف نہیں کرتا تو یہ آپ کا سلام بڑے آدمی کو تو ہوگا چھوٹے کو نہیں ہوگا، یہ خود پتہ ہے۔ چھوٹوں کو منہ نہ لگایا جائے اور بڑوں سے منہ نہ بچھے۔

اسی واسطے فقہاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ساری پر سورج ۱۰ روگ سڑک پر سامنے بیٹھے ہوں تو سارا ہونے والے کا فرض ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اپنے اندر خاکساری پیدا کرے اسکی صورت نہ پیدا ہونے دے جس میں یہ نظر ہو کہ یہ مجھے سلام کریں کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں یہ چھوٹائی بڑائی کہاں کی؟ آدمی خود ہی چھوٹا ہے بڑا اللہ ہے سب سے بڑی ذات وہ ہے اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے جب یہ سمجھے گا تو سلام کی ابتداء کرنے کی کوشش کرے گا اس لیے سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دو آدمی ملیں تو یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرا مجھے سلام کہے اسی کو فرمایا گیا

[illegible]

حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان سے مدد ملتی آتی ہے جیسی
ہنسی اس کی شان کے مناسبت ہے یہ ایسی ہنسی نہیں جیسے ہم ورتاپ بنتے ہیں
اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے مگر ہماری جسمانی ہنسی کی حقیقت یہ ہے کہ
جب دل میں کوئی خوشی پیدا ہو جب ہنسی آتی ہے غم دل میں بھر رہا ہو تو کون
بٹس کرتا ہے تو رونا غم کی اور ہنسنا خوشی کی علامت ہے۔ غرض خوشی ایک
کیفیت ہے اسے ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے ہنسی رکھ دی چونکہ ہمارے پاس
بدن ہے تو جب اندر خوشی ہے تو باہر بدن پر ہنسی آتی ہے حق تعالیٰ چونکہ بدن و
صورت سے پاک ہیں اس لیے جب اس کو بیان کریں گے تو کہیں گے ہنسی
درست ہے مگر ہنسی کا وہ مطلب نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔

توحیدیت میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو نہی سکتی ہے ایک میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑ ہو، بال بھرے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت اور بیک لیبک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں حق تعالیٰ کو اس موقع پر نہی سکتی ہے کہ کیا چیز ان کو ان کے گھروں سے نکال رہی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیہوں کی طرح سے سب وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور مددگار سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھریا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں میں ریم ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھریا چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں اس خوشی کو نہی سے تعبیر کیا گیا۔

دوسری ہنسی کب آتی ہے؟ جب مسکرتکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں کہ صف اوں میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے گا یہ قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے ہونے کی دوڑ ہے حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جوان گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی؟ یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ میرا دربار جان کر آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتن بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے اس سے خوش ہو کر حق تعالیٰ کو ہنستی آتی ہے۔

دور تیسرا موقع کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور اس کا جی چاہا کہ تہجد پڑھوں اس نے بیوی کے منہ کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا وہ بڑبڑا کے اٹھی اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے خاوند نے کہا دو رکعت نفل پڑھ لے تہجد کا وقت ہے حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ ایک محبوبہ ہے اس کے پاس لیٹی ہوئی ہے آرام سے بیٹھی تین سو رہی تھی ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آگئی، خاوند نے کہا، بارش تو نہیں مگر دو رکعت پڑھ لے تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکر یہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے دو رکعت

یہ دنیا جانی محبت بتائی گئی جب تم اپنے گھر میں آؤ یعنی مسجد میں تو بھی محبت رستے میں اس کو تو ساری دنیا جانتی ہی ہے لیکن گرگھر میں محبت سے آدمیت جتنے ہیں رستے کے کورات گزارنے میں ہر انسان تنہا نہ رہتا ہے یہ یہاں تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جاتا ہوا ہو گا کسی کے ساتھ دوستوں میں بیٹھے گا، ہاتھیں بھی کرے گا اور جب سو گیا تو ایک کھڑکی کے ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں، ہر ایک ان میں سے تنہا ہے اس وقت ہر ایک کا سابقہ مددے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ نہیں اس واسطے اس موقع کا ادب بتایا کہ جب تم تنہا ہو اور مددے سوا کوئی نہ ہو اس وقت جو اوقیہ اور حالت و محبت کو اپنا شیوہ بنا دو تاکہ تمہاری بندگی نمایاں ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ شدت درجات تین چیزیں ہیں جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں عند اللہ بھی اس کا رتبہ اونچی ہے اور خلقت کے نزدیک بھی اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔

افشاء السلام، و اطعام الطعام، و الصلوة باللیل و الناس نيام۔
 سب سے پہلی چیز افشاء اسلام ہے یعنی مخلوق کو مسلم کرنا ہے اس سے
 انسان سے اجابت بند ہوتے ہیں ورتنی بندی کہہ لے یہاں جو مرتبہ ہوگا
 سے اللہ پناہ یہ بند و آخرت میں جانے کا دنیا میں یہ ہے کہ کثرت سلام
 سے لوگوں سے دوس میں عزت و وقار پیدا ہو جاتا ہے۔

دوسری چیز فرمائی، اطعام الطعام، حاجت مندوں کو کھانا کھانا، اس میں مسکین، غریب، سائل، مسافر، مہمان بھی آتے ہیں کھانا کھانا سب کے لئے ہے۔ یعنی حقائق قائم کر دیئے گویا یہ فرمایا گیا کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں خواہ کوئی سائل بن کر آئے، مہمان بن کر آئے یا ان میں سے کوئی نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ فلاح حاجت مند ہے۔ از خود آپ اس کو کھانا کھانا نہیں کس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔

تیسری چیز رات و نماز پڑھنا، جب کہ دنیا پڑی سو رہی ہو اس لیے کہ یہ نماز انتہائی خصوص کی ہوگی، نہ اس میں نام و نمود کا جذبہ ہوگا نہ ریاء و شہرت پسندی کا ہوگا، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگی و کھلے ہوئے بھی کس کو؟ سب تو سو رہے ہیں، سو سو کو کچھ خبر نہیں اس وقت جو نماز پڑھتا ہے تو بجز اس کے کہ اللہ کی محبت اس + خدا کر جائے ورنہ کچھ نہیں۔

نماز پڑھتے ہیں کہ جس کو بھی جو پچھلے دن ہے وہ رات کی نماز سے مل رہا ہے ورنہ
 بھی لی ہے وہ بھی رات کی نماز سے یا آخرت بنی ہے وہ بھی رات کی نماز سے۔
 ان کی سنتیں بھی سید و صاحبہ فقیہ سکون و آرام کا وقت رات ہی کا
 وقت ہوتا ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تہجد آداب صغیر میں سے ہے کیونکہ
 دن میں ریاء کاری اور دکھل وے کا وہم ہو سکتا ہے رات کی نماز میں دکھلاوے اور
 ریاء کاری کا کوئی دخل نہیں غرض جس کو جو وہ رات کی نماز سے مل رہا ہے۔

وہ بدترین ٹھکانا ہے جس سے پناہ دے اور نجات عطا فرمادے، اب گویا قول، بدن اور قدم کی سب عبادتیں آگئیں۔

مالیات کے سلسلہ میں رحمن کے بندوں کی شان

اب اس سے آگے انسان کے وسائل اور اسباب ہیں جن کو مالیت کہتے ہیں نقد، سامان، گھر، پارہ، یہ سب موال ہوتے ہیں جب ہم اللہ سے پیدا ہوتے ہوئے ہیں، تو ہمارا سامان بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جان اور بدن سے عبادت کریں مال سے نہ کریں، مال اسی کی چیز ہے اس نے ہمیں دے دیا یہ اس کا فضل ہے مگر اصل مالک وہ ہے تو فرمایا جب بدن سے فارغ ہو گئے بدن کا، قدموں کا، زبان ہاتھ، پیر اور سونے جاگنے کا ڈھنگ معصوم ہو گیا اب ایک چیز رہ جاتی ہے جو مالیت ہیں اس کے بارے میں فرمایا

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْلَحُوا بِسِرِّهِمْ كَانُوا فَتَقَرُّوْا وَكَاكِبًا يَدْعُوْا رَحْمٰنَہٗ ۖ
بندوں کی شان یہ ہے۔ جب نفع ان کو ملے اور دست دے تو وہ اعتدال پر تھ چلیں نہ تو بخیل بنیں نہ اید پائی بھی نہ کے ہاتھ نہ نکلے نہ فصول خرچ ہے اپنی اوت خرچ کرے محض اپنے نفس کی راحتوں میں نوادیں اعتداں سے ساتھ چلیں نہ اسراف کریں نہ تقصیر کریں اسراف فصول خرچ ہوتے ہیں تقصیر اسراف و بخل ہوتے ہیں جس طرح، اور جہ فرمایا گیا۔ وَلَا تَحْمِلُوْا وِیۡلَکُمۡ مِّنْ عَمَلِکُمۡ ۚ رُوۡفَکُمۡ ۚ وَلَا تَبْسُطُوْا کُلَّ البَسِطِ ۚ فَمَقْعَدُ صَوۡمًا مِّنۡمَّا تَعۡمَلُوۡنَ نہ تو اپنے ہاتھ کو اتار سکیں کہ تمہارا ہاتھ موندھے کو لگ جائے کہ دینے کے لیے پہنچ نہیں دینا اتنا پھیر دے کہ جو چھ ہے اب اسے ڈالو، کل کو بھیک مانگے، دو، دونوں چیزیں ممنوع ہیں درمیان چال یہ ہے کہ دو بھی اور نہ بھی دو، یعنی یہ پیچن کر کہاں دینا جائز ہے کہاں ناجائز ہے کہاں موزوں ہے کہاں ناموزوں ہے کہاں دینا حق ہے، کہاں دینا نا حق ہے، ابو ولعب، کھیل تماشے میں مت دو، وہاں بخیل بن جاؤ یہی بہتر ہے اور اگر عمل خیر ہو، یہاں دینا بہتر ہے جب آدمی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گا تو حدود معصوم کرنے کی ضرورت ہوگی، کہ کہاں خرچ کروں کہاں نہ کروں؟

اسلام کا اصول ہی اعتدال ہے، عمل میں بھی اعتدال ہو، چنانچہ یہ اسراف ہے کہ کسی نفل پڑھنے پر آئے تو ساری رات پڑھتا رہے اور جب چھوڑ کے بھگے تو فصول کی بھی خیال نہیں یہ چھی چیز نہیں، عبادت سے نفل پڑھتے مگر اس طرح کہ پھر عمر بھر اس کو نبھو دے فرائض تو ادا کرے مگر نوافل پڑھے تو نہ پھر عمر بھر نبھے۔

اسی کو فرمایا۔ حَبِیۡرٌ لَاۤ اَمُوْرًا دِیۡمَ عِیۡہِ ۚ آدمی کا بہترین عمل وہ ہے جس پر وہ پیشگی سسے مثل مشہور ہے کہ ”نہ دوڑے چلے نہ اٹھنے کے گرے“ چلے تو آدمیوں کی طرح چلے نہ دوڑے نہ بالکل ضعیف بن جائے، بیچ کی چال چلے اسی کو فرمایا گیا کہ نفل، تلاوت، ذکر کرنے میں اعتدال ہو۔

پہلے کی توفیق مافی اس نے بھی ہڑ سے جو روبرو عتیں پر نہیں یا بیوی نے سامنے سے منہ پر پھینکا دیا یا اوپر یا نیچے تو یہ موقع بھی حق حلالی کی فانی کا ہوتا ہے پوندہ یہ تین چیزیں درجات سے بند ہونے کا باعث ہیں اور بدن انتہائی رضا کا وقت ہے اس واسطے اس کوئی سے تعبیر یا یہ تو یہ خوف مایا یا ب کہ وَالَّذِیۡنَ یَبْتَغُوۡنَ رِزْقًا مِّنۡ دُوۡنِہٖ فَیَمۡسُکُوۡا ۚ اَکۡثَرُ مِمَّا رَزَقُوۡہُمۡ ۚ اُولٰٓئِ۫کُمۡ لَیۡسَ لَہُمۡ اَجۡرٌ ۚ اِیۡنَ یَّزۡکُوۡنَ ۚ میں تو کبھی سجدہ و رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں کسی کو دکھلانے کے لئے یہ نہیں اٹھ یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لئے اٹھ ہے میں کریم ہوں میں بخشا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔

سب گویا تین باتیں ہوئیں گھر سے نکلے تو تواضع کی چال چلو، قال ہو تو بدعتی کا کلمہ پڑھنے سے ملت نہ ہوں، جاہل نہ باتیں نہ ہوں اور رات گزارا تہائی میں جب کسی انسان سے سبقت نہیں تو بخود و قیام اور اندھے ذر و طاعت کرو۔

رحمن کے بندوں کی زبان سے عبادت

اور یہ تو عمل ہے کہ قیام کر لیا، سجدہ کر لیا اور قلب کے جذبات کی ہونے چاہئیں؟ وَالَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ اِنَّہٗ فَاۡتٰکُمۡ ۚ اِنَّہٗ لَیۡسَ لَہُمۡ اَجۡرٌ ۚ اِیۡنَ یَّزۡکُوۡنَ ۚ بھرا ہوا ہو، زبان پر اس کو ادا کرے اور یہ دعا کرے اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے، اس کو ہمارے سے دور دور رکھ رات عذاب کا غلاما اس لیے کہ یہ عذاب گلے کا ہار ہے جب لٹک جائے گا تو اس کا بند ابونا مشکل ہوگا کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس عذاب کو دور کرے اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے آخرت تو آخرت دنیا میں بھی حق تعالیٰ اگر کسی کو یہ ذرا بتلا کر دیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملتی جب تک بدعتی پناہ دے گی تو مٹو ویرے تو چار طرف سے اسے بند ہو جاتے ہیں بھاننے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، بجز اس کے کہ بدعتی پناہ دے اور آخرت پیدا کر دے اور آخرت میں تو اسباب کا ذکر ہی نہیں، وہاں تو سارا کارخانہ مسبب اور مسبب کا ہے اس لیے بڑا ڈروہاں کا ہے۔

اس لیے کہ یہاں اگر آدمی مبتلا ہو جائے تو ہم سے تم خیاں تو باندھ لے گا کہ شاید کل کو چھٹکارا ہو جائے شاید پر سوں کو وہاں تو خیاں پر بھی پابندی ہوگی کہ راحت کا آدمی سوچ بھی نہیں سنتا تو انتہائی قید و بند ہے کہ وہ بھی رفترا زبان بھی گرفتار، ہاتھ پیر بھی گرفتار کوئی پناہ کی جگہ نہیں یہ ہے عذاب جہنم اس لیے فرمایا یَاۤ اَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَصۡرِفُوۡا عَنۡ رِّبَّہُمَا ۚ اِنَّہُمَا رِیۡبٌ ۚ اِیۡنَ یَّزۡکُوۡنَ ۚ پڑھو۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ اِنَّہٗ فَاۡتٰکُمۡ ۚ اِنَّہٗ لَیۡسَ لَہُمۡ اَجۡرٌ ۚ اِیۡنَ یَّزۡکُوۡنَ ۚ

غرض پہلے قدموں کو کہ انہیں ٹھیک ڈالو کہ چال درست ہو، پھر بدن کو یہ کہ سجدے اور قیام میں لگو پھر زبان کو یہ کہ سمدستی کی بات کرو اللہ سے دعا میں رُوۡفَکُمۡ ۚ اِنَّہُمَا رِیۡبٌ ۚ اِیۡنَ یَّزۡکُوۡنَ ۚ اس لیے کہ جہنم جسے کہتے ہیں

کریں، کسی کو سمجھی نہ ٹھہر میں نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں ورنہ ہی افعال میں ذات بھی اس کی یکتا ہے کہ اس جیسے کوئی نہیں، صفات و کمالات بھی اسکے یکتا ہیں کہ کوئی اس جیسے نہیں، افعال میں بھی وہ یکتا ہے کہ کوئی اس جیسے نہیں۔

ذات، محدود ہے پس اس کی حد نہیں، اس کے سوا جو بھی ہے اس کی ایک حد ہے سب سے بڑی مخلوق انسان ہے مگر اس کی ایک حد ہے، پڑھنے کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے ہم ایک حد میں ہیں اس سے آگے نہیں ہیں، آپ پنی حد میں ہیں اس سے باہر نہیں ہیں اپنی حد میں ہوں اس سے باہر نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جاؤ وہ موجود کہیں پہنچ جاؤ وہ موجود ہے، آسمانوں، زمینوں اور ان کی تہوں میں گھس جاؤ تب اللہ موجود ہے اس کے وجود کی کوئی حد نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کون ہے کہ اس کے وجود کی حد نہ ہو خ جسے دیکھو اس کی ایک حد ہے پہر ہیں گو کتنے بڑے ہیں مگر ایک حد میں ہیں سمندر ہیں، ان کی ایک حد ہے جہاں کنہ رہ آگیا سمندر ختم ہو گیا آگے زمین شروع ہو گئی، یہ نہیں کہ سمندر بہ جگہ موجود، آسمانوں، زمینوں، فضا میں بھی ہے ایسا نہیں ہے اپنے دائرے کے اندر ہے زمین اپنے دائرے میں ایک حد میں ہے حد سے آگے چھ نہیں ہے، اور اللہ ذات اس کی کہیں حد ہی نہیں ہے، کس عالم میں پہنچو اللہ ذات موجود ہے اس جیسی دوسری ذات نہیں وہ بے مثل و بے مثال ہے۔

اسی طرح اس کی صفات بھی یکتا ہیں، مثلاً اس کی صفت علم ہے آپ کا علم ہوگا کہ سو مسئلے معلوم ہوں گے، ہزار ہوں گے، دس ہزار معلوم ہوں گے اس کے بعد پھر جہالت آگے کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ کی ذات کا علم محدود ہے کوئی ذرہ نہیں ہوتا کہ اسے علم نہ ہو، کوئی پتہ نہیں حرکت کرے گا کہ اس کے علم میں نہ ہو، آپ کی اور ہماری قدرت ایک حد میں ہے ہم یہ لاؤ ڈاؤ اپنی کڑاٹھ لیں گے، جائے نماز تہہ کر کے، ٹھالیں گے لیکن اگر کوئی کہے کہ مسجد کو اٹھو آپ ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، ایک جن مسجد کو اٹھالے گا لیکن اس کو اگر کہا جائے کہ ساری زمین کو اٹھا لے وہ کہے گا میرے قبضے میں نہیں، مدنگہ عظیم السلام زمین کا ایک ٹکڑا اٹھ کر پھینک دیں جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں الٹ دیں سینکڑوں سے کہا جائے کہ آسمانوں کو پٹ دو، وہ کہیں گے میری قدرت ہی نہیں غرض بڑے سے بڑے طاقت والے کی طاقت کی ایک حد ہے، مگر اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، قدرت علم، سماعت، بھارت ساری صفات اس کی ہیں۔

یہی وہ اپنے فعل میں بھی یکتا ہے کہ اس جیسے کوئی بھی فعل نہیں کر سکتا وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو بنا دیتا ہے، کوئی ور دوسرا نہیں کر سکتا، اس نے چاند سورج بنائے، ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے ساری زمین کے حکماء میں چاند تو بڑا اونچا ہے زمین کا ایک ذرہ بن دیں جس میں وہ خاصیتیں ہوں جو اللہ کی زمین میں ہیں زمین کے ٹکڑوں کو جوڑ توڑ کر کچھ بنا دیں گے لیکن

حضرت محمد بن عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چاہتا ہے کہ یہ قریب روز ختم کیا کروں گا؟
فرمایا ہرگز نہیں، یہ بھ نہیں سکے گا، تم مرد۔

عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اودن میں یہ ختم کر یا کروں گا؟
فرمایا، نہیں، یہ بھ نہیں سکے گا۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں چاہتا ہوں کہ دس پارے روز پڑھوں اور ہر تیسرے دن ختم کروں؟
فرمایا، نہیں بھ سکے گا۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خوشی سے اس کی بھی اجازت نہیں دی مگر بسبب اصرار دیکھ تو فرمایا اچھا۔

عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا بڑھاپہ کا زمانہ آیا اب مجھے قدر ہوئی کہ پانچ پارے روز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اگر میں روز کا ایک قریب شریف شروع کر دیتا تو پھوڑے بن جاتی و مخرومی اختیار کرتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بات فرمائی تھی تین پاک نصیحت فرمائی تھی، یہ بھی منت نہیں تھا کہ پانچ پارے روزانہ پڑھوں، مقصد بھنا تھا۔ اب ن پانچ کا بھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس سے دی کام اتنا رہے جو بھ سکے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، یہ مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تریف لے، لیکھ کہ چھت میں ایک رسی لٹک رہی ہے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟
عرض کیا گیا کہ مسمیٰ عبادت کرتی ہیں جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہیں، اولگھ آنے لگتی ہے تو رسی کا سہارا لے کر بیٹھتی ہیں پھر عبادت کرنے لگتی ہیں۔

فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے جب نیند آئے پڑ کے سو جاو جب سو کر، ٹھو بشارت ہو پھر اللہ کو یاد کرو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ نیند آ رہی ہے، اٹھ آ رہی ہے کہیں رسی کی سڑا کہیں دیو رسی سڑا تسخ و دہناوٹ کی ضرورت نہیں اتنا کام مرد جتن بھج جائے، تو قصہ دینی عمل میں میانہ روی یہ معتبر ہے خواہ جان کے خرچ کرنے کا عمل ہو یا مال کے خرچ کرنے کا اعتدال ہونا چاہئے۔

رحمن کے بندوں کی قسبی عبادت:

یہاں تک گویا کمال آگے، چوں ایسی ہوسد مرنایا ہو وغیرہ یہ گویا ہاتھ، پیر اور زبان کی عبادت، گئی آگے قلب کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مبداء اور معد کے درمیان میں جو زندگی گزرے تو اس کیسے ہونا چاہئے، دل کی عبادت کیا ہو؟ تو فرمایا وَلَذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَدُنْهُمْ اَخْوَارُ۔ رحمن کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو پکاریں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ

اس سے کیوں نہ مانگوں، جس سے تو مانگ رہا ہے جب تو بھی اس کا محتاج ہے تو میں محتاج کا محتاج کیوں بنوں؟ حقیقت یہی ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں وہی سب کے کام کرتے ہیں نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے وہی دیتا ہے اسی کو چھیننے کی قدرت ہے۔

آدمی کو اگر کچھ لینا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ میں سے درست کرے سب کچھ مل جائے گا ان سے بگاڑی تو ملا لایا بھی چھن جائے گا۔

ہارون رشید ایک دفعہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہی کا جوش جو آیا تو ہارون رشید نے کہا آج جس کو جو جی چاہے مانگے اسے وہی دوں گا بس لوگ کھڑے ہو گئے کسی نے کہا مجھے دس لاکھ روپے دے دو اس نے کہا دے دیا کسی نے کہا مجھے فلاں صوبے کی گورنری دے دیجئے اس نے کہا دے دی کسی نے کہا مجھے وائسرائے بناد دیجئے اس نے کہا بنادیا کسی نے کہا مجھے قلعہ دے دیجئے اس نے کہا دے دیا جو جس نے مانگا ہارون نے حکم دیا کہ وہ اسے دے دیا جائے۔

ہارون رشید کی پشت پر باندی کھڑی ہوئی پنکھا جھل رہی تھی تو ہارون نے گردن پھیر کر باندی سے کہا کہ تو نے کچھ نہیں مانگا سب درباری مانگ رہے ہیں۔ باندی نے کہا ان بے وقوفوں کو نمٹنے دیجئے بعد میں میں بھی مانگوں گی۔

اس نے کہا اچھا یہ میرے وزراء، امراء سب بے وقوف، پاگل اور احمق ہیں۔ ہارون رشید کو برا معصوم ہوا کہ اس نے میرے سارے وزراء، امراء کو اس نے پاگل بنادیا، ان مرء کو بھی برا لگا مگر امیر المؤمنین کی باندی تھی اس لیے کچھ کہا بھی نہیں چاہتا تھا بہر حال اس نے کہا کہ پہلے یہ احمق نمٹ لیں اس کے بعد میں بھی آپ سے مانگوں گی جب سب درباریوں کی مرادیں پوری ہو گئیں ہارون نے کہا اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا جو کچھ میں مانگوں گی آپ دے سکیں گے ہاں میں دوں گا، میرا اعلان ہے ضرور دوں گا اس نے ہارون رشید کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو آپ کو مانگتی ہوں جب آپ میرے ہو گئے تو ملک، قلعے، دولت اور خزانے بھی کچھ میرے ہیں یہ سب بے وقوف تھے اس لیے کہ جس نے خزانہ لیا اسے خزانہ مل گیا آگے کچھ بھی نہیں، قلعہ مانگا قلعہ مل گیا، باقی کچھ نہیں کسی نے گورنری مانگی گورنری مل گیا باقی کچھ نہیں، تو انہوں نے ایک ایک چیز مانگی اور میں نے وہ چیز مانگی کہ ساری چیزیں میرے قبضے میں آجائیں۔

یہی شان الہیہ اور الہیہ دنیا کی ہے مشائخ دنیاء مانگتے ہیں کہ یا اللہ! مجھ کو لکھ پتی بنا دیجئے، یا سرور پتی بنا دیجئے تو وہ بن دیئے گئے کسی نے کہا کہ مجھے جاگیر دے دیجئے فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ دے دی اللہ دے کہتے ہیں کہ آپ میرے ہو جائے تو سب کچھ میرے قبضے میں ہے وہ کروڑ پتی بھی ہے، لکھ پتی بھی ہے، تو دانش مندی کی بات یہ ہے کہ جز بنیاد کو آدمی پکڑے۔ اس لیے آدمی کو اگر مانگنا چاہئے تو اللہ سے مانگے اس سے کیا مانگے جو خود

خود زمین کی ایسی دیکریں ایک ذرہ بھی نہیں کر سکتے ساری دنیا کے فدا سفر جمع ہو جائیں سورج کی ایک کرن بھی نہیں بن سکتے اور اللہ نے بنایا، معصوم ہوا اس جیب فعل کوئی نہیں کر سکتا۔

قوات، صفات اور افعال سب کچھ یکتا اور بے مثل ہے اس لیے جب جھکیں گے تو اس کے آگے جھکیں گے اگر اس کا کوئی شریک اور سا جھکیں گے تو یہ کیسے درست ہوگا؟ کیوں کہ جب اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ سب عبادتیں اسی کے لئے ہوں گی سجدہ رکوع اور فریاد اسی کے سامنے کریں گے، رزق، اولاد اسی سے مانگیں گے، اس کی ذات کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام اتنے مقدس بندے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری کائنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتر ہیں لیکن عبدیت کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم خود اپنی زبان سے کہو۔

قُلْ لِّیْ لَا مَدَنٌ لِّکُمْ صَرٌّ وَلَا رِشْدٌ اے پیغمبر! احسن کرو کہ میں نہ تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔

حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا یا فاطمة بنت محمد لا اعسی عک من اللہ شینا

اے فاطمہ! بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، تیرے اندر ایمان اور عمل ہوگا تو نجات پا جائے گی میں نجات نہیں دے سکوں گا، نہ دنیا میرے قبضے میں ہے نہ آخرت، جب سیدائین و مین والآخرین یہ فرمائیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں تو میں اور آپ کی چیز ہیں پوری مخلوق کی چیز ہے؟ جو اس سے نمٹے، بالکل کسی کے بس میں کچھ نہیں، تو کسی کو مانو، جس کے بس میں سب کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔

ہارون رشید کی بادشاہت کا زمانہ تھا اس وقت قحط پڑا، ایک دیہاتی آیا کہ میں بھی جا کر بادشاہ سے کچھ مانگوں، تاکہ میری اصلاح حال ہو بچے بھوکے مر رہے ہیں میں جا کر بادشاہ سے کہوں کہ اپنے خزانے سے مجھے کچھ دے جب آیا تو دیکھا کہ ہارون رشید نماز میں مصروف ہیں تو چوب دار نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا یہ دیہاتی ہے چارہ ٹھہر گیا ہارون رشید جب سلام پھیر چکے اور اذان مانگ چکے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ چودھری صاحب کیوں آئے؟ چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں آیا پہلے یہ بتاؤں کہ تو کر کیا رہا تھا یہ کیا بات تھی اس نے کہا میں اپنے اللہ کے آگے جھک رہا تھا اس نے کہا اچھا تیرے سے بھی کوئی بڑا ہے؟ اس نے کہا میرے سے بڑے اللہ میاں ہیں، میں ان سے مانگتا ہوں۔

بس دیہاتی وہیں سے لوٹا کہ مجھے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں میں

ابھری نہ سکے اس طرح عذاب بھی تہہ بہ تہہ ڈار جائے گا تا کہ وہ ابھری نہ سکے اسے بھی وہاں امن نہیں ہوگا، ورنہ فیہ مہانا اور ایک لمبی مدت تک ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ عذاب بھگتے گا۔

توبہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ:

الْأَمَنُ ثَابِتٌ۔ سوائے اس کے کہ کوئی توبہ کرے اس سے آخرت کا عذاب ٹل جائے گا دنیا میں تو عذاب آگیا کہ اسے سنگسار کر دیں گے لیکن ابھی آخرت کی توبہ باقی ہے اگر توبہ کر لی وہاں کا عذاب ختم ہو جائے گا۔

الْأَمَنُ ثَابِتٌ، مَنْ دَعَا إِلَى الْخَيْرِ فَلَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ، مَنْ دَعَا إِلَى الشَّرِّ فَلَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ، توبہ کے بعد نیک راستے پر چلنے کے فصول حرکتوں کو ترک بھی کر دے پھر فقط گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے بلکہ اس کی نیکیاں بدیوں کو بھی مٹا دیں گی اس کی نیکیاں غالب آجائیں گی اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل دے گا اور اس تبدیلی کا ظہور آخرت میں ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص میدان محشر میں حاضر ہوگا، حق تعالیٰ اسے بلائیں گے وہ بے چارہ یہ تو توبہ کر کے گیا ہوگا یا توبہ نہ کی ہوگی تو حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اسے فرمائیں گے قریب ہو جا، وہ قریب ہوگا فرمائیں گے اور قریب ہو جا، یہ بے چارہ لرز رہا ہے کپکپا رہا ہے، ہیبت زدہ اور ڈر رہا ہے فرمائیں گے اور قریب ہو جا، اتنا قریب آئے گا کہ حدیث میں ہے اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ بات چیت ہوگی حق تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائیں گے، فرمائیں گے یہ حرکت کیوں کی؟ اور اس کا دل اچھل اچھل کر مٹ کر رہا ہوگا کہ اب میری نجات کی کوئی صورت نہیں اور حکم ہوگا جاؤ جہنم میں اس لیے کہ ابھی تو چھوٹی چھوٹی برائیاں پوچھ رہے ہیں جو میں نے بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں ان کی نوبت آگئی تو کیا ہوگا؟ یہ معمول باتیں تھیں ان کو پوچھ رہا ہے۔

عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی عرض کرے گا اللہ میاں میں نے اپنی بدبختی سے ایسی حرکتیں کیں بہت سے بدیوں گنوائے کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے ن سب کے بدلے ہم تجھے نیکیاں دیتے ہیں اور تیرے نامہ اعمال میں وہ لکھی جاتی ہیں اب وہ حیران ہوگا کہ یہ تو دوسرا قصہ ہے میں تو ڈر رہا تھا کہ میرے لیے ہلاکت ہے، یہاں تو بدیوں و نیکیوں سے بدما جا رہا ہے اب خود ہی کہے گا اللہ میاں، وہ جو بہت بڑی بدی میں نے کی تھی وہ تو آپ نے پوچھی ہی نہیں، فرمائیں گے حق تعالیٰ وہ کیا تھی؟ بندہ عرض کرے گا وہ یہ تھی فرمائیں گے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دیں پھر کہے گا ایک تو اس سے بھی بڑی کی تھی وہ آپ نے پوچھی ہی نہیں فرمائیں گے وہ کیا تھی؟ عرض کرے گا وہ یہ تھی فرمائیں گے حق تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دیں تو رحمت متوجہ ہو جائے تو بدست کی کوئی صورت نہیں اور غضب خدا نخواستہ متوجہ ہو جائے تو نجات کی کوئی صورت نہیں۔

آگے فرمایا: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَىٰ مَلِئَتٍ مِّنَ الرَّحْمَةِ اس سے پہلے تو وہ گناہگاروں سے معاملہ تھا اب آگے اصول بیان کیا جس سے جو بھی قصور ہو وہ

ہو جائے پھر سمجھا جائے گا کہ یہ مومن ہے۔

پھر امتداد اس میں لفظ بھی عام ہے کہ لوگ مطمئن ہوں خواہ مسلم یا غیر مسلم ہوں، ہر ایک کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی! یہ مومن ہے اس کا کام یہ نہیں کہ مار دھاڑ کرتا پھرے یا آبروریزی کرنا پھرے دنیا اس سے مطمئن رہے کہ یہ صالح آدمی ہے اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

اور اگر آپ کسی سے کھٹکتے رہیں کہ بھئی کہیں یہ پھری نہ مار دے یہ مومن کی اچھا خاصہ نیل ہے نیل جب سڑک پر چلتا ہے تو آپ دامن بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں پیشاب نہ کر دے کہ کوئی چیخ نہ آجائے کہیں سینک نہ مار دے تو اگر مومن سے بھی کوئی یوں بچنے لگے کہ بھئی جیب بچاؤ کہیں جیب نہ کتر لے کہیں جیب سے فونٹین پین نہ نکال لے جائے تو یہ مومن کیا ہو مومن کا یہ کام نہیں ہے۔

اس سے فرمایا کہ رحمن کے بندے وہ ہیں جو نفس انسانی کے ذریعے نہیں ہوتے قتل و غارت کرتے نہیں پھرتے ہاں خدا کا حکم آجائے حکم کیسے قصاص لے میں تو قتل کر دیں ویسے ان کا کام نہیں ہے۔

وَكَيْفَ يُؤْتُونَ آبروریزی نہیں کرتے۔

سب سے بڑی آبروریزی زنا کاری ہے، کہ ایک عورت کی آبرو ختم کر دی اور اس پر بے رحم کر دی کہ عمر بھر بیٹے بے آبرو ہو گئی اس سے اگر بچہ پیدا ہو وہ ددنازن ہوگا تو پوری برادری کہے گی کہ یہ حرام کا بچہ ہے اس کو بیٹی مت دواں سے معاملہ مت کرو تو کتنا عظیم اس نے گناہ کیا کہ ایک عورت کی پوری زندگی برباد کر دی سوسائٹی میں اس کی کوئی وقعت اور آبرو باقی نہ رہی ایسا شخص قابل گردن زدنی ہے۔

پھر آبروریزی ایک کی کی، اور امن ساری سوسائٹی سے اٹھ دیا دوسروں کو جرات ہوئی کہ وہ بھی یہ حرکت کریں تو دنیا کے اندر بد امنی پھیل گئی آبرو باقی نہ رہی تو ایک کی آبرو جائے گی اور دوسرے کو اس نے آبروریزی کرنے کی جرات دلائی اس واسطے فرمایا گیا کہ رانی کی سزا سنگ ر کرنا ہے، تو فقط یہ نہیں ہے کہ قتل کیا جائے بلکہ اس کا نصف حصہ زمین میں گاڑ کر پبلک اکٹھی ہو اور پتھر مار مار کر سے سنگ ر کیا جائے ظہر میں تو یہ سزا بڑی سخت معلوم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وحشت والی سزا ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جرم کی نوعیت کو دیکھو کہ ایک شخص کی آبرو ضائع کی سوسائٹی برباد کی دنیا سے اس نے امن ٹھادیا ایسے شخص کو تو اس سے زیادہ سزا دینی چاہئے۔

اس سے فرمایا گیا کہ رحمن کے بندوں کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی کی جان گنوائے ہیں نہ کسی کی آبرو گنوائے ہیں دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ ۤا ذٰلَکَ

پھر بھی اگر کوئی یہ حرکت کرے گا اسے اٹام میں ڈال دیا جائے گا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اٹام ایک وادی و جہنم میں جنگل ہے اس میں شدید عذاب ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ نہ لگتا ہے اس میں اس کا ٹھکانا بنایا جائے گا۔

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ، دو گنا تنگ عذاب اس کے اوپر بڑھتا ہو ہوگا، اس سے کہ جیسے اس نے دنیا میں آبروریزی کر کے آبرو کو تہہ و بالا کیا کہ پھر آبرو

مجمع بنفسہ اس نے غم میں اپنی جان بدلت کر دی
خوشی میں آید رگ ہوتی ہے جوں میں گھسی آتی ہے۔

نزول آیت کا زمانہ

اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب اہل مکہ نے رسول اللہ کی تکذیب کی اور آپ کو یہ بات کہ امت شاق ہوئی یہوندہ حضور کو بہت زیادہ تمنا اور رغبت تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور کو اہل مکہ کے ایمان نہ آنے کی وجہ سے اس بات کا غم ہو۔ ہمیں خدا تعالیٰ مجھ سے اس کی پانچ سو گنا سزا کی صورت میں یہ آیت برسوں بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسمیٰ ہے۔ حال فکر امید ہے کہ ان میں اس جگہ سے معنی میں نکالیں یہاں یہ آیت چنی چنی جان کر آپ رحمہ فرماں غم میں نہ پڑیں آپ غم کریں گے تو شاید آپ غم کی وجہ سے اپنی جان بدلتے ہیں۔ اور حقیقت میں اس کا موافق ہونا نہیں چاہیے۔ رتیرہ مفسر

آیت سے معلوم شدہ احکام

اس آیت سے یہ تو یہ معلوم ہوا کہ کافر کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی تہذیب میں ایسا نہیں ہے تب بھی اس کو بیعت کرنے سے انکار چاہیے اور یہ معلوم ہوا کہ وثقت میں اعتدال چاہیے اور جو شخص ہدایت نہ پائے اس سے زیادہ غم نہ کیا جائے۔ اور اس میں مضمون

إِنْ نَّشَأْنُزَلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّ

م پڑھیں ہمارے پروردگار سے یہ نازل ہو گا۔

أَعْنَاهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

اس کی راہ میں اس کے سامنے

حکمت الہی

مذہبی یہ دنیا کے لوگوں کے جہاں بندوں کے عقیدہ و تہذیب و رسوم و
آداب و جاتا ہے۔ اس کے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ ان کا اختیار باطل و مبہر
ہو جائے۔ اور نہ خدا تعالیٰ بت تو ولی ایسا آگاہی نشان اکتفا تاکہ اس کے آگے
برہان اس کی راہ میں ٹھک جائیں۔ بڑے بڑے سمجھداروں کو بھی ٹکار و
خلاف و قدرت باقی نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا ہاں وہ نشان
جیسے جنہیں، یہ آگاہی تو کو پہنچا ہے تو پھر آگاہی سمجھتا ہے۔ اور بھی بھی
مفسر ہمارے ان احکامات سے نہ جھکیں گے۔ رتیرہ مفسر

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ

اور ان کو آتی ہے ان کے سامنے رحمت

سورة الشعراء

جس کے خواب میں اسکی تہذیب کی کلی تہذیب یہ ہے کہ اس کی
حاصل کرنے میں وقت نہ لے کر کوئی چیز بغیر مصیبت کے نہ پائے گا
اور غم و دوست رکھے گا اور مدد مانگے گا۔ (حدیث بن یسین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

ان کے سامنے یہ آیتیں ہیں

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

ان کے سامنے یہ آیتیں ہیں

اجزاء قرآن میں اس باب کا چار حصہ ہے۔ پہلا مضمون، دوم
وہاں سے پہلے والے حصہ میں ہے۔

سورة کی فضیلت اس میں کہ متذکرہ میں حضرت معقل بن یسار
آیت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت
اور سورتیں اور وہاں سورتیں مجھے اوج موی سے عطا کی ہیں۔

حصہ کا معنی

حصہ بخوبی ہے ہر بیت میں مدح بیان کیا ہے حضرت میں عباس نے فرمایا
حصہ کی تفسیر سے ۱۰۰ جز ہیں۔ علی بن طلحہ و ابن ابی ریحان نے کہا کہ حضرت
ابن عباس نے فرمایا یہ قسم ہے کہ اس کے بارے میں یہ سورت ہے (یعنی مدح
سے سینہ کی نام کی قسم چالی ہے) مقدمہ نے کہا قرآن کے ناموں میں سے
یہ نام حصہ ہے۔ رتیرہ مفسر

لَعَلَّكَ بِأَخِيَّتِكَ لَا يَكُونُ آمُومِينَ

شاید تو گھوٹ مارے گی جان کہ یہ کہہ رہا ہے جس میں رت

امت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسوزی

یعنی ان بد بختوں کے غم میں اپنے دل سے کھانے کی ضرورت نہیں یا
ن کے پیچھے آپ اپنی جان و بدلتے ہیں کہ سوزی و شافقت کی
بھی آخر ایک مدد ہے۔ رتیرہ مفسر

مُحَدَّثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿۵﴾

نئی حسرت منہ نہیں موزتے

محروم ہدایت لوگ:

یعنی آپ جن کے غم میں پڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ رحمن اپنی رحمت و شفقت سے جب ان کی بھدلی کے سنے کوئی پند و نصیحت بھیجتا ہے یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے بلکہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں گویا کوئی بہت بُری چیز سامنے آگئی۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ جب یہ زمین کو اور اس کی روئیدگی کو دیکھ رہے ہیں اور توحید الہی اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں ان کے سامنے ہیں تو مزید آیات کی طلب نہ کرنی چاہیے۔ (تفسیر مظہری)

فَقَدْ كَذَّبُوا فِئَاتِهِمْ اَنْبَاُ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

سو یہ تو جھنڈ چھے بے پچھے ان پر حقیقت اس بات کی بس پر غصے رتے تھے

تکذیب و انکار کی سزا ملنے والی ہے:

یعنی صرف معمولی اعراض ہی نہیں۔ تکذیب و استہزاء بھی ہے سو عقرب دنیا اور آخرت میں اپنے کروت کی سزا بھگتیں گے۔ تب اس چیز کی حقیقت کھلے گی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا

کی نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی لگائیں ہم نے اس میں

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿۶﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

ہر ایک قسم کی خاصی چیزیں اس میں بت ناشلی ہے

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

اور میں بہت لوگ نہیں ماننے والے

تھوڑا سا غور کر کے حق تک رسائی ممکن ہے

یعنی یہ مکذبین اگر ایک پیش پا افتادہ زمین ہی کے احوال میں غور کرتے تو مبداء و معدی کی معرفت حاصل کرنے کے سنے کافی ہا سکتی تھی۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اسی کرکری اور حقیر مٹی سے یہ عجیب و غریب رنگ برنگ پھول پھل اور قسم قسم کے غنے اور میوے ایک مضبوط نظام تکوین کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس کی دلیل نہیں کہ کسی لمحہ و قدرت و حکمت رکھنے والے صانع نے اس پر رونق پہن کی ٹککاریاں کی ہیں جس کے قبضہ میں وجود کی پاک ہے

اور وہ ہی جب چاہے اسے ویران کر سکتا اور ویرانی سے بعد دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ پھر ان آیات تکوینیہ کو سمجھ لینے کے بعد آیات تنزیہیہ کی تصدیق میں یہ اشکال رہ جاتا ہے۔ ہاں ماننا ہی منظور نہ ہو تو الگ بات ہے (۱۰۰ جہاں)

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحیم

قدرت الہی:

یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ نہ ماننے پر فوراً عذاب بھیج سکتا تھا، مگر رحم کھا کرتا خیر کرتا ہے کہ ممکن ہے اب بھی مان میں۔

رابطہ مضامین: آگے عبرت کے لئے مکذبین کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خدا نے ان کو کہاں تک ڈھیل دی، جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ و برباد کیا۔ ان میں پہلا قصہ قوم فرعون کا ہے جو پچھترہ سورہ اعراف اور سورہ طہ وغیرہ میں بالتفصیل گزر چکا۔ وہاں کے فوائد و حقائق اس جگہ میں

وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اِنِّ مَتِّ نَقَوْمَ الْاٰسِفِيْنَ

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ چاہے قوم شہکار۔

قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ

قوم فرعون سے پاس کیا اور ڈرتے نہیں

تم جا کر انہیں خدا کے غصہ سے ڈراؤ۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو:

یعنی اس واقعہ کو یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا موسیٰ نے درخت کو اور (درخت سے اٹھتی ہوئی) آگ کو دیکھا اس وقت اللہ نے ان کو ندا دی تھی۔

اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیام تسکین ہے۔ آپ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کا نقصان نہ کریں اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے موسیٰ کو ندا دی تھی اور قوم فرعون سے پاس کیا۔ بدایت کرنے کا حکم دیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّكْذِبُوْنَ وَّ یُضِیْقُوْا

بولے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹ میں اور تنگ بنا دے

صَدْرِیْ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسٰتِیْ فَاَنْسِ اَوْ هَرُوْنَ

میرا دل نہیں چلتی ہے میری زبان سوچو میرا دل

یوسف کے سبب سے مصر میں آ رہے، وہاں ایک مدت نری۔ یہاں کو حق تعالیٰ نے ملک شام دینا چاہا۔ فرعونوں نے ان کو نہ چھوڑا تھا۔ دندنہ ان سے نہ مومن کی طرف بیکار میں کام لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت:

بغدی نے لکھا ہے فرعون نے بنی اسرائیل کو چار سو برس غلام بنائے رکھا، اس زمانہ میں بنی اسرائیل کی تعداد چھ سو اسی ہزار تھی (یعنی چھ لاکھ اسی ہزار) غرض موسیٰ مصر کی طرف چلے ہارون وہاں موجود ہی تھے موسیٰ نے ہارون کو حکم ابی سے مطلع کیا۔ قصہ کی تفصیل میں آیا ہے کہ موسیٰ جب مصر کو لوٹ کر آئے تو اس وقت اونہی چونہ پہنے ہاتھ میں لٹھی لئے لٹھی کے سرے میں تو بڑا لٹکا ہوا (جس کے اندر کھانے پینے کا سامان تھا) اس ہیئت سے مصر میں داخل ہوئے۔ مصر میں آ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہارون کو اطلاع دی کہ اللہ نے مجھے فرعون کے دربار سے پاس بھیجا ہے تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ ہم دونوں جا رہے فرعون کو دعوت دیں یہ سن کر موسیٰ و ہارون کی ماں آگئی اور چیخ پڑی کہنے لگی فرعون تو تجھے قتل کرنے کے لئے تیری تلاش میں ہے اگر تم لوگ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تم کو مرداؤا لے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس کی ایک نہ مانی اور رات کو دونوں فرعون کے دروازہ پر جا پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان کے بلے ہو گئے واپس نہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، دروازہ پر کون ہے

یہ روایت میں آیا ہے کہ دربانوں نے وہ سے کہا کہ یہاں پہنچا اور پوچھا تم دونوں من سو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں رب العالمین کا قاصد ہوں فوراً دربان نے فرعون سے کہا، ایک پاگل دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے میں رب العالمین کا قاصد ہوں۔ فرعون نے صبح تک یوں ہی چھوڑے رکھا۔ صبح ہوئی تو دربان نے کہا یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ دونوں فرعون کی طرف گئے لیکن دربان نے فرعون سے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی پھر دربان نے جا رہے فرعون سے کہا یہاں ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کا قاصد ہوں، فرعون نے کہا نہ آنے دو۔ ہم اس سے کچھ دلچسپی نہیں کریں گے۔ دونوں فرعون کے پاس پہنچے ورنہ کاپینا مہینہ پیچھا۔ فرعون حضرت موسیٰ کو پہچان گیا۔ یہوند آپ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

درپہاں استقامت و اطمینان اندر خاندان و اقارب۔ قصہ فرعون زین الفسانہ بود رب العالمین کی طرف سے جو پیغمبر بدیہیت کے مرتبہ کے پاس آیا ہوں۔ وہ تیری روحانی تربیت بلکہ روحانی حیات و زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چند روزہ تربیت جس کا تو مجھ پر احسان دیتا رہا ہے بقی ہے تمام اس میں تیرے بدیہیت کا طریقہ آئی ہے۔ یہاں یہاں ہوا ٹپ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ:

یعنی پوری بات سننے سے پہلے ہی جھٹلانا شروع کر دیں گے اور مجلس میں کوئی تائید کرنے والا نہ ہوگا۔ ممکن ہے اس وقت مومن اور حزمین ہوں نہ حیثیت رکھتے ہوں۔ اس لئے انہیں اور زبان میں کچھ لکنت پہلے ہی سے ہے۔ متکدل ہو کر بوسنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے اس لئے میری تقویت و تائید سے اسے ہاروں جو مجھ سے زیادہ فصیح المان ہیں، میرا شریک حال کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ

اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ

یعنی ایک قبلی کے خون کا دعویٰ جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

فَلْخَافُوا أَنْ يَقْتُلُونَا

سارے ہوں کہ مجھ کو مار دیں

یعنی دعوت و تبلیغ سے پہلے ہی میرا کام تمام نہ کر دیں کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے آدمی کا خون کر کے بھاگا تھا۔ ایسی صورت میں فرض تبلیغ کس طرح ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِبَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

وہاں تک کہ ہم سے نہ ہوں۔ ہاں شاید ہم سے نہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرے تیسرے تسلی:

یعنی یہاں سے نہ ہاتھ گا نہیں۔ جو اپنی استعداد کے موافق ہوں وہ بھی ساتھ ہوں، ہمارے ایسے ہوں۔ محض نشانات کے ہاں نہیں ان نشانات سے ہاتھ ہوتے ہوئے تم کو یہاں درشن یا تم کو یہ موقع یہ تمہارے ہاتھ میں ہیں اور فریقین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتَّبَعُوا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سارے فرعون کے پاس اور ہمارے پیچھے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ آسِنَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

یہاں آسین کے ساتھ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

آزادی بنی اسرائیل کا پروگرام:

بنی اسرائیل ہا جن حضرت ابراہیم کے زمانہ سے ملک شام تھا۔ حضرت

لے زندہ ہو جائے گا۔ (معارف کاندھلوی)

قَالَ الْمُرْيُوكُ فِينَا وَلِيدًا

یہ کہہ کر نہیں پڑا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لٹکا کر

فرعون کا جواب:

یعنی تو وہ ہی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و نعم سے پال پوسا
اور پرورش کر کے اتنا بڑا کیا۔ اب تیرا یہ دماغ ہو گیا کہ ہم ہی سے مطالبات
رہتا اور اپنی بزرگی منواتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَبِثْتُ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ۝۱۵

اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس

تھے برسوں تک کبھی یہ دعوے نہ کئے، اب یہاں سے نکلتے ہی رسوں بن
گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ

اور کیا تو جیسا کہ تیرا کرتا تھا

یعنی جو روت کر کے بھگا تھا (قبضی کا خون) اسے ہم بھگائے نہیں۔
(تفسیر عثمانی)

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۱۶

اور تو ہے کافر

یعنی ہمارے سب احسانات بھلا کر گناہ گری کے دعوے کرنے اس
وقت تو بھی (میں باندہ) ان ہی میں کا ایک تھا جن کو آج کافر بتاتا ہے۔
(تفسیر عثمانی)

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ الصَّالِينَ ۝۱۷

کہا کیا تو تھا میں نے وہ کام اور میں تھا جو کئے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر:

یعنی قبضی کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا تھا، خطی سے ایسا ہو گیا مجھے کی خبر
تھی کہ ایک مکہ دار نے میں جو تادیب کے لئے تھا اس کا دم نکل جائے گا۔
فَوَرَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ (قصص۔ ۲۷) (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ الصَّالِينَ فرعون کے اس قول پر کہ تم نے
موسیٰ ایک قبضی کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ہاں میں

نے قتل ضرور کیا تھا لیکن وہ قتل ارادہ اور قصد سے نہ تھا بلکہ اس قبضی کو اس کی خط
پر متنبہ کرنے کے لئے گھونٹ مارا جس سے وہ ہرب ہو گیا، خدا سر یہ کہ نبوت
کے منافی قتل عمد ہے اور یہ قتل بلا ارادہ ہو تھا جو منافی نبوت نہیں، حال یہ ہو
کہ یہاں ضداں کا مطلب ب خبری ہے اور اس سے مراد قبضی کا بلا ارادہ قتل ہو
جانا ہے، اس معنی کی تائید حضرت قتادہ و ابن زید کی روایت سے بھی ہوتی ہے
کہ دراصل عربی میں ضدل کے کئی معنی آتے ہیں، اور ہر جگہ اس کا مطلب
گمراہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اس کا ترجمہ گمراہ کرنا درست نہیں۔ (معارف عثمانی)

فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَهَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا

پھر بھگائیں تم سے جب تمہارا ڈر تھا پھر بخش مجھ کو میرے رب نے حکم

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۸

اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والے

دعوائے نبوت۔ یعنی بیشک میں خوف تھا کہ یہاں سے بھگا لیکن اللہ
تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت و حکمت عطا فرمائے۔ اس نے اپنے فضل سے
مجھے سرفراز کیا اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ یہ بھیجئے خود میری صداقت کی
دلیل ہے کہ جو شخص تم سے خوف کھا کر بھگا ہو، پھر اس طرح بے خوف و خطر تمہارا
تمہارے سامنے آ کر ٹاٹ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَبِكَ نِعْمَ تَنْصَحُنَا عَلَيَّ أَنْ عِدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝۱۹

اور یہ وہ حسن ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ نہ مٹاؤ تو نے بنی اسرائیل

فرعون کے احسان کا تجزیہ:

یعنی بچپن میں میری پرورش کا احسان جتنا تھا، یہاں نہیں اتنا کیا یہ
سرائیلی بچہ کی تربیت سے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی راری قوم
کو غلام بنا رکھا ہے۔ بالخصوص جبکہ اس بچہ کی تربیت بھی خود تیرے سامنے و غلام
مظالم کے سلسلہ ہی میں وقوع پذیر ہوئی ہو۔ نہ تو بنی اسرائیل بچوں کو ذل
کرتا، نہ خوف کی وجہ سے میری وادہ تابوت میں رکھ کر مجھے دیر میں پھوڑتی،
نہ تیرے گل سرائیک رسائی ہوتی، ان حالات کا تصور کرے تجھ کو یہاں حسن
جتلاتے ہوئے شرمنا چاہیے اور صاف بات یہ ہے کہ جس پروردگار نے تجھ
جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کرائی اسی نے آج تیری خیر خواہی کے
لئے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ اقرار احسان ہے کہ تو نے مجھے زندہ پھوڑ
دیا اور پالیا، اور دوسرے اسرائیلی بچوں کی طرح قتل نہیں کیا، اور حضرت
موسیٰ نے فرمایا، بیشک یہ تیرا احسان ہے جو تو مجھے جتنا پال دیا۔ (تفسیر عثمانی)

تو نے غم بنانے رکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ غم نہیں بنایا۔

بظاہر یہ اقرارِ نعمت ہے اور حقیقت میں انکار ہے، حضرت موسیٰ نے اور فرعون کی تردید و توہین کی اور پھر اس نعمتِ تربیت کی طرف کلام کا رخ کیا جس کا فرعون نے ذکر کیا تھا لیکن اس کا صراحتاً انکار نہیں کیا۔ کیونکہ فرعون نے واقع میں یہ ہی تھا بلکہ اس بات پر تنبیہ کی کہ یہ نعمت حقیقت میں احسان نہ تھی لیکن ظلم کے مقابلے میں یہ ظلم کے نتیجہ میں یہ نعمت تھی مجھ پر تیرا حسن نتیجہ تھا اس بات کا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنارکھا تھا ان کے ٹکڑوں کو قتل کراتا تھا اسی وجہ سے میں تیرے ہاتھ لگا اور تیرے پاس مجھے پہنچایا گیا اور تو نے میری پرورش و کفالت کی۔ اگر تو بنی اسرائیل کو حد سے زیادہ ذلیل نہ کرتا اور ان کے ٹکڑوں کو قتل نہ کراتا تو میرے گھر والے میری پرورش کرتے و دریا میں مجھے نہ پھینکتے اور میں تیرے مکان میں نہ لایا جاتا۔ (تفسیر مطہری)

فرعون کا جواب:

تو نے مجھے پناہ دینا کر میری پرورش کی۔ مجھے تو تو نے چھوڑ دیا اور میرے سوا ساری قوم کو غلام بنایا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری نبوت و رسالت کو دفع کرنا چاہتا ہے میں نے اگر تیری چند روزہ نعمتِ تربیت کا کفران کیا ہے تو تو رب العالمین کی۔ بشارتِ نعمتوں کے کفران میں مبتلا ہے اور جس رب العالمین نے تجھ کو اور تیرے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ تو تو اسی رب العالمین کا کافر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لئے رسول بھیجے ہے تو تو اس کی ہی تکذیب اور کفر پر متلا ہوا ہے اور رب العالمین نے جو مجھے آپ حیات دے کر بھیجے ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لئے تیر نہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفرِ بنِ نعمت ہو سکتا ہے۔ (معارفِ قادسی)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۰﴾

یوں فرعون کی معنی پروردگارِ عالم کا

رب العالمین کے متعلق فرعون کا سوال:

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فَقَوْلَ فِرْعَوْنُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے امثال میں اپنے کو رب العالمین کا پیغمبر کہا، اس پر فرعون تجوہ، تعنت اور ہٹ دھرمی کی راہ سے بولا کہ (العیاذ باللہ) رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے، میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کی معنی رکھتا ہے کیونکہ اس شقی ازلی کا دعویٰ تو اپنی قوم کے زور و یہ تھا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (میں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں سمجھتا) اور تَارِكُكُمْ الْأَعْيُنِ (تمہارے بڑا پروردگار میں ہوں) چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل و بلاغت سے اور بعض

خوفِ طمع سے کسی کی پرستش کرتے تھے۔ گور میں اس معبود کو بھی خدا کی ہستی کا یقین تھا۔ جیسا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّا كُنَّا هُوَ رَبُّ رَبِّكُمْ مَعْمُوتٌ مَّا رَأَيْتُمْ مَصَٰهِرَ (بنی سرکیل رکوع ۱۲) سے ظاہر ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمان)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (بصورتِ تحقیق) کہنے لگا رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے یعنی فرعون نے رب العالمین کی حقیقت دریافت کی اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذاتِ مَرکب نہیں ہے کہ اس کے اجزاء ذاتیہ حضرت موسیٰ بتا دیتے و فرد کے صرف خصوصیات ہی بتائے جاسکتے ہیں (یعنی صرف تعریف بالخاصہ ہی ہو سکتی ہے) اس سے حضرت موسیٰ نے جو رب میں اللہ کے خصوصی افعال و آثار کا ذکر کیا۔ (تفسیر مطہری)

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

کہا پروردگار آسمان و زمین کا اور جو پانچ اُن کے چچ میں ہے

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۱﴾

اگر تم یقین مند

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب:

یعنی آسمان و زمین کی سب چیزیں جس سے زیرِ تربیت ہیں وہ بنی رب العالمین ہے۔ اگر تمہارے قلوب میں کسی چیز پر بھی یقین لانے کی استعداد موجود ہو تو فطرۃ انسانی سب سے پہلے اس چیز کا یقین دمانے کے لئے کافی ہے۔ (تفسیر عثمان)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبْعُونَ ﴿۲۲﴾

یوں ہے یہ سب سے کیا تم میں سے ہے

فرعون کی چالاکی:

فرعون جان بوجھ کر بات کو ردِ ناپا ہوتا تھا اپنے حوالی موان کو ابھرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لئے کہنے لگا، سنتے ہو، موسیٰ کیسی دور از کار باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا آسمان و زمین میں کوئی اور رب ہے؟ (تفسیر عثمان)

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۳﴾

کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے گنگے باپوں کا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زورِ خطاب:

یعنی اوصافِ اہل میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جس نے خود تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ اور جب تمہارے بڑے بھی نہ تھے

وقت زمین و آسمان کی تربیت و تدبیر کر رہا تھا۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۸﴾

۵۸۔ تمہارے پیغمبر، جو تمہاری طرف بھیجا گیا، سرور ہوا ہے۔

فرعون کا دوسرا پیغمبر

یعنی (العیاذ باللہ) کس دیوانہ ورسوں بنا کر بھیجا ہے جو ہماری درہماری باپ دادوں کی خبر لیتا ہے۔ اور ہماری شوکت و حشمت کو دیکھ کر ذرا نہیں جھجکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ عقل سے بالکل خالی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۵۹﴾

۵۹۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور ناقابل انکار دلیل:

حضرت موسیٰ نے پھر ایک بات کہی جس طرح کی حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے آخر میں کہی تھی۔ یعنی رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک اور تمام سیارات، طلوع و غروب کی تدبیر ایک محکم و مضبوط نظام کے موافق رنے والا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتا سکتے ہو کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا، بجز خدا کے کون ہو سکتا ہے۔ کیا کسی کو قدرت ہے کہ اس کے قائم کئے ہوئے نظام کو ایک سیکنڈ کے لئے توڑ دے یا بدل ڈالے۔ یہ آخری بات سن کر فرعون بالکل مبہوت ہو گیا اور بحث و جدل سے گزر کر دھمکیوں پر اتر آیا۔ جیسا کہ آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "حضرت موسیٰ ایک بات کہتے جاتے تھے اللہ کی قدرتیں بتانے کو اور فرعون بچ میں اپنے سرداروں کو بھارتا تھا کہ ان کو یقین نہ آجائے۔" (تفسیر عثمانی)

یعنی روز نہ دیکھتے ہو کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور گزشتہ دن کے محور کے علاوہ دوسرے محور پر چلاتا ہے یہاں تک کہ مغرب تک ایسے طریقہ سے پہنچا دیتا ہے جو نظام کائنات کے لئے انتہائی مفید ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ "اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ گئے ہو گے کہ جو جو بات میں نے دیات اس سے اہل جواب (اللہ کے بارے میں) ممکن نہیں۔

حضرت موسیٰ نے پہلے فتنوں میں نرمی کی تھی لیکن جب ان لوگوں کی طرف سے شدت محسوس کی تو ان ہی کے قوں کی طرح اپنے کلام میں بھی درشتی اختیار کر دی۔

مغلوب جاہلوں کی عادت ہے کہ جب کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو دھمکیاں دینے پر ترستے ہیں فرعون نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب جواب ہو

گیا تو۔ تفسیر مظہر

قَالَ لَنْ اَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لَاجْعَلَّكَ

بولاً، اگر تو نے ٹھہرایا توئی درحقیقت میرے سوا ہے تو مقرر کیا گیا تھا۔

مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۶۰﴾

قید میں

فرعون کی دہشت گردی:

اس مرتبہ فرعون نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں "مصر" میں وہی ورخہ نہیں۔ اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یہ درحقیقت خدا نہ تیار ہے۔ "یہ نہیں بول کر میرے سوا تو نے کسی اور معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔

الْمَسْجُونِينَ ﴿۶۰﴾ میں القہار م عہدی ہے یعنی ان قیدیوں میں شامل کر دوں گا جن کی حالت میرے قید خانے میں تجھے معلوم ہے، کہیں نہ یہاں فرعون کی قیدی حاست قتل سے بھی زیادہ سخت تھی، قیدی کو ایک تہہ نہ ہیری کوٹھڑی میں پھینک دیتا تھا، قیدی کو وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا اور زحمت ہوا زمین کے اندر چد جاتا تھا۔ فرعون و سخت عذاب دینے کی قدرت حاصل تھی اس سے اس نے اپنے رب ہونے پر استدلال کیا اور صانع عالم کا انکار کرنے لگا اس نے بطور تجب لکشتی عذاب کہا تھا کہ میرے سوا کسی دوسرے الہ کا ہونا عجیب بات ہے۔" (تفسیر عثمانی)

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۶۱﴾

کہا در اگرے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز بھلا دیتا ہوں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور چیلنج:

یعنی فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کر۔ یہ تو تیری باتوں کا جو سب تھا اب ذرا وہ کھلے ہوئے نشان بھی دیکھ جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و درمیری صداقت دونوں کا اظہار ہو۔ اگر یہ نشان دکھلاؤں تو یہ پھر بھی تیرے فیصلہ پر ہی رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۶۲﴾ فَاَلْفَىٰ عَصَاهُ

ہو تو وہ چیز "تو تجھے کہتا ہے" پھر ان کا پناہ عصب

وَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۶۳﴾ وَنَزَعْنَا مِنْهَا فِئًا

سوی وقت وہ ثڑا ہوا صرغ اور اندر سے نکالنا تھا

هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِ ﴿۶۴﴾ قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَهُ

اسی وقت وہ سفید تھا دیکھے لوگوں کے سامنے جو اپنے سر ہاتھوں

والے اور اتباع سے مراد ہے اتباع دینی۔ اس وقت امید کا (حقیقی اصل معنی مراد نہ ہوگا بلکہ) مطلب یہ ہوگا کہ اگر موسیٰ اور ہارون غالب ہو گئے تو شاید ہم ان کے دین پر چلنے لگیں، یعنی ہم ان کے دین پر نہیں چلیں گے۔ (تفسیر مغربی)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَمَّا لَاحِظُونَ

پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے بعد کچھ ہمارا حق بھی ہے

إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۚ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ

اگر ہو ہم کو غلبہ یوں البتہ درم اس

إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ

وقت مقربوں میں ہو گے

فرعون کے جادوگر کرائے کے مزدور:

یعنی نہ صرف مالی انعام و اکرام بلکہ تم میرے خاص مصاحبوں میں رہو گے۔ ان آیات کا مفصل بیان ”اعراف“ اور ”طہ“ میں گزر چکا ہے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ إِنَّمَا أَنتُم مُّقْتُلُونَ ۖ

کہا ان کو موسیٰ نے قتل کرنے والے

جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج:

یعنی جب ساحرین نے کہا کہ موسیٰ تم پہلے اپنی لاشی ڈالتے ہو، یا ہم ڈالیں، اُس کے جواب میں فرمایا کہ تم ہی اپنی قوت خرچ کر دیکھو۔ (تفسیر عثمانی)

قَوْمًا أَنتُمْ تَقْتُلُونَ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ جو کچھ جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ، اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جادو کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ذرا سے غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو دکھانے کا حکم نہیں تھا بلکہ جو کچھ وہ کرنے والے تھے اس کا ابطال مقصود تھا لیکن اس کا باطل ہونا بغیر اس کے ظاہر کرنے کے ناممکن تھا اس لئے آپ نے ان کو اظہار جادو کا حکم دیا جیسے کہ ایک زندیق کو کہا جائے کہ تم اپنے زندقہ، اور بے دینی کے دلائل پیش کرو تا کہ میں ان کو باطل ثابت کر سکوں ظاہر ہے کہ اسے کفر پر رضامندی نہیں کہا جاسکتا۔ (معارج مفتی مطہر)

فَلَقُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ

پھر ڈالیں انہوں نے اپنی بے بسیاں اور لٹھیاں اور بوسے فرعون کے اقبال

إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

سے یہ تو کوئی جادوگر ہے پڑھا ہو چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو

مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ

تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سوا ب کیا حکم دیتے ہو

فرعون کی بدحواسی:

یہ تو خدائی کے دعوے تھے، یا اتنی جلد ایسا حواس باختہ ہو گیا کہ اپنے غلاموں اور پرستاروں کے احکام پر چلنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ

بولے ڈھیل دے اس کو اور اُس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں قہقہ

يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَعَاءٍ عَلَيْنَا ۖ فَنُجِئُهُ السَّحَرَةَ لِيُفِيقَاتِ

لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑھا ہو پھر اکٹھے کئے جادوگر دہرہ پر

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ

ایک مقرر دن کے

یعنی عید کے دن چاشت کے وقت۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۖ

اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہو گے

لَعَلَّكَ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ

شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غلبہ

فرعون جادوگروں کا سہارا لینے لگا:

یعنی سب کو اکٹھا ہونا پانچے۔ امید قوی ہے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے۔ اُس وقت ہم موسیٰ کی شکست اور مغلوبیت دکھلانے کے لئے اپنے ساحرین ہی کی راہ پر چلیں گے۔ گویا یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس میں ہماری کوئی خود غرضی نہیں۔ جب مقابلہ میں ہمارا پلہ بھاری رہے گا تو انصاف کسی کو ہمارے طریقہ سے منحرف ہونے کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

جادوگروں سے مراد ہیں وہ جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ کے مقابلے کے لئے بولایا تھا۔ لعل ان امید ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے اور امید کا لفظ اسی کی کر رہا ہے کہ جادوگروں سے مراد ہیں فرعون کے جمع کئے ہوئے جادوگر۔ (حضرت مؤلف نے کہا) جادوگروں سے مراد ہیں موسیٰ ہارون اور ان کی قوم۔

مشتبہ بنانے کے لئے اس نے ہمارے میری اجازت کے بغیر تمہاری (کی
س کرشمہ بازی) کا یقین کر لیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو نہ جادوگری سے غر میں
بتلا، اس پر مزید فرعون کے دعوے خدائی کو ماننے والے اور اس کی پرستش
کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کچھ اپنی چوڑی قوم کے
خلاف، فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے خلاف ایمان کا اعلان کرنا، یہی ایک
حیرت انگیز چیز تھی مگر یہاں تو صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں بلکہ ایمان کا وہ گہرا
رنگ چڑھ جانے کا مظاہرہ ہے کہ قیامت و آخرت گویا ان کے سامنے نظر آنے
لگی۔ آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگا ہے جس سے مقابہ میں دنیا کی ہر
سزا اور مصیبت سے بے نیاز ہو کر فیضِ اُلْتُف وِجْدِی کے یار بن گئے جو تیرے
چاہنے والے ہم تو ایمان سے پھر نے والے نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت میں
علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے جو معجزہ عصا اور یار بیضاء سے تم نہیں، کی طرف سے
بہت سے واقعات ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے
ہیں کہ ایک منٹ میں ستر برس کے ہمارے یہ نقیب آجیا۔ یہ قیامت میں
ہی نہیں ہو گیا بلکہ عازلی بن رشید ہونے کی تمنا کرنے لگا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا تَقْصِرْ يَدَيكَ وَارْجُوكُم

سو جب معلوم کرو گے ابدتہ کانوں کا تمہارے ہاتھ دو دوسری طرف کے پاؤں

مَنْ خَلَاكُمْ وَأَوْصَلَبَكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قَالُوا رَاضٍ

اور موسیٰ پر چڑھاؤں کا تم سے وہ کہنا اور اس

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ

ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا۔

جادوگروں کے ایمان کی پختگی

یہاں بہرحال مگر خدا کے یہاں جانا ہے اس طرح میں سکے شہادت کا درجہ
میں گا یہ سب مصائب عار و اعراف وغیرہ میں نہر چلے ہیں وہاں ایک ہی جگہ ہے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ۚ إِنَّ كُنَّا

تم میں سے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمہاری ہر قسم کی ماری کی دھڑکی

أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

پہلے ایمان والوں میں سے ہیں۔

إِنَّا لَنَحْنُ الْغَافِلُونَ

ہم ہی غافل ہیں۔

جادوگروں نے فرعون کی قوت کا سہارا لیا:

بعض نے سورۃ فرعون کو قسم کے معنی میں لیا ہے یعنی فرعون کے اقبال کی
قسم ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بَعْدَ فَوْزٍ عَظِيمٍ ۚ یہ لکھنا جادوگروں کے لئے بھولہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت
میں رائج تھی۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اب یہی قسمیں رائج ہو گئی ہیں جو اس
سے زیادہ شیعہ اور قبیح ہیں مثلاً بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری ڈھکی کی قسم یہ
تیرے باپ کی قبر کی قسم، اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں، بلکہ ان کے متعلق
یہ ہانا مذکور نہیں، گا کہ خدا نے ان میں مہوئی قسم کھانے میں جو ناہنجی قسم ہے۔ ان
میں ان کی قسم بھی وہ میں ان سے نہیں رہیں، ان میں ان کے متعلق

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ دِيَارَ فُكُونٍ ۚ

پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھرتی وہ دیکھنے لگا حوٹ لگ سہوں۔ ناپا تھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح

یہاں کہہ سکتے ہیں کہ خالی رسیاں اور ٹھیکوں رہ گئیں جو سانپوں کی
سورتیں نسوں نے بنائیں تھیں، موسیٰ کا عصا ان کو نگل گیا۔

فَالْقَىٰ الشَّعْرَةَ سَاجِدِينَ ۚ قَالُوا الْمَذْذَرِبُ الْعَبِيدُ ۚ

پھر وہ جھڑپے جادوگر وہاں بولے ہم نے ہاں لیا جہان سے رب کو

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ قَالَ أَمْنُكُمْ لَهُ قَبْلُ

فرعون نے ان کو بلایا اور ان کا تم سے اس میں یہاں

أَنْ ذَنْ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ سِحْرَ

تیس نے تم میں کیا تم کو مقررہ سحر سے اس سے تم کو سکھایا

فرعون کی سیاسی چابکدازی:

یعنی موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، آپس میں سازش کر کے آئے ہو کہ تم یہ
رہا، ہم یوں نہیں گے اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”تمہارا بڑا“ کہا
رب و یحییٰ موسیٰ و قریب اتاد کے شاعر ہوئے اللہ علم (تفسیر عثمانی)

یعنی فرعون نے یہ اندیشہ ہو گیا کہ ایک جادوگروں کے ایمان لانے سے
بہت جلد میں سے وہ خیریاں مرنے لگیں گے کہ جادوگروں سے سامنے حق کا
ظہور ہو گیا اس لئے وہ ایمان لے آئے پس قوم کو دھوکہ دینے اور حقیقت و

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

پھر ان کو باغ و باغوں اور چشموں سے نکلوا دیا۔

وَكَانُوا فِي مَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

اور ان کو اعلیٰ اور عمدہ مکانوں سے کسی طرح

فرعونیوں کی بد بختی:

یعنی اس طرح قطعی گھریا، مال و دولت، باغ اور کھیتیاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں یہ دم نکل پڑے۔ جنہیں پھر واپس نصیب نہ ہوا۔ گویا اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا۔ (تفسیر عثمان)

كَذٰلِكَ وَآوَرٰنٰهَا بِبَنِي اِسْرَآءِیْلَ ۝

اسی طرح اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ بنی اسرائیل۔

بنی اسرائیل کو مصر کا وارث بنا دیا:

یاد آئے کہ بعد ہی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگیں اور یہ یہ مدت بعد عیسا علیہ السلام سے عہد میں جب ملک مصر بھی ان کی سلطنت میں شامل ہو۔ واللہ اعلم بہ۔ اس کے متعلق اختلاف نظر چکا ہے۔ (تفسیر عثمان)

فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِیْنَ ۚ فَلَمَّا تَرَاۤءِ الْجَمْعُ

پھر پیچھے پڑنے والے صبح کے وقت پھر سب متقابل ہوئیں دونوں فوجیں

قَالَ اَصْحٰبُ مُوسٰی اِنَّا لَمَذْكُوْنٌ ۝

ہے اے موسیٰ کے لوگ ہم تو ہار رہے ہیں

دریائے قلزم کے کنارے پر۔

یعنی بحر قلزم کے کنارہ پہنچ کر بنی اسرائیل پر ہونے کی فکر کر رہے تھے۔ پیچھے سے فرعونی لشکر نظر آیا جب کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں کہہ دو کہ ہاتھ سے کیسے نہیں لے سکتے۔ سمندر حاصل ہے اور پیچھے سے دشمن دبائے چلا رہا ہے

قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّیْ سَیِّدِیْنَ ۝

کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ ہے میرا رب وہ مجھ کو رہا دے گا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان علی اللہ:

یعنی گھبرائے نہیں، اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھو، اس کی حمایت و نصرت میرے ساتھ ہے۔ وہ یقیناً ہمارے لئے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ناممکن ہے

یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد بھرے مجمع میں ظالم فرعون نے روبرو سب سے پہلے ہم نے قبول حق کا اعلان کیا۔ اس سے اُمید ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ ہماری گزشتہ تقصیرات کو معاف فرمائے گا۔

وَ اٰوْحِیْنَاۤ اِلٰی مُوسٰی نَۤیُّۤیْ یَعْبُدِیْ اِنَّکُمْ تَتَّبِعُوْنَ ۝

اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بند بنو۔ تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے

ہجرت کا حکم:

یعنی جب ایک مدت مدید تک سمجھا نہ اور آیات دکھاتے رہنے کے بعد بھی فرعون نے حق کو قبول نہ کیا اور ”بنی اسرائیل“ کا ستانہ چھوڑا، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اور دیکھتے ہیں فرعون کی فوج تباہ ہو چکی ہے (گھبرائے نہیں)۔

فَاَرْسَلَ فِرْعٰوْنُ فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ۝

پھر بھیجے فرعون شہروں میں تعاقب کی تیاری:

تاکہ تمام قبیلوں کو جمع کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرے۔

اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیْلُوْنَ ۝

یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی

فرعون کے دعوے:

یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی ہمتی یا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدہ برآ ہو سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لئے کہی گئیں۔

وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآٓظُوْنَ ۝

اور وہ ہم پر برا کلام کرتے ہیں

یا ہم کو غصہ دلا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کی کم مائی نے دھکا دیا ہے

وَ اِنَّا لَجَمِیْعٌۭ حٰذِرُوْنَ ۝

اور ہم سارے ان سے حاضر ہو رہے ہیں

تو اس روز روز کے خطرہ کا قلع قمع ہی کرو بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے جو محتاط یا مسلح ہے تو یہ الفاظ ادا بڑھانے کے لئے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

کہ دشمن ہم کو پکڑ سکے۔

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِنْ اَخْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

پھر ہم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ اگر تیرے عصا سے دریا کو

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

پھر دریا بٹ گیا تو ہر گھٹی ہر چھٹک جیسے بڑا پہاڑ

عصائے موسیٰ سے پانی میں راستے بن گئے:

پانی بہت گہرا تھا۔ بارہ جگہ سے بٹ کر خشک راستے بن گئے بارہ قبیلے بنی اسرائیل کے الگ الگ اُن میں کو گزرے اور بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے رہ گئے۔ (کذابی موضح قرآن)

وَاَرْسَلْنَا ثَمَّةَ الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۰۰ وَانْجَيْنَا مُوسٰى وَمَنْ

دو پارس بھیج دیے ہم نے ثمنی جگہ دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو

مَعَهُ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۰۱ ثُمَّ غَرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۰۲

لوگ تھے اُس کے ساتھ سب کو پھر ڈبا دیا ہم نے اُن دوسروں کو

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی:

یعنی فرعونی لشکر بھی قریب آ گیا اور دریا میں راستے بنے ہوئے دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعد بے سوچے سمجھے گھس پڑا۔ جب تمام لشکر دریا کی لپیٹ میں آ گیا، فوراً خدا کے حکم سے پانی کے پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۰۳

اس چیز میں یک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت لوگ اُن میں ماننے والے

حق کی کامیابی کی دلیل:

یعنی جب اکثروں نے حق کو قبول نہ کیا تو آخر میں قدرت نے یہ نشان دکھلایا۔ جس سے صدیقین اور مہذبین کے انجام کا دنیا ہی میں الگ الگ پتہ چل جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بلاشبہ اس میں (یعنی موسیٰ کو ساتھیوں سمیت بچا لینے اور فرعون کو ساتھیوں سمیت غرق کر دینے میں) کھلی ہوئی دلیل ہے (موسیٰ کی سچائی کی) اور ان میں (یعنی فرعون کے ساتھیوں میں) اکثر لوگ مؤمن نہ تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں میں سے صرف یہ لوگ ایمان لائے تھے آسہ فرعون کی بی بی، ایک وہ شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا یعنی خرنیل

اور اس کی بی بی اور مریم بنت ناموسیہ۔ یہ مریم وہی عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی۔ (تفسیر مطہری)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۰۴

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

یہ سن دیا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ کے فرعون بھی مسلمانوں کے پیچھے نکلیں گے بڑائی کو۔ پھر وطن سے باہر تباہ ہوں گے "بدر" کے دن جیسے فرعون تباہ ہوا۔ (موضح قرآن)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ ۝۱۰۵ اِذْ قَالَ لِاٰتِيْهِ

اور سنا دے اُن کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو

وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۱۰۶

اور اس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو

دعوتِ ابراہیمی: یعنی یہ چیز کیا ہے جسے تم پوجتے ہو؟ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنُظَلُّ لَهَا عِظْفِيْنَ ۝۱۰۷

وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو پھر سارے عذاب کی کاپس لگے بیٹھے جتے ہیں

قوم کا جواب:

یعنی تم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں جو ایسی تحقیر سے سوال کر رہے ہو۔ ہم ان مورتوں کو پوجتے ہیں اور اس قدر وقعت و عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسمان جھانک رہے ہیں کہ ان کے گئے بیٹھے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہمیشہ ان ہی پر جھمکتے ہیں (حضرت ابراہیم کا سوال مختصر تھا لیکن) فقر کے طور پر انہوں نے جواب کو طوں دے دیا نفل (کاغذی ترجمہ ہے ہم دن کو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ یہاں مناسب نہیں ہے اس لئے اس جگہ اس کا معنی ہے ہم ہمیشہ رہتے ہیں؟ بنوئی نے لکھا ہے وہ لوگ دن میں بتوں کی پوجا کرتے تھے رات کو نہیں کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَ كُرْ اِذْ تَدْعُوْنَ ۝۱۰۸

کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہ جب تم پکارتے ہو

حضرت ابراہیم کا سوال:

یعنی اتنا پکارنے پر کبھی تمہاری بات سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے (جیسا کہ

دشمن سمجھتا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ ان کی پرستش کروں تو سراسر نقصان ہے۔ اسی سے سمجھ لو کہ تم بھی ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو۔ (تفسیر عثمان)

اپنا دشمن کہنے سے درپردہ یہ مراد ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں تم کو ان کی پوجا کرنے سے ایسا ضرر پہنچے گا جو کسی شخص کو اپنے دشمن سے نہیں پہنچتا۔ مہربان و اعظیٰ کی نصیحت کرنے کا یہ مؤثر طریقہ ہی ہے کہ پہلے وہ اپنی ذات کو مخی طرب کرتا ہے اور مقصد ہوتا ہے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ اسی قسم کا استعمال دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے وَمَا يَكُنْ لَّكَ الْغَدُّ إِلَّاءِ فَوْقَ حَقِّهِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم اپنے خالق کی عبادت نہ کرو۔

جمادات کی طرف دشمن ہونے کی نسبت مجازی ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ ضرر پہنچنے کا ذریعہ ہیں یا اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ

مگر جہاں کا رب

کہ وہ ہی میرا معبود دوست اور مددگار ہے۔ (تفسیر عثمان)

بعض اہل علم نے کہا کہ قوم ابراہیم بتوں کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے معبود سوائے رب العالمین کے میرے دشمن ہیں یا یوں کہا جائے کہ ان کے آباء اجداد میں سے کچھ لوگ اللہ کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے تھے (ان دونوں صورتوں میں استثناء متصل ہوگا) (تفسیر مظہری)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے

اللہ تعالیٰ ہی خالق و راہنما ہے:

یعنی فلاح داریں کی راہ دکھاتا اور اعلیٰ درجہ کے فوائد و منفی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (تفسیر عثمان)

ہر مخلوق کو زندگی کا دنیوی و اخروی راستہ وہی بتاتا ہے اللہ نے فرمایا ابتداء ایسا ہے انتہا موت تک چوری زندگی اللہ تعالیٰ تدریجی رہنمائی فرماتا رہتا ہے تاکہ انسان مفید حیات چیزوں کو حاصل کرتا اور ضرر رساں چیزوں سے بچتا رہے۔ رحم کے اندر بچہ ماں کا فضول خون ناف کے ذریعہ سے چوسنا شروع کرتا ہے اور اس سفر کی انتہا و اخذ جنت ہے یہ ساری رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي هُوَ يُصْعِقُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے، اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں

ان کے جماد ہونے سے ظاہر ہے) تو پکارنا فضول ہے۔

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ

یا کچھ سود کرتے ہیں تمہارے یا برا

یعنی کیا پوجنے پر کچھ نفع یا نہ پوجنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اپنے اوپر سے کبھی تک نہ اڑا سکیں وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچ سکیں گے پھر یہی ماحول جہیز کو معبود بنانا کہیں کی عقلمندی ہے۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

ہو گئے نہیں پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے

قوم کا جواب:

یعنی ان منطقی بحثوں اور کج چتوڑیوں کو ہم نہیں جانتے، نہ ہماری عقیدت اور پرستش کا مدار ان باتوں پر ہے بس سو دلیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے۔ کیا ہم ان سب کو حتمی سمجھ لیں۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

کہا مجھے، کیا تم کو پوجتے رہے ہو

أَنْتُمْ آبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ

تم اور تمہارے باپ دادا اگلے

یعنی ان کا پوجنا ایک پرانی حماقت ہے، ورنہ جس کے اختیار اور قبضہ میں ذراہر بر نفع نقصان نہ ہو اس کی عبادت کیسی؟

فَالْتَهُمُ عَدُوًّا لِّي

سو وہ میرے غنیم ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان جنگ:

یعنی لو! میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے میں ان کی گت بنا کر رہونگا وَكَانَ لَكُمْ كَذِبًا مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (انبیاء رکوع ۵) اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دیکھیں۔ کہ تو تعالیٰ فی موضع آخر وَلَا تَخَافُ الْعَذَابَ ۚ وَأَنَّكَ إِن تَتُوبَ إِلَىٰ رَبِّكَ لَسَبَّحْتَ ۖ (انعام - رکوع ۹) وقال نوح علیہ السلام فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبَـٰسِطْ يَدَيْكَ لِلْكَافِرِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا نَمْنَعُكَ الْغُلَامَ ۖ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ أَبُوهُمَا خِيَانًا ۚ (سجۃ رکوع ۵) اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نہایت موثر و لطیف پیرا یہ میں مشرکین پر تعریض ہے۔ یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کو اپنا

فَهُوَ شَافِيٌّ وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي تُحَدِّثُنِي

تو وہی شفا دیتا ہے اور وہ جو مجھ کو سو رہے گا پھر جگائے گا

راز، شافی اور زندگی و موت کا مالک اللہ ہی ہے

یعنی کھانا پانا، مارنا جھاننا اور بیماری سے اچھا کرنا، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے (تفسیر عثمان)

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ
شفاعت عذرا کرتا ہے۔

ادب کا لحاظ: بیماری اور شفا دونوں کا خالق اللہ ہی ہے لیکن بجا ادب میں اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ حضرت خضر کے قول کو نقل کیا ہے اور فرمایا: رَزَقْتُ أَنْتَ بِعَبْدِكَ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ فَإِذَا رَزَقْتُ أَنْتَ بِعَبْدِكَ آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی بھرپور وقت کو پہنچ جائیں (وہ آیت میں ارادہ عیب کی نسبت حضرت خضر نے اپنی طرف کی تھا شفاء ادب یہی تھا اور دوسری آیت میں ارادہ کی نسبت اللہ کی طرف کی تھا شفاء معرفت یہی تھا۔ مترجم)

حضرت برہم نے یہاں ہونے کو اپنا فعل ہی لفظ سے بھی قرار دیا کہ (گو بیماری اللہ پیدا کرتا ہے مگر) ہر مصیبت جو انسان پر آتی ہے وہ اسی کے کرم و رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے۔

موت اور بیماری کا فرق

اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت برہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کرنا چاہتے تھے (اور بیمار کرنا نعمت نہیں اس لئے بیمار کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی) لیکن آئندہ آیت میں موت دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے گو بظاہر موت بھی سخت تکلیف کا نام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت میں کوئی ضرر نہیں ہوتا وہ تو ایک غیر محسوس چیز ہے مرنے سے پہلے جو غم و غصہ و اسباب عارض ہوتے ہیں دکھ دینے والے تو وہ ہوتے ہیں ان سے بعد موت کا غیر محسوس رہا ہوتا ہے ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ہر ماں سے سنے موت تو دنیوی مصائب و آلام سے چھوٹنے اور مازواں راحت و نعمت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے مشہور مقولہ ہے کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دیتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اچھا تک موت مومن کے لئے رحمت و درگاہ کفر کے لئے مواخذہ ہے۔ روہ محمد (میں نے) عن عائشہ مرفوعہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر مسموم کے لئے موت (گنہوں کا) کفارہ ہے۔ رواہ ابو نعیم فی الحذیہ و البیہقی بسند ضعیف عن انس۔

پھر ایک عقلی بات یہ بھی ہے کہ موت عموماً کھانے پینے کی چیزوں میں

(نتہائی) کمی (یا بیشی) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یوں بھی اخلاط (سوداء صفراء بنغم، خون) اور عناصر (آگ پانی مٹی ہوا) کے درمیان انتہائی تضاد و کیفیت کا اختلاف ہے ان کے باہمی اختلاط کے بعد اعتدال مزابی اور معتدل کیفیت کا ظہور تو جبر اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے۔

وَالَّذِي أَصْنَعُ لَكَ يَغْفِرُ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ مجھے میری تقصیر اصفح کرے

یعنی کسی معاملہ میں بھول چوک یا اپنے درجہ کے موافق خطا و عیبر ہو جائے تو اسی کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ آگے حق تعالیٰ کے کمالات اور مہربانیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم نے غلبہ حضور سے دعا شروع کر دی جو مومن مہدیت نے لازم میں سے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مقام عصمت کی وضاحت:

جھوٹ اور معصیت کا نزوم تو اس وقت ہوتا جب کہ وہ اپنے آپ کو معصوم اور ہر گناہ سے پاک سمجھتے ہوئے زبان سے کہتے کہ میں گنہگار، خطا وار ہوں مگر وہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک جانتے ہی نہ تھے (گو پاک تھے) واقعہ یہ ہے کہ صوفی جب مقام فقر و فناء کی تکمیل کریتا ہے تو وہ اپنی ہستی و اپنے سارے کمالات کو حق تعالیٰ کی طرف سے عذریت سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو معدوم محض تصور کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میرا نفس تو تمام شر و کما مبداء ہے اللہ نے فرمایا ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَأنتَ سَخِرَ مِنْ سَخِرَ مِنْ قَبْلُ فَعَنِ غَفْلَتٍ تَمْ كُوجُو بَهْدِي بِبَهْدِي ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اس حالت میں اگر صوفی اپنے کو گنہگار کہتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ:

ایک بار ظہر کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا میں پوری نماز پڑھ چکا اس لئے سلام پھیر دیا) ذوالیدین (ایک صحابی تھے) نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں قصر کر دیا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے فرمایا اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذوالیدین نے عرض کیا (حضور) کچھ تو ہو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہرگز ہرگز نہ جھوٹ ہو سکتی ہے نہ گناہاں نسیان ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی رَبِّ اعْزِلْنِي عَنِ الْخَطِيئَةِ اے میرے رب میرے قصور کو معاف فرما دے اس دعا کی بنیاد بھی انکار نفس ہے اور چونکہ یہ مرے اور امرائے

مومن کا ہوسکتا ہے، کافر کا دل بیمار ہوتا ہے۔ مومن کا دل صاف ہے۔

وَرَفِئَتْ جَنَّةُ الْمُتَّقِينَ أَوْ بَرَزَتْ الْجَحِيمُ مَغْوِينَ

۱۔ پاک میں بہشت کو اسی طرح روئے کے درکار میں داخل ہوتا ہے۔

جنت و دوزخ کا نظارہ: یعنی محشر میں جنت مع پی انہی آتش، زیبائش کے متقین کو قریب نظر آئے گی۔ جسے دیکھ کر داخل ہونے سے پہلے ہی سرور و محفوظ ہوں گے۔ کی طرح دوزخ کو مجرموں نے پس سے آئیں گے تا داخل ہونے سے پیشتر ہی خوف کھارہ رہنے لگیں۔

وَقِيلَ لَهُمْ يٰۤاٰمَنُوْنَ لَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

۱۔ تمہیں ان لوگوں میں جس پر پوجتے تھے۔

هٰذِهِ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ

۱۔ یہ چھ مدد کرتے ہیں۔ تمہاری پادشہ سے تھے۔

فرضی معبود کہاں ہیں۔ جتنی بے وفائی معبود کہاں گئے۔ نہ تمہاری مدد کرے اس عذاب سے چھڑا سکتے ہیں نہ بددلتے سکتے ہیں بددلتا پانی بھی مدد نہیں کر سکتا۔

فَلْيَكْبُرُوا فِيْهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ ۖ وَجُنُودُ اٰدَمِ

پھر اوندھے میں اس میں ان کو در سب سے بڑے ہوں کو در میں۔

اٰجْمَعُونَ ۚ قَالُوْا هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ

سب کو کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑا کریں۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۚ ذٰلِمْ يَكْتُمُ

تمہاری قسم تھے صریح غلطی میں جب تم تم کو رہا کرتے تھے۔

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَمَا اَضَلُّكَ اِلَّا الْمَجْرُمُونَ

پروردگار عالم کے، اور ہم کو راہ سے بہکا کر سب گمراہوں نے۔

فَاِنَّا مِنْ شَافِعِيْنَ ۚ وَاَصْدِيْقٍ حَمِيْمٍ

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے ورنہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔

انجام کار سب باطل پرستوں کا آپس میں جھگڑا۔

جتنی مدت درخت پرست اور بھیس کا بار الشکر سب کو دوزخ میں اوندھے منہ را دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑیں گے۔ ایک دوسرے کو انزام دے گا اور آخر کار اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سختی

پہنچے جیسے فرمائے گا جس کی دوسروں کو اطلاع نہ ہوگی اس) سرگوشی کے متعلق آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ ن پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور فرمائے گا یہ تو نے ایسا کیا تھا۔ بندہ عرض کرے گا جی ہاں جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے س عمل پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کی تحریک سے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ بت کافروں اور منافقوں کو سب کے سامنے علی الاعلان پکار جائے گا۔ ہوئے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ الْاَعْتَصِمُوْا بِحَبِيْبِهِ ۚ يٰۤاٰمَنُوْنَ ۚ يٰۤاٰمَنُوْنَ ۚ يٰۤاٰمَنُوْنَ ۚ يٰۤاٰمَنُوْنَ ۚ اپنے رب پر دروغ تراشی کی تھی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان ظالموں پر اللہ کی سختی ہے۔

شرک اور شک سے پاک دل۔

سلیب سے مراد شرک اور شک سے پاک دل ہے نہ ہوں سے پاک ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص بھی (غرض یا چھوٹے بڑے ہر قسم کے) گناہ سے پاک نہیں ہے۔ بخوبی نے سمجھا ہے یہی قوس اکثر اہل تفسیر کا ہے۔

بدعت سے پاک دل:

سعید بن جبیر نے کہا سیم (تندرست صحت مند) دل مومن کا ہے اور بیمار دل کافر و منافق کا (اس قوس پر آیت میں ہر مومن مرد ہوگا) ابو عثمان نیش پوری نے کہا سیم (سالم۔ خالی) دل اس کا ہے جو ہر بدعت سے خالی ہو ورنہ سنت پر قائم ہو جتنی (آیت میں) اہل سنت و الجماعت (مرد ہیں) کافر کو کوئی چیز فائدہ نہ دے گی:

آیت کا تفسیری مطلب یہ ہے کہ اس روز مال اور اول کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گی۔ ہاں مومن کو فائدہ پہنچے گی۔ اس صورت میں مستثنیٰ مفرغ ہوگا یا یہ مطلب ہے کہ کسی کا مال و اول و مفید نہ ہوگی ہاں مومن کا مال اور اول و کام آئے گی۔ خدا صمد مطلب یہ ہے کہ کافر خواہ اپنے قریب تداروں کے لئے کتنا ہی مال صرف کر دے اور کتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلائے کچھ بھی اس کے کام نہ آئے گا نہ اول اس کے کام آئے گی خواہ اس کی اور دھنسی اور انبیاء ہی ہوں مگر کافر کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا نہ اس کے لئے معافی کا طلبگار ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

تندرست دل:

دوسری بات یہ ہے کہ قلب سیم کے غلطی معنی تندرست دل کے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ قلب ہے، جو کلمہ تو حید کی گواہی دے اور شرک سے پاک ہو، یہی مضمون مجاہد حسن بصری سعید بن مسیب سے بعنوان مختلف منقول ہے۔ سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ تندرست دل صرف

کیسی اعلیٰ تصویر پیش کی ہے اور نفس واقعہ کی کیسی تصویر کشی کی ہے وعدہ وعید کو بھی بطور نقل بیان کیا ہے لیکن در پردہ تاکہ سننے والے گوش قبول سے اس کو سنیں اور نفرت نہ کریں پھر اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی واضح دلیل اور کھلا ہوا ثبوت موجود ہے (کہ آپ باوجود امی ہونے کے ہزاروں سال پرانا واقعہ کس قدر خوبصورتی اور صداقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے) (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا جھڈایا نوح کی قوم نے

الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

پیغام لانہوالوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈریں

إِنِّي نَكَمٌ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

میں تمہارے واسطے پیغام لانہوالا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

حضرت نوح کی دعوت:

یعنی نہایت صدق و امانت کے ساتھ حق تعالیٰ کا پیغام بلا کم و کاست تم کو پہنچاتا ہوں۔ لہذا واجب ہے کہ پیغام الہی سن کر خدا سے ڈرو۔ اور میرا کہا مانو۔ (تفسیر عثمانی)

ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے:

روایات میں آیا ہے کہ حسن بصریؒ سے دریافت کیا گیا۔ ابو سعید یہ تو بتائیے کہ اللہ نے کَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ۔ مَرْسَلِينَ عَادَ الْمُرْسَلِينَ کَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ فرمایا ہے باوجودیکہ ان میں سے ہر قوم نے صرف اپنے ہی ایک پیغمبر کی تکذیب کی کیونکہ ان کی ہدایت کے لئے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ حسن بصریؒ نے فرمایا ہر دوسرا پیغمبر انہی (عقائد و اعمال) کی تعظیم لے کر آیا جس کے لئے پہلا پیغمبر آیا اور جب انہوں نے ایک پیغمبر کی تکذیب کی تو حقیقت میں سب کی تکذیب کی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے

إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

اسی پروردگار عالم پر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

پیغمبر بے لوث ہوتا ہے:

یعنی ایک بے غرض اور بے لوث آدمی کی بات ماننی چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

غلطی ہوئی کہ تم کو (یعنی بتوں کو یا دوسری چیزوں کو جنہیں خدائی کے حقوق و اختیارات دے رکھے تھے) رب العالمین کے برابر کر دیا۔ کیا کہیں یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں نے کرائی، اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں نہ کوئی بُست کام دیتا ہے نہ شیطان مدد کو پہنچتا ہے۔ وہ خود ہی دوزخ کے کندھے بن رہے ہیں۔ کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کر دے یا کم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست و سوزی و ہمدردی ہی کا اظہار کرے۔ سچ ہے

لَا خَلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ (رُف - رُکوع ۶)

(تفسیر عثمانی)

نکتہ: شافعیین کو جمع اور صدیق کو مفرد ذکر کرنے کی چند وجوہ ہو سکتی ہیں۔

(۱) عام طور پر سفارشی تو بہت ہو جاتے ہیں اور سچا دوست کم ہی ملتا ہے۔

(۲) جتنی کوشش متعدد سفارشی کرتے ہیں ان سب سے زیادہ لگن کے

ساتھ ایک دوست کوشش کرتا ہے۔

(۳) صدیق کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی۔

کافر کو گہری دوستی بھی کام نہ آئے گی:

اس روز گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ہاں متقی (باہم دشمن نہ ہوں گے) بغوی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدمی جنت کے اندر کہے گا میرا فلاں دوست کیا ہوا (کہاں گیا) اس وقت اس جنتی کا دوست جہنم میں ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

سو کی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں

کافروں کی ناکام حسرت:

یعنی اگر ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع دیا جائے تو اب وہاں سے بکے ایماندار بن کر آئیں لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ وَلَوْ لَدُّوْا لَعَادُوْا لِبِئْسَ اُمَّةٍ كَانُوْا ۝ (انعام رُکوع ۳)

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ اُن میں نہیں ماننے والے

قصہ ابراہیمؑ کا سبق:

یعنی ابراہیمؑ کے اس قصہ میں توحید وغیرہ کے دلائل اور مشرکین کا عبرتناک انجام دکھلایا گیا ہے مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ اپنی قوم پر کس قدر مہربان تھے۔ بیان قرآنی میں اس کی

یعنی میرا فاسل تم کو آگاہ کرانے تھا سو رچکا، تمہاری غوفہ، شیش پوری سرن
میرے ذمہ نہیں۔

قَالُوا بَلْ أَتَيْنَا بِكُفْرٍ كَبِيرٍ

[illegible]

قوموں والوں کی دھمکی:

یعنی اس اب ہم کو اپنی نصیحت سے معاف رہو۔ اس رات سے رہو۔
آپ تو سب سے چاہتے

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ۖ وَفَتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

کہا کہ میری قوم تو مجھ پر چھوڑ دیں۔ میرے پاس سچ نہیں ہے نہ جیسے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دُعا:

یعنی میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیجئے اب ن سہ راہ
راست پر آنے کی توقع نہیں

وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے۔

جیسی مجھ، اور میرے ساتھیوں کو الگ رہنا ہمارے غرق

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْهُورِ

پھر پوچھا کہ تم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کس مدد کی ہوئی تھی؟

ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ

پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بیچے لاتی ہے۔

اس قصہ کی تفصیل پہلے کی جگہ ملاحظہ فرمائی۔

رَأَى فِي ذَلِكَ آيَةً ۖ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

پستہ اک مات میں تشابی سے اور اب میں بہت اُسے میں میں ہے ۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَّبَتْ

اور تیرے رب کی ہے بڑی دوست
تجسم و

أُولَٰئِكَ ۖ أَذْكَالٌ لَّهُمْ خُوفُهُمْ مُّوَدَّاتُكُمُ ۖ فَاتَّقُوا

بغیر ملانے والوں کو جب کہا اُن کو 'ن' کے بھٹی ہوائے پتھر ہا نہیں

طاعات پر اجرت لینے کا حکم۔

اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ سُبْحَانَ مِنَ خُدَّاءِ سِتٍّ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَاحِدٌ عَزِيزٌ اَعْلٰی سُلْطٰنٍ مَّجِیْدٍ
مَنْ يَمْلِكُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْیَا وَیَخْفِی السُّرُورُ

قُلُوا الْتَوْ مِنْ لَدُنَّا وَاتَّبَعُوا الْأَرْذَلُونَ

یہاں یہ ہم تجھ کو مانیں اور تیرے ساتھ ہو ہے ہیں کہیں

قوم کے سرداروں کا اعتراض:

یعنی تھوڑے سے کہنے اور سچ قوم سے لوگ اپنی نمود کے لئے تیرے ساتھ
 ۴۰ سے ہیں، بھد یہ یا اونچے کام کریں گے اور ہمارے فضل و شرف کب اجازت
 دے سکتا ہے کہ ان کمینوں کے دوش بدوش تمہاری مجلس میں بیٹھائیں۔ پہلے تو
 آپ ان کو اپنے یہاں سے کھسکائیے پھر ہم سے بات کرنا۔ (غیر منہ)

قوم نوح کا احمق ین:

جنوی نے تردید کیا ہے۔ نیچے طبقہ والے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ عمرؓ کے سپاہی بنے والے اور موچی۔ قوموں کے یہ اخلاقیات رہے ہیں کہ وہ بہت حریف عقل متق تھے۔ اس پیش نظر صرف فقیر متروک دنیا تھا وہ نادار مومنوں کے متعلق یہ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف مال کے حجب اور بڑھاپے اٹھنے کے لئے وہ ایمان لائے ہیں۔ غور و خوض اور فکر و بصیرت کے بعد مسلمان نہیں ہوئے ان لوگوں کا تمہری دعوت قبول کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دعوت و نصیحت غلط و باطل ہے یہ کمینوں کے ساتھ ہم کیسے ایمان لاسکتے ہیں۔ (تفسیر مطہری)

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنِّي خَشِيتُ أَنِ يَحْسِبَهُمُ

کہ مجھ کو کیا جانتا ہے اُس کا جو کام وہ کر رہے ہیں اُن کا سب پوچھنا

الرَّاعِي عَلَى رَبِّهِ يُتَشْعَرُونَ ۚ وَمَا أَلْبَسَهُ إِلَّا الْيَوْمِينَ

یہ سب کاتیں چاند نے فرما رکھیں۔ کہتے ہو پور میں ہاگٹے والے ہیں ایسا ہے۔ والوں،

غریبوں کو دھکے نہیں دے جاسکتے:

یعنی مجھے اس کا صدق و یمن قبول ہے۔ ان کے پیشینہ نیت و ارادہ کوئی کاموں سے جاننے سے یہ مطلب۔ اس کا فیصلہ اور حساب تو پروردگار کے یہاں ہوگا۔ باقی میں تمہاری خاطر سے غریب ایمنداروں کو پینے پال سے ہلکے نہیں دے سکتا۔

إِنَّا لَآلِزِيْرُ مَبِيْنٍ

میں تو سبھی ڈرتے ہیں، ہوں گھول کر

اور وہ دل جس میں رحم نہ آئے اور ناحق بہت زیادہ قتل کرنے والا۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ أَمَدَّكُمْ

اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو پہنچائے

بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۖ وَجَنَّتْ وَعُيُونٌ ۚ إِنِّي أَخَفُّ

تم کو چوپائے اور بیٹے اور جانور اور چشمے میں ڈرتا ہوں

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ

تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے

اپنے انجام کو سوچو:

یعنی اتنا تو سوچو کہ آخر یہ سامان تم کو کس نے دیئے ہیں؟ کیا اس منعم حقیقی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں۔ اگر تمہاری یہ ہی شرارت اور سرکشی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کسی سخت آفت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ دیکھو! میں تم کو نصیحت کر چکا اپنے انجام کو خوب سوچ لو۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَيْنًا أَوْ عَظْمًا ۖ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۚ

بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۚ

اور کچھ نہیں یہ باتیں عادت ہے گلے لوگوں کی اور ہم پر آفت نہیں آنے والی

قوم والوں کی بے حسی:

یعنی تمہاری نصیحت بیکار ہے۔ یہ جاؤ ہم پر چنے والے نہیں قدیم سے یہ عادت چلی آتی ہے کہ کچھ لوگ نبی بن کر عذاب سے ڈرایا کرتے ہیں اور مرنے جانے کا سلسلہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے تو اسے ہم کو کیا اندیشہ ہو سکتا ہے رہا جو طریقہ ہمارا ہے وہ ہی ہمارے اگلے باپ دادوں کا تھا۔ ہم اس سے کسی طرح ہٹنے والے نہیں۔ نہ عذاب کی دھمکیوں کو خاطر میں لاسکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وعظ اس کلام کو کہتے ہیں جو وعدہ و وعید (ترغیب و ترہیب) کے ذکر کی وجہ سے دلوں میں نرمی پیدا کر دے (یعنی وعظ کے اندر ترغیب و ترہیب ضروری ہے تاکہ دلوں کی سختی دور ہو)

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۚ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہی ہے (کہ وہ اسی طرح کی جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے) یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو مذہب اور دین ہے۔ یہی دین ہمارے اسلاف کا تھا اور ہم ان کے پیرو ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ زندگی اور موت کی یہ رفتار پہلے زمانے سے یوں ہی چلی آئی

امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت قیامت کے دن اپنے مالک کے لئے وبال ہوگی۔ سوائے مسجد اور (سکونت کے) گھر کے۔

اس امید پر کہ تم ہمیشہ ہو گے مضبوطی رقبہ بناتے ہو۔

مسند لمبی لمبی آرزوئیں کرنی مکروہ ہے آرزو کی کمی مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصہ کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جیسے تو پردہ لسی ہے، یا راہ گیر ہے اور اپنے آپ کو مردوں (کی فہرست) میں شمار کرنا۔ رواہ البخاری۔

موت سر پر کھڑی ہے:

یہ بھی حضرت عمر کی روایت ہے کہ ایک بار ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا میں اور میری ماں کچھ مٹی سے کر رہے تھے (یعنی مٹی کی لٹائی یا لپائی کر رہے تھے) فرمایا عبد اللہ یہ کیا ہے میں نے کہا ہم کچھ درستی (مرمت) کر رہے ہیں۔ فرمایا امر (یعنی تقدیری حکم) اس سے بھی پہلے پہنچنے والا ہے (یعنی موت سر پر کھڑی ہے معلوم نہیں اس کی درستی سے پہلے آ جائے) رواہ احمد و الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل:

حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بچے ہوئے) پانی کو بہا دیا کرتے تھے (آگے بڑھ کر سفر میں جب پانی کی ضرورت ہوتی اور پانی موجود نہ ہوتا تو) تیمم کر لیتے تھے میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی قریب ہی ہے حضور فرماتے مجھے کیا معلوم شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں۔ رواہ ابی ہریرہ فی شرح السنۃ وابن الجوزی فی کتاب الوفاء۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ۚ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنجہ مارتے ہو ظلم سے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

کمزوروں پر ظلم سے باز آؤ:

یعنی ظلم و ستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے گویا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑھا۔ خدا کی ضعیف مخلوق کو جبر و تعدی کا تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ سو اللہ سے ڈرو، ظلم و تکبر سے باز آؤ، اور میری بات مانو۔ (تفسیر عثمانی)

جبارین بغیر رحم کے ناحق قتل کرنے والے۔ قاموس میں ہے جبار متکبر آدمی

نگو گئے؟ یا یہ مضبوط اور سنگین عمر تیں تم کو خدا کے عذاب سے بچا رہے گی اس
سودائے خام کو دل سے نکال ڈالو۔ اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہنا۔ نو۔ میں
تمہارے بھلے کی کہتا ہوں۔

وَلَا تُصِغُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۚ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ

اور نہ مانو حکم برباک لوگوں کا جو حربی کرتا ہیں

فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ۚ

ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے

عوام سے خطاب۔

یہ عوام کو فرمایا کہ تم ان بڑے مفسد شیطانوں کے پیچھے چل کر تباہ نہ ہو۔ یہ
تو زمین میں خرابی پھیلانے والے ہیں۔ اصلاح کرنے والے اور نیک
صلاح دینے والے نہیں۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْكِرِينَ ۖ

بڑے تجھ پر تو سی نے جا رو کیا ہے

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ

تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم

سرداروں کی بے پرواہی:

یعنی ہم سے کون سی بات تجھ میں زائد ہے جو نہیں بن گیا۔ معصوم ہوتا ہے
کہ کسی نے جا دو روایا نہ جس سے تیری عقل ماری گئی (العیاذ باللہ)

قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا كُنْتُمْ مِنَ الضَّالِّينَ ۖ

سوئے گئے تھے تھی گرتو

یعنی اگر تو نبی ہے اور ہم سے ممتاز درجہ رکھتا ہے تو اللہ سے کہہ کہ کوئی ایسا
نشان دکھلا جسے ہم بھی تسلیم کر لیں پھر فرما کش کی کہ اچھا پتھر کی اس چٹان میں
سے ایک اونٹنی نکال دے جو ایسی اور ایسی ہو۔ حضرت صالح نے دعا فرمائی،
حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشان دکھلا دیا۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ أَشْرَبُ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَعْنُومٍ ۖ

کہا یہ اونٹنی ہے اس کیسے پانی پینے کی ایک مائی اور تمہارے۔ سے ہر پانی یہاں سے

حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "اونٹنی پیدا ہونی پتھر میں سے اللہ کی قدرت

سبب دگ پیدا ہوتے اور مرتے رہے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ

پھر ان کو بھند نے گتے تو ہم نے ان کو نذرت ردیا

یعنی سخت آندھی بھیج کر ان کا قصہ بھی پہلے عراف وغیرہ میں مفصل

نثر چکا ہے۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

اس بات میں بیشک نشانی ہے اور ان میں بہت دگ نہیں ماننے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ لَذَّبَتْ ثَمُودُ

اور تیرے رب وہی ہے برادرست رحمور لکھنا یہ ثمود

الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ۖ أَتَتَّقُونَ ۚ

نے پیغمبر کے والوں کو دگ کہا ان لوگوں نے بھائی صالح سے کیا تم ڈرتے نہیں

رَبِّكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

میں تمہارے پاس پیغام ہے اور میں معتر سوڈو اللہ سے اور میرا کہنا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ

انہیں مانگتا میں نہ اس پر کچھ ملے میرا دے

إِلَّا عَلَىٰ رِبِّ الْعَمَلِ ۚ اتَّبِعُونِ فِي مَا هُمْ بِأَمِينٍ ۚ

اس میں نہ پانے نہ پانے یا پھر نہ میں کے تم کو یہاں پر اس میں سے بھنے

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَنَخِيلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۖ

باغوں میں اور چشموں میں اور جنتوں میں اور زرخیزوں میں جس کا گاہک ہضم ہے

وَتَنَحُّونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْتَافِرُهُنَّ ۚ

اور تھکتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف کے

فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

سوڈو اللہ سے اور میرا کہنا

حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ:

یعنی یہاں نہیں ہے کہ ہمیشہ اس عیش و آرام اور باغ و بہار کے مزے نو
کے اور پہاڑوں کو ترش کر جو تکلف کے مکان تیار کئے ہیں ان سے بھی نہ

قوم لوط کی بدکاری:

یعنی سارے جہن میں سے مرد ہی تمہاری شہوت رانی کیسے رہ گئے، یا یہ کہ سارے جہن میں سے تم ہی ہو جو اس فعل شنیع کے مرتکب ہوتے ہو۔ (تفسیر عثمان)

حضرت لوط علیہ السلام ان کا نام لوط بن ہارث بن زرقان تھا یہ براہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت برہیم کی حیات میں بہت بڑی امت کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ سدوم اور اُس کے آس پاس بستے تھے بالآخر یہ بھی خدا تعالیٰ کے عذابوں میں پکڑے گئے سب کے سب ہلاک ہوئے اور ان کی بستیوں کی جگہ ایک جھیل سڑے ہوئے گندے کھاری پانی کی رہ گئی۔ یہ اب تک بھی بلاد غور میں مشہور ہے جو کہ بیت المقدس اور کرک و شوبک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا تَنْتَهِیْ دُکُوْرَ مِنْ لُعَیْنٍ کیا تمام دنیا جہن والوں میں سے تم (یہ حرکت کرتے ہو کہ) مردوں سے فعل بد کرتے ہو یعنی سارے جہن سے ہٹ کر سب کے خلاف تم مردوں سے عداوت کرتے ہو دنیا میں کوئی مخلوق بھی اس عمل میں تمہاری شریک نہیں ہے کوئی بھی یہ حرکت نہیں کرتا اس مطلب پر عالمین سے مرد ہوگا ہر جماع کرنے والا (خواہ آدمی ہو یا کوئی اور) یا یہ مطلب ہے کہ آدمیوں میں سے تم ہی مردوں سے عداوت کرتے ہو اور کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا اس مطلب پر عالمین سے مراد آدمی ہوں گے۔ (تفسیر مطہریں)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنادی ہیں تمہارے رب نے تمہاری بیویاں

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۹﴾

بلکہ تم لوگ بوجہ دہشتہ ہو۔

فطرت کی خلاف ورزی:

یعنی یہ خلاف فطرت کام کر کے آدمیت کی حد سے بھی نکل چکے ہو

(تفسیر عثمان)

وَتَذَرُونَ دُخُلَیْنِ لَكُمْ لُعَیْنِ دُکُوْرَ جو بیویاں اللہ نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے رہتے ہو اس ترجمہ پر من زواہکم میں من یہاں ہوگا۔ یا یہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کا جو مقام اللہ نے تمہارے لئے بنایا ہے تم اس کو چھوڑے رکھتے ہو (یعنی عورتوں سے صنفی ہیئت نہیں کرتے بلکہ ان سے بھی عداوت کرتے ہو) وہ لوگ عورتوں سے بھی عداوت کرتے تھے۔ جیسے رافضی کرتے ہیں۔

سے حضرت صالح کی ذمہ سے وہ چھوٹی پھرتی، جس جگہ میں چرنے یا جس تانب پر پانی پینے جاتی سب مویشی بھاگ کر کھڑے ہو جاتے۔ تب یوں ٹھہر دیا کہ ایک دن اُس پانی پر وہ جائے، ایک دن اوروں کے مویشی جائیں۔

وَلَا تَسْتَوِھَا سُوْرَ فَاِخْذْ لَكُمْ عَذَابٌ یُّوْفِیْ عَظِیْمٌ ﴿۱۰﴾

اور مت چھیڑو اُس کو زری طرح سے پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی

یعنی اونٹنی کے ساتھ بُرائی سے پیش نہ آنا ورنہ بڑی سخت آفت ہوگی۔

فَعَقَرُوْھَا فَاَصْبَحُوْا نِدْمِیْنِ ﴿۱۱﴾

پھر کاٹ ڈالے اُس اونٹنی کو پھر کل کورہ گئے پچھتاتے

اونٹنی کے ساتھ ظلم:

ایک بدکار عورت کے گھر مویشی بہت تھے، چارے اور پانی کی تکلیف سے اپنے ایک آٹھ و سب سے اُس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر ڈال دیئے۔ اُس کے تین دن بعد عذاب آیا (موضح قرآن) یہ قصہ بھی پہلے مفصل گزر چکا۔

فَاِخْذْھُمْ الْعَذَابُ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃٌ وَّمَا

پھر آ پکڑ اُن کو عذاب نے اب اس بات میں نشانی ہے اور

کَانَ اَکْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۲﴾ وَاِنْ رَبُّکَ لَھُو الْعَزِیْزُ

اُن میں بہت لوگ ایمان لائے تھے اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الرَّحِیْمُ ﴿۱۳﴾ کَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوْطَؕ مُّرْسَلِیْنَ ﴿۱۴﴾ اِذْ قَالْ لَھُمْ

رحم کرنے والا جھٹلایا لوٹ کی قوم نے پیغمبر نے دعوں کو جب کہا اُن کو

اٰخُوْھُمْ اُوْدٌ لَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵﴾ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ﴿۱۶﴾

اُن کے بھائی لوط نے کہا تم ڈرتے نہیں میں تمہارا ہے بھائیوں میں سے

فَاتَّقُوْا اللّٰہَ وَاَصِیْعُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَّمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ

سو اللہ سے اور میرے بھائیوں اور مالکوں میں سے تم سے کچھ بدلہ

اِنْ اَجْرِیْ لَا عَلٰی رَبِّ لُعَیْمِیْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّا تَوْنُ الدُّکُوْرَانَ

میرا بدلہ ہے اُس پروردگار عالم پر کیا تم دوڑتے ہو

مِنْ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۹﴾

جہان کے مردوں پر

کرنی والی جماعت میں میں شامل ہوں اور ان کردہ میں شہر ہوں۔ (تفسیر مہری)

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

سب خداں کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو برے ہیں

حضرت لوط علیہ السلام کی دعا:

یعنی ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا اور انہیں غارت کر۔ (تفسیر مہری)
حضرت لوط کو جب معلوم ہو گیا کہ میری نصیحت و دعوت کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا (آئندہ ان کے ساتھ رہنا بیکار ہے) تو آپ نے دعا کی کہ مجھے ان سے الگ کر دیا جائے تاکہ ان پر آنے والے عذاب سے میں محفوظ رہوں۔ (تفسیر مہری)

فَنَجِّنِي وَأَهْلِي أَجْمَعِينَ ۝ لَا عَجُوزَ لِي لِنَجْرِيْنِ

پھر چاہتا ہوں کہ ان کو اور میرے گھر والوں کو سب، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے بچاؤں

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی:

یہ ان کی بیوی تھی جو ان بدمعاشوں سے مل رہی تھی۔ جب عذاب آیا تو یہ بھی ہلاک ہوئی۔ (تفسیر مہری)

رَبِّ اَعْلَنِي لِنَجْرِيْنِ ۝ عَجُوزٌ سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کہ قوم موط کے اس فعل سے راضی تھی اور کافرہ تھی۔ لوط علیہ السلام کی یہ کافر بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لئے لفظ عَجُوز استعمال نہ ہوتا ہی ہے اور اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو عَجُوز سے غلط سے شہید اس نے تعبیر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی امت کے لئے ماں جیہ ہوتی ہے جو عورت کی اولاد دہو اس کو بڑھیا کہہ دینا چھ مستبعد نہیں۔ (تفسیر مہری)

ثُمَّ دَرَرْنَا الْآخِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

پھر ٹھہرا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا۔ (تفسیر مہری)

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

سایا برسنا تھا ان ارادے والوں کا

عذاب کی صورت:

یعنی ان کی بستیوں اُلٹ دیں اور آسمان سے پتھروں کا برسایا۔ یہ سوا ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ ان کا قصہ بھی مفصل اعراف وغیرہ میں گزر چکا۔ (تفسیر مہری)

لوطی کی سزا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ اس آیت سے ثابت ہوا

بَلَّغْنَاكَ لِمَعْدُودٍ ۝ بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہی لوگ ہو۔ یعنی تہمت رنی میں حلال سے حرم کی طرف تجاوز کرتے ہو شہوت کو پورا کرنے میں تم تمام لوگوں کی حد بندیوں سے آگے بڑھنے والے بلکہ جانوروں سے بھی اس معاملہ میں بڑھ کر ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ گناہوں میں تم حد سے بڑھے ہوئے ہو یا یہ مطلب ہے کہ اس نالائق حرکت کرنے کی وجہ سے تم اس بات کے مستحق ہو کہ تم کو حد سے تجاوز کرنے والا کہا جائے۔ (تفسیر مظہری)

غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے:

لفظ من ازواجکم میں حرف من اصطلاحی الفاظ میں بیان یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری خواہش نفسانی کے لئے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائی ہیں تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت نفس کا نشہ بناتے ہو جو خبیث نفس کی دلیل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف من کو تعیض کے لئے قرار دیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ تمہاری بیویوں کا جو مقام تمہارے لئے بنایا گیا اور جو امر فطری ہے اس کو چھوڑ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو جو کہ قطعاً حرام ہے، غرض اس دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے نعوذ باللہ منہ (کذا فی الروح)

(معروف مفتی عظیم)

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

ہوے اگر نہ چھوڑے گا تو اسے لوط تو تو نکال دیا جائے گا

قوم والوں کی دھمکی:

یعنی یہ وعظ و نصیحت رہنے دو۔ اگر آئندہ ہمیں تنگ کر دے تو تم کو ہستی سے نکال باہر کریں گے۔

قَالَ إِنِّي لَعَمْرِي قَرِينُ الْقَالِينَ

کہا میں تمہارے کام سے بہت بیزار ہوں

حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت:

اس لئے ضرور اس پر اظہار نفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں آ سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

لوط نے کہا میں تمہارے (عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں یا) عمل کا سخت دشمن ہوں قالی بغض رکھنے والا یعنی تمہارے عمل سے مجھے سخت نفرت ہے اسی لئے مجھے ہستی سے نکالے جانے کی دھمکی کی پروا نہیں ہے من القالین کہنے میں قان کہنے سے زیادہ زور ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل سے نفرت

نہ وہی پر دیو، راستہ یا بندہ مقدم سے نیچے پھینکنے کی تخریب باز ہے جیسے حنفیہ کا مسلک ہے۔ یونہی قوم، اسی طرح بدکن گئی تھی کہ ان کی بستیوں کو اوپر اٹھ کر ان زمین پر پھینک دیا گیا تھا (شی کی کتاب حدود) (معارف مفتی مظہر)

رَبِّ فِي ذَلِكَ آيَةٌ لِّمَن كَانَ كَثُرَ قَوْمِيْنِ

ہتہ کہ بات میں تین تین میں بہت ہو گئے تھے ہاتھ دے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَبَ أَصْحَابُ

درتیار ساری ہے، درست ہو، بھلا یا بن کے

نِيَكَةِ الْمُرْسَلِينَ

رہے انہوں نے پیغمبر سے والوں کو

مدین والے۔

بن کثیر نے لکھا ہے کہ اصحاب ایک وہ ہی قوم مدین ہے ایک ایک درخت تھا جسے یہ لوگ پوجتے تھے اسی نسبت سے اصحاب ایک ایک گیا۔ اور اسی سے شعیب و خوہم سے تعبیر نہیں فرمایا۔ یونکہ انبیاء کی اخوت محض قومی و نہی تعلقات پر مبنی تھی۔ اگر مدین کہتے تو خوہم کہنا موزوں تھا۔ جب اصحاب ایک ایک کر یک مذہبی نسبت سے ذکر کیا تو اس حیثیت سے خوہم فرمانا حضرت شعیب کی شان کے من سب نہ تھا۔ بہر حال مدین اور اصحاب ایک ایک قوم ہے اور شعیب اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے پہلے بھی اس کے متعلق کچھ بحث ضروری تھی (تفسیر عثمان)

ایک درختوں کی گھنی جھاڑی بن مدین کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جس میں کچھ لوگ رہتے تھے یہ گروہ مدین والوں سے ملگ تھا۔ اللہ نے حضرت شعیب کو جس طرح مدین والوں کی ہدایت پر مامور کیا تھا اسی طرح اس جنگل کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھی مقرر کیا تھا حضرت شعیب اہل مدین میں سے تھے سب سب مدین میں سے نہیں تھے۔ (تفسیر عثمان)

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ

جب کہ ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تم کو پیغمبر

رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ أَوْ مَا أَسْأَلُكُمْ

پا پیسے، میں معتبر ہوں اور میرا کہنا تو درکنس ہائمت میں

عَلَيْكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تم سے ان پر کچھ مدد میرا بدلہ ہے اسی پر اور دگر عام پر

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَزِنُوا

پورا بھر کر دو باپ اور مت ہو نقصان دینے والے اور توازن

بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝

سیدھی ترازو سے

حضرت شعیب کی تبلیغ:

یعنی معاملات میں خیانت اور بے انصافی مت کرو جس طرح لینے کے وقت پورا ناپ تول کر دیتے ہو دیتے وقت بھی پورا ناپ تول کر دو۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَحَوَّنَا

اور مت گھٹو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت اوزار

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

ملک میں خرابی لاتے نہ

یعنی ملک میں ڈاکے مت ڈالو اور لوگوں کے حقوق نہ مارو۔ (تفسیر عثمان)

فساد فی الارض:

مفسدین و انستہ تباہی لاتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ قصد بگاڑ نہ پیدا کرو تباہی نہ پھیلے اس سے معلوم ہوا کہ گرنیت اصلاح کی ہو اور خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے گا اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں کسی نے کافر کے تیرا، کافر نے مسلمان قیدی کو اپنے سامنے ڈھس کی طرح کر دیا اور مسلمان مارا گیا یا زخمی ہو گیا تو نہ دیت ہو نہ قصاص نہ کوئی تاوان (تفسیر مطہری)

ادائیگی کے حقوق:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۝ یعنی نہ ہی روٹیوں کی اپنی چیزوں میں مراد یہ ہے کہ معاہدہ کے مطابق جتن کی کا حق ہے اس سے کسی کرنا حرام ہے خواہ وہ ناپنے تو نے کی چیز ہو یا کوئی دوسری۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مدازم مزدور اگر اپنے مقررہ وقت میں چوری کرتا ہے وقت کم گاتا ہے وہ بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ امام مالک نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں شریک نہیں ہوا، جب پوچھی تو اس نے کچھ عذر دیا تو حضرت فاروق عظیمؓ نے فرمایا طہفت جینی تو نے تولنے میں کمی کر دی، چونکہ نماز کوئی تو نے کی چیز نہیں اس لئے یہ حدیث نقل فرما کر امام مالک فرماتے ہیں کہ وفاء و تطفیف یعنی حق کے مطابق کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے یعنی صرف ناپ تول ہی کے ساتھ یہ حکم مخصوص نہیں بلکہ کسی کے حق

میں کی کرنا خواہ کسی صورت سے ہو وہ تطفیف میں داخل ہے جس کا حرام ہونا
وَلَيْسَ بِمُتَصَفِينَ فِيهِ بَيِّنَاتٌ

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَوْ أَنَّمَا

”اور اس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو بولے تمہارے

أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

کسی نے جادو کر دیا ہے اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم

وَأِنْ تَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ

اور ہر سے نہیں میں تو بھڑکا ہے

قوم کا جواب: یعنی دعوے نبوت میں اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں میں۔

فَأَسْقِطْ عَيْنَكَ لِمَنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

سورہ بقرہ ۱۰۷ میں لکھا ہے کہ تو

اگر سچ ہے تو آسمان کا پانی کوئی ٹکڑا کرو کر ہم کو ہدایت کیوں نہیں کر دیتا۔

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو چھتہ کرتے ہو

حضرت شعیبؑ کی وضاحت۔

یعنی وہ جانتا ہے کہ اس حرم پر اس وقت اور کتنی سزا مہنی چاہیے۔

عذاب دینا تو اس کا کام نہیں۔ ہمارا کام ہیشا کر دینا تھا سو کر چکے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ

پھر اس کو بھڑکایا اور پھر پکڑ لیا کہ کلفت نے سائبان والے دن کی بیشک وہ تھا

عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

عذاب بڑا دن کا

زلزلے اور آگ کا عذاب:

سائبان کی طرح ابر آیا اس میں سے آگ برسی، نیچے سے زمین کو بھونچا
آیا اور سخت ہولناک آواز آئی، اس طرح سب قوم تباہ ہو گئی۔ ان کا قصہ بھی پہلے
مفصل گزر چکا ہے۔ ایک نظر وہاں کے فوائد پر ڈال دجائے۔ (تفسیر عمالی)

خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے:

عذاب یوم الظلہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ حق

تعالیٰ نے ان کی قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چین آتا نہ باہر،
پھر ان کے قریبی جنگل میں ایک گہرا دوس بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی،
ساری قوم گرمی سے پریشان تھی سب دوڑ دوڑ کر اس دوس کے نیچے جمع ہو گئے جب
ساری قوم دوس کے نیچے آئی تو اس دوس نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسا دی
جس سے سب بھسم ہو کر رہ گئے۔ (سہ روئی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما) (معارف حق، ج ۱)

یوم الظلہ (سائبان کے دن) کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اس کی صورت یہ
ہوئی کہ ایک والوں کے جنگل میں سخت گرمی پڑی، لوگ بے تاب ہو کر تہ خانوں
میں گھس گئے اندر پہنچے تو وہاں اور بھی شدید گرمی محسوس ہوئی مجبور ہو کر باہر آ گئے
اس وقت سائبان پر ایک بدلتی اور بدلتی کے سایہ میں سب جمع ہو گئے اسی بدلتی کو
ظلہ (سائبان) کہا گیا ہے چھ ہی دیر نہ رہی تھی کہ دوس سے آگ برسنے لگی اور
سب جل بھن گئے یہ قصہ صورت ہونے میں گزر چکا ہے۔ (تفسیر مہر)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے

وَأَنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَنُزِيلُ

اور تیرا رب وہی ہے عزیز رحم والا اور یہ قرآن ہے تارا

رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

ہو پروردگار عالم کا لے کر اترا ہے اس کو فرشتہ معبر تیرے دوس پر

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

کہ تو ہو ازبنا ہے

نزول قرآن

آغاز سورت میں قرآن کریم کا ذکر تھا اور اس کی تکذیب پر دھمکی دی گئی
تھی درمیان میں مکذبین حق کے واقعات بیان ہوئے، یہاں سے پھر مضمون
سابق کی طرف عود کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم وہ مبارک اور عظیم الشان کتاب
ہے جسے رب العالمین نے اتارا، جبریل امین لے کر اترا ہے اور تیرے پاک و
صاف قلب پر اتاری گئی کیونکہ یہ ہی قلب تھا جو اللہ کے علم میں اس بھاری
امانت کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لائق تھا، چنانچہ وحی قرآنی آئی اور سیدھی
تیرے دل میں اترتی چل گئی۔ تو نے اس کو اپنے سارے دس سے سنا اور سمجھا
اور محفوظ رکھا، شاید علی قلیت کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہو کہ نزول وحی کی جو وہ
کیفیتیں احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں (یعنی بھی صلصلة الحرس کی
طرح آنا اور کبھی فرشتہ کا آدمی کی صورت میں سامنے آ کر بات کرنا) ان میں

شرارت اور سرکشی میں گادیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عادت کے موافق ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل میں انکار و تکذیب سے ترک و جائزیں دیتا ہے۔ یہ تقریر ترجمہ کے موافق ہوئی۔

حقانیت قرآن

لیکن بہت سے مفسرین نے مسلک گنہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع کی ہے جنی قرآن کو ہم نے اس طرح مجرمین کے دل میں گھسا دیا ہے کہ وہ دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہٹا دھمی سے ایمان نہیں رکھتے اور تکذیب کئے چلے جاتے ہیں۔ تا نکہ دنیا یا آخرت میں اردناک عذاب کا پتی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، اُس وقت انہیں گے کہ ہاں پیغمبر ہے تھے اور جو کتاب انہیں تھے وہ سچی تھی مگر اُس وقت ماننا کچھ نفع نہ دے گا۔

فِيَا أَيُّهَا الْمُبْتَغَىٰ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا

پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو پھر کہیں

هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ

کچھ بھی ہم فرصت میں

جب آنکھ کھلے گی مہلت نہیں ملے گی:

یعنی جب عذاب ہی ایک دم سر پر پہنچ جائے گا اُس وقت کہیں گے کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جاسکتی ہے کہ ب توبہ کر کے اپنا چل چلن درست کریں اور پیغمبروں کا اتباع کر کے دکھائیں دنیا میں تو عذاب کی جدی چار ہے تھے اب مہلت طلب کرنے لگے۔

افْعِدْزَانَا لِيَسْتَجِزِلُونَ^{۱۰} اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ

کیا تمہارے عذاب کو جلد ملے گا میں بعد دیکھو صرف مدد پہنچتے رہیں ہمیں کورسوں

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ^{۱۱} مَا آخِزِي عَنْهُمْ اَنْ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ

پھر پہنچے ان پر جس چیز کا ان سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا ان کے جو بھٹکا مدد اٹھاتے رہتے

ساری زندگی کی مہلت گنوا دی۔

یعنی سالہا سال کی ڈھیل اور مہلت بھی جو دی گئی تھی اُس وقت کچھ کام نہ آئے گی۔ اُس وقت یہ برسوں کی مہلت کا عدم معصوم ہوگی اور سمجھیں گے کہ واقعی بہت ہی جدی پکڑے گئے۔ (نازعہات۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی) بس عمر نعمت ہے:

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عمر

ہم تو ریت میں ان کے و صاف و خصوصی احوال پاتے ہیں۔ (تفسیر مطہری)

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ

اور اگر تمہارے ہم یہ کتاب کسی وپری زبان ولسے پر درہاں کو پڑھا کر

لَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ^{۱۲}

نہ تاتا تو بھی اس پر یقین نہ کرتے

مشرکین کے بہانے کبھی ختم نہ ہوں گے:

یعنی آپ تو فصیح عرب میں سے ہیں۔ ممکن ہے مشرکین مکہ یوں کہہ دیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہوگا (حالانکہ قرآن اس حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے جس کا مشل تمام جن، انس بھی بنا کر نہیں لاسکتے) تاہم کہنے کو یہ احتمال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن نہ ہٹا دھری و شقاوت اور بد بختی کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ قرآن فرض کرو ہم کسی غیر فصیح عرب یا عجی انسان پر اتار دیتے جو ایک حرف عربی کا بونے پر قادر نہ ہوتا، بلکہ بفرض محل کسی حیوان۔ یعقل پر اتارا جاتا، تب بھی یہ لوگ اس کے ماننے والے نہ تھے۔ اُس وقت کچھ اور احتمالات پیدا کرتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان میں، اس کی زبان بھی عربی ہے شاید آپ ہی کہہ سکتا ہو۔ اگر غیر زبان والے پر عربی قرآن اتارتا تو یقین کرستے فرمایا کہ دھوکہ دے گا جی بھی نہیں ٹھہرتا۔ تب در شے نکالتے کہ کوئی سمجھ جاتا ہے (موضح القرآن) (تفسیر عثمانی)

عجمی کا مطلب:

انجمن اعجمی کی جمع ہے، عجم اس شخص کو کہتے ہیں جو فصیح عربی اچھی طرح نہ بول سکے خواہ نسب عربی ہی ہو اور عجمی کی نسبت عجم کی طرف ہے عجمی اس شخص کو کہتے ہیں جو سب غیر عربی ہو خواہ عربی فصیح بولتے ہو۔ اس تشریح غوی کی بنا پر آیت کا یہ معنی ہوگا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل کرتے جس کی عربی زبان فصیح نہ ہوتی۔ (تفسیر مطہری)

كَذٰلِكَ سَلَكْنَا فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ^{۱۳} لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ

یہ طریقہ تھا کہ ہم نے انہیں انکار کو گھبراہٹ کے دل میں وہ نہ مانیں گے اس کو

حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک

اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت:

یعنی جو آدمی جرائم اور گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے قوی کو

کی تعلیم سے وہ جمعیت تیار ہوئی۔ جس سے زیادہ آسمان کے نیچے بڑا انبیاء کے کوئی پاسبان، صادق، خدا ترن اور خدا پرست جمعیت نہیں تو اس کتاب کے علوم اور شیطین کی طبع میں کوئی منہ بہت نہیں۔ نہ وہ اس ملت میں کہ اس عظیم الشان، متبرک پر رمانت کو اٹھ سکیں۔

مَا تَرَكْتُ هَذَا قُرْآنًا عَلَى حَبِيبٍ إِلَّا شَفَعْتُ لِي فِيهِ مِنْ حَسَنَةٍ (حشر
 رکوع ۳) روایت میں ہے کہ حضرت مشرکین کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس کوئی جن آ کر یہ قرآن سکھاتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ وہی
 آنے میں کچھ دیر ہوئی تو ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تیرے
 شیطان سے تجھ کو کچھ ڈر دیا (نعوذ باللہ) ان آیات میں اسی خیر کی تردید ہے۔

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَبْعَرُونَ

’ن کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا ہے

شیا طین کی ناکہ بندی:

یعنی نزول قرآن کے زمانہ میں اُس کی حفاظت کے لئے ایسے شیئی پہرے بھائے گئے ہیں کہ شیطین پاس بھی نہیں پھٹک سکتے نہ ایک حرف اُچھ سکتے ہیں۔ کہ قال تعالیٰ۔ وَ اِنْ لَّدُنَّا قَلْعَةٌ مِنْهَا مَقَاعِدٌ يَسْمَعُونَ فَمَنْ يَسْمَعُ لَانَ يَجْزِيَنَّهُمْ اَصْحٰٓءُ (جن۔ رکوع ۱) وَقَالَ تَعَالٰی فَاِنَّكَ يَسْمَعُ مِنْ بَنِي يَدْيَدِ وَمِنْ حَافِيَةٍ رَفَدَ (جن۔ رکوع ۲) وَقَالَ تَعَالٰی لَا يَأْتِيَنَّهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ مُّجِيدٍ (تم السجدہ۔ رکوع ۵)

(تنبیہ) شیطان کے یہی خبریں سننے کی کوشش کرنے اور ناکام رہنے کے متعلق سورۃ حجر کے شروع میں مفصل کلام کیا جا چکا ہے وہاں مطالعہ کرنا چاہیے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ

سو تو مت پکار لند کے ساتھ دوسرا معبود پھر تو پڑے عذاب میں

قرآن کو چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے:

یہ فرمایا رسول کو اور سنایا وروں کو یعنی جب یہ کتاب بلا شک و شبہ خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ شیطان کا س میں ذرہ بھر دخل نہیں تو چاہتے کہ س کے عظیم پر چو جس میں اصل اصول توحید ہے۔ شرک و کفر اور تکذیب کی شیطانی راہ اختیار مت کرو۔ ورنہ عذاب الہی سے رستگاری کی کوئی سہیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے فرمایا (بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت میں) اس سے دوسروں کو ڈرانا مقصود ہے گویا یوں فرمایا کہ آپ تمام مخلوق میں میرے نزدیک زیادہ معزز ہیں۔ میرے سوا کسی دوسرے کو معبود بنائیں گے تو آپ کو بھی عذاب دوں گا۔ (تفسیر مظہری)

دارمند بھی اندہ حالی کی بڑی نعمت ہے لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں
میان نہ ل میں ان کو عمر دار کی عاقبت و مہلت کچھ کام نہ آے گی۔ امام زہری
نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ روز صبح کو اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے
نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے **فَرَّغْتُمْ مِنْ مَقْعَدِهَا** **الْآيَةُ**
اس کے بعد ان پر گریہ طاری ہو جاتا اور یہ اشعار پڑھتے تھے

بھارک بالعرور سہو غصۃ ولیمک نوم والتردی لک لارم
فلاست فی الابقاط یفطان حارم، ولا انت فی النوم باح و سالم
وتسعی الی ماسوف تکرہ غصۃ، کذلک فی الدنیا تعیش البہائم

(ترجمہ) اے فریب خوردہ تیرا سارا دن غصت میں اور رات نیند میں صرف ہوتی ہے۔ جہانکے موت تیرے سنے مازی ہے، نہ تو بیدار لوگوں میں ہوشیار و بیدار ہے اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیری کوشش یسے کاموں میں رہتی ہے جس کا انجام منقرّب ناگوار صورت میں سامنے آئے گا، دنیا میں یوں نہ ہو اور ایسے ہی جیا کرتے ہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ

اور کوئی ہستی نہیں عارت کی ہم نے جس کے بے نہیں تھے ڈرنا دینے والے

ذِكْرِي وَمَا أُنَاطِلِينَ

یہ دولا نے کو اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرتا

مہلت کے بعد عذاب آتا ہے:

یعنی کسی قوم کا تختہ یوں ہی ایک دم نہیں اُلٹ دیا گیا۔ عذاب بھیجنے سے پہلے کافی مہبت دی گئی اور ہشیا رکرنے والے پیغمبر بھیجے گئے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں، جب کسی طرح نہ مانے آخر عارت کئے گئے۔ العیاذ باللہ۔

وَمَا تَرْتَّبَ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَتَّبِعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَصِغُونَ ﴿٧٦﴾

اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان اور نہ اُن سے من آئے اور نہ وہ کرسکیں

قرآن کریم شیطان کے دخل سے پاک ہے:

درمیان میں مکذبین کے احوال بیان فرما کر پھر صل مضمون
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ مَا دَرَأْتُم مِّنَ الْأَسْمَاءِ
یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کے ہاں سے جبریل امین ر نئے ہیں۔ شیطین کی
سکھائی ہوئی چیز نہیں۔ بھلا شیطین سے کہاں ممکن ہے کہ ایک کتاب بت
آئے۔ ان کی طبائع کا خاصہ تو گمراہی، فساد، اور ظلمت پھیلانا ہے۔ اور یہ
کتاب اول سے آخر تک رشد و صلاح اور نور ہدایت سے بھری ہوئی ہے جس

وَإِذْ رَعَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ

اور اس نے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو

قرابتداروں کو ڈرانے کا حکم:

یعنی ان سے اپنے اقارب کو تنبیہ کیجئے۔ خیر خدای میں ان کا حق مقدم ہے اور ویسے بھی آدمی کی صداقت و حقانیت قریب کے معاملہ سے پرکھی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت تری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے قریش کو پکار کر بتا دیا اور اپنی پھوپھی تک اور اپنی بیٹی تک اور بچی تک بہرہ نہ دیا کہ اللہ کے ہاں اپنی فکر کرو۔ خدا کے ہاں تمہارا کچھ نہیں رہتا۔ (خبریں)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابتداروں کو دعوت دینا:

بخاری نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا صلی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں میں یہ قسم سن کر سوت میں پڑ گیا کہ کیا تمہیں مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں گا اور اس کام کے لئے پکاروں گا تو ان کی طرف سے میرے سامنے ایسا عمل آئے گا جو مجھے ناگوار ہو گا یہ سوچ کر میں خاموش ہو رہا لیکن اب جبرئیل نے مجھ سے آکر کہا کہ محمد اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا لہذا اعلیٰ تم جا کر ایک صاع (آنے) کی روٹی بنو ڈالو اور بکری کی ایک ٹانگ (پکا کر بطور سالن کے) اس کے ساتھ رکھ دو اور ایک سے بڑھ کر دو دھ بھر کر لے دو پھر دو بعد مصطفیٰ کو کھانا دے دو تاکہ جس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہ بات ان کو پہنچا دوں حضرت علی نے فرمایا میں نے قسم کی تعمیل کی پھر سب کی دعوت کر دی وہ لوگ آئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے (چچے) ابوطالب، حمزہ، عباس اور ابوہریرہ بھی تھے سب موجود تھے چائیں آدمی تھے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے وہ کھانا منگوایا جو میں نے تیار کیا تھا میں نے لاکر رکھ دیا آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اپنے ہاتھوں سے اس کو کانا پھر اس کو پیالہ میں رکھ دیا پھر فرمایا بسم اللہ کھائیے سب نے کھایا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے خدا کی قسم جتن کھانا میں نے سب کے لئے رکھا تھا اتنا تو ان میں کا ایک آدمی کھا لیتا (مگر کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب کے پیٹ بھر گئے اور کسی کو مزید ضرورت نہیں رہی) پھر فرمایا ان کو (دودھ) پلاؤ میں ان کے سامنے وہی (دودھ بھر) پیالہ لے آیا خدا کی قسم دودھ اتنا تھا کہ اتنا تو ایک آدمی پی جاتا

یعنی سب پی کر یہ ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کرنے کا موقع پایا یحییٰ بن جعفر نے کچھ کہنے سے پہلے ابوہریرہ نے کھانا اور کپڑے لگا کر ہمارے ساتھی کے قدم پر چاڑھ کر دیا یہ سنتے ہی دگ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہ کر سکے دوسرے دن حضور نے فرمایا صلی علی تم کو معلوم ہے کہ یہ شخص پہلے بول اٹھا اور میرے بات کرنے سے پہلے ہی لوگ منتشر ہو گئے اب پھر ویسا ہی کھانا تیار کرو جیسا (کل) کیا تھا اور لوگوں کو پھر جمع کرو میں نے حکم کی تعمیل کی پھر سب کو جمع کیا حضور نے کھانا منگوایا میں نے سامنے لاکر رکھ دیا آپ نے وہی عمل کیا جو گذشتہ دن کیا تھا اس کے بعد سب نے کھایا پیا کھا چکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام شروع کیا اور فرمایا: اے اللہ! میرا مقصد میں تمہارے پاس دنیا و آخرت میں بھلائی سے کر آیا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو بھی اس کی دعوت دوں تم میں سے کون شخص ہے جو اس کام میں مدد کرے اور میری بھلائی و رخصی و رناسب ہو جائے لوگ یہ سن کر سب کے سب جھنجھکے میں سب سے کم عمر تھا میں نے کہا یہ نبی اللہ میں اس کام میں آپ کا مددگار رہوں گا یہ سن کر آپ نے میری گردن پٹری اور فرمایا یہ میرا بھائی میرا اوصی اور میرا نائب ہے تم اس کی بات سنو اور اس کا کہاؤ وہ لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم علی کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں

کوہ صفا سے سب کو بلانا:

صحیحین میں سعید بن جبیر کی وساطت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جب آیت وَإِذْ رَعَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر (مختلف) بطون قریش کو پکارنا شروع کیا۔ اور وہ فہراے بنی عدی آواز سن کر سب لوگ جمع ہو گئے جو خود نہ سنا اس نے اپنا قصہ بھیج دیا تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ واقعہ کیا ہے ابوہریرہ بھی آ گیا اور دوسرے قریش والے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ میں تم کو اہل عام دوں کہ وادی کے اندر (اس وقت) کچھ سوار موجود ہیں جو تم پر تاخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تم میری تصدیق کرو گے سب نے کہا جی ہاں ہم نے اپنے تجربہ میں آپ کا بھی کوئی جھوٹ نہیں پایا حضور نے فرمایا تو عذاب شدید آنے سے پہلے میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں (عذاب شدید میرے سامنے ہے جو آنے والا ہے) ابوہریرہ بول تو ہمیشہ کے لئے ہدک ہو جائے کیا سیسے تو نے ہم کو جمع کیا تھا اس پر سورت تَبَّتْ يَدَايْكَ الْيَقِيْنُ لَهَبٌ وَنَهَبٌ خرتک نازل ہوئی۔

قوم والوں سے خطاب:

صحیحین میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ جب آیت وَإِذْ رَعَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ تری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے

فرمایا میں نے تجھے اسی لئے بھیجا ہے کہ تیری بھی جانچ کروں اور تیرے ذریعہ سے دوسروں کی بھی میں نے تیرے اوپر ایک کتاب اتاری ہے جس کو پانی نہیں دھوسکتا تو اس کو سوتے جاگتے پڑھا کر، تو ان سے جہاد کا میاب ہوگا تو (اللہ کے بندوں پر) خرچ کر (اللہ کی طرف سے) تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ایک لشکر (کافروں کے مقابلے کے لئے) تیار کر میں اس سے پانچ گنا لشکر تیری مدد کے لئے بھیج دوں گا۔ اور اپنے فرمانبرداروں کو ساتھ لے کر نافرمانوں سے جنگ کر پھر فرمایا اہل جنت تین ہیں۔

(۱) منصف حاکم (۲) ہر قرابتدار اور مسلم پر مہربانی کرنے والا لازم دل آدمی (۳) دولت مند پاک دامن آدمی جو خود پاک دامن رہتا ہے اور دوسروں کو خیرات دیتا ہے۔

اور دوزخی پانچ ہیں وہ کمزور بے عقل جس میں برائیوں سے رکھنے والی سمجھ نہ ہو محض دوسروں کے پیچھے لگ جانے والا ہو اور وہ شخص کہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو تم کو تمہارے مال و عیال کے معاملہ میں فریب دیتا، اٹھتا ہے اور وہ شخص کہ اس کا برائی خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو (اپنے ساتھ) لے جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو بد اخلاق اور فحش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس اور کذب کا بھی ذکر کیا تھا۔ واللہ اعلم

ایک ایک کو خطاب:

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے اور عام طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ اے قریشیو! اپنی جانیں جہنم سے بچالو۔ اے کعب کے خاندان والو! اپنی جانیں آگ سے بچالو۔ اے ہاشم کی اوراد کے لوگو! اپنے تئیں خدا کے عذابوں سے چھڑالو۔ اے عبدالمطلب کے نژاد خدا کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اے فاطمہ بنت محمد! اپنی جان کو دوزخ سے بچالے۔ میں خدا کے ہاں کی کسی چیز کا مالک نہیں۔ بیشک تمہاری قرابت داری ہے جس کے دنیوی حقوق میں ہر طرح ادا کرنے کو تیار ہوں (مسلم وغیرہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی مثال:

مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جس کی چوٹی پر پتھر تھے وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد مناف میں تو صرف ہوشیار کر دینے والا ہوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھا اور دوزخ کو اپنے والوں کو ہوشیار کرنے کے لئے آیا تاکہ وہ بچ کر میں دور سے ہی اس نے غل مچانا شروع کر دیا کہ پہلے ہی خبردار ہو جائیں (مسلم سنی وغیرہ)

حضرت علیؓ کی فضیلت:

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ

اور فرمایا اے گروہ قریش! (راوی کا بیان ہے کہ یہ لفظ فرمایا اسی طرح کا کوئی دوسرا لفظ) اپنی جانوں کو خود خرید لو (یعنی آنے والے عذاب سے بچو) میں اللہ (کے عذاب سے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب میں اللہ (کے عذاب) سے بچنے کے لئے ہر کھل تمہارے کام نہیں آ سکتا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ تم کو بھی میں اللہ سے نہیں بچا سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں تو جو کچھ مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے اللہ کے مقابل میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔

ابولہب کی ہلاکت:

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ: جب آیت وَنَذَرْنَاكَ الرَّقِيقَ نَزَلَ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بستی سے) نکل کر کوہ صفا پر چڑھ گئے اور وہاں سے اونچی آواز سے پکارا یا صبا (اے لوگو ہشیار ہو جاؤ دشمن آخرات میں حملہ کرنے والا ہے) لوگوں نے آواز سن کر کہا یہ کون ہے سب آپ کے پاس جمع ہو گئے حضور نے فرمایا بھدیت تو اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ کچھ سوار اس پہاڑ کے دامن سے برآمد ہو رہے ہیں (جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں) تو کیا تم مجھے بچاؤ گے لوگوں نے کہا ہم نے تجربہ میں آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں پائی فرمایا تو میں عذاب شدید آنے سے پہلے تم کو (اس کی آمد سے ڈرا رہا ہوں) عذاب شدید میرے سامنے ہے (ابولہب جو تجھے ہلاکت ہو یا اس سے تو نے ہم کو اکٹھا کیا تھا یہ ہمہ رخصتا ہو گیا اس پر اسی روز تَبَّتْ يَدَايْ اِيْنِيْ لَهَبٍ وَنَبَّ (اعمش کی قراءت میں اسی طرح آیا ہے) نازب ہوئی۔

بخاری نے حضرت عبد اللہ بن حمار مجاشعیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو عجم اس نے مجھے عطا فرمایا ہے اور تم اس سے واقف نہیں آج تم کو اس کے کچھ حصہ سے واقف کر دوں، اس نے فرمایا کہ جو ماں میں نے اپنے بندوں کو (بطور حلال) عطا کر دیا وہ ان کے لئے حلال ہے میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا پھر شیطانوں نے پہنچ کر ان کو ان کے دین سے بہکایا اور جو چیز میں نے ان کے لئے حلال کر دی تھی شیطانوں نے وہ چیز ان کے لئے حرام قرار دیں میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ جس چیز کی معبودیت کی میں نے کوئی دلیل نہیں، اتاری اس کو میرا سا جی نہ قرار دیں۔ اللہ نے تمام زمین والوں کو دیکھا اور سب سے نفرت کی عرب ہوں یا عجمی ہوں۔ ہاں اہل کتاب میں سے جو (اصلی دین پر) باقی رہ گئے تھے (ان سے نفرت نہیں کی) اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں (اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے) قریش کو ڈراؤں میں نے عرض کیا اے رب وہ تو میرے سر توڑ ڈایں گے اور میرے سر کو (کچل کر) روٹی بنا دیں گے اللہ نے

سے فرمایا علیٰ عزیز جی اس اللہ پر اکتوا رکھو جو اپنے دشمنوں پر غالب ہو
مقبور کرنے والا اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے والا ہے الزحیم جو رحیم ہے
تمہارے وپر بھی اور تمہاری پیروی کرنے والوں پر بھی۔ (تفسیر مطہری)

الَّذِي يَرْتَدُّ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجْدِ ۚ

جو دیکھتا ہے تم کو جب تواتھتا ہے اور تیرا پھراں نمازیوں میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ میں تقلب

یعنی جب تواتھتا ہے اور متوسلین کی خبر دیتا ہے کہ خدا کی یاد میں ہیں یا
خاف (موضح) یا تو جب نماز کے سے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کی نماز میں نقل و
حرکت (رکوع و سجود وغیرہ) کرتا ہے، در مقتدیوں کی دیکھ بھال رکھتا ہے اور بعض
سلف نے کہا کہ سجدہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مرد ہیں یعنی آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک نبی کی ضرب سے دوسرے نبی کی ضرب تک منتقل ہوں
اور آخر میں نبی ہو کر تشریف لانا بلکہ بعض مفسرین نے اس لفظ سے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم تہ نماز پڑھتے
ہو اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب نمازیوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے
ہو۔ مجاہد نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم جو نمازیوں کی طرف نظر گھماتے پھرتے ہو
اللہ کی کو دیکھتا ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رہنے
سے دیکھتے تھے اسی طرح پشت کے پیچھے کی چیز بھی دیکھتے تھے (تو نماز کے
اند نظر نبوت سے مقتدیوں کے حال کا بھی مشاہدہ کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ
روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تم میرا رخ یہاں (یعنی
سامنے کی طرف) دیکھتے ہو واللہ تمہارے خضوع کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں
ہوتی میں تمہیں ہر شبہ اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں رواہ ابو یوسف۔

عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباس کا ایک قول آیا ہے کہ تقب سے
مراد ہے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہونا یعنی ایب نبی سے نور محمد کی کا
دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہو کر آنا۔ لیکن اس تفسیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی کوئی خاص مدح نہ ہوگی کیونکہ آباء و اجداد میں ایک سے دوسرے کی
طرف منتقل ہونا تو صرف رسول اللہ ہی کے لئے مخصوص نہ تھا مگر قریش بعد
تمام نہات یونہی پشت در پشت منتقل ہوتے چلتے ہیں۔ زیادہ من سب یہ
ہے کہ تقب سے مراد ہو پاک عبادت گزار مردوں کی پشت سے مقدس پاک
دین عورتوں کے رحموں میں آپ کا منتقل ہوتا رہنا یعنی موحّد، مومن مردوں
کی پشتوں سے مومن، موحّد عورتوں کے رحموں کی طرف انتقال۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مومن ہونا:

اس تفسیر سے آیت پر استدلال کیا جاسکے گا اس امر پر کہ

وہم نے اپنے بن بیت کو جمع کیا یہ میں شخص تھے جب یہ کھاپی چکے تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا فرض اپنے ذمے لے اور میرے
بعد میرے بعد سے چورے کرے وہ جنت میں بھی میرا ساتھی اور میرے اہل
میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ تو یک سمندر ہیں آپ کے
ساتھ وہ ہوتا ہے تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کوئی تیار
نہ ہوا تو میں نے کہا یہ رسول اللہ! میں اس کے لئے تیار ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنْ بَعْدِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اپنے پر نیچے رکھو۔ اس کے بعد جو تیرے ساتھ ہیں میں سے
یعنی شفقت میں رکھ ایمان والوں کو اپنے ہوں یا پر سے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

پھر اگر تم نے نافرمانی کریں تو کہو میں یہ ارہوں تمہارے کام سے

یعنی خلاف حکم خدا جو کوئی کرے اس سے تو بیزار ہو جا، اپنا ہون پر ایہ۔
(موضح) (تفسیر عثمانی)

گناہوں سے بیزاری:

پھر اگر وہ مومن (بعض امور میں) تمہاری نافرمانی کریں تو بہ دو کہ
میں تمہارے ان (گناہوں کے) عمل سے بری ہوں۔ اس آیت میں
گناہوں سے الگ ہونے کے ظہار کا حکم دیا گیا ہے نہ نگاروں سے الگ
ہونے کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا۔ (تفسیر مطہری)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر

اللہ پر بھروسہ رکھو:

یعنی نافرمانی کرنے والے کوئی ہوں اور کتنے ہی ہوں تیرا کچھ نہیں بگاڑ
سکتے۔ سب سے بیزار ہو کر ایک خدا پر بھروسہ رکھ جو زبردست بھی ہے کسی کی
اس کے مقابلہ میں چل نہیں سکتی، اور مہربانی فرمانے والا بھی، چنانچہ اپنی
مہربانی سے تیرے حال پر ہر وقت نظر، عنایت رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

توکل کا معنی ہے اپنا کام (کامل طور پر) دوسرے سپرد کر دینا اور ایسا
رہنا نہ عقدا جائز ہے نہ نقد صحیح۔ ہاں جس کی سپردی میں کام دیا ہو وہ نفع
پہنچنے اور ضرر و دفع کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ بھروسہ کرنے والے کے
اتواں کو سنت و تمام احوال کو دیکھتا ہو درنجیم سے باخبر ہو اور بھروسہ کرنے
والے کا ہر وقت غمراں ہو تو اس کی سپردی میں اپنے کام دیئے جاسکتے ہیں اس

حضور کے سامنے آئے، باء واجد اومومن تھے۔ کذا قال ایسوی۔

حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی کے شعر ہیں۔

وَيَقْلُ أَحَدُ بَوَارِ عَظِيمَا تِلَاؤَ لَاهِي وَخَوْدَ السَّاحِدِينَ

تَقْلَبُ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا إِلَى أَنْ حَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ

ہر ایک نور عظیم منتقل کرتا رہا جو موصوں کے چہروں میں جگمگاتا رہا وہ نور ہر زمانہ میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ سید المرسلین پیدا ہو گئے۔

اس تفسیر کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرن در قرن (منتقل کر کے) بنی آدم کے بہترین قرن میں بھیجا گیا یہاں تک کہ میری بعثت اس زمانہ میں ہوئی جس میں ہوں۔ مسم نے حضرت وائل بن اسقع کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کا انتخاب کر لیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کا اور بنی کنانہ میں سے قریش کا اور قریش میں سے بنی ہاشم کا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ بیہی نے دلائل النبوت میں حضرت اس کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے حضور نے فرمایا جب بھی اللہ نے آدمیوں کو روایوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین فرقہ میں سے روایا آخر مجھے میرے والدین سے پیدا کر دیا گیا کہ دور جاہلیت کی کوئی خرابی مجھے نہیں پہنچی آدم سے لے کر اپنے والدین تک میں نکاح سے پیدا ہوا زمانہ سے نہیں۔ پس میں ذاتی حیثیت میں بھی تم سے بہتر ہوں اور سبھی اعتبار سے بھی افضل ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجد اومومن ہونے کے موضوع پر مجمل اور مفصل ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں مثبت و منفی ہر طرح کی بحث کی ہے میں نے اس کا خلاصہ ایک رسالہ کی شکل میں لکھ دیا ہے اس موضوع کی تنقیح کے لئے اس رسالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (تفسیر مہری)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُبَيِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ

بیشک وہی ہے سنے والا جاننے والا میں بتاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں

الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر

صداقت و عظمت قرآن و پیغمبر:

یہاں پھر قرآن کے صدق اور عظمت شان پر تنبیہ فرمائی جینی سے سجدین اور تہجد گزاروں کے امام کو جو اللہ کے مہم میں اپنے اور بیگانے کی کوئی پروا نہ کرے ورساری دنیا سے ٹوٹ کر اکیسے خدا پر بھروسہ رکھے، کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ (معاذ اللہ) شیطان ان پر وحی لاتا تھا؟ آؤ! میں تم کو بتاؤں کہ شیطانی وحی

کس قسم کے لوگوں پر آتی ہے۔ وہ آتی ہے جھوٹوں پر بد معاشوں و بدکاروں پر۔ کیونکہ شیطان سچے و رنیک آدمیوں سے بیزار ہے کہ یہ اس کو نہ جانتے ہیں۔ جھوٹے دنیا بازوں سے خوش ہے جو اس کی مرضی کے موافق ہیں۔ بعد سب باتوں سے زیادہ اپنے اور تمام نبیوں سے بڑھ کر نیک انسان و شیطانی وحی سے کیا نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و امانت اتمام، پابندی، خدا ترسی تو وہ اوصاف ہیں جو بچپن سے لے کر دعوائے نبوت تک آپ کی ساری قوم کو تسلیم تھے۔ حتیٰ کہ الصادق الامین آپ کا لقب ہی پڑ گیا تھا۔ (تفسیر عمالی)

”شیاطین اترتے ہیں ہر بڑے دروغ گو سپک گنہگار پر۔“

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شریرو دروغ گو ہیں۔ نہ گنہگار اللہ کے نافرمان اس لئے شیاطین کا نزول ان پر نہیں ہو سکتا تعظیم دینے والے اور تعلیم پانے والے میں (عملی و قولی) من سبت و موافقت ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَكَثُرُهُمْ كَذِبُونَ

ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات، درست ان میں بھونے ہیں

شیطان کی جھوٹی روایات:

یعنی شیاطین کوئی ایک آدھ نا تمام بات امور غیبیہ جز یہ سے متعلق جو سن بھگتے ہیں اس میں سو جھوٹ ملا کر اپنے کا بن دوستوں کو پہنچاتے ہیں، یہ حقیقت ان کی وحی کی ہے۔ برخلاف اس کے انبیاء علیہ السلام کی وحی کا ایک حرف اور ایک شوشہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بعض نے يُلْقُونَ السَّمْعَ کے معنی یہ لئے ہیں، کہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ کوئی نبی بھٹک کان میں پڑ جائے، یہ جھوٹے گنہگار شیاطین کی طرف کان جھکائے رکھتے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ہاتھ آئے تو چھتی کریں۔ (تفسیر عمالی)

کاہنوں کی باتیں:

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا حضور نے فرمایا وہ (یعنی کاہن) سچے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ بسا اوقات ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں فرمایا کوئی ایک صحیح بات کوئی جن (فرشتوں کی گفتگو سے) جھپٹ کر لے بھگتا ہے اور لا کر اپنے دوست کے کان میں مرغی کے کلکٹانے کی طرح کٹ کٹ کر دیتا ہے کاہن اس (ایک صحیح بات) میں سو سے بھی زیادہ جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے عنان یعنی ابر میں اترتے ہیں اور ان میں باہم اس امر کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے شیاطین (بادلوں تک پہنچ کر) اس

مذہب یہ فرمایا ہے (ترتیب وار) ایسا کہ وہ اس کے آداب و اس کے پوچھتے چہ آتے ہیں یہاں تک کہ وہ بات اس کی ہوتی کہ اس تک پہنچ جاتی ہے اور جن جھوٹے اس کو سن رہا ہے وہ کہتا ہے اس طرح شیطان اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں (کاہن وگ) باب اس بات و اس کی طرح بیان کرتے ہیں جیسی وہ ہوتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے میں وہ تو اس میں بڑھ دیتے ہیں۔ روہ مسلم۔ (تیسرے نظری)

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۷۸﴾

اشعار کی بات چلیں وہ لوگ گمراہ ہیں

پیغمبر شاہ نہیں ہے۔

کا فوہ پیغمبر بھی کاہن بتاتے بھی شاعر، فرمایا۔ شاعر کی باتیں محض یہ بات ہوتی ہیں تحقیق اس کا وہ نہیں ہوتا، اس کے اس باتوں سے جو شاعر کی محفل یا وقت ہوتا اور وہ اس کی مستقل ہدایت نہیں ہوتی حالانکہ اس پیغمبر کی صحبت میں قرآن نازل ہوا اور آدمی نیکی اور پرہیزگاری پڑتے ہیں۔ (امام احمد)

دور فاروقی کے ایک گورنر کی معزولی کا واقعہ

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت نعمان بن عدی بن نھلہ کو بصرے کے شہر میسان کا گورنر مقرر کیا تھا وہ شاعر تھے ایک مرتبہ اپنے شعروں میں کہا کہ یہ حسینوں کو یہ اطلاع نہیں ہوتی کہ ان کا محبوب میسان میں ہے جہاں ہر وقت شیشے کے گلدسوں سے دور شراب چل رہا ہے اور گاہوں کی جھولی ڈکیوں سے گانے اور ان کے قصص و سرود مہیا ہیں ہاں اگر میرے کسی دوست سے ہوئے تو اس سے بڑے اور بھرے ہوئے جام مجھے پالے لیکن ان سے چھوٹے جام مجھے سخت ناپسند ہیں۔ خدا کرے امیر المؤمنین کو یہ خبر نہ پہنچے ورنہ وہ ہر ماہ میں بصرہ میں آ دیں گے۔ یہ اشعار سچ سچ حضرت امیر المؤمنین تک پہنچے آپ سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت آدمی بھیجا کہ میں نے تجھے تیرے عہدے سے معزول کیا اور آپ نے ایک خط جیر جس میں بسم اللہ لکھا تھا بعد حمد و ثناء میں آیتیں لکھ کر امیر المؤمنین کو پہنچا کر فرمایا۔ تیرے اہل و عیال میں سے مجھے سخت رنج ہو۔ میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔

چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت نعمان دور با در خلافت میں حاضر ہوئے اور باوہ عرض کی کہ امیر المؤمنین اور اللہ نے میں نے کبھی شراب پی نہ ناچ رنگہ و رنگا نا بجا نہ دیکھا سنا یہ تو صرف شاعرانہ ترنگ تھی۔ آپ نے فرمایا یہی میرا خیال ہے لیکن میری ہمت تو نہیں پڑتی کہ ایسے فحش گوشہ عر کو کوئی عہدہ دوں

بات کو چوری سے سن پاتے ہیں اور کانہوں کے دھوکے میں کرا ڈال دیتے ہیں کاہن اسکے ساتھ جھوٹ اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں۔ روہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی امر کا فیصلہ آسمان پر کر دیتا ہے تو فرشتے عجزی و راطعت کے ظہور کے لئے اپنے بازو پھٹ پھٹاتے ہیں جیسے کسی چٹان پر زنجیر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو (باہم) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا (دوسرے جواب میں) کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وہی بزرگ، برتر، علی قدر ہے۔ اس بات کو کچھ چوری سے سننے والے، (شیاطین) سن پاتے ہیں وہ نیچے والے چوری سے سننے والے سے کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح ایک کے بعد ایک ترتیب وار سن لیتے ہیں (سفیان روی نے اپنی انگلیاں کھول کر بات کو ترچہ کر کے دکھایا یعنی چاروں انگلیوں سے اس طرح ترتیب وار ترتیب کیا کہ ایک انگلی دوسری سے اونچے اور دوسری تیسری سے اونچے تیسری چوتھی کے اوپر کے دکھائی۔ (مترجم) یہ وہ اس کے اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے ورنہ اپنے سے نیچے والے کو یہاں تک کہ اب سے نجد شیطان سحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والے نیچے والے کو بتا دیتا ہے بھی نہیں پاتا کہ پہلے ہی ایک انگارہ (ٹوٹنے والا ستارہ) اس پر آگرتا ہے اور اس کو جھوٹا بتا دیتا ہے ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگارہ پڑنے سے پہلے وہ اپنے نیچے والے کو بتا چکے ہیں۔ کاہن اس کے ساتھ جھوٹ ملا دیتا ہے اور لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ کیا فداں فداں دن کاہن نے ایسا نہیں کہا تھا غرض اسی آسمان والی بات کی وجہ سے کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ روہ البخاری

ستاروں کا ٹوٹنا:

حضرت ابن عباس نے کسی انصاری کا مقولہ نقل کیا انصاری نے کہا ہم ایک رات رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تارہ ٹوٹا اور اس کی روشنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بیت۔ زمانہ میں اس طرح (تارہ) پھینکا جاتا تھا تو تم دگ یہ کہتے تھے حاضرین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ (تارے) نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں۔ نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں بلکہ ہمارا رب بزرگ و برتر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حامین عرش تسبیح پڑھتے ہیں پھر ان سے متصل آسمان والے یہاں تک کہ تسبیح (کی آواز) اس نیچے قریبی آسمان و لوں کو پہنچ جاتی ہے پھر حامین عرش سے متصل آسمان والے حامین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ بتاتے ہیں کہ

ذَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ جَنَىٰ انْ شَاعَرِي نَ كَلَّ لَمَّ اللّٰه كَ ذَكَرَ كَثْرَت
سے مانع نہ ہو۔ اور اپنے بیشتر اشعار میں وہ اللہ کے ذکر تو حید۔ اللہ کی حمد و ثنا
اور اس کی اعانت کی ترغیب بیان کرتے ہوں۔

بویزید نے کہا ذکر کی کثرت تعداد کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ حضور
قلب سے ہوتی ہے۔

وَكَانَتْ حُرُوفُهُ يَعْنِي مُسْلِمَانِوْنَ كِي هَجَا جَن لُوكُوْنَ نَ كِي هَوَانِ مَوْسَمِ شَاعِرُوْنَ نَ
اس کے مقابلے میں ان کی ہج کی ہوا اور اس طرح کافروں کے ظلم کا انتقام یہ ہو۔

بنوئی نے شرح السنۃ اور معالم میں لکھا ہے کہ حضرت کعب بن زہب نے
رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ شاعری کے متعلق اللہ نے جو کچھ
ناز فرمایا وہ معصوم ہی ہے (پھر ہمارا یہ ہوگا) فرمایا مومن اپنی تلوار (سے بھی
جہاد کرتا ہے) اور زبان سے (بھی) جہاد کرتا ہے قسم ہے اس کی جس کے
قبضہ میں میری جان ہے تم جو (اپنی زبانوں سے) ان کے تیر مارے ہو وہ گویا
کمانوں سے تیر مارنے کی طرح ہیں۔

استیعاب میں عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت کعب نے عرض کیا یا رسول
اللہ شاعری کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا مؤمن اپنی تلوار سے بھی
جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ:

بنوئی نے حضرت انس بنی روایت سے بیان کیا ہے کہ عمرۃ اقصاء کے
موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ابن رواحہ حضور کے
آگے آئے چل رہے تھے ورحمہم اللہ کے اندر شعر پڑھ رہے تھے حضور نے
(حضرت عمر سے) فرمایا عمر اس کو پڑھنے دے یہ اشعار کمانوں کے تیروں
سے بھی زیادہ تیزی سے ساتھ ن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ:

صحیحین میں حضرت براء بن عازب کی روایت سے آیا ہے کہ غزوہ بنی
قرظہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے
فرمایا مشرکوں کی ہجو کرہ جبرئیل (مدد کے لئے) تمہارے ساتھ ہیں یہ بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرما رہے تھے میری طرف سے
ان کو جواب دو۔ اے اللہ روح القدس کے ذریعہ سے اس کی مدد کرو۔

مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو کرہ تمہاری طرف سے یہ ہجو قریش سے تیر
مٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔

یہ بھی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان
سے یہ فرماتے ہوئے سنا روح القدس برابر تیری مدد پر رہے گا جب تو اللہ او

لئے شعر کی نسبت مشہور ہے۔ کذب أو احسن أو۔

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ

اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے

زبانی و خیالی باتیں:

یعنی شعر پڑھو تو معلوم ہو کہ رستم سے زیادہ بہادر اور شیر سے زیادہ دیر
ہوں۔ درجہ درجہ موت پر لے درجہ کے نامرد اور ڈر پوک کبھی دیکھو تو بٹے کٹے
ہیں اور اشعار پڑھو تو خیال ہو کہ نبضیں ساقط ہو چکیں، قبض روح کا انتظار
ہے۔ حالی نے مسدس میں ان کے جھوٹ کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔

پیغمبر کو شاعروں سے کوئی لگاؤ نہیں:

غرض ایک پیغمبر خدا اور وہ بھی خاتم الانبیاء کو اس جماعت سے کیا گاؤ۔
کی لئے فرمایا وَمَا يَنْفَعُكَ الشِّعْرُ وَمَا يَنْفَعُكَ مَا يَصْلِيٰ اِلَيْهِ وَسَمِ كِي
جوبات تھی سچی سچی ٹکی باون تو سے پڑھتی تحقیق کی ترازو میں تلی ہوئی۔ پھر
جوبات زبان مبارک سے سنی جاتی تھی وہ ہی عمل میں آنکھوں سے نظر آتی
تھی۔ بھلا شاعر ایسے ہوتے ہیں؟ اور شاعری اسے کہتے ہیں؟ حاشا ثم حاشا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا

مگر وہ لوگ جو یقین سے ایمان لائے تھے اور نیک

اللَّهُ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ

اللہ کی بہت سی آیتیں ہیں جن سے ان کے پیچھے کمال پر ظلم ہو

اچھے شعراء:

مگر جو کوئی شعر میں اللہ کی حمد کہے یا نیکی کی ترغیب دے یا کفر کی مذمت یا
گنہ کی بُرائی کرے یا کافر اسلام کی ہجو کریں یہ اس کا جواب دے یا کسی نے اس
کو یذا پہنچائی اس کا جواب عذر دیا یا یہ شعر عیب نہیں چنانچہ حضرت حسان
بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ ایسے ہی اشعار کہتے تھے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ
ان کافروں کا جواب دے اور روح القدس تیرے ساتھ ہے۔ (تفسیر خازن)

شان نزول ابن ابی حاتم اور بن جریر اور حاکم نے ابوالحسن براد کی روایت
سے بیان کیا ہے کہ جب آیت وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ زَاقٌ نَّازِلٌ ہوتی تو عبد اللہ بن
رواحہ اور کعب بن مالک اور حسان بن ثابت خدمتِ رُحی میں حاضر ہوئے۔
عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم شاعریں
سب ہم تو غارت ہو گئے اس پر اللہ نے آیت رَدَّيْنِ مَكُونَا نَازِلٌ فرمائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور یہ بات سن کر وہ

اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرے گا۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے حسان نے ان کی بیوی کی پس شفا دی اور شفا دینے والی چیز بیان کر دی۔

بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان نے کے مسجد کے اندر منبر رکھوا دیتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی طرف سے فخریہ یا دفاعیہ کلام پڑھتے تھے اور رسول اللہ فرماتے تھے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کرتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسان دفاع کرتا ہے۔

بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی جھوٹا یہ ان کے لئے تیر لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پھر ابن رواحہ کے پاس آدمی بھیجا اور ان کو حکم دیا ان کی بیوی کو اور ان سے جھوٹا مقدمہ کرو (لیکن وہ) حضور کی خوشی کے مطابق (جھوٹ) نہ کر سکے پھر کعب بن مالک کو بلوایا پھر حسان بن ثابت کو بلوایا جب حسان آئے تو فرمایا اب وقت آ گیا کہ تم اس شیر کی طرف تیر بھیجو جو دم پٹک رہا ہے (یعنی حملہ کے لئے تیار ہے) پھر حضرت حسان نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالتے ہوئے سے ہٹا کر کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی زبان سے ان کو چمڑے کی طرح چیر ڈالوں گا حضور نے فرمایا جدی نہ کرو ابو بکر قریش کے نبیوں سے بخوبی واقف ہیں میرا نسب بھی قریش کے اندر ہی ہے ابو بکر میرے نسب کو ان کے اندر سے الگ چھانٹ دیں گے حسان حضرت ابو بکر کے پاس گئے پھر لوٹ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر نے آپ کے نسب کو چھانٹ دیا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح کھینچ نکالوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ حسان نے یہ شعر کہے۔

هجوتم محمدا فاحيت عه وعبد الله في ذاك الحزاء
تو نے محمد کی جھوکی میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔

هجوتم محمدا براتقيا رسول الله شيمته الوفاء
تو نے مقدس پرہیزگار محمد کی جھوکی جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خصلت و فاء عہد ہے۔

فان ابى ووالدتي وعرضي لعرض محمد مكم وقاء
میرے ماں باپ اور میری آبرو محمد کی آبرو کو تم سے بچانے
وں ہے جتنی محمد کی آبرو پر سب قرآن
امن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء

تم میں سے جو رسول اللہ کی جھو کرتا ہے اور جو رسول اللہ کی مدح اور اعداد کرتا ہے کیوں دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

وحبريل رسول الله فيسا وروح القدس ليس له كفاء
اللہ کے رسول جبریل اور روح القدس ہمارے اندر ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں۔
ابن سیرین کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے فرمایا لا و حضرت کعب نے آپ کو (قصیدہ) سنایا حضور نے فرمایا یہ ان (قریش) کے لئے تیر پڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔

فكده: ان احاديث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر شعر جھوٹ اور دوسری ناجائز باتوں سے پاک ہو تو ایسی شاعری میں کوئی حرج نہیں دارقطنی نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر (کے جواز و عدم جواز) کا ذکر کیا گیا فرمایا یہ بھی ایک کلام ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اچھے کو لے لو برے کو چھوڑ دو۔

لبید کا کلام:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کلام جو کسی شاعر نے کہا ہو۔ وہ لبید کا یہ کلام ہے ارکل شی ما خدا لیت باطل خوب سن لو اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت ہے۔ متفق علیہ

امیہ بن صلت کے اشعار:

عمرو بن شہید نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا عمرو بن شہید نے اپنے باپ نے کہا میں ایک روز رسول اللہ کے پیچھے حضور کے ساتھ سوار تھا فرمایا کہ امیہ بن صلت کا کوئی شعر تمہیں یاد ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا لاؤ میں نے ایک شعر سنایا فرمایا اور لاؤ میں نے ایک شعر اور سن دیا فرمایا اور پڑھو یہاں تک کہ میں نے حضور کو سو شعر پڑھ کر سنائے۔ رواہ مسلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد:

حضرت جندب راوی ہیں کہ کسی معرکہ میں حضور کی ایک انگلی زخمی (یا خون آلود) ہو گئی آپ نے فرمایا۔

هل أنت إلا اصبع ذميت وفنى سبيل الله فالقيت
تو صرف ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی اور جو کچھ تو نے دکھ پایا اللہ کی راہ میں پایا۔ متفق علیہ۔

حضرت صدیق و فاروق و حیدر رضی اللہ عنہم:

شعنی کا بیان ہے کہ ابو بکر بھی شعر کہتے تھے اور عمر بھی شعر کہتے تھے اور علی بھی شعر کہتے تھے تینوں شعر کہتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس کی شعر پسندی:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس مسجد کے اندر خود بھی شعر

بیضوی نے لکھا ہے یہ سخت تہدید ہے سیعلم کے اندر وعید بیغ ہے اور
الَّذِينَ ظَنُّوا میں عموم و اطلاق ہے اور ائِیٰ مُنْقَلَبِ میں ایہام کے ساتھ عظیم
ہول کی کا اظہار ہے مطلب یہ ہے کہ ظلم امیر رکھتے ہیں کہ عذاب سے (ان کو
چھوٹ مل جائے گی اور وہ) لوٹ جائیں گے مگر (مرنے کے بعد) ان کو
عقرب معلوم ہو جائے گا کہ عذاب سے لوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ:

ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے والد نے
اپنے وصیت نامہ میں دو سطر لکھیں (اور وصیت نامہ اس طرح تحریر کیا)
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وصیت وہ ہے جو ابو بکر بن ابوقحافہ نے دنیا سے
نکلتے وقت لکھی تھی (یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ) اس وقت کا فر بھی ایمان لے
آتا ہے اور بدکار بھی نیک ہو جاتا ہے اور جھوٹ بھی سچ کہتا ہے میں نے تم
پر عمر بن خطاب کو اپنا جانشین بنایا، اگر وہ انصاف کریں تو ان کے متعلق
میرے یہی خیال اور امید ہے اور اگر وہ ظلم کریں، اور (مذہبی احکام کو بدس
ڈالیں) تو میں (معذور ہوں) غیب داں نہیں ہوں۔ (آئندہ کا مجھے علم
نہیں) وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَنُّوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ (تفسیر مظہری)

اور صرف یہی انصاری شعر، رضی اللہ عنہم ہی نہیں بلکہ اگر کسی شاعر نے
اپنی جاہلیت کے زمانہ میں اسد اور مسلمانوں کے خلاف بھی اشعار کہے
ہوں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو بہ کر لے وراس کے مقابلہ میں ذکر اللہ
بکثرت کرے وہ بیشک اس بُرائی سے الگ ہے۔ حسنات سیات کو دور کر دیتی
ہیں جب کہ اس نے مسلمانوں کو ورسین خدا کو بُرا کہا تھا وہ بُرا تھا لیکن جب
اس نے مدح کی وہ بُرائی اچھائی سے بدس گئی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن
الزبیری نے اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی تھی لیکن
اسلام کے بعد بڑی مدح بیان کی اور اپنے اشعار میں اس جھوکا عذر بھی بیان کر
دیا کہ اس وقت میں شیطانی نیچہ میں پھنس ہوا تھا اسی طرح ابوسفیان بن
حارث باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہونے کے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور بہت ہی جھوک کر تھا جب مسلمان ہو گئے تو ایسے
مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں
کوئی نہ تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتے تھے، اور بہت ہی
عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

پڑھتے تھے اور پڑھواتے بھی تھے ایک بار عمرو بن ربیع کو طلب فرما کر اس سے
اس کا قصیدہ سنا جس کا پہلا شعر یہ تھا۔

اَمِنْ آلِ نَعْمَى اَنْتَ غَادِرٌ مَبْكُورٌ غَدَاةٌ غَدَاةٌ رَانِحٌ فَمُحَجَّوْرٌ
ابن ربیعہ نے آپ کو پورا قصیدہ آخر تک سنا دیا جو تقریباً ستر شعر کا تھا۔
حضرت ابن عباس نے دوبارہ لوٹ کر سنا دیا کیونکہ آپ پورا قصیدہ ایک بار
سن کر یاد کر رہے تھے۔

فائدہ۔ اگر شعروں میں اللہ کا ذکر ہو یا علم دین ہو یا مسلمانوں کو وعظ و
نصیحت ہو تو ایسی شاعری عبادت ہے۔ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری۔
صحیح بن عبد اللہ بن بریدہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما
رہے تھے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت اور بعض شعر حکمت
اور بعض قول عیال۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض
علم جہالت اور بعض شعر حکمت اور بعض قول عیال۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض
شعر حکمتیں۔ رواہ ابوداؤد۔ واحد۔

ایک حدیث اوپر درج کی جا چکی ہے کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد
کرتا ہے اور زبان سے بھی۔ ابوداؤد نسائی واری نے حضرت انس کی روایت
سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں سے جہاد کرو
اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔

وہ پر کی آیت میں جب اللہ نے مسلم شعراء اور مشرک شعراء کا ذکر کر دیا تو
آئندہ آیت میں مشرک شعراء کو وعید سنائی اور فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَنُّوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

وہ رب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے کہ کس کروٹ اٹھتے ہیں

ظالموں کو دھمکی:

یہ مِنْ بَعْدِ نَازِحُونَ کی مناسبت سے فرمایا کہ ظالموں کو عقرب اپنا
انجام معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ و نٹ بیٹھتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے
کہ اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں کو کافرانہ و شاعرانہ کر جھٹلائے۔ (تفسیر مظہری)

کیا ہو جس کو قرآن کے اندر عربی عبارت میں اللہ نے بیان کر دیا اس میں دلیل ہے اس امر کی کہ حدیث کے معنی کو دوسرے الفاظ میں نقل کرنا (اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا) جائز ہے اور نکاح بھی ایسے الفاظ سے جائز ہے جو تزویج و نکاح کے مفہوم کو ظاہر کر رہے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ

اب لیتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا تاہوں نکارا

قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

سنگا تر شید تم سینگ

یعنی رستہ کی خبر تاہوں آراگے پاس کوئی موجود ہو ورنہ تم ازہم سینگتا پنے کے۔ یہ نکارالے آگے گا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت موسیٰ کو امید تھی اس لئے لَعَلَّکُمْ اِتَّيْکُمْ کہہ دیا اور اسید تینی تھی کہ ضرور کوئی اطلاع مفید لے کر آؤں گا اس لئے سَاتِيكُمْ بہہ دیا۔

بحسب کوئی اطلاع یعنی صحیح راستہ کی اطلاع۔ حضرت موسیٰ راستہ بھٹک گئے تھے رستے کی بھی تلاش تھی۔ (تفسیر مظہری)

جدوجہد تو کل کے منافی نہیں ہے:

معنوم ہوا کہ ضروریات کے حصول کے لئے جدوجہد تو کل کے منافی نہیں، لیکن بھروسہ پنی کوشش کیجئے تہ پر ہونا چاہیے اور آگ آپ کو دکھ دے جانے میں بھی شید یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے، راستہ کامل جانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ (کمافی ارواح)

ادب کا لحاظ:

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امکنہ اور تصطلوں جمع کے صیغے بولے۔ نہ آپ نے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی تھیں نہ کہ سے غلط جمع ستھیں فرمانا بطور کرام کے ہوا جیسے معزز دووں میں کسی یک فرد سے بھی خطاب ہوتا ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لئے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایت حدیث میں وارد ہوا ہے۔ (معارف مفتی عظم)

فَتَبَا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ

پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے

مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے

یعنی وہاں سب سے زیادہ خسارہ میں یہ ہی دگ ہوں گے۔

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

اور تجھ کو تو قرآن پہنچے گا ایک حکمت والے خبر دہ کے پاس سے

دنیا پرستوں کو چھوڑیے آپ عظیم الشان

کتاب کا شکر ادا کرتے رہیں

یعنی ان بد بختوں کو تہ ضلالت میں بھٹکنے دو۔ جب انہوں نے قرآن مبین کی قدر نہ پہنچانی اور اس کی ہدایات و بشارات سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ہی حشر ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کا شکر کیجئے کہ اس عظیم و حکیم کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کی گئی ہے جس سے ہر وقت تازہ تازہ فوائد پہنچ رہے ہیں جس میں مومنین کے لئے بشاراتیں ہیں اور مکذبین کو عبرتیں نک واقعات سنائے گئے ہیں تاہوں کا دس مضبوط وقوی ہو اور جھوٹ کی حمایت کرنے والے اپنی بد انجامی پر مطمع ہو جائیں۔ چنانچہ ان ہی اغراض کے لئے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کا قصہ سنایا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

علم و حکمت:

علم حکمت کے اندر داخل ہے کیونکہ علم عام مفہوم پر دراست کرتا ہے اور حکمت کا غلط عمل کے استحکام پر دراست کرتا ہے ہذا دونوں اوصاف کو ظاہر کرنے کے لئے حکیم کے ساتھ حکیم بھی فرمایا پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کچھ موم تو حکمت ہوتے ہیں جیسے علم العقائد علم شریعت وغیرہ اور بعض موم حکمت نہیں ہوتے جیسے قصص اور آئندہ چیزوں کا بیان۔ گویا لفظ حکیم سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس قرآن میں گزشتہ واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس سے آگے حضرت موسیٰ کے قصہ کی تفصیل ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی سفر کا حال:

یہ مدین سے جاتے ہوئے وادی طوی کے قریب پہنچ کر کہا جبکہ سخت سردی کی اندھیری رات میں راستہ بھول گئے تھے مفصل واقعہ سورۃ ط کے فوائد میں گزر چکا۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔ (تفسیر مظہری)

روایت بالمعنی کی دلیل:

(اللہ نے وہ قول نقل کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عربی میں نہیں کہا ہوگا بلکہ اس مفہوم کو اپنی زبان میں ادا

نور الہی کا ظہور:

وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ غیبی اور نورانی آگ ہے جس کے اندر نور الہی ظاہر ہو رہا تھا یہ اُس کی بجلی چمک رہی تھی۔ شاید وہی ہو جس کو حدیث میں فرمایا۔ **حجۃ النار یا حجۃ النور** پھر غیب سے آواز آئی **لَا نُورَ لَمْ نَرِ فِي مَنَارٍ وَ مَنَ حَوْكٍ** یعنی زمین کا یہ ٹکڑا مبارک آگ میں جو بجلی ہے وہ بھی مبارک و اس کے اندر یہ اُس نے آگ پاس جو ہستیاں ہیں مشد فرشتے یہ خود موسیٰ علیہ السلام وہ سب مبارک ہیں۔ یہ غائب موسیٰ علیہ السلام کو، فوس کرنے کے لئے بطور اعزاز و کرم کے فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے سلام:

(یعنی موسیٰ علیہ السلام) اس پر بھی (برکت ہو) یہ دعا بطور تحیہ و سلام کے ہے جیسے مدقانی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ نور انوار الہیہ سے ہے اس لئے خود سلام نہیں کر سکے تو منجانب مدائن کے اُس کے سنے سلام ارشاد ہوا اور فرشتوں کو مدالینا شاید اس سے ہو کہ جس طرح فرشتوں کو سلام حق تعالیٰ کے قرب خاص کی عدا مت ہوتی ہے یہ سلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص کی بشارت ہو گیا) اور (اس امر کے بتلانے کے لئے کہ یہ نور جو مشعل نام ہے خود حق تعالیٰ کی ذات نہیں) (ساتھ ہی آگ) (ارشاد فرمایا کہ) **بِذَرَبِ الْعَالَمِينَ** (رنگ، جہت، مقدار اور حد بندی وسیہ و سے) پاک ہے (اور اس نور میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔

آگ میں کیا تھا:

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری، سعید بن جبیر سے **مَنَارٌ فِي مَنَارٍ** کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ **مَنَارٌ فِي مَنَارٍ** سے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مراد ہے۔ یہ وہ ظاہر ہے کہ آگ ایک مخلوق سے و اس مخلوق میں خلق کا سوا نہیں ہو سکتا اس لئے اس روایت کا یہ منہوم تو نہیں کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے اندر مخلوق فرمایا تھا جیسا کہ بہت سے بہت پرست مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حصول کے قائل ہیں و یہ توحید کے قطعاً خلاف ہے بلکہ مراد ظہور ہے جیسا آمینہ میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آمینہ میں حصول کے ہوئے نہیں ہوتی اس سے گنگ اور خارجی ہوتی ہے۔ و یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ نور اس بجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں اس ورنہ رسالت حق تعالیٰ کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوتا تو بعد میں اس سے اس سوا کی کوئی وجہ نہیں رہتی رہتی **فِي مَنَارٍ** (یعنی اس) یہ ہے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سوں) اور اس سے جو ب میں حق تعالیٰ کی طرف سے سن کر سنی کا رشتہ بھی چھوٹی معنی نہ

رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس کے اس قول میں حق تعالیٰ جس شے کا ظہور مراد ہے جس کی جو آگ کی صورت میں ہوئی یہ جس طرح حصول نہیں تھا اسی طرح بجلی کی شے بھی نہیں تھی بلکہ سن کر سنی الایہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں بجلی ذاتی ہوئی نہیں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس ظہور الہی کا یہ منہوم ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بجلی مشعل کی جو عظمت صوفیہ برہم میں معروف ہے اس کی حقیقت کا سمجھنا تو سنا سے کے مسئلہ ہے۔ بقدر ضرورت تقریب الی اغنیم ایسے حق نے اپنی کتاب کا مقرر آن بزبان عربی سورۃ قصص میں اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے اس علم اس میں دیکھ سکتے ہیں خود اس ضرورت کی چیز نہیں۔ (دعا و مسئلہ)

لُودِي نداؤی کی ندا سے ندا قول کا معنی ہے **لُودِي** پکار رہا ہے یا **لُودِي** **مَنَارٌ فِي مَنَارٍ** یعنی پکارنے والے اور وہ آگ کے اندر جہود فرما رہے اس سے مراد ہے نداؤں۔ حضرت ابن عباس و سعید بن جبیر اور حسن بن بھی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ مدنے موسیٰ کو نداؤی اور اپنا کام سننا یا بعض مدانے لکھا ہے کہ **لُودِي** نداؤی کے نداؤں کا نور جہود و فرماؤں موسیٰ نے اس کو **لُودِي** نہیں کیا تھا اس سے لفظ **لُودِي** (آگ) کا تھا۔

سعید بن جبیر نے یہ وہ حدیث ہے جس میں جو (لُودِي) میں جواب بھی جیسا کہ بعض روایات میں **حَجَّۃُ السَّوَرِ** بجائے **حَجَّۃُ السَّوَرِ** آیا ہے اس تفسیر پر اس آیت کا شارقش بہت میں ہوگا جیسا دوسری آیت میں آیا ہے **هَلْ يَخْضَرُونَ لَكُمْ لَيْلِيَهُمْ لَمْ يَكُنْ فِي خُلُقٍ مِنْ عَمَّارٍ** وہ صرف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامانوں میں ان سے پاس آپہنچے۔ (ابن جریر)

بعض اہل علم نے کہا **لُودِي** **مَنَارٌ فِي مَنَارٍ** میں منافی محذوف سے **مَنَارٍ** **يُورِكُ مِنْ فِي طَلَبِ الدَّرِ** (برکت الی کی اس وجہ آگ کی غلب میں ہے) **يُورِكُ** اس میں **فِي** مکان الدار (مبارک ہے وہ جو آگ سے مقام پائے) پھر اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں اور **مَنَارٍ** **حَوْكٍ** اس سے مدنگہ مراد ہیں نہ آگ کے پاس موجود تھے اندر طرف سے موسیٰ کے اس لفظ میں پیام برت تھا جیسے حضرت برہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی زبانی پیام برت و رحمت دیا گیا تھا **رَحْمَتُ الْمَلِكِ وَ بَرَكَتُ الْمَلِكِ كُنْ هَلْ يَكُنْ** اور فرشتوں نے کہا تھا۔

بعض نے کہا **مَنَارٌ فِي مَنَارٍ** سے مراد مدد ہیں اور اس حوالہ سے مراد موسیٰ جو نور میں سے لکھا تھا اس سے اندر مدد تھی تھی اور تھیں میں مشغول تھے اور موسیٰ آگ کے قریب تھے۔

بعض مدانے کہا **مَنَارٍ** **حَوْكٍ** کا لفظ عام ہے وادی کے اندر جو وہی تھا تب وہ یہ لفظ شامل تھا ورض شرم (جس و مخزن انبیاء ہونے کی وجہ سے برکات بھی کہا گیا ہے) بھی اس میں داخل ہے اور خطاب کا صیغہ ذکر کرنے سے پہلے

ہونا چاہیے جو کوئی ریہہ دیتی یا خطہء تقصیر کرے یا ہو۔ اس کے متعلق بھی ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اُردل سے توبہ کر کے اپنی روش درست کر دے اور نیکیاں کر کے بُرائی کا اثر مٹا دے تو حق تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے چوک کر ایک کافر کا خون ہو گیا تھا اس کا ڈر تھا اُن کے دل میں، اُن کو وہ معاف کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبر گناہ سے پاک ہوتا ہے:

صحیح تر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ درحقیقت گناہ ہی نہ تھے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، ابستہ صورت گناہ کی تھی اور درحقیقت وہ جہتہ دی خطہ نہیں ہوئی ہیں۔ (معارف مستقیم)

بعض علماء کے نزدیک استثناء منقطع ہے کیونکہ پیغمبروں سے نعم (گناہ) کا صدور ممکن نہیں (اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے) اس وقت الّا کا معنی ہوگا لیکن (اور کھم بالکل علیحدہ ہوگا) مطلب اس طرح ہوگا۔ لیکن پیغمبروں کے علاوہ جس نے گناہ کیا ہو چہ توبہ کر لی ہو، تو اللہ غفور رحیم ہے اس کو معاف کر دے گا میں ایسے شخص کو اللہ کے سوا دوسروں کا خوف ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

دو ہاتھ اپنے جیبوں میں کر کے نکلے سفید ہوئے کسی برائی سے

فِي تَسْعِيتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا فٰسِقِينَ

پھر رسولؐ کو شایاں سے فرعون و قارون کی طرف بھاگنے لگا۔

تو نشانہوں کا بیڑا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۷ کے تحت میں دیکھو۔

(تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَ تَهْمَانِيتَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ

پھر جب پہنچیں ان کے پاس ہماری شایاں سمجھنے کو بولے یہ جادو ہے صریح

وَجَعَدُوا بِهَا وَأَسْتَبَقْتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا

اور اس کا انکار کیا اور اس کا بغاوت کر چکے تھے ہے جی میں بے خدائی و غرور سے

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

سو دیکھ لے کیسے ہوا انجام خرابی کرنے والوں کا

قوم والوں کا انکار اور عذاب:

یعنی جب وثاق فو قان کی آنکھیں کھولنے کیلئے وہ نشانیاں دکھائی گئیں تو کہنے لگے کہ یہ سب جادو ہے حالانکہ اُن کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ

یعنی جب یہ قریب مل جاتا ہے اور میری بارگاہ میں پیغمبر آ جاتے ہیں تو (حالت قریب میں) پھر کی (خوف) چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ آخری جملہ عدم خوف کی سست ہے مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر میرا پیام مخلوق کو پہنچاتے ہیں وہ صرف مجھ سے ڈرتے ہیں اور میرے سوا کسی سے نہیں ڈرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَنَا أَحْسَنُكُمْ بِاللَّهِ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر سب سے زیادہ ڈرتے ہیں لیکن آیت کا جو مطلب ہم نے بیان کیا اس کی روشنی میں حدیث کا مطلب بھی واضح ہو گیا (کہ پیغمبروں کو بارگاہ الہی میں رسائی کے بعد مخلوق میں سے کسی کا خوف نہیں رہتا وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں) یہ مطلب ہے کہ پیغمبروں پر جس وقت وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت وہ اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو مطلقاً کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہ مطلب ہے کہ ان کو پناہی مبرا ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ ان کا انجام اور مال ہر برا ہوتا ہی نہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا بعض نے کہا ہے کہ طبعی ہے جو کسی طرح حالت تن کے مزنی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جو خدا مخلوق کی جانب سے اس میں تو نہ ڈرنا۔ مگر یہ جیسے برہمیت ہے کہ نہ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ جو امر خالق و طرف سے ہوس میں ڈرنا ہی مگر ہے کہ وہ فی حقیقت حق خدا سے ڈرنا ہے جیسے ہوا تیز ہونے کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر جانا حدیثوں میں آتا ہے سو چونکہ اس تبدل میں مخلوق کا واسطہ نہ تھا اس سے ڈر گئے کہ یہ کوئی قہر الہی نہ ہو۔

خدا صمد مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اپنی دشمنی زمین پر پھینک دو موسیٰ نے ہانگی پھینک دی وہ سانپ بن گئی اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی اور حکم ملا اپنا ہاتھ سر بیان کے اندر کر کے نکالا وہ سفید ہے داغ نکلتے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور ہاتھ اندر سے گورا چمکید ہے داغ نکلا اور حکم ملا یہ دونوں نشانیاں لے کر مع نشانہوں کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا کر وہ بدکاروں ہیں موسیٰ علیہ السلام گئے اور معجزات پیش کئے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا یہ کھاجادو ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسًا بَعْدَ سُوءٍ

مگر جس نے زیادتی کی پھر بد میں نیکی کی کرنی کے پیچھے

فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

تو میں بخشنے والا مہربان ہوں

کوئی نبی کے بعد توبہ و اصلاح:

یہ تشبہ منقطع ہے۔ یعنی خدا کے حضور میں پہنچ کر خوف و اندیشہ صرف اس کو

علم کی فضیلت:

آیت بتاتی ہے کہ علم بڑی فضیلت ہے باعث شرف ہے اور علماء کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد فرمایا کہ بد پر علم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چوہوں کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت ہے۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں اور انبیاء نے کوئی دینار و درہم اپنی میراث میں نہیں چھوڑا بلکہ علم کی میراث چھوڑی پس جس نے اس میراث کو لیا (وہ بڑا خوش نصیب ہے) اس نے بڑی میراث یعنی رواہ احمد و ترمذی و داؤد۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد پر علم کی برتری ایسی ہے جیسے تم میں سے دنی آدمی پر میری برتری رواہ احمد و ترمذی عن ابی امامہ ابابلی۔

آیت میں نعمت علم کا شکر ادا کرنے کی ترغیب ہے اور اس بات کی تعمیم ہے کہ آئی کو خود دوستوں پر فضیلت حاصل ہو پھر بھی اس کو تواضع کرنا چاہیے ورنہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر بھی بہت دوست و بربری حاصل ہے و فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمُهُ ہر عالم سے اونچا علم ہے۔ (تیسرے مفسرین)

عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

بہت سے بندوں ایمان والوں پر

بہت سے اس سے کہ بہت بندگان خدا کو ان پر فضیلت دی گئی ہے۔ باقی تمام مخلوق پر فضیلت ملی تو سارے جہان میں ایک ہی بندے کو حاصل ہوئی جن کا نام مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

اور سلیمان داؤد کا

حضرت سلیمان کے فضائل:

یعنی داؤد کے بیٹوں میں سے اُن کے اصل جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دیں اور وہ ملک عطا فرمایا جو اُن سے قبل یا بعد کسی کو نہ ملا جن، ہوا اور پرندوں کو ان کے سے مستثنیٰ فرمادیا۔ جیسا کہ سورۃ سبأ میں آئیگا۔ (تیسرے مفسرین)

حضرت داؤد سے وارث حضرت سلیمان ہوئے اس سے مراد مال کی وراثت نہیں بلکہ ملک و نبوت کی وراثت ہے گرامہ میراث میں دہوتی تو اس میں صرف حضرت سلیمان ہی کا نام نہ آتا کیونکہ حضرت داؤد کی سابیویں تھیں انبیاء کے مال کی میراث نہیں ہوتی۔ (تیسرے مفسرین)

انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ، وراثت سے مراد علم اور نبوت مراد ہے

اس میں سچے ہیں اور جو تشریں دھڑ رہے ہیں یقیناً خدائی نشان ہیں۔ جہاں شیعہ و ائمہ ہند کی نہیں مگر محض بے انصافی اور غرور و تکبر سے جان بوجھ کر اپنے ضمیر کے خلاف حق کی تکذیب اور سچائی کا انکار کر رہے تھے، پھر کیا ہوا چند روز بعد پتہ لگ گیا کہ ایسے ہٹ دھرم مفسدوں کا انجام کیسا ہوتا ہے سب کو برقمز میں موجوں نے اٹھایا کسی کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ (تیسرے مفسرین)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

اور ہم نے دواؤد اور سلیمان کو ایک

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے علوم:

حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادہ ہیں باپ بیٹے میں سے ہر ایک کو اس کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا۔ شرائع و احکام اور اصول سیاست و حکمرانی وغیرہ کے علوم سب اس لفظ کے تحت میں داخل ہو گئے۔ (تیسرے مفسرین)

ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت و رسالت سے متعلق ہوتے ہیں اس کے علوم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو جمیع نہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ ساری کی صنعت سکھائی گئی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو مرد نبیاء میں یہ خاص تیسرے تھے کہ ان کو نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی اور سلطنت بھی ایسی ہے ظہیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی ان سب عظیم الشان نعمتوں سے پہلے حق تعالیٰ کے نعمت مہم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمت علم تمام دوسری نعمتوں سے فوق و برتر ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی محمد)

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

اور بولے شکر خدا کا جس نے ہم کو برتری دی

نعمتوں کا شکر:

حق تعالیٰ نے جو علم و وسایع عظیم اسے عطا دیے تھے ان کا شکر یہ تھا کہ حق تعالیٰ کے نعمات کا شکر و اُمرت تھے کسی نعمت کی پر شکر و اُمرت حاصل نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ (تیسرے مفسرین)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے اور ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اس کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے، دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نکتہ موجود ہے پھر آپ نے یہی آیت لکھ کر لکھا کہ ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل اور نعمت کیا ہو۔ (سید کشمکش)

قرابت دار ہوں یا نہ ہوں اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِمَنْ يَّهْتَدِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو نورث کا لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی (خواہ کتنی ہی عزیز اور قریب باشد ہو) کسی نبی کے مال کا وارث نہیں ہوتا بلکہ نبی کی وفات کے بعد اس کا مال وقف قرار پائے گا اور اللہ براہ راست اس کا مالک ہوگا۔

بخاری نے لکھا ہے حضرت داؤد کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں وہ نعمتیں سب حضرت سلیمان کو عطا فرمادیں بلکہ تسخیر ہوا اور تسخیر شیطاں یہ دونوں چیزیں زیادہ عنایت فرمائیں۔ (تفسیر مظہری)

وَقُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْنَا مَنَظِقُ الظُّلُمٰتِ

اور بولا اے لوگو ہم کو سکھائی ہے ہوں اُڑتے جانوروں کی

پرندوں کی بولیاں:

اس بات کا انکار کرنا بجاہت کا انکار ہوگا کہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں ان میں ایک خاص حد تک افہام و تفہیم کی شان پائی جاتی ہے۔ ایک پرند جس وقت اپنے جوڑے کو بلا تا یا دانہ دینے کے لئے اپنے بچوں کو آواز دیتا یا کسی چیز سے خوف کھا کر خبر دے رہا ہے ان تمام حالت میں اس کی بولی اور لب و لہجہ یکساں نہیں ہوتا چنانچہ اس کے مخاطبین اس فرق کو بخوبی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے احوال و ضروریات کے وقت بھی ان کے چہروں میں (گو ہمیں کتنی ہی مشابہت متعارف معلوم ہوں) ایسا لطیف و خفیف تفاوت ہوتا ہوگا جسے وہ آپس میں سمجھ پیتے ہوں گے۔ تم کسی پوسٹ آفس میں چلے جاؤ اور تار کی مشابہت کھٹ کھٹ گھنٹوں سنتے رہو، تمہارے نزدیک محض بے معنی حرکات و اصوات سے زیادہ وقعت نہ ہوگی لیکن ٹیلی گراف، سٹریو فون، دے گا کہ فداں جگہ سے فداں آدمی یہ مضمون کہہ رہا ہے یا فداں لیکچرار کی تقریر انہی تاروں کی کھٹکھٹاہٹ میں صاف سنائی دے رہی ہے۔ یہ مدد وہ ان فقرات تغریف کی درست وضع سے پوری طرح واقف ہے۔ علی ہذا قیاس کیا بعید ہے کہ واضح حقیقی نے نعمت طیور کو بھی مختلف معانی و مطالب کے اظہار کے لئے وضع کیا ہو۔ اور جس طرح انسان کا بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے آہستہ آہستہ واقف ہوتا رہتا ہے طیور کے بچے بھی اپنی فطری استعداد سے اپنے بنی نوع کی بولیوں کو سمجھنے لگتے ہوں اور بطور ایک پیغمبر، داعی کے حق تعالیٰ کسی نبی کو بھی ان کا علم عطا فرمادے۔ حیوانات کے لئے جزئی ادراکات کا حصول تو پہلے سے مسہم چلا آتا ہے لیکن یورپ کی جدید تحقیقات اب حیوانات کی عقلیت کو آدمیت کی سرحد سے قریب کرتی جاتی ہیں حتیٰ کہ حیوانات کی بویوں کی بھرتی کی جارہی ہے قرآن کریم نے خبر دی تھی کہ ہر چیز اپنے پروردگار کی

ورشتم میں نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبياء لا نورث ولا نورث یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث، حضرت ابوبکر داء سے ترمذی اور ابوداؤد میں روایت ہے۔

العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه فله حظ والفير یعنی علماء نبیاء کے وارث ہیں لیکن نبیاء میں وراثت علم اور نبوت کی ہوتی ہے مال کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر داء کی روایت اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے (روح من لطفی) عقیلی حور پر بھی یہاں وراثت مال مر نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی ورد میں نہیں بیٹوں کا ذکر آتا ہے اگر وراثت مال مراد ہو تو یہ بیٹے سب کے سب وارث شہر ہیں گے پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مرد ہے جس میں بھائی شریک نہ تھے بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے ورنہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک و سلطنت بھی حضرت سلیمان کو عطا فرمادیا اور اس میں مزید اضافہ اس کا کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات و روحوں و طیور تک عام کر دی، ہو کو آپ کے لئے مسخر کر دیا، ان دلائل کے بعد طبری کی وہ روایت غلط ہو جائے گی جس میں انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے (روح)

حضرت سلیمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

درمیانی عرصہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ ہے۔ (معارف سنی عظم)

وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے یعنی نبوت کے حکومت کے اور علم کے وارث ہوئے۔ قتادہ نے یہی تفسیر کی، خرجہ عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم شیعہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء بھی دوسروں کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ لیکن شیعہ فرقہ کا یہ استدلال بے بنیاد ہے کہ ان کو نقصان پہنچتا ہے اگر سلیمان داؤد کے مال کے وارث ہوئے یہ صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت داؤد کے جو دوسرے ٹھکانہ بیٹے تھے ان کو باپ کے مال میں سے کچھ نہیں ملا سب کے وارث سلیمان ہو گئے وراثت کا معنی یہ ہے کہ ایک شئی دوسرے کی طرف بغیر کسی بیع شراء اور ہبہ اور عاریت وغیرہ کے منتقل ہو جائے خواہ وہ دونوں آپس میں

ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین فوراً ساکن ہو گئی اور دریائے نیل کے نام حضرت عمرؓ کے ایک پرچہ لکھنے کا بھی واقعہ مشہور ہے دریائے نیل خشک ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کا یہ پرچہ ڈالتے ہی جاری ہو گیا۔ (معارف کا ندھوی)

اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ تکبراً نہ ہو:

عَلَيْكُمْ مَنِجُوقٌ لَظِيْفٌ وَأَوْثِيْقٌ لَحْ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیسے ہونے کے اپنے لئے جمع کا صیغہ شہانہ محاورہ کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ رعایا پر رعب پڑے اور رعایا اطاعت خداوندی اور اطاعت سلیمان علیہ السلام میں سستی نہ کریں۔ اسی طرح امراء، حکام اور افسران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں جبکہ وہ سیاست اور اظہار نعمت کی غرض سے ہو تکبر و تعالیٰ کے لئے نہ ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

مختلف پرندوں کی نصیحتیں:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت کعبؓ نے فرمایا حضرت سلیمانؓ کے پاس جنگلی کبوتر نے آواز نکالا تو آپ نے پوچھا کیا تم کو معصوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے حاضرین نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے مرنے کے لئے جو اور ویران ہونے کے لئے عمارتیں بناؤ۔ فاختہ چیخی تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی۔ مور چیخی تو آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے حاضرین نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے جیسے دوسروں سے معاملہ کرو گے ویسا ہی تم سے کیا جائے گا۔ بدببول تو پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ (باز اور شکرہ کی طرح شکاری پرندہ) نے آواز دی تو پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے حاضرین نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہی ہے گناہگار اللہ سے معافی کی درخواست کرو یہو (ایک قسم کا مرغ) چیخی تو پوچھا تم کو معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے ہر زندہ مرے گا اور ہر نیا پرانا فرسودہ ہوگا۔ خطاف (ابابیل کی قسم کا پرندہ جس کے بازو بہت لمبے ہوتے ہیں اور بہت تیز اڑتا ہے) چیخا تو پوچھا کیا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے پہلے سے نیکی بھیجو (وہاں) تم کو مل جائے گی۔ کبوتری نے آواز دی تو فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہے تم کو معلوم ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے پاکی بیان کرو میرے رب برتر کی اتنی کہ آسمانوں اور زمین کو بھر دے۔ قمری چیخی تو پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے میرے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو۔ فرمایا کواعشر وصول کرنے والے (کل مال کا دسواں حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے والے) کو بددعا دیتا ہے اور چیل کہتی ہے سوا اللہ کے ہر چیز کو فنا

تسبیح و تحمید کرتی ہے جسے تم سمجھتے نہیں اور ہر پرندہ اپنی صلوٰۃ و تسبیح سے واقف ہے احادیث صحیحہ میں حیوانات کا تکلم بلکہ جمادات محضہ کا بات کرنا اور تسبیح پڑھنا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اپنے خالق کی اجمالی مگر صحیح معرفت ہر چیز کی فطرت میں نشین کر دی گئی ہے پس اُن کی تسبیح و تحمید یا بعض محاورات و خطابات پر بعض بندگان خدا کا بطور خرق عادت مطلع کر دیا جانا از قبیل محال و عقیدہ نہیں۔ ہاں عام عادت کے خلاف ضرور ہے۔ سواچی ز و کرامت اگر عام عادت اور معمول کے موافق ہوا کرے تو اچی ز و کرامت ہی کیوں کہلے (خوارق عادت پر ہم نے مستقل مضمون لکھا ہے اُسے مدحِ حظہ کر لیا جائے) بہر حال اس رکوع میں کئی معجزے اس قسم کے مذکور ہیں۔ جن میں زاغین نے عجیب طرح کی رکیک اور لچر تحریفات شروع کر دی ہیں، کیونکہ بعض حیور کا اپنی بولی میں آدمیوں کے بعض علوم کو ادا کرنا، یا چیونٹیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب بنانا اور سلیمان پیغمبر کا اُن کو سمجھ لینا یہ سب باتیں اُن کے نزدیک ایسی لغو اور احمقانہ ہیں جن پر ایک بچہ بھی یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ۔ کھوں محققین اور علمائے سلف و خلف کی نسبت خیال کرنا کہ وہ ایسی کچی، لغو، ویر بدیہی، بھڑن باتوں کو جنہیں ایک بچہ اور گنور بھی نہیں مان سکتا تھا بدتردید و تکذیب بیان کرتے چلے آئے اور ان اوہام کو رد کر کے مضمون آیات کی صحیح حقیقت جو تم پر آج منکشف ہوئی ہے کسی نے بیان نہ کی؟ یہ خیال اُن باتوں سے بھی بڑھ کر لغو اور احمقانہ ہے جن کی لغویت کو تم تسلیم کرنا چاہتے ہو۔ علماء سے ہر زمانہ میں غلط فہمی یا خطاء و تقصیر ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شب و روز کی جن محسوسات اور پیش پا افتادہ حقائق کو انسان کا بچہ جانتا ہے وہ صدیوں تک بڑے بڑے عقلمند اور محقق علماء کو ایک دن بھی نظر نہ آتی ہوں۔ یاد رہے کہ ہم اسرائیلی خرافات کی تائید نہیں کر رہے۔ ہاں جس حد تک اکابر سلف نے بد اختلاف کلام الہی کا مدلول بیان کیا ہے اُس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ اسرائیلی روایات کے موافق پڑ جائیں یا مخالف۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی بولیوں کا علم:

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منطق الطیر کا علم عطا فرمایا۔ جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا اور اونٹ کا آپ سے شکایت کرنا اور درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام علیک یا رسول اللہ کہنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اور اس قسم کی کرامتوں کا نمونہ فاروق اعظمؓ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت عمرؓ کا عین خطبہ میں یا ساریۃ الجبل الجبل کہنا۔ اور حضرت ساریۃ کا میدان کا رزار میں حضرت عمرؓ کی آواز سننا۔ روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمرؓ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین میں تجھ پر عدد اور انصاف جاری کئے ہوئے

محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت بھیج اور خطاف چراتا ہے تو کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اور الصالحین کو ایسا بھیپتی ہے جیسے قاری بھیپتا ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میں کہتا ہوں کہ جانوروں کی آوازوں جو شرعاً حضرت عیسیٰؑ سے منقول ہے اور جو تفصیلاتوں و فرقہ کے قوال میں آئی ہے اس سب کا حقیق ممکن ہے کہ کی بنگالی آواز سے ہو (حضرت سیمان نے کہا کہ یہ کسی وقت جانور اس طرح بولے ہوں) اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جانور جب بھی بولتے ہیں تو کبھی کلمات کہتے ہیں۔ یہ سب سورت میں جو بد بد اور چوٹی کا کلام نقل کیا ہے اس کا حقیق تو پیش آمدہ وقت سے ساتھ تھا ہی بدت یہودیوں کے ہوں۔ جو اب میں جو بچہ حضرت بن عباسؓ نے فرمایا وہ پیشاب تارہا ہے کہ یہ جانور ہمیشہ ان یہ غلط کہتے ہیں، مگر یہ روایت پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کی تاویل کرنی ضروری ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت داؤد کی وفات

مسند امام احمدؒ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤدؑ بہت ہی غیبت والا تھا جب آپؐ ہرے باہم جاتے تو دروازہ بند کرتے جاتے پھر کی و ندر جانے کی اجازت نہ تھی ایک مرتبہ آپؐ کی طرح باہر شریفے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ نظر اٹھی تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہوئیں۔ وہ دوسروں کو دکھایا، آپؐ میں سب کہنے لگیں یہ کہاں سے آگئے؟ دروازہ بند ہیں یہ داخل کیسے ہوئے؟ خدا کی قسم حضرت داؤدؑ کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤدؑ بھی آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کھڑا دیکھا وہ دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا وہ جسے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکتا، وہ جو کسی بدت سے بڑے کی مطلق پرانہ ہے، حضرت داؤدؑ سمجھ گئے۔ ورنہ مانے گئے مگر جو مرد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان وقت ملک الموت نے آپؐ کی روح قبض کی۔ سورج نکل آیا ورنہ آپؐ پر دھوپ آتی تو حضرت سیمان نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤدؑ پر سایہ کریں انہوں نے اپنے پر کھول کر یہی گہری چھوٹ سردی کہ زمین پر نہ جیہ اس چھایا۔

ایک اللہ والے کا عجیب قصہ:

حضرت عبد بن برزیؒ ایک دن شخص تھے میرا نہیں کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے۔ ان سے ان عمر تھی ایک آنکھ سے کانے تھے۔ سیمان بن زید نے ان سے آنکھ کے جانے کا سبب دریافت کیا تو آپؐ نے اس کے بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی پیچھے پڑ گئے مہینوں گزر گئے نہ وہ بتاتے نہ یہ سواں چھوڑتے۔ آخر تک ان کو فرمایا سنو دو خراسانی میرے پاس ہزار میں جو

ہے۔ اور مسقطۃ بہتی ہے جو خدائے رب محفوظ رہا۔ اور طوطا کہتا ہے جی ہے اس کے سے جس کا مقصد دنیا ہی ہے اور مینڈک کہتا ہے میرے رب قدوس کی پاک بیان کرو اور باز کہتا ہے۔ میرے رب کی پاک بیان کرو اور مینڈک کہتا ہے پاک بیان کرو اس کی جس کا ذکر ہر زبان پر ہے۔

انہوں نے ہر سیمان نے پاس ایک تیز چینی تو آپؐ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی (رحمن عرش پر متمکن ہے) فرقہ کئی کا بیان ہے یک بہل و رخت پر بیٹھا سر ہزار ہا تھا اور دم نیچے کو جھکا رہا تھا (اور بول رہا تھا) حضرت سیمان کا دھڑ سے گزر ہوا فرمایا جانتے ہو یہ کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا نبی ان خوب واقف ہیں فرمایا یہ بد رہا ہے میں نے آٹھ چھوڑ کھایا ہوں دیا پر۔ یہ سب کہہ کر بڑھ کر پور کر دے۔

حضرت ابن عباسؓ سے یہودیوں کے سوال:

روایت میں آیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباسؓ سے ہر ہر سات چیزوں کے متعلق آپؓ سے دریافت کرتے ہیں کہ آپؓ بتائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے ورنہ آپؓ تصدیق کریں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سمجھنے کے سے پوچھ سکتے ہو ضد کے سے نہیں پوچھ سکتے یہودیوں نے پوچھا بتائیے چندوں (یک خوش آواز چڑیا) اپنے گانے میں کیا کہتا ہے اور مینڈک اپنی ٹرٹری میں کیا کہتا ہے اور مرغ اپنی بانگ میں کیا کہتا ہے اور گدھا اپنے زینگلے میں کیا کہتا ہے ورنہ ہوا اپنی ہنہا ہٹ میں کیا کہتا ہے ورنہ زور اور تیز کیا کہتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا چندوں کہتا ہے اے اللہ محمد اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت کر اور مرغ کہتا ہے عافو اللہ کی یاد کرو، اور مینڈک کہتا ہے پاک ہے وہ معبود جس کی عبادت سمندروں کے کندوں میں بھی کی جاتی ہے اور گدھا کہتا ہے اے اللہ عشر (ناچا ٹریکس) مصوں کرنے والے پر لعنت کر۔ گھوڑا جب معرکہ میں صفوں متا بد پڑتا ہے تو کہتا ہے مسوح قدوس رب الملائکہ والروح۔ پاک اور مقدس ہے ملائکہ اور جبریل کا رب۔ زور کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر روز کی روزی اسی روز عطا فرما ورنہ تیز کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ یہودی یہ جواب سن کر مسلمان ہو گئے اور ان کا ہمد ام چھ رہا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول:

حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد کی وساطت سے اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب گدھ چلاتا ہے تو کہتا ہے اے آدم کے بیٹے جیے جب تک چاہے آخر موت ہے عقاب چختا ہے تو کہتا ہے لوگوں سے دور رہنے میں سلامتی ہے اور چندوں چختا ہے تو کہتا ہے اے اللہ

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْبَیِّنُ وَحُشْرُ السَّالِمِينَ جُنُودُهُ

بیٹک یہی ہے فضیلت صریح اور جمع کئے گئے سلیمان کے پاس اُسکے لشکر

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالصِّدِّقِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

جن اور انس اور اُن کے جتنے چاہیں اور اُن کے جتنے چاہیں

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر:

یعنی سلیمان علیہ السلام جب کسی طرف کوچ کرتے تو جن انس دیوتیوں
قسم کے لشکروں میں سے حسب ضرورت و مصلحت ساتھ لئے جاتے تھے۔
اور اُن کی جماعتوں میں خاص نظم و ضبط قائم رکھا جاتا تھا۔ مثلاً پچھلی جماعتیں
تیز چل کر یا اُڑ کر اگلی جماعتوں سے آگے نہیں نکل سکتی تھیں۔ نہ کوئی سپاہی
پنے مقام اور ڈیوٹی و چھوڑ کر جا سکتا تھا جس طرح آج نری، بحری، و ہوائی
طاقتوں و ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ کام میں لیا جاتا ہے۔

حضرت سلیمان نے یہ بات ادائے شکر کے طور پر کہی اظہارِ فخر کے لئے
نہیں کہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں اور آدم کا
سردار ہوں اور (یہ بات) فخر (کے طور پر) نہیں ہے اور قیامت کے دن آدم کا
کے سوا سب لوگ میرے جہنم کے نیچے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس طرح کی جو بات فرمائی وہ اس حکم کی تعمیل کے طور پر تھی جو آیت
وَقَدْ يَنْخَلَعُ رَبِّي فَيَذَنُ فِي مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ لَّدُنِّي بَعْلَ بَلْ بَلْ

حضرت سلیمان کی حکومت:

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے ساری
روئے زمین پر سات سو برس اور چھ ماہ تمام جن و انس اور پرندوں اور چرند
وں اور درندوں پر حکومت کی اور ہر چیز کی بولی اللہ نے ان کو سکھ دی تھی اور
انہیں کے زمانہ میں عجیب عجیب صنعتوں کی ایجاد ہوئی۔

محمد بن کعب نے کہا سلیمان کی لشکر گاہ سو فرسخ تھی ۲۵ فرسخ جنات کے
لئے ۲۵ فرسخ آدمیوں کے لئے ۲۵ فرسخ پرندوں کے لئے اور ۲۵ فرسخ جنگلی
جانوروں کے لئے سلیمان کے ایک ہزار کمرے تھے جو لکڑی کے تختوں کے
فرش پر قائم تھے تین سو منکوحہ بیبیاں تین سو گھروں میں رہتی تھیں اور سات سو
باندریاں سات سو گھروں میں۔ سلیمان کے حکم سے تندہوا اس تخت کو اٹھا کر اوپر
کوئے جاتی تھی پھر بحکم سلیمان نرم نرم ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ (ایک روز)
جو آپ کہیں جا رہے تھے، اور آسمان وزمین کے درمیان تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی
میں نے تمہاری حکومت میں اضافہ کر دیا ہے اب کوئی مخلوق جہاں بھی کوئی بات
کرے گی ہوا وہ بات لا کر تم کو پہنچا دے گی۔ (تفسیر مظہری)

دشمن کے پاس ایک شہر ہے آئے اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں برزہ کی وادی
میں سے جاؤں۔ میں انہیں وہاں سے گیا انہوں نے اٹھ بیٹھیاں نکالیں بخور
نکالے اور جلد نے شروع کئے یہاں تک کہ تمام وادی خوشبو سے مہکنے لگی اور ہر
طرف سے سپاہوں کی آمد شروع ہو گئی لیکن یہ بے پرواہی سے بیٹھے رہے کسی
سپاہ کی طرف التفات تک نہ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک سپاہ آیا جو
باتھ بھر کا تھا اور اس کی آنکھیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ بہت ہی خوش
ہوئے اور کہنے لگے خدا کا شکر ہے کہ ہماری سال بھر کی محنت ٹھکانے لگی۔
انہوں نے اس سپاہ کو لے کر اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اپنی آنکھوں
میں وہ سلائی پھیر لی، میں نے اُن سے کہا کہ میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی
پھیر دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، میں نے ان سے منت سماجت کی بمشکل وہ
رضی ہوئے اور میری دہنی آنکھ میں وہ سلائی پھیر دی اب جو میں دیکھتا ہوں تو
زمین مجھے ایک شیشے کی طرح معلوم ہونے لگی جیسی اوپر کی چیزیں نظر آتی
تھیں ایسی ہی زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا
کہ اچھا اب آپ ہمارے ساتھ ہی کچھ دور چھوئے۔ میں نے منظور کر لیا وہ باتیں
کرتے ہوئے مجھے ساتھ لئے ہوئے چھے۔ جب میں بہتی سے بہت دور نکل
گیا تو دونوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑ لیا اور ایک نے اپنی انگلی ڈال کر
میری آنکھ نکال لی اور پھینک دی۔ اور مجھے یونہی بندھا ہوا وہاں پٹک کر دونوں
میں چل دیئے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قندہ گزرا اور انہوں نے مجھے اس
حالت میں دیکھ کر رحم کھایا قید و بند سے مجھے آزاد کیا اور میں چلا آیا، یہ قصہ ہے
میری آنکھ کے جانے کا (ابن عساکر) (تفسیر ابن کثیر)

وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے

یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت و نبوت کے لئے جو چیزیں، درسامان درکار
تھے وہ عطا فرمائے۔ (تفسیر عثمانی)

عَبْنَا اور اُوتِينَا جمع متکلم کے صیغے ہیں حضرت سلیمان نے اپنے
ساتھ حضرت داؤد کو شامل کر کے جمع متکلم کے صیغے استعمال کئے۔
حضرت سلیمان نے اپنے متبعین کو شامل کر کے یہ لفظ کہے۔ کیونکہ آپ کے
متبعین کو آپ کی وساطت سے وہ علم اور وہ انعام ملا جو اللہ نے آپ کو عطا
فرمایا تھا۔ یا اصولاً سیاست کو پیش نظر رکھ کر حضرت سلیمان نے شاہانہ الفاظ
استعمال کئے بادشاہ اپنے کو ہم کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت بن عباسؓ نے فرمایا شکل شئی سے دنیا اور آخرت سے تعلق
رکھنے والی ہر چیز مراد ہے مقاتل نے کہا نبوت حکومت، ورثہ طین و ہوا کی
تسخیر مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاصَلَىٰ وَادِئُمَلَّ

ہاں میں سے اپنے چہرے میں نہ

چیونٹیوں کی وادی پر گزر

یعنی سیمان کا اپنے ، دشمن کے ساتھ ایک میدان میں صرف نہ رہا
جہاں چیونٹیوں کی بڑی بھاری ہستی تھی۔ (تنبیہ) جہاں چیونٹیاں میں ہر
خاص سیکھ سے پنا گھ بنا تی ہیں اسے ربان حب میں قریۃ السبل کہتے
ہیں (چیونٹیوں کی ہستی) مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں لیکن وہاں کا پتہ
نہ ملتا ہے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں بنتی تھیں۔ اس میں سے کسی ایک یا
سب اتفاق حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا۔ (شعب الہدیٰ)

حضرت سلیمان کے سفری انتظامات

وسب بن مہب نے بحوالہ حبیب یوں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان جب تخت
پر رہتے تو اس میں وہیں وہاں چاروں طرف سے لوگ آتے رہتے تھے۔ جہاں سے آتے
تھے سامنے پانے کے برتن اور وہاں چائے کی برتن لگاتے تھے۔ ہاتھ دھونے کے
تیل بڑی بڑی ٹوکریاں بھی ہوتی تھیں کہ ایک ایک میں اس میں ہاتھ دھو کر
جائے چو پائوں کیے میدان بھی اپنے سامنے غولتے تھے۔ اس میں آسمان
وزمین کے درمیان چوپائے اپنے میدانوں میں دوڑتے تھے ، ہاویں چھا
اور وہیں پکانے میں مشغول رہتے تھے ہوں سب کو بے رچتی تھی۔

مدینہ اور مکہ سے حضرت سلیمان کا گزر

ایک بار اسطر سے یمن کو جاتے میں مدینہ شریف سے گزرے۔ وہاں سے بھی
گزرے اور فرمایا یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت کا ہے خوشخبری ہے اس
سے جو ان کے واپس آئے اور خوشی سے۔

اس کے لئے جس نے ان کا ہاتھ کیا۔ کعبہ کے دیر سے زارے وہاں
سے سردا سردت نظر آئے جن کی پوجا کی جاتی تھی جب سیمان سے کعبہ سے
آگے بڑھ گئے تو کعبہ رونے لگا اللہ نے کعبہ کے پاس وہی بھیجی (در دیافت
فرمایا) تیرے رونے کا کیا سبب ہے کعبہ نے کہا اس میں سے رب مجھے اس
بات سے ریا کہ یہ تیرا نبی تھا اور تیرے دوستوں کی جماعت تھی یہ وہ میری
طرف سے نذر ہے اور میرے پاس نماز نہیں پڑھی حالانکہ میرے پاس پاس
تھے چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اللہ نے وہی بھیجی تو نہ رو پچھ مدت کے
بعد میں تجھے مجدہ کرنے والے چہروں سے بھردوں گا اور تیرے اندر جدید
قرآن نازل کروں گا اور تیرے اندر سے آخر زمانہ میں ایک نبی پیدا کروں گا
میں اپنے نبیاء سے محبت رکھتا ہوں تیرے اندر اپنی مخلوق سے یہ دونوں
آباد کروں گا جو میری عبادت کریں گے اور میں اپنے بندوں پر یہ فضل

(یعنی دیر چلے) مقرر مردوں کا (جس کو نہ مرنے سے) وہ اتنی تیزی
سے تیرے قریب نہیں آتے جتنی تیرے سے مدد پہنچانے کیوں نہ صرف
جاتے ہیں ، تیرے یہ متعلق ہوں۔ جیسے وہی اپنے چہرے میں صرف
بوترن ، اپنے اندر اس طرف اشتیاق ہوتا ہے (وہی اپنے اپنے پاس
اور بوترن اپنے اپنے پاس سے پاک بڑی باتوں سے پہنچنا چاہتی ہے میں تجھے
بتوں اور شیطانوں کے پھاریوں سے پاک کردوں گا۔ پھر سلیمان چلتے چلتے
وادی مدیری کی طرف سے گزرے ، وہی مدیریہ وادی طائف کا حصہ ہے۔ وہاں
آپ کا مورہ وہی نسل ہے۔ حب کا یہی قوم ہے۔ وہی نسل طائف میں تھی
میں تمل ورق وہ وہاں میں ایک زمین تھی جس میں وہاں سے اس وادی
میں جن رہتے تھے اور وہاں کی چیونٹیاں ان کی سواریاں تھیں فرق تیردی نے
اس وادی کی چیونٹیاں کھیلوں کی طرح تھیں بعض۔ یہاں نجائی اوٹ سے برابر
تھیں مشہور یہ ہے کہ یہاں سے تیرے اپنے چھائی چیونٹی تھیں۔ (تسلسل)

قَالَتْ نَمِدُ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ

کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں داخل ہوں

لَا يَخْطِئُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

سلیمان اور اس کے سپاہی آپ کو نہیں پہنچیں گے اور آپ کو

چیونٹی کا اعلان

یعنی یہ یہ تو اس وجہ سے کہ وہاں سے گزرے۔ میں اس میں سے بہت
میں اس کا جواب۔ سرت شاہ صاحب لکھتے ہیں چیونٹی کی آوازوں کی (آدلی) نہیں
سنیں، انہیں (سیمان علیہ السلام کو) معلوم ہوگی یہ ان کا معجزہ ہوا۔

چیونٹیوں کی معاشرت کا نظم:

(تنبیہ) حالہ دیونات نے کہا ہاں یہ تجربے ہیں ان سے
حالہ ہوتا ہے کہ یہ حق ترین جانور کی حیات اجتماعی اور حسیاتی میں بہت
نی تجربہ ورشون بتیہ سے بہت قریب واقع ہوا ہے۔ وہیوں کی طرح
رومیوں کے خاندان اور قبائل ہیں ان میں تعاون باہمی کا جذبہ تقسیم عمل کا
سوں اور ان حکومت سے اور رت نوع سانی سے مشابہ پائے جاتے ہیں
محققین یورپ نے بدقولی ان طرف میں قیام سے جہاں چیونٹیوں کی
رستیں بنتے ہیں ان قیمتی معانات بہ پہنچانی ہیں۔ فسون ہے ان کے
فائدہ میں ان کی عورتیں نہیں۔ محض مقامی مناسبت سے دارۃ معارف
مصر یہ۔ آخری جملہ نقل کرتا ہوں فمٹی ذاہم غلڈو قریۃ النمل
احتملت العملة وحرحت الحود لقتل والصال فحرج اول
واحد معها لئلا نستطاع ثم يغوذ فحربا مارای وبعد هیہ

المعانی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے کہ عمل صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صالح اور مقبول ہونے میں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی، رَبِّنا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّنا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَتْ اَعْمَالُنا سَواءً۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لئے فضل ربی کی دعا فرما رہے ہیں یعنی اے اللہ مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ (معارف معنی عظم)

نکتہ: گزشتہ آیت میں فہم یوزعون کا لفظ آیا ہے اور اس آیت میں رَبِّنا وَنَعْنِیْ آیا ہے دونوں کا صلہ وہ ایک ہے دونوں لفظ وزع بمعنی منع سے مشتق ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ناشکری سے روک دے اور تیرا شکر میرے پاس رکا رہے اور میں اس کو ایسا باندھ کر رکھوں کہ تیرا شکر میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کما فی الکشاف اجعلنی ازع شکر نعمتک عدی واکفہ وار تبطہ لایبغلت عی حتی لا اھک شاکر الک انتھی۔ (معارف کاندھوی)

وَتَقَفَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى

اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہد کو

أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

یا ہے وہ غائب

ہد ہد کی غیر حاضری:

کسی ضرورت سے سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا، ہد ہد اُن میں نظر نہ پڑا۔ فرمایا کیا بات ہے ہد ہد کو میں نہیں دیکھتا۔ آیا پرندوں کے جھنڈ میں مجھ کو نظر نہیں آیا، یا حقیقت میں غیر حاضری ہے؟ (تنبیہ) پرندوں سے حضرت سلیمان مختلف کام پیتے تھے مثلاً ہوائی سفر میں اُن کا پرے باندھ کر اوپر سہا یہ کرتے ہوئے جانا یا ضرورت کے وقت پانی وغیرہ کا کھوج گانا، یا نامہ بردی کرنا وغیرہ۔ ممکن ہے اس وقت ہد ہد کی کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہو۔ مشہور ہے کہ جس جگہ زمین کے نیچے پانی قریب ہو ہد ہد کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کچھ مستبعد نہیں کہ حق تعالیٰ کسی جانور کو کوئی خاص حسہ انہوں اور دوسرے جانوروں سے تیز عنایت فرما دے۔ کسی ہد ہد کی نسبت نہایت معتبت ثقات نے بیان کیا کہ زمین میں جس جگہ مٹی کے نیچے پیچو ہوا سے

فَتَبَسَّحَ صَاحِبُهَا پس سلیمان مسکراتے ہوئے ہنس پڑے یہاں کچھ کلام محذوف ہے اور اسی پر عطف ہے پورا کلام اس طرح تھا سلیمان نے چیونٹی کی بات سن لی اس کا مطلب سمجھ لیا مطلب سمجھ کر خوش ہوئے اور اس بات سے بھی ن کو مسرت ہوئی کہ چیونٹی نے آپ کو اور آپ کی فوج کو دعا دل سمجھ یہ تمام باتیں سمجھ کر آپ خوش ہوئے اور مسکر دیئے۔ یا یوں کہا جائے کہ آپ کو چیونٹی کی دانش مندی اور احتیاط سے تعجب ہوا اور اس بات پر بھی اچنبھا ہوا کہ ایک حقیقی چیونٹی اپنی اور اپنی قوم کے بچوں کے رستے کیسے جانتی ہے ن باتوں پر آپ کو تعجب ہوا اور آپ مسکر دیئے۔

انبیاء کی ہنسی:

صاحبا یعنی حضرت سلیمان کا تبسم تحک کی حد تک پہنچ گیا (گویا ہنس دیئے) زجاج نے کہا انبیاء کی ہنسی اکثر بصورت تبسم ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں مسکرائے ہوں پھر ہنس دیئے ہوں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھر پور ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوئی نظر آ گیا ہو آپ صرف مسکرا دیتے تھے۔ رواہ البخاری۔

حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا رواہ اترندی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ

اور پورا اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا

حسن کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک

تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

جو تو پسند کرے اور مراے مجھ کو اپنی رحمت سے، اپنے نیک بندوں میں

توفیق شکر کی دعا:

یعنی حیران ہوں تیرے انعامات عظیمہ کا شکر کس طرح ادا کروں، پس آپ ہی سے التجاء کرتا ہوں کہ مجھے پورا شکر بتا دیجئے زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور اسی درجہ کے نیک بندوں میں (جو انبیاء و مرسلین ہیں) محشور فرمائیے۔ (تفسیر عثمانی)

عمل صالح کیلئے قبولیت کی دعا:

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ یہاں رضا بمعنی قبول ہے، معنی یہ ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جو آپ سے نزدیک مقبول ہو۔ روح

اپنے نفس کا محاسبہ:

یہاں موقع تو یہ فرما نے کا تھا کہ بُد کو کیا ہو گیا کہ وہ مجمع میں حاضر نہیں۔ عنوان شہید اس لئے بد کہ بُد اور تمام طہور کا مسخر ہونا حق تعالیٰ کا ایک انعام خاص تھا، بُد کی غیر ضروری پراہتاء میں یہ خوف دل میں پیدا ہوا کہ شاید میرے کسی قصور سے اس نعمت میں کمی آئی کہ ایک صنف طہور کی یعنی بُد غائب ہو گیا اس لئے اپنے نفس سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا، جیسا کہ مشن صوفیہ کا معمول ہے کہ جب اُن کو کسی نعمت میں کمی آئے یا کوئی تکلیف و پریشانی لاحق ہو تو وہ اس کے لئے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے حق شکر میں کون سی کوتاہی ہوئی جس کے سبب یہ نعمت ہم سے لے لی گئی۔ قرطبی نے اس جگہ بحوالہ ابن عربی ان بزرگوں کا یہ حال نقل کیا ہے۔

اذا فقدوا ما لهم تفقدوا اعمالهم

یعنی ان حضرات و جب اپنی مرد میں کامیابی نہیں ہوتی تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے یہ قصور سرزد ہوا۔ اس ابتدائی محاسبہ نفس اور غور و فکر کے بعد فرمایا: كَذَّانٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس جگہ حرف ام بمعنی ہن ہے (قرطبی) معنی یہ ہیں کہ یہ بات نہیں کہ بُد کو کدو کیھنے میں میری نظر نے خطا کی بلکہ وہ ضروری نہیں۔

طہور میں سے بُد کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت:

حضرت مہدئ الدان عباس سے سوا کیا کہ تمام پرندوں میں بدہ کی تفتیش کی یا نہ تفتیش کی آپ نے فرمایا کہ سیمان علیہ السلام نے کسی سے متادم میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے بُد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے مقصد حضرت سیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ بُد سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں سے ور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مل سکتا ہے۔ بدہ کی اس نشاندہی سے بعد وہ جنت کو صومرے دیتے کہ اس زمین کو کھود کر پانی نکالو وہ بڑی جلد کھود پانی نکال پیتے تھے۔ بدہ اپنی تیز نظر و بصیرت کے باوجود شکاری کے جل میں پھنس جاتا ہے۔ (معارف مفتی عظم)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور پرندوں کو طلب کیا۔

یعنی پرندوں کے متعلق تفتیش کی اور ان کو صوب کیا۔ تفقد کا معنی ہے گم شدہ چیز کا ڈھونڈنا غرض پرندوں کی تفتیش کرنے کے بعد بدہ کو غیر حاضر پایا۔ بدہ کو تلاش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سیمان کی منزل پر آتے تھے تو دھوپ سے پانی سے پانی سے پرندے پورے شجر پر سیاہ کر پیتے تھے اور بدہ اپنا چڑھ کر زمین کو دیکھتا تھا در زمین کے اندر پانی کی تلاش کرتا تھا اور پانی کا دور یہ قریب ہونا معلوم کرتا تھا چونکہ اس کو زمین کے اندر کی چیزیں اسی طرح نظر آتی

محموس رہے فور نکال پیتے تھے کہ ابھی ابھی ایک دو ہاشت زمین کھودتا ہے تب وہاں سے پتھر نکلتا ہے۔ (تیسرے سن)

حضرت سیمان علیہ السلام موثق تعالیٰ نے انسانوں کے عا ۱۰ جنت و نوح و طہور پر حکومت عطا فرمائی تھی اور جیسا کہ حکمرانی کا اصول ہے رعایا سے ہر طبقہ کی نگرانی اور خبر گیری کا سامان فرض میں سے ہے اس کے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ یعنی سیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا سے یہ کام لینا فرمایا اور یہاں تک کہ ان میں ہونے والے سبب و نفع کا محاسبہ اندر لے لیا۔ علیہ السلام کی بھی حالت شریفہ تھی۔ صحابہ کرام سے حالت سے باخبر رہنے کا اہتمام فرماتے تھے جو شخص میرے حاضر ہوتا سر پہار ہے تو حیوت کے لئے تشفیہ جاتے تھے تیار داری کرتے اور کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا اس کے لئے تدبیر فرماتے تھے۔

حکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں

اور مریدوں کی خبر گیری ضروری ہے:

حکمت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ حضرت سیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے ہر طبقہ پر نظر رکھتے اور ان کے حالات سے اتنے باخبر رہتے تھے کہ بُد کو جو طہور میں چھوڑ کر گھر بھیج دیا اور اس کی تعدد بھی دنیا میں بہ نسبت دوسرے طہور کے کم ہے وہ بھی حضرت سیمان علیہ السلام کی نظر سے و جھل نہیں ہوا، بدہ خاص نہ مد کے متعلق جو سواں آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مریدوں میں نہ تعدد اور کمزور ہے۔ اس کے لئے اپنی رعیت کے کمزوروں پر نظر رکھنے کا یہ وہ اہتمام فرمایا جس پر انہیں حضرت فاروق عظیمؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس سنت نبویؐ کو پوری طرح جاری کیا، راقی کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ سب دلوں کے حالات سے باخبر رہیں، جس شخص کو کسی مصیبت و تکلیف میں گرفتاریات اُن کی مدد فرماتے تھے جس نے بہت سے واقعات ان کی بیعت میں مذکور ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریا بہت سے کنارے پر کسی بھیڑیہ نے کسی بری بچے کو پھرنے والا تو اس کا بھی عمر سے سواں ہوگا۔ (قرطبی)

یہ تھے وہ اصوب جہانبانی و حکمرانی جو انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو سکھائے اور جس پر کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اُن کو عملاً جاری کر کے دکھایا اور جس سے نتیجہ میں پوری مسلم و غیر مسلم رعایا امن و ظمین کے ساتھ رہیں۔ سرورِ حق اُن کے بعد زمین و آسمان نے ایسے عدل و انصاف اور مہربانی کے منسلک اور ظمین کا یہ منظر نہیں دیکھا۔

بَابُ الْغَزَا كَذَّانٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ سیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں بُد کو مجمع میں نہیں دیکھتا۔

کہ میں اس کو ساتھیوں کا خدمت گار بنا دوں گا کہ وہ اپنے ساتھ والوں کی خدمت کرتا رہے حضرت سلیمان کے لئے (بُد مد کو) عذاب دینا جائز تھا۔ (تفسیر مظہری)

أَوَلَا أَذْهَبَتْ أَوَّلِيَّتِي بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ

یہ ذبح کر ڈالوں گا یہ لائے میرے پاس کوئی سند صریح

یعنی اپنی غیر حاضری کا واضح عذر پیش کر دے۔ (تفسیر عثمان)

محرم کو عذر کا موقع دینا چاہئے:

کوتاہی شعور ہیں یعنی اگر ہمدرد نے اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر واضح پیش کر دیا تو وہ اس سزا سے محفوظ رہے گا، اس میں اثر رہے کہ حاکم کو چاہیے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور عمل میں سرزد ہو جائے ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دے، عذر صحیح ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دے۔ (معارف مہنتی عظم)

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْطُ

پھر بہت دیر نہ کی کہ "کر کہا میں"۔ یہ خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر

بِهِ وَجِئُكَ مِنْ سَبَائِبِ يَقِينٍ

نہ تھی اور آ رہوں تیرے پاس سب سے یک خبر لے کر تحقیق

قوم سبا: حضرت سلیمان کو اس ملک کا حال مفصل نہ پہنچا تا۔ ب پہنچی۔ سبا ایک قوم کا نام ہے اُن کا وطن عرب میں تھا یمن کی طرف (موضح قرآن) گویا بُد بُد کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے متنبہ فرمادیا کہ بڑے سے بڑے انسان کا علم بھی محیط نہیں ہو سکتا دیکھو جن کی بہت خود فرمایا تھ **وَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا** اُن کو ایک جزئی کی حد عائد نہ کی۔ (تیسرے عثمانی)

اَحْصِ شَيْئًا تَنْتَحِيْهُ۔ یعنی ہُد ہُد نے اپنا عذر ہنس تے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی میں ایک ایسی خبر دیا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

وَأَمَّا مَنِاسِقٌ مِنْ نِسَاءِ يَمِينٍ كَأَيْکِ مَشْهُورٍ شَرِّ جَسَدٍ كَأَيْکِ نَامَ مَازِبٍ بَهِی
ہے، اس کے اور یمن کے دار الحکومت صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت تھی۔

انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے:

ایام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہو، کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے اُن کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے

کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے

بدیہ کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے

تھیں جیسے شیشہ کے ندر چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ پانی جہاں نظر آ جاتا وہاں جا کر چونچ سے زمین کو کریدتا تھا پھر جنت پہنچ کر زمین کو کھود کر پانی برآمد کر لیا کرتے تھے، کذا اخرج ابن ابی شیبۃ و عدا بن حمید و ابن المذر و ابن ابی حاتم و الحاکم۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس پر سوال اور اس کا جواب:

سعید بن جبیر نے کہا جب حضرت ابن عباسؓ نے یہ فرمایا تو نافع بن ازارق نے کہا اے بیان کرنے والے دیکھ کیا کہہ رہا ہے (سمجھ کے بات کر)۔ ایک بچہ جب جاں بچھا کر اس پر مٹی ڈال دیتا ہے (اور اس پر دانہ بکھیر دیتا ہے) تو بد بد کو جاں نظر نہیں آتا اور آکر پھنس جاتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تیرا برا ہو جب تقدیری حکم ہو جاتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں جب قضا و قدر آ جاتی ہے تو نظر جاتی رہتی ہے اور نابینا ہو جاتی ہے۔

غرض حضرت سلیمانؑ ایک منزل پر اترے لوگوں نے پانی تلاش کیا کہیں نہیں ملا پانی کی ضرورت سخت تھی حضرت سیدنا نے بد بد کو تھک کر پایا آپ کو خیال تھا کہ وہ حاضر ہوگا لیکن وہ نہیں ملا۔

فَدَّالَ كَلْبًا لَا رَىٰ لَهُ ذَنْدٌ مُّزَكَّاتٍ مِّنْ خَدَّيْنِ ۖ بَسْ كَمَا مَجَّحَ كَيْدُكَ لِي ۖ هُوَ مَجَّحٌ
بددہ کھائی نہیں دیتا یا (واقعی) وہ غیر حاضر ہے۔ اس جمد کا عطف تفقہ الطیر پر
ہے جیسی سیمان نے پرندوں کو سایہ فگن ہونے کا حکم دیا لیکن دھوپ آپ کے تخت
پر دکھائی دی اور پرندوں کی طرف تفتیشی نظر سے دیکھا تو بد کو نہ پایا اور فرمایا۔
یایوں کہا جائے کہ سیمان کے سئے تمام شکر فروجیں جتنے جمع کر دیئے گئے
اور وہ ایک منزل پر اترے پانی کی ضرورت ہوئی اور پانی نہ ملتا تو بد کو بوا یا بد
بد نہ ملا تو فرمایا۔ مری میں استفہام بھی ہے۔ رعیمہ مقہری

لَا تُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا

اُس کو سزا دیوں گا سخت سزا

مثلاً اُس کے ہال ویرینوچ ڈالوں گا۔ (تفسیر عثمانی)

کام میں سستی پر معتدل سزا دینا جائز ہے:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے حق تھا انہوں نے جانوروں کو ایسی سزائیں دینا حلال کر دیا تھا جیسا عام اُمتوں کے لئے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اُٹھانا اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے تو اُس کو تادیب کے لئے بقدر ضرورت مارنے کی معتدربے سزا اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ (قرطبی)

یہ یہ مطلب تھا کہ میں اس کے مخاف کے ساتھ سکونید کردوں گا۔ یہاں معنی تھا

یہ مطلب تھا کہ میں اس کے مخاف کے ساتھ سکونید کردوں گا۔ یہ معنی تھا

ہوئے ہیں اتنے میں آسمان کی طرف اڑ کر زمین کی لمبائی چوڑائی دیکھوں
چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا وراہ پر جا کر زمین پر نظر دوڑائی تو بلقیس کا ایک
باغ نظر آیا بد بد سبز کی طرف چل دیا وراہ میں اتر گیا وہاں ایک اور بد
بد سے مدقت ہوئی بد بد سیمان اس کے پاس اتر پہنچ گیا۔ بد بد سیمان کا
نام یعفور اور بد بد میں کا نام عنفیر تھا عنفیر نے یعفور سے پوچھا کہاں سے
آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے یعفور نے کہا میں اپنے ملک سلیمان بن داؤد
کے ساتھ شام سے آیا ہوں عنفیر نے پوچھا سیمان کون ہے یعفور نے کہا وہ
جن داس اور شیطانوں وحشی جانوروں پرندوں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔
(ان کا حکم سب پر چلتا ہے) تم کہاں کے رہنے والے ہو عنفیر نے کہا اسی
ملک کا بادشاہ ہوں یعفور نے پوچھا اس ملک کا بادشاہ کون ہے عنفیر نے کہا
یہاں کی بادشاہ ایک مملکت ہے جس کو بلقیس کہا جاتا ہے بیشک تمہارے آقا کا
ملک بڑا ہے سین بلقیس کا ملک بھی تمہیں ہے وہ یمن کی مملکت ہے اس کے زیر
حکم بارہ ہزار جزیر ہیں وراہ جزیر کے ماتحت ایک گھنگلی سپاہی ہیں کیا تم
میرے ساتھ چل کر اس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہو یعفور نے کہا مجھے یہ ڈر گا
ہو نہ نماز کے وقت سیمان کو پانی کی ضرورت ہوگی اور مجھے تلاش کریں
گے عنفیر نے کہا تمہارا ملک اس بات سے خوش ہوگا کہ تم اس کو اس ملک کی خبر
بتاؤ گے یعفور نے عنفیر کے ساتھ بلقیس کو اور اس کی حکومت کو دیکھا اور
سیمان کے پاس عصر کے وقت سے پہلے نہ پہنچا گا اور جب سیمان تر
پڑے تو اس جگہ پانی نہ تھا نماز کا وقت آ گیا اور پانی کی ضرورت ہوئی تو پانی
نہیں ملا آپ نے جنت سے آدمیوں سے اور شیطنین سے پانی کے متعلق
دریافت کیا لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ پانی کہاں ہے پرندوں کی تلاش کی تو بد بد
کو غیر حاضہ یا پرندوں کے عریف (مانیٹر۔ سردار۔ ناظم) یعنی گدھ کو طلب
فرمایا وراہ بد بد کے متعلق اس سے پوچھا گدھ نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں
ہے میں نے تو اس کو نہیں بھیجا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت سیمان کو غصہ
آ گیا اور فرمایا: **لَا تَدْعُوا مَنَاسِدَ الْوَحْشِ وَلَا تَدْعُوا مَنَاسِدَ الْوَحْشِ** یعنی
پروں کے سردار عقاب کو نہ دعو اور وحش کے بد بد کو چار۔ عقاب فوراً اڑا اور
آسمان کے نیچے ہوا کے ساتھ چسپاں ہو گیا وہاں سے اس کو یہ دنیا ایک پیالہ کی
طرح نظر آئی پھر دھرا دھرا نظر دوڑائی تو یمن کی طرف سے بد بد بھی آتا
دھائی دیا عقاب اس پر ٹوٹ پڑا بد بد نے عقاب کو پر توڑ کر پانی صرف آتا
دیکھا تو سمجھ گیا کہ عقاب کا ارادہ میرے متعلق برائے بد بد نے اس کو قسم دی
اور کہا میں تجھے اس خدا کی قسم آیتا ہوں جس نے تجھے حاکم عطا کی ہے اور
مجھ پر قدرت دی ہے تو مجھ پر رحم کر ورنہ تو دھک پہنچانے کے درپے نہ ہو عقاب
بد بد کی طرف سے پٹ گیا کم بخت تو مرے اللہ کے پیغمبر نے قسم کھائی ہے کہ
وہ تجھے عذاب دیں۔ یا فانی روڈ اٹیس گے اس کے بعد دونوں نے حضرت

کہ کوئی شکر اپنے استاد سے یا غیر عالم عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلہ کا علم
مجھے آپ سے زیادہ ہے بشرطیکہ اس کو اس مسئلہ کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں
سے رائد ہو۔ مگر روح المعانی میں فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ و ربوں
کے سامنے خداف اور کذب ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ وراہ بد بد کے قوس سے
اس پر استدلال اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے
بچانے اور غدر کے قوی ہونے کے لئے کہی ہے تاکہ اس کی غیر حاضری کا غدر
چوری طرح حضرت سیمان کے سامنے آجائے یہی ضرورت میں ادب کی
رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو مضائقہ نہیں۔ (معارف معنی عظم)

چار جانوروں کا قتل ممنوع ہے:

مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں
کا قتل منع فرمادیا، چوٹی، شہد کی مکھی، ہڈ ہڈ اور ضروری یعنی لٹورا۔ (تفسیر ابن کثیر)

ہڈ ہڈ کا غیر حاضری کے سبب کا مفصل واقعہ:

غیر بعید جتنی مباح تو قف نہیں کیا تھا یا دراز مدت تک نہیں ٹھہرے تھے
مضبب یہ کہ حضرت سیمان کے خوف سے ہڈ ہڈ واپس آ گیا بد بد کی غیر
حاضری کا سبب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سیمان بیت المقدس کی تعمیر
سے فارغ ہو کر حرم (عبد) کو چلے گئے اور امد کی مشیت جتنی تھی اسی کے
مطابق وہاں قیام پذیر رہے جب تک مکہ میں رہے روزانہ پانچ ہزار اونٹنیوں
پانچ ہزار ریتیں وریس ہزار مینڈھے ذبح کرتے رہے آپ نے اپنی قوم کے
سرداروں سے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی عربی جن کے وصف یہ
یہ ہوں گے برآمد ہوں گے ان کو مخالفین پر فتیہ کیا جائے گا ان کا رعب ایک
ماہ کی مسافت تک پڑے گا نماز ایک ورور ان کے سے برابر ہوگا اللہ کے معاملہ
میں وہ کسی مامت کی مامت کی پروہ نہیں کریں گے حاضری نے پوچھا
اللہ کے نبی ان کا دین یا ہوگا فرمایا وہ دین توحید (دین حنیف یعنی دین
ابراہیم) پر چلیں گے خوشی ہو اس کے لئے جو ان کو پالے اور ان پر ایمان لائے
حاضرین نے دریافت کیا ان کی بعثت میں کتنی مدت باقی ہے حضرت سیمان
نے فرمایا ایک ہزار حاضری کو چاہیے کہ وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچی دیں جو
یہاں حاضر نہیں ہیں۔ بیشک وہ نبیاء کے سردار اور خاتم المرسلین ہوں گے۔

راوی کا بیان ہے حضرت سیمان مکہ میں قیام پذیر رہے جب حج پورا
کر لیا تو مکہ سے لکھے اور صبح کو مکہ سے روانہ ہو کر یمن کی طرف چل دیئے
صنعا میں زول کے وقت پہنچ گئے یہ مسافت ایک ماہ کی راہ تھی صنعا کی
راہ پر ہڈ ہڈ پیا آپ نے وہاں ترے کو پسند کیا تاکہ کھانے
اور پینے کے واسطے حاصل کریں بد بد نے سہا پنا کہ سیمان تو اترنے میں لگے

ملکہ سباؓ رُئی: حَدَّثَنَا مُوَقَّةٌ تَبَيَّنَتْ جَنِّي مِّنْ نَّيِّبِ عَوْرَتِ كَوْبِيَا جَوْ قَوْمِ
سَبَا كِي مَالِكِ هِيَ يَحْنِي اُنْ پَر حُكومت كرتي هِي اس عورت يَحْنِي ملکہ سبا کا نام
تاریخ میں بلقیس بنت شراہیل بتایا گیا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اس
کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام معمہ بنت شعیصان بتلایا جاتا ہے
(رواہ: سیب بن جریر عن الخلیل ابن حمد۔ قرطبی) اور اُن کا دادا اہد پورے
ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی اور وہیں چاہیں لڑکے ہوئے
سب کے سب مُنوک و بادشاہ بنے۔ ان کے والد شراح نے ایک جنیہ
عورت سے نکاح کر لیا تھا اُسی کے طعن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح
کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و
سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں کوئی میرا کفو نہیں اس لئے
میں نکاح ہی نہ کروں گا کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ عورت سے کر دیا (قرطبی) شاید یہ اُسی
فخر و غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو در حقیقت کفو تھے حقیر و ذلیل سمجھا
اور اپنا کفو تسلیم نہ کیا تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر
دیا جو نہ اس کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔

کیا انسان کا نکاح جنی عورت سے ہو سکتا ہے:

احادیث صحیحہ سے جنات میں تو اند و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ
خصوصیات جو انسانوں میں ہیں جنات میں بھی موجود ہونا ثابت ہے۔
دوسرا سوال شرعی حیثیت سے ہے کہ کیا عورت جنیہ کسی انسان مرد کے
سے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے۔

اس مسئلہ کی تفصیل آ کام الہرجان فی احکام ابن میں مذکور ہے اس میں
بعض ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنیہ کا نکاح ہوا
اور اس سے ولاد بھی ہوئی یہاں یہ مسئلہ اس سے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح
کرنے والے بلقیس کا والد مسلمان ہی نہ تھا اس کے عمل سے کوئی استدلال جواز یا
عدم جواز پر نہیں ہو سکتا اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف
ہوتی ہے اور بلقیس نے والد انسان تھا اس لئے بلقیس انسان ہی قرار پائے گی۔

عورت کی حکمرانی:

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنا
دیا ہے تو آپ نے فرمایا: یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ جنی وہ قوم کبھی
فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بن دیا۔ اسی لئے علماء
امت اس پر متفق ہیں کہ عورت کو امت و خدفت یا سلطنت و حکومت سپرد
نہیں کی جاسکتی، بلکہ نماز کی امامت کی طرح امامت گہری بھی صرف مردوں کو

سیمان کی طرف رخ کر دیا جب شمر تک پہنچے تو مدح و درود سے یرندوں
نے جویا و رکھا رہے آج تو دن بھر یہاں غائب رہا اللہ نے پیغمبرؐ نے تیرے
متعلق یہ یہاں تھا بد بنے کہا یہاں نہیں (اپنی قسم میں) کوئی شرط بھی لگالی
تھی یرندوں نے کہا ہوں یہ بھی فرمایا کوئی بیسی بسنہ فیئ بد بنے کہا بس تو
میں مذہب سے نچ گیا پھر عقاب و رہ بد بد از سر حضرت سیمان کی خدمت
میں پہنچا آپ اس وقت سرنی پر بیٹھے ہوئے تھے عقاب نے کہا یابی مذہب میں
اس کو لے آیا بد بد نے سیمان کو کچھ راضیہ رعا جزئی کے طور پر اپنا سر ٹھایا
وہ اور دونوں بازو نیچے کوں کا دیے ورزمین پر ان کو کھینچنے لگا جب آپ کے
قریب پہنچ گیا تو آپ نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا تو کہاں تھا
میں تجھے ضرور سخت مذہب دوں گا بد بد نے کہا یابی اللہ اس وقت کو یاد کیجئے
جب آپ مذہب کے سامنے کھڑے ہوئے یہ بات سن کر حضرت سیمان رز
گئے اور بد بد کو معاف کر دیا۔ پھر غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔

کسی کو اپنے علم پر ناز نہ کرنا چاہئے:

فَقَالَ حَدَّثَنَا سَبَا تَبَيَّنَتْ جَنِّي (کہ بد بد آ گیا) اور اس نے کہا میں ایسی
بات پوری پوری معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔

احاطہ کی چیز کا ہمہ جہتی (پورا پورا) علم۔ اللہ کے سوا دوسروں کے علم کے لئے
اس کا استعمال یا بطور مجرہ ہوتا یا بطریق مبالغہ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات یقینی
طور پر معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے یک بد بد کا یک جلیل تقدیر نبی
سے اس طرح خطاب کرنا بتا رہا ہے کہ ادنیٰ جانور کو بھی بعض وہ باتیں معلوم تھیں جو
سیمان کو بھی نہ تھیں اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ سلیمان علیہ السلام کو اپنے علم پر
ناز نہ کرنا چاہیے ہمہ سمجھ لینا چاہیے کہ میر علم بہت ہی ناقص ہے اس سے شیعہ فرقہ
کا اس عقیدہ کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے کہ امام سے کوئی بات چھپ سکتی نہیں رہتی اور اس
کے زمانہ میں کوئی بھی اس سے زیادہ ور بڑھ کر رہا نہیں ہوتا۔

سبایمن کے ایک شہر کا نام ہے جس کا صنعاء سے فاصد تین برید ہے
بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے متعلق دریافت کیا
گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ایک آدمی تھا جس کے دس بیٹے تھے
بن میں سے چھ دائیں سمت کو چلے گئے ور چار بائیں رخ کو جینی چھ نے
دائیں طرف جا کر آبادی کرن یہ ملک یمن ہو گیا ور چار نے بائیں جانب جا
کر آباد ہو گئے یہ آبادی شام کے نام سے موسوم ہوئی۔ (میر معری)

اِنِّیْ وَجَدْتُ مَرْءَةً تَلِدُ لِمَرْءٍ وَتَمِیْتُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ

میں نے پایا عورت کو جنوں پر، شادی رقی ہے اور اس کو سب چیز جی ہے

ہر ایک چیز میں ماں، سبب، فوج، اسلحہ اور کس و جہاں سب آ گیا۔

(تفسیر عثمانی)

پر ٹکا ہوا پایہ تو سمجھ لیا کہ یہ نکاح ایک فریب و مکر تھا اس کے بعد سب لوگوں نے باہق بلقیس کو ملکہ مان لیا۔ (تفسیر مظہری)

بلقیس کی والدہ:

قائدہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنیہ عورت تھی اس کے قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے کھر جیسا تھا اور روایت میں ہے کہ اس کی ماں کا نام فارعدہ تھا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام ذی شرح تھا اور ماں کا نام بلعدہ تھا۔

بلقیس کا لاؤ و لشکر:

لاکھوں کا اس کا لاؤ و لشکر تھا۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اس کے مشیر وزیر تین سو بارہ شخص ہیں ان میں سے ہر ایک کے ماتحت بارہ ہزار کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے۔ یہ صنعت سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہی نوں قرین قیس ہے۔ (اس کا اکثر حصہ مملکت یمن میں ہے۔ والدہ علم۔ دنیوی غموری اسباب ہر قسم کا سے مہیا ہے۔) (تفسیر ابن کثیر)

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

وہ اس کا ایک تخت ہے بڑا

بلقیس کا تخت:

یعنی اس ملکہ نے میٹھے کا تخت ایسا مکلف و مرصع اور بیش قیمت تھا کہ اس وقت کسی بادشاہ کے پاس نہ تھا مفسرین ملکہ کا نام بلقیس لکھتے ہیں۔ والدہ علم (تفسیر عثمانی)

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا تخت عظیم ہے۔

یعنی حجم میں بڑا سونے کا بنا ہوا یا قوت سرخ زبرجد ہزار موتیوں سے مرصع جس کے پائے یا قوت و زمررد کے تھے۔ اس کے اوپر سات کمرے تھے اور ہر کمرہ کا دروازہ علیحدہ تھا جو بند رہتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے زبیر بن محمد کے حوالہ سے بیان کیا کہ وہ تخت سونے کا تھا جس کے دونوں پہلو یا قوت و زبرجد سے مرصع تھے اس کا طول ۸۰ ہاتھ اور عرض ۴۰ ہاتھ تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بلقیس کا تخت تیس ہاتھ لمبا تیس ہاتھ چوڑا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اس کا نہایت ہی شاندار تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے منڈھا ہوا ہے اور جزاؤں اور مردار کی کارگیری اس پر ہوتی ہے یہ اسی ہاتھ اونچی تھا اور چالیس ہاتھ چوڑا تھا۔ چھ سو عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا مکمل تھا بلند و بالا کشادہ اور فراخ پختہ مضبوط اور صاف جس کے شرقی حصے میں تین سو ساٹھ حلق تھے دراتنے ہی مغربی حصے میں اسے اس صنعت سے بنایا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق سے نکلے اور اسی کے مقابلہ کے طاق سے غروب ہوتا۔ اہل دربار صبح شام اسے سجدہ کر لیتے راجا پر جا سب آفتاب پرست تھے خدا کا پجاری ان میں ایک بھی نہ تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مزاوار ہے۔ رہا بلقیس کا ملکہ سببا ہونا تو اس سے کوئی حتم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا سب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سیدنا علیہ السلام نے اس سے خود نکاح کیا اور پھر اس کو حکومت و سطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پر احکام شرعیہ میں اعتماد کیا جاسکے۔ (معارف مفتی عظم)

بلقیس.... پیدائش سے حکمرانی تک:

ملکہ سب کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا وہ یعر ب بن قحطان کی نسل سے تھی اس کا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے ۳۹ آباء و اجداد بادشاہ ہو گزرے تھے وہ خود چالیسواں تھا ملک یمن پر حکومت کرتا تھا اور سرحدی ہمسران بادشاہوں میں سے کسی کو اپنا ہمسر نہیں جانتا تھا اسی لئے اس نے ہر بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا آخر اس کا نکاح (خاندان جنات میں) ایک پری سے ہو گیا جس کا نام ریحانہ بنت سکین تھا اس پری کے پیٹ سے بلقیس بنت شراحیل پیدا ہوئی۔ سوا بلقیس کے شراحیل کا کوئی اور بچہ نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا۔

باپ کے مرنے کے بعد بلقیس نے ملکہ بننے کی خواہش کی اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا قوم میں سے کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ نے مخالفت کی مخالفین نے ایک اور شخص کو اپنا بادشاہ بنالیا قوم دو فرقوں میں بٹ گئی یمن کی مملکت کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے جس مرد کو بادشاہ بنایا گیا تھا اس نے لوگوں سے بہت برا سلوک کیا۔ رعیت کی عورتوں پر بھی درست درازی کرنے لگا لوگوں نے اس کو معزول کرنا چاہا لیکن اس کی طاقت زیادہ تھی کچھ بس نہ چد بلقیس نے جب عورتوں کی یہ بے حرمتی دیکھی تو اس کو غیرت آئی اور اس نے اس ظالم بادشاہ کے پاس از خود تحریر بھیجی اور خواہش کی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو (تاکہ دونوں حکومتیں یک ہو جائیں و ر قومی نفاق مٹ جائے) بادشاہ نے جواب لکھا۔ مجھے تمہاری طرف سے امید نہ تھی کہ تم میرے پیام نکاح کو قبول کر دو گے اسی لئے میں نے اپنی طرف سے نکاح کی تحریک نہیں کی بلقیس نے کہا مجھے کوئی عذر نہیں تم میرے کفو اور شریف ہو اب میری قوم والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مجھ سے نکاح کرنے کی درخواست رکھو بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور سب کو نکاح کا پیام دیا لوگوں نے کہا ہمارے خیر میں تو بلقیس راضی نہیں ہوگی بادشاہ نے کہا ابتدائی تحریک خود اس کی طرف سے ہو چکی ہے میں آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے تم خود اس کا اقرار سنو قوم والوں نے آکر بلقیس سے اس کا ذکر کیا بلقیس نے کہا ہاں مجھے اس کی تمنا ہے غرض لوگوں نے بلقیس کا نکاح بادشاہ سے کر دیا بلقیس جب ورج ہو گئی تو اپنی بہت سی فوج کو (جو میں) لیتی گئی اور بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس کو تین شرب پدائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا پھر اس کا سر کاٹ کر رات ہی پہ اپنے گھر واپس آگئی صبح ہوئی اور لوگوں نے بادشاہ کو مقتول اور سر دروازہ

وَجَدُّهَا وَقَوْمٌ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

میں نے پورا۔ وہ اور اس قوم محمد پرستے ہیں سورج کو نہ۔

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءَهُمْ فَصَدَّهُمْ

وہ بھیسے رکھے ہیں۔ شیطان نے ان کے کام پھر روک دیا ہے

عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۵۶﴾

ن۔ راستے سے۔ وہ راہ نہیں پاتے

قوم سب کا شرک

یعنی وہ قوم مشرک آفتاب پرست سے شیطان نے ان کی راہ راہوں اور مشرکانہ رسوم و اطواروں کی نظر میں خوبصورت بنا دیا۔ اسی سے وہ راہ ہدایت نہیں پاتے۔ بد بد نے یہ کہہ کر گویا سیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ (نور مبین)

لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ لِيُذْخِرَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ سَمُوتٍ

یوں نہ سجدوں۔ یہ سجدوں کا نام ہے جس میں پیرتوں میں

وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَهُوَ السَّمِيعُ

اور زمین میں اور باتوں کو چھپاتے ہوئے وہ سب جانتا ہے

جانوروں کی فطری معرفت:

غالباً یہ بد بد کے کلمہ کا ترجمہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانور بے خالق کی معرفت معرفت فاعل رکھتے ہیں۔ یہ بطور خرق عادت اسی بد بد کو اس طرح کی عصبی معرفت طوطی کی ہو۔ خدا چاہے تو ایسی معرفت ایک شہ مری میں پیدا کر دے۔ باقی جانوروں میں فطری طور پر اس قسم کی عقل، معرفت کا موجود ہونا جیسے مدد شہری نے اسرار روح میں ہم اسواری، شعور، ہوش، سمیعیہ یا بے اس ہستلزم نہیں۔ ان کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے۔ انہوں نے ان کی معرفت کی نہیں جہلی ہے۔ اور بعثت انبیاء کا تعلق سہات سے ہو، سہات یعنی تہذیب نہیں۔ جس چیز میں ولی اور عقل و شعور کا سوا وہ کلمہ بھی ہو۔ مثلاً شہادت اللہ نے سہی و مکلف قرار دیا۔ ان کے قبل از بد بد میں ان کا سوا عقل چاہو۔ نہا ان سے یہ بات کی حقیقت کا نہ زہر زہر۔ (جواب المسائل) یہ سب ثابت ہوتے ہیں کہ بد بد کی روزی سے ریت سے نیچے ان کاں نکال کر جاننا۔ نہ نہ سب نے میا وہ اس کو اللہ کی ہی قدرت سے کام ہے شاید ان سے بحرح الحب کا خاص طور پر مرید۔ (مذہب محمدی۔ نور مبین)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اللہ ہے ہی نہ کسی نہیں اس کے سوا۔ اگر تخت بڑا ہے

تو اس کے حوالے عظیم سے بلقیس کے تخت کو یا نسبت۔

قُلْ سَتُنظُرُونَ صِدْقَ أَمْرِي كَذِبِينَ

سیمان نے کہا تم سب دیکھتے ہیں تو سچ ہے یا تو جھوٹا ہے

یعنی تیرے جھوٹ سچ کا امتحان کرتا ہوں۔ (نور مبین)

حضرت سیمان کا خط:

اس کے بعد بد بد نے دوں کو پانی ڈالتا تھا اور وہوں نے ٹھٹھے کھود کر پانی خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ حضرت سیمان نے ایک خط اس طرح لکھا۔ بندہ خدا سیمان بن داؤد کی طرف سے بلقیس ملکہ سب کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت پر چلے۔ اب بعد۔ مجھ پر فخر نہ کرو اور میرے پاس حالت نزار ہو کر آ جاؤ کہ ابن جریج نے کہا حضرت سیمان نے صرف اتنے ہی الفاظ لکھے جتنے اللہ نے اپنی کتاب میں تم سے ہیں قرآن نے کہا انبیاء کی تحریریں میں ہی مختصر ہوتی ہیں وہ کلموں میں دیتے نہ زیادہ بات لکھتے ہیں۔ خط لکھ کر حضرت سیمان نے اس پر مشق چسپ کیا اور اس پر پانی مہر لگا کر بد بد کے حوالے کیا ورف مایہ۔ (نور مبین)

إِذْ هَبْ بَنَاتِي هَذَا فَاَلْقِيَهُنَّ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

تو یہ ہوا کہ اس نے ان کی طرف پھٹ کر دیکھا

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۵۷﴾

پھر دیکھو۔ یہ لوگ کیا لے رہے ہیں

قاصد شہی کے آداب:

یعنی سیمان نے یہ خط لکھ کر بد بد کے حوالے کیا کہ ملکہ سب کو پہنچا دے اور وہاں سے رات اور دھن خط پہنچا کر وہاں سے ایک طرف ہٹ جائے۔ یہ سب قاصد کا وہی ہے۔ خط لکھ کر وہاں سے ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ سب سب جانتے ہیں۔ یعنی آپ پہنچا دینا وہاں تا جا کر انھیں بد بد کے بلقیس کے پاس پہنچائی دے۔ وہاں سے جہاں سے سیمان نے لکھا۔ (نور مبین)

تحریر اور خط بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے:

إِذْ هَبْ بَنَاتِي هَذَا فَاَلْقِيَهُنَّ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

ہوئی تھی خط سے مرہ بھی مہر دیتے ہی سرگئی کیونکہ سلیمان کی حکومت (کا نقش) مہر میں موجود تھا سمجھ گئی کہ جس نے یہ خط بھیجا ہے وہ مجھ سے بڑا بادشاہ ہے مدد خط پھینک کر پتہ پیچھے ہٹ گیا بقیس نے خط پڑھا پھر جا کر تخت پر بیٹھی اور اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا یہ سردار بارہ ہزار تھے ہر سردار کے ماتحت ایک، اٹھ سہائی تھے حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ بقیس کے ساتھ ایک، اٹھ قیوں تھے درجہ قیل کے پاس ایک، اٹھ قیوں تھے قیل بمعنی نو ب یا بادشاہ جو شہنشاہ کے ماتحت ہوتا ہے قدامت اور مقتدر کے کہ بقیس کی مشورہ کمیٹی ۳۱۳ آدمیوں کی تھی ہر مہر شوری کے ماتحت دس دس ہزار سپاہی تھے سب آ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو۔ (تفسیر مظہری)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا فِي الْغِيِّ اِلَى كِتَابٍ كَرِيْمٍ ۝۱۰

نبیؐ - ۱۰ - میرے پاس آ گیا ایک خط عزت کا

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنٍ

وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے

بقیس کا اپنے وزیروں سے مشورہ:

بقیس نے خط پڑھا کر اپنے مشیروں، درباریوں کو جمع کیا، کہنے لگی کہ میرے پاس یہ خط زیب طریقہ سے پہنچا ہے جو ایک بہت بڑے معزز و محترم بادشاہ (سلیمان) کی طرف سے آیا ہے۔ مابا حضرت سلیمان کا نام اور ان کی نمائندگی حکومت و شوکت کا شہرہ پہلے سے سُن چکی ہوگی۔ (تفسیر عثمان)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا:

حضرت سلیمان علیہ السلام عربی نہ تھے لیکن عربی زبان جانتا اور سمجھتا آپ سے کوئی عہد بھی نہیں، جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان بھی جانتے تھے اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل و اشرف ہے ہند ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو کیونکہ مکتوب ایسے (بقیس) عربی اُنسل تھی اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھا کر خط سنایا اور سمجھا یا ہو۔ (روح)

خط نویسی کے چند آداب:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا فِي الْغِيِّ اِلَى كِتَابٍ كَرِيْمٍ ۝۱۰
ہیں اور محاورہ میں کسی خط کو معزز و محترم جب کہا جاتا ہے جبکہ اس پر مہر لگائی گئی ہو۔ اسی لئے اس آیت میں اِلَى كِتَابٍ كَرِيْمٍ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ قدامت

اس پر اتمام حجت کے لئے کافی سمجھ اور اسی پر عمل فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں تحریر و خط قابل اعتبار ثبوت ہے۔ فقہاء و مجتہدین نے صرف ان مواقع میں خط کو کافی نہیں سمجھا جہاں شہادت شرعیہ ضرورت ہے کیونکہ خط اور نیکیوں وغیرہ کے ذریعہ شہادت نہیں لی جاسکتی۔ شہادت کا مدار شہد کا مدارت کے سامنے تحریر دینے پر رکھا گیا جس میں بڑی حساسیتیں مضمر ہیں، یہی وجہ ہے کہ جمل بھی دنیا کی مہارت میں خط اور نیکیوں پر شہادت دینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔

مشرعین کو خط لکھنا اور ان کے پاس بھیجنا جائز ہے:
دوسرا مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے یہ ثابت ہو کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لئے مشرکین اور کفار کو خطوط لکھنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف کفار کو خطوط بھیجنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

انسانی اخلاق کی رعایت ضروری ہے:

قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰہِ فَحَبِّبْ لَكَ مَا بَدَا لَكَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَاكِبٍ
کا کام یہ تو اس کو یہ ادب محسوس بھی سکھایا کہ خط مکہ مکہ کو پہنچا کر وہیں سر پر سوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ جائے جو عام شاہی مجلسوں کا طریقہ ہے اس میں آداب معاشرت اور انسانی اخلاق کا عام مخلوقات کے ساتھ مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ (معارف معنی عظم)

خط بقیس کے پاس:

حسب الحکم ہد خط لے کر بقیس کے پاس پہنچا بقیس اس وقت صعداء سے تین منزل پر مقام مآرب میں تھی ہد ہد ملک کے قصر میں پہنچا تو دروازے سب مقفل پائے درختیں ملک نے اپنے سر ہانے رکھ دی تھیں غرض ہد ہد (کسی طرح) بقیس کے قریب پہنچ گیا بقیس چپ لیٹی سو رہی تھی ہد ہد نے خط اس کے سینہ پر رکھا۔ یہ۔

کذا اخروح عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم عن قتادة.
مقتل کا بیان ہے کہ ہد ہد اپنی چونچ میں خط پکڑ کر لے گیا اور بقیس کے سر ہانے جا کھڑا ہوا ہڈی گاڑا سردار و سپاہی موجود تھے ہد ہد نے پر پھڑ پھڑائے وگس کو دیکھتے رہے آخر ملک نے خود سراٹھایا ہد ہد نے فوراً خط مکہ کی گود میں ڈال دیا۔

وہب بن منہ اور ابن زید کا بیان ہے کہ سورج کے رُخ پر ایک روشن دان تھا اور سورج سامنے سے نکلتا تھا جو نہی سکھ روشن دان (یا دریچہ) سے اس کی طرف بکھتی اور سورج نظر نہ توفور اس کو سجدہ کرتی تھی ہد ہد اس دریچہ میں گھس گیا ورنہ انوں بازو پھیر کر روشن دان کو بند کر دیا سورج سب معمول اونچا ہو، لیکن روشن دان بند ہونے کی وجہ سے ملک کو پتہ نہ چل چلا جب دیر ہو گئی تو اٹھ کر سورج کو دیکھنے لگی ہد ہد نے فوراً خط اس کی طرف پھینک دیا بقیس پڑھی

زیرِ وغیرہ نے کتاب مختوم ہے کی ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عموک عجم کی یہ عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لئے مہر بنائی اور قیصر و کسری وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب ایہ کا بھی اکرام ہے اور اپنے خط کا بھی، آج کل عادت خط کو غلاف میں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے جس جگہ مکتوب ایہ کا اکرام منظور ہو، کھلا خط بھیجنے سے بچنا غلاف میں بند کر کے بھیجنے اقرب ان است ہے۔

رَبَّنَا مِن سُلَيْمَانَ وَلَئِن لَّبِيسًا لَّيَكْفُرُ بِهِكَ الْبَشَرُ كُلٌّ قَرَأَ فِي كِتَابِهِ قُرْآنَ كَرِيمٍ نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایت نہ دی ہو۔ خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعہ باہمی گفت و شنید بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا (بلیقیس) پورا کا پورا نقل فرمایا گیا۔ یہ ایسا پیغمبر و رسول کا خط ہے اور قرآن کریم نے اس کو بطور تحسین کے نقل کیا ہے اس لئے اس خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بھی قابل اتباع ہیں۔ (معارف مفتی عظم)

حضرت سلیمانؑ کے خط کا اعزاز:

ما قشیری فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب کریم اس لئے کہا کہ اس رائی نامہ کا مضمون اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس میں ملک الملک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی گئی ہے اور اس میں اپنے لئے ملک اور سلطنت کی طمع کا کوئی شائبہ و راسخہ بھی نہیں۔

نظم

نام تو بہترین سر آغاز ہے نام تو نامہ کے کسم آغاز

آرائش نامہ است نامت آرائش سینہ کلامت
غرض یہ کہ ملکہ بلیقیس نے جب یہ دیکھا کہ اس کتاب کریم کو ایک پرندہ لے آیا ہے جو نہایت شائستہ اور دب سے راستہ ہے تو سمجھ گئی کہ پرندہ جس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں وہ شاہان عالم کی قسم کا بادشاہ نہیں وہ کوئی خاص برتریدہ ذاتی ہے اس لئے اس نے ارکان دوست کو جمع کر کے سلیمان علیہ السلام کا یہ سری نامہ سنایا تمام دربار ہل گیا اور گھبرا اٹھا۔

کاتب اپنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب ایہ کا:

سب سے پہلی ایک ہدایت تو اس خط میں یہ ہے کہ خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام سے شروع کیا، مکتوب ایہ کا نام کس طرح لکھا قرآن

کریم کے الفاظ میں وہ مذکور نہیں۔ مگر اتنی بات اس سے معلوم ہوئی کہ خط لکھنے والے کے لئے سنت انبیاء یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھے جس میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً خط پڑھنے سے پہلے ہی مکتوب ایہ کے علم میں آجائے کہ میں کس کا خط پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اسی ماحول میں خط کے مضمون کو پڑھے اور غور کرے مخطوب کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ کاتب کا نام خط میں تلاش کرے کہ کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتیب منقول اور شائع شدہ عالم میں موجود ہیں ان سب میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ (من محمد عبد اللہ ورسولہ) سے شروع فرمایا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو خط لکھے اس میں تو اپنے نام کی تقدیم پر کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی چھوٹا اپنے باپ، استاد، شیخ یا ور کسی بڑے کو خط لکھے اس میں اپنے نام کو مقدم کرنا کیا اس کے ادب کے خلاف نہ ہوگا اور اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اس معاملے میں حضرت صحابہ کرامؓ کا عمل مختلف رہا ہے کثر حضرات نے تو اتنا بڑا سنت نبویؐ کو ادب پر مقدم رکھ کر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط لکھے ان میں بھی اپنے نام کو مقدم لکھا ہے۔ روح المعانی میں بحر محیط کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی انسان قابل تعظیم نہیں، مگر صحابہ کرامؓ جب آپ کو بھی خط لکھتے تو اپنا نام ہی شروع میں لکھا کرتے تھے اور حضرت عدہ حضری کا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معروف ہے وہ اس پر شہد ہے۔

البتہ روح المعانی میں مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کلام افضلیت میں ہے جواز میں نہیں اگر کوئی شخص اپنا نام شروع کے بجائے اخیر میں لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقیہ ابوالیث کی بستان میں ہے کہ اگر کوئی شخص مکتوب ایہ کے نام سے شروع کر دے تو اس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں کیونکہ امت میں یہ طریقہ بھی چلا آ رہا ہے اس پر تنبیہ نہیں کی گئی (روح المعانی قرص)

خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے:

تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے اس کے لئے مناسب ہے کہ اس کا جواب دے کیونکہ غائب کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے اس لئے حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ وہ خط کے جواب کو جو سلام کی طرح واجب قرار دیتے تھے۔ (قرطبی)

خطوط میں بسم اللہ لکھنا:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط سے نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتیب سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ

مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

میں نے کسی بات کو نہ کیا نہ نہ کیا کہ تمہارے ساتھ نہ ہو

یعنی مشورہ دو کیا جواب دیا جائے اور یہ کاروائی کی جائے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے میں نے ہم میں مدد کا فیصلہ بدو نہ تھا۔ مشورہ کے نہیں کرتی۔ فیہ ہنن فقیہ اور فتویٰ کی مثال بات کا جواب یعنی جو مع مدد میرے سامنے ہے اس میں مجھے مشورہ ہو۔

حَتَّى تَشْهَدُونِ یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ مجھے مشورہ نہ دو۔ جب تک اس بات کے درست ہونے کی شہادت نہ دے دو۔ (تفسیر مطہری)

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدَةٍ

وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے

وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

اور کام تمہارا ہے تمہاری طرف سے۔ تو دیکھ کہ کیا حکم دے گی

درباریوں کا مشورہ:

یعنی ہمارے پاس زور و طاقت اور سامان حرب کی کمی نہیں۔ نہ کسی بادشاہ سے دینے کی ضرورت تیر حکم ہو تو ہم سب سے جنگ لڑیں گے تیار ہیں۔ آگے تو مختار ہے سوچ سمجھ کر حکم دے۔ ہماری گردن اس سے سامنے خم ہوں گی۔ معصوم ہوتا ہے کہ درباریوں کی صدا مٹا کر کرنے کی تھی مگر ملک نے اس میں تقییس مناسب نہ سمجھی اور ایک بین بین صورت اختیار کی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ (تفسیر عینی)

قُوَّةً یعنی لڑنے کی قوت بَأْسٍ شَدِيدَةٍ یعنی لڑائی کے وقت سخت طاقتور تعداد کی کثرت اور بَأْسٍ سے مراد ہے شدت شجاعت۔

بقییس نے اہل دربار سے یہ جنگ دونوں کا مشورہ یہ تھا لڑنی صبح کے مقدمہ میں مشکل اور سخت کام ہے جنگ کی صورت میں اہل دربار نے تقییس حکم کا اقرار کیا۔ برخلاف ان یہودیوں کے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَذَهَبْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ كَرَاهٍ هَذَا عَدُوٌّ تَمَّ اور تمہارا خدا دونوں کا رُخ کر رہا ہے تو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یعنی ہم تو آگے نہیں جائیں گے۔ جب بقییس کے حکم پر انہوں نے لڑنے کا ظہر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کا اگر حکم ہوا تو ہم اس کی تقییس بدرجہ اولیٰ کریں گے آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے۔

وَذَاتُ الْمُرَيْنِ میں ما استفہامیہ ہے اور پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر انظری کا مفعول ہے یعنی آپ خود دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ دونوں میں کون سی چیز آپ کے لئے مفید ہے جنگ یا صلح۔ بہر حال ہم آپ کے فیصلہ پر چلنے کے لئے

تیار ہیں۔ (تفسیر مطہری)

گر جنگ خواہتی نہ ہو تو یہ دل دشمنان رہد اور یہ در صلح جوئی ترا بندہ یہ تقسیم حکمت سرافندہ یہ مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے سے تیار ہیں آگے آپ کو اختیار ہے ارکان دولت کا میلان جنگ کی طرف تھا مگر ملک نے جنگ میں تقییس مناسب نہ سمجھی بلکہ صلح اور جنگ کے بین بین ایک صورت اختیار کی۔ (معارف کاندھلوی)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

کہنے لگی بادشاہ جب گھٹتے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں

وَجَعَلُوا أَعْرَافَهُمْ أَذَلَّةً وَلَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

اور ان کے گردنوں کو نیچا کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں بھیجتے ہیں

إِنَّهُمْ يَهْدِيهِمْ فَنَضِرُ بِهِمْ يُرْجَعُ الْمُرْسَلُونَ

ان کی طرف ہدایت فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوٹتے ہیں بھیجے گئے

بقییس کا فیصلہ:

معصوم ہوتا ہے کہ مضمون خط کی عظمت و شوکت اور دوسرے قریب و آثار سے بقییس کو یقین ہو گیا کہ اس بادشاہ پر ہم غالب نہیں ہو سکتے اور کم زور کا قوی احتمال و ضرورت تھا۔ اس نے بتایا کہ ایسی شان و شکوہ رکھنے والے بادشاہوں سے نہ ناچیں نہیں۔ اگر وہ غالب آگئے (جیسا کہ قوی امکان ہے) تو ملک و مملکت کی عام عادت کے موافق تمہارے شہروں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے۔ اور وہ نقشب ایسا ہوگا جس میں بڑی عزت والے سرداروں کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ ہند میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ ان کی طاقت طبعی رجحانات، نوعیت حکومت اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کی دھمکیوں کی پشت پر کون سی قوت کا فرما ہے۔ اور یہ کہ واقعی طور پر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ تحائف و ہدایاں دے کر ہم آئے والی مصیبت کو اپنے سر سے اٹا سکیں تو زیادہ اچھا ہوگا ورنہ جو کچھ روئے معصوم ہو جائے گا ہم اس کے مناسب کاروائی کریں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ بقییس نے چاہا کہ اس بادشاہ کا شوق دریافت کرے کہ اس چیز سے ہے۔ اس خوب صورت آدمی، یہ مادیات، سب قسم کی چیزیں تحفہ میں بھیجی تھیں۔ (تفسیر عینی)

ملکہ نے عام بادشاہوں کا عمومی ضابطہ بیان کر کے دل قوم کو مبہم طور پر جنگ سے ڈرایا پھر آخری فقرہ کہہ کے صراحت کر دی کہ ان لوگوں سے بھی مجھے یہی خطرہ ہے۔ لَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کا ایک ترجمہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں ان کا دستور ہی یہی ہے۔ اس ترجمہ پر اس فقرہ کا

چھٹ دتجئے اور بغیر کھولے بتائیے کہ ڈبہ میں کیا ہے اور جب وہ بتا دیں تو کہیں کہ اس موتی میں ٹھیک سوراخ کر دیجئے اور سوراخ دار پوتھ میں دھاگہ ڈال دیجئے لیکن کسی آدمی یا جن سے اس میں مدد نہ کیجئے غلاموں اور باندیوں کو یہ حکم دیا کہ غلام باندیوں کی بولی میں زنانہ لوجہ دار بات کریں اور باندیاں کرخت لہجے میں مروانہ بات کریں پھر قاصد سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس بات کا اندازہ کرنا کہ وہ کس طور پر پیش آتے ہیں اگر غصہ کی نظر سے تم کو دیکھیں تو سمجھ لینا وہ بادشاہ ہیں تم ہرگز خوف زدہ نہ ہونا ہم ان سے زیادہ عزت رکھتے ہیں اور اگر کشادہ پیشانی اور مہربانی سے پیش آئیں تو سمجھ لینا وہ نبی مرسل ہیں ان کی بات سمجھنا اور (ادب کے ساتھ) جواب دینا غرض بلقیس کے قاصد سرے تحفے لے کر روانہ ہو گئے۔

حضرت سلیمان کے انتظامات:

ادھر ہدہ نے جد جا کر حضرت سلیمان کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی آپ نے جنات کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں تیار کریں حکم کی تعمیل کی گئی پھر آپ نے حکم دیا کہ ان اینٹوں کو اس جگہ سے نافرخت تک ایک میدان میں یہ اینٹیں بچھا دیں اور میدان کے گرد ارد سونے چاندی کی ونچی دیوار کھینچ دیں پھر فرمایا خشکی دریا میں کون سا جانور سب سے اچھا ہوتا ہے حاضرین نے عرض کیا یا نبی اللہ ہم نے فداں سمندر میں پچھ جانور دیکھے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ان کے دو یا زور دون پر تلخیاں و پیشانیوں پر ہاں ہوتے ہیں فرمایا ابھی لے آؤ جنات نے فوراً کر حاضر کر دیئے فرمایا میدان کے دائیں بائیں دونوں طرف سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش پر ن کو باندھ دو اور ن کا چارہ ان کے سامنے ڈال دو پھر جنات کو حکم دیا کہ انی دیوار میدان کے دائیں بائیں کھڑا کر دو۔

ان حکام کی تعمیل کے بعد حضرت سلیمان اپنے تخت پر رونق افروز ہو گئے اور اپنے در میں بائیں جانب چار چار ہزار کرسیاں بچھوا دیں اور دائیں بائیں فرخوں تک صف بستہ کھڑے ہونے کا شیطانوں کو حکم دیا۔

بلقیس کے قاصدوں کا احساس کمتری:

جب قاصد قریب پہنچ گئے در سلیمان کی حکومت دیکھی اور ایسے چوپائے دیکھے جو بھی نہ دیکھے تھے وہ ان کو چاندی سونے کی اینٹوں پر گوبر کرتے پیا تو خود وہ اپنی نظروں میں حقیر ہو گئے اور جو تحفے ساتھ لائے تھے سب پھینک دیئے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے سونے چاندی کی اینٹیں بچھانے کا حکم جس وقت دیا تھا اس وقت بلقیس کی بھیجی ہوئی اینٹوں کی گنتی کے مطابق جگہ خاں چھوڑ دی تھی قاصدوں نے جب کچھ اینٹوں کی جگہ خالی دیکھی اور باقی زمین پر فرش پیا تو ان کو اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی ہم پر اینٹیں اٹھ لینے کی تہمت نہ لگائے۔ اس لئے خاں جگہ پر اینٹیں پھینک دیں پھر شیطاں کو دیکھ کر تو خوف زدہ ہو گئے ان سے کہا گیا آگے بڑھو ذرا کی کوئی بات

رہا سبقت جمد سے ہوگا اور بعد ان کی ضمیر ملوک کی طرف راجع ہوگی

حضرت سلیمان اور آپ نے شر کی طرف راجع نہ ہوئے۔

یہ یہ مقولہ نہ کہ ہے اللہ نے بلقیس کے قول کی تصدیق فرمادی کہ ہاں بادشاہوں کا یہی طریقہ فعل ہے۔ ملکہ کے اس کلام سے معصوم ہو رہا ہے کہ بلقیس صبح کو مناسبت خیال کرتی تھی۔

بلقیس کے تحائف:

ذاتی مزیدار یہ کہ یہ توفیق و فضلہ ہے بوجہ ہر سونے اور میں ان کو ایک ہدیہ بھیجوں گی پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ تحفہ دے کر قاصدوں کو روانہ کروں گی۔ ہدیہ وہ چیز جو ہدیہ میں دی جائے۔ جیسے عطیہ دی ہوئی چیز۔

بخوی نے لکھا ہے بلقیس ہدیہ بھیج کر حضرت سلیمان کی جانچ کرنی چاہتی تھی کہ بادشاہ ہیں یا نبی اگر بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ قبول کریں گے اور شکر نشانی نہیں کریں گے ورنہ ہوں گے تو ہدیہ کو رد کر دیں گے ورنہ بتا دینا کے رضی نہیں ہوں گے۔

اس کے بعد ہدیہ میں ملکہ نے کچھ غلام اور کچھ باندیاں بھیجیں حضرت بن عباسؓ نے فرمایا سب کو ایک ہی طرح کا لباس پہنا دیا تاکہ (لڑکے اور لڑکی کی) شناخت نہ ہو سکے۔ مجاہد نے کہا دو سو غلام اور دو سو باندیاں بھیجی تھیں۔ مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ باندیوں کو غلاموں کا لباس اور غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنا دیا تھا۔ سعید بن جبیر نے کہا (سونے کی) اینٹیں ریشم اور دیبا کے ساتھ بھیجی تھیں بعض نے کہا سونے کی چرائیٹیں بھیجی تھیں۔ وہب بن منبہ نے بیان کیا بلقیس نے پانسو لکھ ورنہ پانچ سو لکھ تھیں ورنہ پانچ سو لکھ تھیں۔ کثیریوں میں نہری کنگن گلے میں سونے کے طوق کانوں میں ہائیں اور ہالے جواہر سے مرصع پہنائے لڑکوں کو پانسو گھوڑوں پر اور لڑکیوں کو پانسو چھروں پر سوار کرایا ہر گھوڑے کی لگام سنہری جوہر سے جڑی تھی اور چار چارے رنگارنگ کے دیبا کے بلقیس نے چاندی کی پانچ سو اینٹیں اور موتی وریا قوت سے جڑ ہو تان بھی بھیجی مشک و عنبر و عود بھی پھر ایک ڈبہ میں بد سوراخ کیا ہوا ایک قیمتی موتی اور میزھا کیا ہوا ایک پوتھ رکھ کر بند کر دیا۔

بلقیس کا قاصد اور اس کو ہدایات:

اور اپنی قوم کے ایک سردار کو جس کا نام منذر بن عمرو تھا بلوا کر کچھ دوسرے سمجھدار ہوشیار آدمیوں کو اس کے ساتھ کر کے ایک خط جس میں تحفوں کی فہرست تھی دے کر ہدایت کی اور سب چیزیں دے کر بھیج دیا ورنہ منہ سے بہہ دیا کہ سلیمان سے جا کر یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو باندیوں کو غلاموں سے الگ

روحانی و مادی دوست مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک و ملت سے نہیں بڑھ کر ہے ان سامانوں کی ہمیں کیا پروا۔ (تفسیر عثمانی)

کافر کا ہدیہ قبول کرنے کا اصول:

کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی صحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رہنے کی ضروری چیز پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں (روح معانی) ہاں اگر کوئی دینی صحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی داعی ہو، مثلاً اس کے ذریعہ کافر سے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پر مسلمان ہوئے کی امید ہو یا اس کے کسی شریف و دلواس کے ذریعہ دفعِ عیب یا جانتا ہو تو قبول کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملہ میں یہی رہی ہے۔ جس عداوت کا ہدیہ قبول فرمایا، جس کا رد دیا۔ عمدہ اقداری شرح بخاری کتاب ہبہ میں اور شرح سیر نبیہ میں حضرت نعیم بن مکتوم سے روایت کیا ہے کہ ہمدان کا بھائی عامر بن ملک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک کافر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا، آپ نے اس کا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ ورمیش بن حمار مجاشعی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سول کیا کہ تم مسلمان ہو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے مدینہ میں مشرکین کے عطیہ لینے سے منع فرمایا ہے اس کے باقیات یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایہ قبول فرمائے۔ یہ روایت میں ہے کہ ابو خیثان سے بحالت شرک آپ و ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔

شمس المومنین کو قتل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کرنے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید تھی وہاں رد کر دیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں سکے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا (عمدة القاری کتاب ہبہ)

در بلقیس نے ہمدان کا ہدیہ نہ لینے کی عدم مقصد قرار دیا اس کا سبب یہ نہ تھا کہ اس نے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں بلکہ سبب یہ تھا کہ اس نے اپنا ہدیہ در حقیقت ایک رشتہ کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حمت سے محفوظ رہے۔

حضرت سلیمان کا جواب:

اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے (یعنی دین نبوت، حکمت، حکومت) وہ

نہیں قصداً تمہیں و نس اور پرندوں درندوں اور چرندوں کی لکڑیوں سے گزر کر حضرت سلیمان کے سامنے جا کھڑے ہوئے آپ نے ان کی طرف کشادہ روئی کے ساتھ اچھی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کیا بات ہے میرا وفد نے ساتھ لائی ہوئی چیزیں پیش کر دیں اور ملک کا خط بھی دے دیا۔

حضرت سلیمان نے بلقیس کے تمام سوالات حل کر دیئے:

آپ نے خط غور سے پڑھا اور فرمایا ڈبہ کہاں ہے امیر وفد نے پیش کر دیا آپ نے ڈبہ کو ہدایا ستے میں جبریل آگے درڈبہ کے اندر جو چیز تھی وہ بتادی حضرت سلیمان نے فرمایا اس کے اندر بغیر سوراخ کا ایک قیمتی موتی ہے۔ ورمیش بن حمار نے فرمایا کہ ہوا پتھر ہے قصداً نے عرض کیا آپ نے صحیح فرمایا اب موتی میں سوراخ سرد تھکے اور پتھر میں دھاگہ پروا تھکے حضرت سلیمان نے جنت اور آدمیوں سے دریافت فرمایا کوئی اس میں سوراخ کر سکتا ہے کسی کو سوراخ کرنے کی تدبیر معلوم نہ تھی اس سے خاموش رہے پھر آپ نے شیطن سے دریافت کیا ایک شیطن نے کہا لکڑی کے کیڑے تو ہوا یہ حسب الحکم لکڑی کا کیڑا آیا اور دھاگہ منہ میں پکڑ کر موتی میں سوراخ کرتا ہوا دوسری جانب نکل آیا حضرت سلیمان نے فرمایا تو کیا اندھا مچا ہوتا ہے کیڑے نے عرض کیا میری روزی درخت (لکڑی) میں مقرر کر دی جائے حضرت نے فرمایا تیرے سے ایسا ہی کر دیا گیا۔ پھر آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ چھنٹ دیا جس کی تدبیر یہ کہ سب کو ہاتھ منہ دھونے کا حکم دیا لڑکی برتن میں سے پانی ایک ہاتھ میں لیتی پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دھاتی پھر منہ پر مارتی تھی اور لڑکا برہ راست برتن سے پانی سے منہ پر مارتا تھا۔ لڑکی ہاتھ کے اندر دنی جانب پانی ڈالتی تھی اور لڑکا کلائی سے یہ پانی جانب پانی بہاتا تھا لڑکی پونہ پانی دھرتی تھی اور لڑکا اوپر سے نیچے ہاتھ پر پانی مارتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے سب کو الگ الگ چھنٹ دیا پھر ہاتھ ہوئے ہدیہ واپس کر دیئے جیسا کہ آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ (امیر المومنین)

فَتَجَاءُ سُلَيْمَانَ قَالَ اتُّبَدُّونَ بِهَآئِلٍ فَمَا اتُّبَدُّ

پھر جب یہی سلیمان کے پاس ہوا کیا تم میری امانت کرتے ہو مال سے

مِنْ خَيْرٍ فَمَا اتُّبَدُّ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

جو اللہ نے تم کو دیا ہے تم اس سے خوش ہو رہے ہو، عداوتی ہے تمہارے جس مال سے

حضرت سلیمان نے تحائف واپس کر دیئے:

یعنی یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک رہے، کیا تم نے مجھے محض ایک دنیوی بادشاہ سمجھ جو مال و متاع کا مانج دیتے ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو

ہزاروں لوگوں کو لے کر روانہ ہو گئی ہر نواب کے ماتحت ہزاروں سپاہی تھے۔

حضرت سلیمان کا رعب:

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت سلیمانؑ بڑے باوقار اور رعب داب کے آدمی تھے اگر کسی سے کچھ دریافت کرتے تھے تو (اس کی مجال نہ ہوتی کہ خود اپنی طرف سے جواب دے سکے بلکہ) وہ حضرت پر بھی آپ کے سوال کا جواب محسوس دیتا (اور یہ دیتا کہ اللہ کے نبی کو ہی اس کا بخوبی علم ہے) ایک روز اپنے تختِ عَومت پر باہر نکل کر تشریف فرما تھے کہ ایک غبارِ قریب ہی اڑتا نظر آیا دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ حُضْرین نے عرض کیا بقیس اس جگہ آ کر اتری ہے یہ مقام حضرت سیمان کی مجلس سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر تھا حضرت سیمان نے یہ بات سن کر اپنے لشکر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا

بول اے دربارِ رواج میں کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت

قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۵۰﴾

پہلے اس سے کہ وہ آنیں میرے پاس حکمِ دربار

بلقیس کے تخت اٹھانے کا پروگرام:

قصد نے واپس جا کر پیغامِ جنگ پہنچا دیا بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ان کی قوتِ خدائی زور سے ہے۔ جدال و قتال سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، نہ کوئی حیلہ اور زور ان کے روبرو چل سکتا ہے آخر اظہارِ اطاعت و انقیاد کی غرض سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے روانہ ہو گئی جب ملک شام کے قریب پہنچی حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت شاہی اس کے پہنچنے سے پیشتر میرے سامنے حاضر کر دے۔ اس میں بھی حضرت سلیمان کو کئی طرح بلقیس پر اپنی خداداد عظمت و قوت کا اظہار مقصود تھا۔ تا وہ سمجھ لے کہ یہ نرے بادشاہ نہیں، کوئی اور فوق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں (تنبیہ) قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ سے معلوم ہوا کہ اسلام و انقیاد سے پہلے حربی کا مالِ مباح ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسیحین کی قید اظہارِ واقعہ کے لئے ہے کیونکہ وہ لوگ اسی قصد سے آ رہے تھے تخت کا منگنا غالباً اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا معجزہ بھی دیکھ لیں کیونکہ تا بڑا تخت اور پھر اس کا ایسے سخت پہروں میں اس طور پر اچانک آ جانا کہ اطلاع تک نہ ہو۔ دستِ بشر یہ سے باہر ہے اگر جنوں کی تسخیر یعنی تابع ہونے سے ہو تب بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے اور

اس سے افضل و بہتر ہے جو تم کو دیا ہے (میں اس ہدیہ کے لین دین سے خوش نہیں ہوتا) بلکہ تم ہی اپنے ہدیہ سے خوش ہوتے ہو۔

کیونکہ تم لوگ صرف ظاہری دنیوی زندگی کو جانتے ہو یہی تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اس لئے ہدیہ کے کرمال میں اضافہ کرنا چاہتے ہو اور ہدیہ دے کر اپنے ہمسروں پر فخر کرنا چاہتے ہو۔ تم میری حالت کو، اپنی حالت پر قیاس کرتے ہو حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ پھر منذر بن عمرو سردارِ وفد کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَمَا لَئِنَّهُمْ يَكُونُوا قَبْلَ لَهْرِمَا

پھر جاں کے پاس اب ہم پہنچتے ہیں اُس پر ساتھ شکر کے جن کا مقابلہ ہو سکاں سے

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَدِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۵۱﴾

اور نکال دیں گے اُن کو وہاں سے بے عزت کر کے وروہ خوار ہوں گے

حملہ کی اطلاع:

یعنی قیدی بنیں گے، جلاوطن ہوں گے اور ذلت و خواری کے ساتھ دولت و سلطنت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں اور کسی پیغمبر نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ سلیمانؑ کو حق تعالیٰ کی سلطنت کا زور تھا جو یہ فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے کہا ذلت و عزت کی ضد ہے آبرو اور حکومت کا زوال ذلت ہے اور صفار سے مراد ہے قیدی ہو جانا یعنی اگر وہ مسلمان ہو کر نہیں آئیں گے تو ہم ان کو ان کی سرزمین سے نکال دیں گے اور ان کو قیدی بنا لیا جائے گا۔

بلقیس کی حضرت سلیمانؑ کے ہاں حاضری کی تیاری:

وہب بن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب وفدِ یمن حضرت سیمانؑ کے پاس سے واپس کر بلقیس کے پاس پہنچا (اور واقعہ بیان کیا) تو بلقیس نے کہا واللہ میں تو پہلے ہی بچپن چکی کہ وہ بادشاہ نہیں ہے اور اس کے مقابلہ کی ہم میں سکت نہیں۔ اس کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمانؑ کے پاس پیام بھیجا میں خود اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہوں اور دیکھوں گی کہ جس دین کی طرف آپ ہم کو بلد رہے ہیں وہ کیا ہے پھر بلقیس نے حکم دے کر اپنے تخت کو تہہ برتہ سات کمروں میں بند کر کے دروازوں کو مقفل کر دیا سات محلوں کے اندر اس کو رکھوا دیا اور حفاظت کے لئے کچھ نگراں مقرر کر دیئے اور اپنے نائب سے کہا تم یہاں کے حالات کے نگراں رہنا میرے تخت تک کوئی پہنچنے نہ پائے اور کوئی اس کو خراب نہ کر سکے۔ پھر ملاپچی کو یہ اعدن کرنے کا حکم دیا کہ تم ممالکِ محروسہ کے باشندوں کو معصوم ہو جانا چاہیے کہ ہم کوچ کر رہے ہیں اس کے بعد یمن کے بارہ

قوں میں عباس اس کے غوی معنی مرد ہیں، یعنی مطیع و فرمانبردار کیونکہ ملکہ بقیس کا نام اس وقت ثابت نہیں بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے پر چھٹتوں نے اسے بعد امدان ہونے پر جیسا کہ خود قرآن کریم سے آئے اسے غلط ثابت ہوتا ہے۔ (حدیثی مضمون)

قَالَ عَفْرِيْتُ هُنَّ اِحِبُّنَ اَنَا اَيْتِكَ بِهٖ قَبْلُ

۲۔ ایک دربار میں سے میں نے دیکھا وہ مجھ کو پسند

اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقْدَمِكَ

۳۔ مجھ سے پہلے

ایک دیو کا دعویٰ:

حضرت سلیمان کا دربار روزانہ ایک معین وقت تک تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے اٹھ کر جائیں، میں تخت کو حاضر رسماً ہوں، مگر اس کو پھر چھٹتوں نے حضرت سلیمان اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتے تھے۔ (غیر حتمی)

وَرَأَى عَلَيْهِ لَقَوَىٰ يَبِيْنُ

اور میں اس پر زور آور ہوں معتبر

زور آور ہوں یعنی اپنی قوت بازو سے بہت جد اٹھ کر ماسکتا ہوں، لہٰذا مجھ کو قدرت دی ہے۔ معتبر ہوں، یعنی اس میں خیانت نہ کروں گا کہتے ہیں تخت بہت بیش قیمت تھا سونے چاندی کا ورقل و جواب جزا تھے۔ (تیسرے حدیث) حضرت سلیمان علیہ السلام بقیس و اندون قدرت اور اس کا عطا کردہ معجزہ دیکھا، چاہتے تھے بقیس کی عقل کی آزمائش بھی مقصود تھی کہ (مرصع کاری کو) بدنے کے بعد وہ اپنے تخت کو پہچان سکے یا نہیں۔

مسلمان ہو کر آنے سے پہلے (حسب صوبہ بدید مفسر) شرط اس سے گائی کہ مسلمان ہونے کے بعد تو بقیس کی رضا مندی کے بغیر اس کا تخت لینا حضرت سلیمان کے سے حد نہ تھا (اس فقیر مترجم کی نظر میں یہ وجہ نہ مناسب ہے اس سے معصوم پیغمبر پر نرا ممانعہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بقیس کے تخت پر ہر سیل اور بہانہ سے قبضہ کرنا چاہتے تھے حالانکہ حضرت سلیمان کو اللہ نے سونے چاندی اور جواہر کے نبار عطا فرمادے یہ تھے آپ کو کسی طرح کسی غیر مسلم کے مال کا لالچ نہیں ہو سکتا۔ (اللہ اعلم)

عفریت کا ترجمہ ضرر کرنے یا خبیث فرمانے کا تخت طقور ابن قتیبہ نے کہا وہ جس کی تحقیقی ساخت مضبوط ہو اس کو عفریت کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ عفر سے بنا ہے اور عفر مٹی کو کہتے ہیں۔ عفرہ اس سے مشتق ہے اس کو مٹی

مٹی کی مرمت کے ذریعہ بننے والی مرمت بھی بنی ہے معجزہ ہوتا ہے اور اگر بغیر کسی واسطہ کے ہے تو پھر معجزہ ہونا ظاہر ہے۔ ہر حال میں صورت یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے لہٰذا مقصود یہ ہوگا کہ اندرون کی حالت سے ساتھ ساتھ یہ معجزہ کے کدورت بھی دیکھیں تاکہ ایمان و اطمینان زیادہ ہو۔

بقیس کی حاضری دربار سلیمانی میں:

قریبی نے تاریخی روایات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بقیس نے قصہ خود بھی مرعوب و مبہوت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعدا بن جنت دیا تو بقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میری خیر تھی۔ سلیمان دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ ہندو طرف سے مٹی حاصل منصب بھی ان کو دیا ہے اور اللہ کے نبی و رسول سے شکر اللہ کا مقابلا ہے۔ اس کی ہم میں طاقت نہیں، یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی، بارہ ہزار سرداروں کو اپنے ساتھ لیا جن کے تحت ایک ایک کھ فوج تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے یہاں رعب و جد عطا فرمایا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ابتداء گفتگوئی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو حاضری سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اب نبی اللہ اللہ بقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربار سلیمانی سے ایک فرسخ یعنی تین میل کے فاصلے پر تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے خیر جنات کا عطا فرمایا ہوا تھا شاید حق تعالیٰ کی طرف سے شہرہ پا کر انہوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی طرح بقیس کا تخت شاہی اس سے یہاں پہنچنے سے پہلے نہ ضرور جاسکے اس سے حاضریں کو جن میں جنات بھی تھے خطاب فرمایا کہ یہ تخت ان کے لئے فرمایا اور اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب بھی شاید اس لئے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی جس کو سب محدث شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزر نہ تھا، اس کے بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا ورنہ مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کا مد سے ہو سکتا ہے یہ اس کو حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی فوق اعدت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں (ذکرہ اختارہ بن جریر)

قُلْ اِنْ اَنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اٰلِیْنَ مُسْلِمِیْنَ، مُسْلِمِیْنَ کی جمع ہے جس سے غوی معنی مطیع و فرمانبردار کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مومن کو مسلم کہا جاتا ہے یہاں

بقیہ کو پلک جھپکنے میں ماریب سے شرم پہنچا ہے۔ خداوند تخت بقیہ کو سورج اور زمین سے ذرہ اور پہاڑ کی نسبت ہے۔

لَيَسْلُوْنِيْٓ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ

میرے چاہئے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری

حضرت سلیمان ہر قدم پر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو پہنچتے اور ہمہ وقت شکرگزاری کے لئے تیار رہتے تھے گویا یہ رَغْلُوْا اِنْ ذُكِّرْتُمْ کے حکم کی تعمیل تھی۔ (غیبی معنی)

لَيَسْلُوْنِيْٓ یعنی اس کا یہ فضل مجھ پر میری جانچ کرنے کے ہے شکر اے کیا میں اس کی نعمت کا شکر کرتا ہوں اور محض اس کی مہربانی سمجھتا ہوں اپنی طاقت اور قوت کا نتیجہ نہیں قرار دیتا اور پھر اس عطیہ خداوندی کا حق ادا کرتا ہوں۔ اَمْ اَكْفُرْ یا ناشکری کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دیتا ہوں یا اس کا حق ادا کرنے میں قصور کرتا ہوں۔ (تفسیر ظہری)

وَمَنْ شَكَرَ فَاِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ

اگر جو کوئی شکر کرے سو شکر مرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے سو

رَبِّیْ غِنٰی کَرِیْمٌ

میرا رب بے پروا ہے کرم دار

شکرگزاری کا نفع:

یعنی شکرگزاری کا نفع شکر ہی کو پہنچتا ہے کہ دنیا و آخرت میں مزید انعامات مہذول ہوتے ہیں ناشکری کرے گا تو خدا کا کیا نقصان وہ ہمارے شکریوں سے قطعاً بے نیاز اور بذات خود کامل الصفات اور منبع المکرمات ہے۔ ہمارے کفرانِ نعمت سے اس کی کسی صفت کم یہ میں کی نہیں آ جاتی۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ناشکروں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ ایسے کریم کی ناشکری کرنے والا پرلے درجہ کا بیجا اور احمق ہے۔ (تفسیر عثمان)

الشُّكْرُ قَيْدُ الْعَمَلِ الْمَوْجُوْدَةِ وَصَيْدُ الْعَمَلِ الْمَفْقُوْدَةِ شُكْرُ مَوْجُوْدَةٍ نِّعْمَتٌ وَرُكْبَةٌ رَّحَتْ هِيَ اَوْ غَيْرُ مَوْجُوْدَةٍ نِّعْمَتٌ كَالشُّكْرِ رَتَا هِيَ (یعنی زیادتِ نعمت کا ذریعہ ہے) شکر کرنے سے صاحبِ نعمت کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے وہ حق واجب کر دیتا ہے اور اس کا درجہ عند اللہ اونچی ہو جاتا ہے اور آخرت میں ثواب کا تحقق پیدا ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے والا شکر ادا کرنے والا (یعنی کھا کر شکر ادا کرنے والا) صابر روزہ رکعتی مثل ہے رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والحاکم بسند صحیح عن ابی ہریرہ

فرمائیے آپ اگر اللہ سے دعا کریں گے تو ضرور جیگا حضرت سلیمان نے دعا کی تو فوراً تخت خداوندی (دیکھو دوسرے ص ۷۵)

تخت کا اس طرح طرفہ اعمین میں حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کے صحابی کی کرامت تھی۔ کیونکہ صحابی کو یہ مرتبہ اپنے نبی کی متابعت سے ملایا بھی ممکن تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید اعزاز و اکرام کا سبب بنے کہ یہ شخص اللہ کا اس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم ایسے ہیں جن سے ایسی کرامتیں ظہور میں آرہی ہیں۔

(فائدہ) اور طرفہ اعمین میں اس طرح تخت کا خداوندی عقلاً محال نہیں اور موجودہ سائنس کی تحقیق پر اجسام کی تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کہاں تک پہنچے گی تو خدائے قادر مطلق کی قدرت کی کون حد مقرر کر سکتا ہے۔ (معارف کا مضمون)

آصف بن برخیا کی دعا:

بعض اہل روایت کا کہنا ہے یہ مسافت دو مہینے کی راہ کے برابر تھی آصف نے کیا دعا مانگی تھی مجاہد نے کہا یا ذی الجلال والاکرام کہا تھا جی یہ اسم اعظم ہے کبھی نے کہا جی یہ قیوم تھا (یہی اسم اعظم ہے) حضرت عائشہؓ کا بھی یہی قول ہے۔ زہری کا قول مروی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے اس طرح دعا کی تھی یا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰهًا وَاَحَدًا اِلَّا اِلٰهًا اَنْتَ اِنِّیْ بِغُرُوشِهَا اَسْأَلُ رَءِیَ مَعْبُوْدٍ اَوْ رَءِیَ شَيْءٍ مَعْبُوْدٍ تَعْرِیْ سِوَاکُوْنِیْ مَعْبُوْدًا مِیْرَے پاس اس کا تخت لے آ۔

اللہ کے اسم اعظم کی بحث ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں تفصیل کیساتھ لکھ دی ہے میرے نزدیک زہری کا قول قابل ترجیح ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا رَاہُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَہٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ

پھر جب دیکھ اُس کو دھرا ہوا اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے

فضل الہی کا شکر:

یعنی یہ ظہر کے سحاب سے نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچے جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ اور چونکہ دونوں خصوصاً صحابی کی کرامت اُس کے نبی کا معجزہ اور اُس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے اس لئے حضرت سلیمان پر بھی اُس کی شکرگزاری عائد ہوئی، (تنبیہ) معلوم ہوا کہ اعجاز و کرامت فی الحقیقت خداوند قدیر کا فضل ہے جو ولی یا نبی کے ہاتھ پر خداف معمول ظاہر کیا جاتا ہے پس جس کی قدرت سے سورج یا زمین کا کرہ ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کریتا ہے اسے کیا مشکل ہے کہ تخت

تاکہ بلقیس کی عقل کی جانچ ہو جائے اور پنڈ بیاں دیکھنے کے لئے ایک شیشہ گھر بنانے کا حکم دیا۔ (تفسیر مظہری)

فَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ

پھر جب وہ آن پہنچی کسی نے کہا کیا یہی ہے تیرا تخت بولی گویا یہ وہی ہے

بلقیس کی دانائی:

نہ کہا ہاں وہ ہی ہے اور نہ بالکل نفی کی، جو حقیقت تھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دی کہ تخت وہ ہی ہے مگر کچھ اوصاف میں فرق آ گیا۔ اور فرق چونکہ معتد بہ نہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ ہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے ملکہ نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے بعینہ یہ وہی ہے اہلکذا عرشک۔ یہ اشتباہی لفظ بلقیس کی عقل کی آزمائش کے لئے کیا گیا مقاتل کا بیان ہے کہ بلقیس نے اپنا تخت پہچان تو لیا تھا لیکن اشتباہی الفاظ میں اس نے جواب اس لئے دیا کہ اس سے مشتبہ الفاظ میں ہی سوال کیا گیا تھا بعض نے کہا واقعی وہ پوری یقینی شناخت نہیں کر پائی تھی اس لئے نہ کھل کر اقرار کیا نہ انکار حضرت سلیمانؑ اس طرز کلام سے اس کی دانشمندی کو پہچان گئے۔ پھر اس سے کہا گیا واقعی یہ تخت آپ ہی کا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ سات دروازوں میں مقفول ہونے اور چوکیداروں کی حفاظت کرنے سے یہ محفوظ نہ رہ سکا۔ اس پر بلقیس نے جواب دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے حکم بردار

بلقیس کے یقین کا اظہار:

یعنی اس معجزہ کی حاجت نہ تھی ہم کو پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ سلیمان محض بادشاہ نہیں۔ اللہ کے مقرب بندہ ہیں اور اسی لئے ہم نے فرمانبرداری اور تسلیم و تقیہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی دوسری نشانیوں سے ہم نے آپ کی نبوت کو جان لیا تھا ہر بد کا خط ڈالنا اور ہمارے تحفوں کو واپس کر دینا اور قاصدوں کے ذریعہ سے پیام بھیجنا بعض علماء نے کہا کہ: وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ: حضرت سلیمانؑ اور آپ کے تابعین کا کلام ہے یعنی ہم اللہ کی قدرت اور حکم خدا کی صحت کو اس واقعہ سے پہلے ہی جانتے ہیں اور ہم اس سے بھیجے ہوئے دین پر قائم ہیں اور برابر اس کے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں۔ اس وقت اس کلام کی غرض ہوگی محض اللہ کی نعمتوں کا ذکر، ورنہ ان کے شکر کا اظہار بعض اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہم تو بلقیس کے ایمان لانے اور آنے سے پہلے اطاعت گزار

امام احمد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سنان بن سہل کی روایت سے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کھانے والے (پھر اس کا) شکر کرنے والے کے لئے اتنا ہی اجر ہے جیسے صابر روزہ دار کا۔

عنی یعنی اس کے شکر سے بے پرواہ ہے مکریم یعنی شاکر اور کافر سب کو دیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدُ بِئِ امْرُتُكُونُ

کہا روپ بدل دکھاؤ اس عورت کے آگے، تاکہ تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں

مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

میں ہوتی ہے جن کو سمجھ نہیں

تخت کے رنگ و روپ میں تبدیلی:

یعنی تخت کا رنگ روپ تبدیل کر دو۔ اور اس کی وضع و ہیئت بدل ڈالو، جسے دیکھ کر بلقیس بتا سانی نہ سمجھ سکے۔ اس سے بلقیس کی عقل و فہم کو آزمایا تھا کہ ہدایت پانے کی استعداد اس میں کہاں تک موجود ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سلیمانؑ نے (بلقیس کی سمجھ کو جانچنے کے لئے) حکم دیا اس کے لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو ہم دیکھیں کہ اس کو صحیح پتہ لگتا ہے یا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہے جو (ایسی باتوں کا) پتہ نہیں لگا سکتے۔ مگر وہاں یعنی تخت کو ایسا کر دو کہ وہ پہچان نہ سکے۔ (اس کو اپنا نہیں کوئی غیر تخت محسوس ہو۔ مترجم) روایت میں آیا ہے کہ حسب حکم تخت کے نچلے حصہ کو بالائی اور بالائی حصہ کو نچلا کر دیا گیا۔ اور سرخ جواہر کی جگہ سبز جواہر جڑ دیئے گئے اور سبز کی جگہ سرخ۔

اتھتدی کیا وہ اپنے تخت کو شناخت کرنے کی راہ پالے گی (کسی طریقہ سے شناخت کر سکے گی)

تخت کے ذریعہ بلقیس کے امتحان کی حکمت:

سلیمانؑ نے ایسا کیوں کیا اس کے متعلق وہب بن منبہ اور کعب وغیرہ کا بیان ہے کہ شیاطین کو یہ اندیشہ تھا کہ سلیمانؑ بلقیس سے عقد نہ کر لیں اگر ایسا کر لیا تو جنات کے سارے راز وہ سلیمانؑ سے کہہ دے گی کیونکہ اس کی ماں پر ہی تھی وہ جنات کی خفیہ باتوں سے واقف تھی پھر اگر کوئی وارد ہوگئی تو سلیمانؑ کے بعد اس کے زیر حکم رہنا پڑے گا اور یہ سلیمانؑ کی غدی بھی دور نہ ہوگی اس لئے حضرت سلیمانؑ کو نفرت دلانے کے لئے شیاطین نے حضرت سلیمانؑ سے بلقیس کی مذمت کی اور کہا اس کی عقل میں کچھ مزوری ہے اس کے دونوں قدم گدھے کے سم کی طرح ہیں اس کی پنڈلیوں پر پاں ہیں اسی اطلاع کی بنیاد پر حضرت سلیمانؑ نے تخت کی صورت بدل ڈالنے کا حکم دیا

ہو جانے کا علم ہو چکا تھا ورنہ اللہ کے فرماں بردار ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور روک دیا اُس کو اُس چیزوں سے جو چوتھی تھی۔ ۲۰۹

إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ

بہت دور تھی مکر و گوں میں

حضرت سلیمانؑ نے بلقیس کو شرک سے منع کیا:

یعنی حق تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے ملکہ بلقیس کو آفتاب وغیرہ کی پرستش سے روک دیا جس میں وہ جمعیت اپنی قوم کے بتلے تھی۔ یہ یہ مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے تک جو عذنیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کے خیال اور قوم کفار کی تقلید و صحبت نے اس کو ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ نبی کی صحبت میں پہنچ کر وہ روک جاتی رہی، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی صداقت کا اجمالی علم اس کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ (عبرانی)

بعض نے کہا شیشہ کا صحن خانہ تیار کرنے کا حکم دیا جس کے نیچے پانی ہی پانی رکھا اور پانی میں مینڈکیاں اور طرح طرح کی مچھلیاں چھوڑ دیں پھر اس صحن کے شیشے میں اپنا تخت بچھا دیا اور اس پر رونق افروز ہو گئے پرندے جنات و انسان آپ کے ارگرد جمع ہوئے بعض کا خیال ہے شیشہ کا ایک صحن تیار کر دیا تھا جس کے نیچے مچھلیوں و مینڈکیوں کی مورتیں رکھی تھیں دیکھنے والے اس کو پانی ہی سمجھتا تھا۔ غرض اس کے بعد بلقیس کو بویا۔ (تفسیر مظہری)

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

نفسی نے کہا اُس عورت کو اندر چل محل میں پھر جب دیکھا اُس کو خیال یہ

عَجَتْ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

کہ وہ پانی سے گھر او اٹھو میں اپنی پندیاں

بلقیس حضرت سلیمانؑ کے دربار کو سمجھ نہ سکی:

یعنی پانی میں گھسنے کے لئے پائے چڑھا۔ جیسے ما مقدّمہ ہے کہ پانی کی گہرائی پوری طرح پر معلوم نہ ہو تو گھسنے والے شروع میں پائے چڑھاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اور اپنی پندیاں سے کیڑ بنایا تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ بن ابی شیبہ ابن الہند رحمہ بن حمید و ابن ابی حاتم نے حضرت بن عباسؓ کے نقل کردہ ایک طویل بیان میں کہا ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت

سلیمانؑ نے یہ قصر بنایا جس کا صحن سفید آئینہ کار تھا اور اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا پانی کے نیچے آبی جانور بھی چھوڑ دیئے اور اپنے تخت کو اس صحن کے شیشے پر بچھوا دیا اور تخت پر شیشہ فرمایا ہو گئے جب بلقیس آئی اور اس نے صحن کو دیکھا تو اس کا ہا پانی نہیں آیا اور پندیاں سے پٹ اٹھ دیا تاکہ پانی میں گھس کر سلیمانؑ کے پاس پہنچ جائے سلیمانؑ نے اس کی طرف دیکھا تو پندیاں اور قدم بہت ہی خوبصورت دیکھائی دیئے بہت پندیاں پر ہاں تھے سلیمانؑ نے دیکھ کر غلے پھیریں۔

نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا:

۲۱۰۔ نے اس جگہ سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ اگر اجنبی عورت کو نکاح کا پیغام دینا ہو تو اس کو دیکھنا جائز ہے۔ اس میں مدعیہ مسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم میں سے جب کوئی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور وہ حصہ بدن (چہرہ وغیرہ) دیکھنے ممکن ہو جس کو دیکھ کر نکاح کر سکے تو ایسا کرے۔ روہ البوداؤد علیہ جہر دروی حمد والترندی و انسائی و ابن ماجہ و لدی عن مغیرہ بن شعبہ۔ حضرت مغیرہ کا بیان ہے میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے مدعیہ مسلم نے مجھ سے فرمایا یہ تم نے اس کو دیکھا یہ بات میں نے نہیں فرمائی تو اس کو دیکھو تم دونوں نے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لئے یہ بات مناسبت ہے۔ (ترمذی)

قَالَ إِنَّ صَرْحَ قَوْمٍ قَوَارِيرَہ

کہا یہ تو ایک محل ہے۔ حزل۔ ہوا ہے اس میں شیشے

حضرت سلیمانؑ نے بلقیس کو حقیقت بتلائی:

حضرت سلیمان علیہ السلام دیو نمنہ میں بیٹھے تھے۔ اُس میں پتھروں و جڑے شیشے کا فرش تھا۔ صاف شیشہ دور سے نظر آتا کہ پانی ہر رہا ہے۔ و ممکن ہے شیشہ کے نیچے واقعی پانی ہو یعنی خوش کو شیشہ سے پاٹ دیا ہو۔ اُس نے پانی میں گھسنے کے لئے پندیاں کھولیں۔ سلیمانؑ نے پکارا کہ یہ شیشہ کا فرش ہے پانی نہیں، اس کو اپنی عقل کا قصور و ران کی عقل کا کام معلوم ہو۔ کبھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھے میں وہی صحیح ہوگا۔ ورنہ بھی پتہ مل گیا کہ جس ساز و سامان پر اُس کی قوم کو رکھا تھا یہاں اُس سے بڑھ کر سامان موجود ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام نے اُس کو متغیر فرمادیا کہ آفتاب و ستاروں کی چمک پر مفتوں ہو کر نہیں خدا آجھ بیٹا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے انی شیشے میں پندیاں پانی میں رہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ

بولی کہ رب میں نے اپنے آپ کو ظلم کیا اور میں صمد و ربوبی

مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

راحمہ علیہ السلام کے ساتھ

بلقیس کی ایک بدگمانی:

آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بلقیس صحن پر پہنچی اور اس کو کندھ بھی تو خیر کیا کہ سلیمان مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں اس سے تو قتل ہونا آسان ہے پھر جب حقیقت ظاہر ہو گئی تو کہنے لگی میں نے سلیمان پر بدگمانی کر کے، اپنے اوپر ظلم کیا اب میں نے توبہ کی اور اسدم لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف اُن کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی

فَإِذْ هُمْ فِرْقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۶﴾

پھر وہ دو فرقے ہو کر گئے جھگڑنے

قوم ثمود میں گروہ بندی:

یعنی ایک ایمان والے اور ایک منکر، جیسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے آنے سے جھگڑنے لگے۔ قوم ثمود کے جھگڑنے کی قدرے تفصیل سورہ اعراف کی ان آیات میں گزر چکی۔ قُلْ لَّيْسَ لِي بَشَرَةٌ مِّنْكُمْ وَلَا نَسْأَلُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ (تفسیر عثمانی)

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

اے میری قوم! کیوں عجلت ہو رہی ہو برائی کو پہلے بھائی سے

لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۷﴾

کیوں نہیں گناہ بخشو تے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو جائے

حضرت صالحؑ اور ان کی قوم:

حضرت صالح علیہ السلام نے اُن کو بہت سمجھایا ہر طرح فہمائش کی اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دی۔ جس پر وہ کہنے لگے یصلیٰ نبتہ بنت نعدنا ان کذبت من المرسلین (اعراف۔ رکوع ۱۰) یعنی سچا ہے تو عذاب الہی ہم پر لے آ، دیر کس بات کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کم بخنوا ایمان و توبہ اور بھائی کی راہ تو ختم نہیں کرتے جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ اُس نے بُرائی حذب کرنے میں جدی پی رہے ہو۔ بُر وقت پڑے گا تو ساری طمطراق ختم ہو جائیگی۔ ابھی موقع ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے محفوظ ہو جاؤ۔ کیوں توبہ و استغفار نہیں کرتے حق تعالیٰ عذاب کی جگہ اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا طَئِيرُكَ نَابِكَ وَيَمِنْ مَعَكَ

ہوے ہم نے منہوس قدم دیکھا تجھ وادرتیرے ساتھ والوں کو

بلقیس کے اسلام کا اعلان:

یعنی اے پروردگار! میں تیری حکمران ہو کر سلیمان کا راستہ اختیار کرتی ہوں۔ اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ شرک و کفر میں مبتلا رہی، اب اُس سے تائب ہو کر تیری بارگاہ ربوبیت کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سلیمانؑ کا بلقیس سے نکاح:

ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لئے یمن میں تین عمدہ محلات ایسے تیار کرا دیئے تھے جس کی مثال نظیر نہیں تھی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

علماء تفسیر و سیر میں یہ مشہور ہے کہ مکہ سبا کے اسلام لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرما لیا۔ مکہ سبا غیر شادی شدہ تھی۔ والمشہور انه عليه السلام تزوجها و اليه ذهب جماعة من اهل الاخبار تفسیر روح المعانی ص ۱۸۹ ج ۱۹۔ (معارف کا حصہ)

حضرت سلیمانؑ نے جب بلقیس سے نکاح کر لیا تو آپ کو بلقیس سے بڑی محبت ہو گئی اور یمن کی سلطنت پر اس کو برقرار رکھا۔ اور حضرت سلیمان کے حکم سے جنات نے یمن میں تین قلعے اتنے اونچے بنائے کہ ایسے اونچے اور خوبصورت قلعے کسی نے نہ دیکھے ہوں گے ان کے نام تھے سخون سنون، دور عمدان جب حضرت سلیمان نے بلقیس کو ان کے ملک میں واپس کر دیا تو ہر مہینے ملاقات کے لئے ایک بار جایا کرتے تھے اور تین روز وہاں قیام پذیر رہتے تھے صبح کو شام سے یمن کو چل دیتے تھے اور پھر صبح کو ہی یمن سے شام کو روانہ ہو جاتے تھے بلقیس کے یمن سے حضرت سلیمان کا ایک رُکا بھی ہوا۔ کہا گیا ہے کہ ۱۳ سال کی عمر میں حضرت سلیمان کو حکومت ملی تھی اور ۵۳ سال کی عمر پر آپ کی وفات ہوئی ”مسحان اللہ من لازوال لملکہ“ پاک ہے وہ خد جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں۔

ملک سلیمان و بلقیس لا ادم فی کلون و ابیس

والکل فصورۃ وانت المعنی یا من هوللقوب مقنطیس

نہ سلیمان کی حکومت (کوئی حقیقت رکھتی) ہے نہ بلقیس نہ آدم اس کائنات میں وجود (حقیقی) رکھتے ہیں نہ ابیس اے وہ ذات جو دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والی مقنطیس ہے تو ہی حقیقت ہے اور کل جہان صورت۔ (تفسیر مظہری)

قوم کا حضرت صالح علیہ السلام پر الزام:

یعنی جب سے تیرا منہ قدم یا ہے ورنہ باتیں شرم کی ہیں ہم پر قضا وغیرہ
د سختیں پڑتی جاتی ہیں اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گئے۔ (تفسیر طبری)

قَالَ ظِيْرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے

یعنی یہ سختیاں یا بریاں میری وجہ سے نہیں۔ تمہاری بد قسمتیت سے ہیں جو اللہ
عزوجل نے تمہاری شرارتوں اور بد اعمالیوں کے سبب سے مقدر کی ہیں۔ (مفسر طبری)

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتِنُوْنَ

کچھ نہیں تم لوگ جانچے جاتے ہو

یعنی تمہاری شامت سے تم پر حق پڑی ہے۔ تمہیں سمجھتے ہو یا نہیں۔ (تفسیر طبری)

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ سَعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ

وہ تھے اس شہر میں نو شخص جو فساد کرتے

فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

ملک میں اور اصلاح نہ کرتے

قوم ثمود کے نوسردار:

یہ شخص شایعہ خواروں کے سردار ہوں گے جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے
اور خرابی لانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اصحاب و درستی کی طرف ان کا قدم کبھی نہ اٹھتا تھا کہ
میں بھی کافروں کے نوسردار تھے جو ہمہ وقت اسلام کی مخالفت کرتے اور پیغمبر کی دشمنی
میں سعی و جہت کرتے تھے بعض مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔ (تفسیر طبری)

تسعة رَهْطٍ فَظَرَهُمْ جَمْعٌ كَيْفَ مَعْنَى فِي آتَا بِهِ۔ یہاں نو
شخصوں میں سے ہر شخص کو رَهْط کے لفظ سے شایعہ خوار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ
لوگ اپنے ماں و دوست اور چاہ و حشم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے
اور ہر ایک کے ساتھ ملگ ملگ جماعتیں تھیں، اس لئے ان کو نو جماعتیں
جماعتیں فرمایا۔ یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی ہستی یعنی حجر کے بڑے مانے
جاتے تھے۔ حجر ملک شام میں معروف مقام ہے۔ (معارف معنی عظیم)

قُلُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَكَ ثُمَّ نَنۢقُلَنَّ

کہ تمہاری قسم ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے

لَوَلِيَّتِهِ نَاشِئِدًا مَّهِلِكَ اَهْلُهُ وَاِنْ لِّالصَّادِقُوْنَ

اس کو دوستی کرنے والے کو ہم نے قتل کیا ہے۔ (تفسیر طبری) کانہ اور مہلک جانتے ہیں

حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کا پروگرام:

یعنی آپس میں معاہدے اور حلف ہوئے کہ سب مل کر رات کو حضرت
صالح علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ پھر جب کوئی ان
کے خون کا دعویٰ کرنے والا ہوا تو انہیں دین ہمیں خبر نہیں۔ ہم سچ کہتے ہیں
کہ اس گھر کی تباہی ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ گویا ہم خود تو ایسی حرمت
کیا کرتے اس وقت موقع پر موجود بھی نہ تھے۔ اس طرح ان متفقہ سازش اور
دروغ گوئی سے ہم میں ایک بھی مزم نہ ٹھہر سکے گا جس سے ان کے حمایتی
خون بہ وصول کریں۔ (تفسیر طبری)

مطلب یہ تھا کہ ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے
متعلقین پر چھاپہ ماریں، سب کو ہلاک کر دیں، پھر ان کے خون کا دعویٰ اور وارث
تحتق تعقیب کے لئے کھڑے ہوگا تو ہم یہ بہانے دیں گے کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو نہ
مارا نہ مارے کسی کو دیکھا، اور ہم اپنے اس قول میں اس سے بچے ہوں گے کہ
رات کے اندھیرے میں یہ تعین کہ کس نے کس کو مارا ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔
جھوٹ کی برائی:

اس میں ایک بات یہ قابلِ نظر ہے کہ یہ کفار اور منافقوں میں سے بھی چیدہ بد
معاشر جو فساد میں معروف تھے یہ سارے کام شرم و غرور و قتل و غارتگری کے
کارتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہمارا ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا
جھوٹے قرار نہ دیئے جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کیسے بڑا گناہ ہے
کہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرافت نفس اور عزت کی
حفاظت کے لئے جھوٹ بولنے پر اذعان نہ کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت
میں یہ قابلِ غور ہے کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا وہ
قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا اس قتل کے ارادہ سے یوں چھوڑ
دیا۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ولی خاندانی اعتبار سے ولی ہو مگر کافر ہو کافروں
کے ساتھ مدد ہوا ہو صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے قتل کے بعد وہ ان
کے خون کا دعویٰ اپنے نسب و تعلق کی بنا پر کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان
ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا
خطرہ ہو اس لئے اس کو چھوڑ دیا، و اللہ اعلم۔ (معارف معنی عظیم)

وَلَكُرُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

اور انہوں نے ہایا یک فریب و دھوکا دینا ایک فریب و دھوکا دینا کوئی نہ

ان کا مکر تو وہ جھوٹی سازش تھی اور خدا کا مکر تھا ان کو انہیں ان کے خوب
د کھول کر اپنی شرارتوں کی تکمیل کریں۔ تاہم عذاب عظیم ہونے میں کوئی
حجت و عذر باقی نہ رہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ختم کر رہے

ہیں یہ خبر نہ تھی کہ نذر اندران ہی کی جڑ کٹ رہی ہے اور ان ہی کا قصہ ختم ہو رہا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کے اسباب پورے ہونے تھے شرارت جب تک حد کو نہ پہنچے ہلاکت نہیں آتی۔ (تفسیر نمل)

ان کا فساد اور ہلاکت:

یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا کتر لیتے تھے اور اسے چلاتے تھے۔ سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد ہے چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے جس میں بد ضرورت سکے کو جو مسلمانوں میں رائج ہو کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے الغرض ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات کو صاغ علیہ السلام کو اور اس کے گھرانے کو قتل کر ڈالو اس پر سب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہد و پیمان کئے۔ لیکن یہ لوگ حضرت صاغؒ تک پہنچیں اس سے پہلے عذاب خدا تعالیٰ ان تک پہنچ گیا اور ان کا ستیاناس کر دیا۔ اوپر سے ایک چٹان ٹرھکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ گئے سارے ہی ایک ساتھ مر گئے۔ ان کے حوصے بہت بڑھ گئے تھے خصوصاً جب انہوں نے حضرت صاغؒ والی اونٹنی کو قتل کیا، اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تو اب نبی اللہ کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ مشورے کیے کہ چپ چاپ اچانک اسے اور اس کے بال بچوں کو ہلاک کر دو اور اس کے دونوں وارثوں اور قوم سے کہہ دو کہ ہمیں کیا خبر اگر صاغؒ نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کا نہیں ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سد دو۔ اس ارادے سے چلے راہ میں ہی تھے جو فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیئے۔ ان کے مشوروں میں اور جو جماعت شریک تھی انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا اور واپس نہیں لوٹے تو یہ خبر لینے چلے۔ دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں بھیجے نکلے پڑے ہیں ورنہ سب مردہ ہیں۔ انہوں نے حضرت صاغؒ پر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لئے چڑھے لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آئی اور کہنے لگی دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ تین دن میں عذاب خدا تعالیٰ تم پر آئے گا تم یہ تین دن گزر جانے دو اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے خدا تعالیٰ کو اور ناراض کر دو گے اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ فی الواقع ان سے حضرت صاغؒ نے صاف فرمادیا تھا کہ تم نے خدا تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم تین دن تک تو مزے اڑاؤ پھر خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ حضرت صاغؒ کی زبانی یہ سن کر کہنے لگے یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، واپس آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں جس پتھر سے اونٹنی ٹکرائی تھی یہی پہاڑی پر حضرت صاغؒ علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے

انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کر دو۔ جب پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان ٹرھکتی ہوئی آ رہی ہے اس سے بچنے کے لئے ایک غار میں گھس گئے چٹان کے کنارے منہ پر اس طرح ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چل کہ کہاں گئے؟ انہیں یہاں یہ عذاب آیا وہاں باقی واسے دیں ہلاک کر دیئے گئے۔ نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں۔ حضرت صاغؒ و رہا ایمان لوگوں میں سے کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور اپنی جائیں خدا تعالیٰ کے عذابوں میں کھو دیں۔ انہوں نے مکر کیا ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ نہیں چکھا دیا اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہو سکا انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ ہو کہ سب کے سب تباہ و برباد ہوئے یہ ہیں ان کی بستیوں جو او جڑ پڑی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے ان کے بارونق شہر تباہ کر دیئے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں ہم نے یہ نذر متقیوں کو باں باں بھی لیا۔ (تفسیر نمل)

مکر و مکر و مکر انہوں نے غداری کی کہ شب خوش مار کر صاغؒ کو قتل کر ڈالنے کا باہم مشورہ طے کر لیا۔ و مکرنا مکر یعنی ہم نے بھی ان کو ہلاک کرنے کا سبب اسی بات کو بنا دیا۔ کیف کان میں استفہام بھی ہے تعجب کے ساتھ ان کے انجام پر نظر کرو انا دمرنا ہم کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان نو آدمیوں کو ہلاک کس طرح کیا گیا اس کے متعلق روایات میں اختلاف ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو صاغؒ کے مکان کی حفاظت کے لئے بھیج دیا جب ان نو آدمیوں نے تلواریں سونت کر صاغؒ کے گھر پر چڑھائی تو فرشتوں نے ان پر پتھر برسائے پتھر تو ان کو دکھتے تھے اور پتھر مارنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا آخر سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ اَنَّا دَمَرْنَاهُمْ

بھردیکھ لے کیسا ہوا انجام اُن کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے اُن کو

وَقَوْمَهُمُ اجْمَعِينَ

اور ان کی قوم کو سب کو

آخر کار اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی:

اُن نواشخص نے اس اتفاق کر کے اونٹنی کو ہلاک کیا۔ حضرت صاغؒ نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ مہلت نہیں عذاب کر رہے گا تب آپس میں ٹھہرایا کہ ہم تو خیر تین دن کے بعد ہلاک کئے جائیں گے ان کا تین دن سے پہلے ہی کام تمام کر دو۔ چنانچہ شب کے وقت حضرت صاغؒ کے گھر پر چھپے مارنے اور ان کو مع اہل و عیال کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ نو آدمی اس

يَنْكُمُ اللَّاتُونَ بِجَلِّ شَهْوَةٍ مِّنْ دُونِ نِّسَاءِ

یا تم (دوست ہو مردوں پر بھی ر عورتوں کو چھوڑ کر

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

کوئی نہیں تم دُگ ب سمجھو

یعنی تم سمجھتے نہیں کہ اس ب حیاتی کا انجام یہ ہونے والا ہے ہر لے درجہ کے جاہل و راجع ہوں۔ (تفسیر عثمان)

کیا تم شہوت کے ساتھ مردوں پر چڑھتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر (اس کی وجہ کوئی نہیں) بلکہ (اس معاملہ میں تم بالکل جاہل و گ ہوں) محض جہالت کرتے ہو۔

یہ قوم بوط کی بدکاری کا بیان ہے کہ شہوت رنی کے لئے مردوں پر آتے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر حالانکہ عورتیں اس کام کے لئے پیدا کی گئی ہیں آیت میں اس مر پر تنبیہ بھی ہے کہ جماع کا اصل مقصد ہے حسب سل محض تقاضا شہوت پر کرنا مقصود نہیں ہے (کہ جہاں چاہے محل اس عمل کو مر یا)

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ یعنی یہ حرکت اس شخص کی طرح کرتے ہو جو اس کی برائی سے ناواقف ہو یا سب سب قوف ہو جو اچھے برے کا امتیاز نہ رکھتا ہو۔ یا تم اس کے انجام سے ناواقف و گ ہوں۔

یہ آیت دلت کر رہی ہیں کہ اشیاء حسن قبح (محض شرعی نہیں ہے بلکہ) واقعی اور نفس ل مری چیز ہے اگرچہ بعض چیزوں کے پیچھے بڑے ہونے کا علم شریعت پر موقوف ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ الْآنَ قُلُوا خِرَجُوا آلَ لُوطِ

پھر ارپھ ہم جواب نہ تھا ان کی قوم کا مگر یہی کہہتے تھے ہالہ لوط کے گھر

مِنْ قَرِيْبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

پنے شہر سے یہ گ میں سترے رہتے تھے

قوم والوں کا جواب: یعنی اپنے کو بڑا پاک و صاف بنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم ناپا کوں میں ان کا کیا کام ہے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھ و لوں کو

یعنی انہیں تباہ کر کے انہیں بچا دیا۔ (تفسیر عثمان)

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ

مگر اس کی عورت مقرر مر یا تھا ہم نے اس کو ر جانے والوں میں

ناپاک مقصد کے لئے تیار ہو کر نکلے باقی کفار ان کے تابع یا معین تھے۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح کی حفاظت فرمائی۔ فرشتوں کا پہرہ گا دیا۔ آخر وہ مذ ب کاوی سے تباہ ہوئے اور اپنے ساتھ قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ (تفسیر عثمان)

فَإِنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ خَاوِيَةٌ يَبَاطِلُونَ

سو یہ بڑے ہیں ان کے گھ ذبیہ ہوئے بہت سارے ہمارے

قوم شہود کی بستیوں کے کھنڈر:

مکہ و مدینہ کا سفر کرتے تو راستہ پر وادی القریٰ میں شہود کی بستیوں کے کھنڈر دیکھتے تھے فَيَنْتَبِهُنَّ بَيْنَهُمْ خَاوِيَةٌ اِخ میں ان ہی کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

مکہ میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جنہیں جانتے ہیں

یعنی جاننے والوں کو چاہیے کہ ان واقعات ہا مکہ سے عبرت حاصل کریں۔ (تفسیر عثمان)

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

اور بچا دیا ہم نے ان کو جو متقین تھے اور بچتے رہتے تھے

ایمان والے کامیاب ہوئے:

یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے رفقاء جو ایمان لئے و رکفر و عصیان سے بچتے تھے ہم نے ان کو مذ ب کی پیٹ سے بچا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو! مومن و کافر سے ملے ایک ہستی میں رہیں مگر مذاب آتا ہے تو چون چن کر کافروں کو ہد سرتا ہے مومن کو نہیں چھوڑتا۔

وَنُوحًا إِذْ قُلَّ نَفْسُهُ أَنِ اتَّقِ اللَّهَ إِنَّهُمُ صَبْرُونَ

و روط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم رتے ہو ب حیاتی رہنا دیکھتے ہو

حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت:

یعنی دیکھتے ہو کیسا بُرا اور گندہ کام ہے۔ (تفسیر عثمان)

مطلب یہ کہ دیدہ و دستہ تم انتہائی بے حیائی کا کام کرتے ہو یہ یہ مطلب ہے کہ بے حیائی کا کام تم یک دوسرے کی نظروں کے سامنے (بلا جھجک) کرتے ہو ن وگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وگوں کی موجودگی میں سب کے سامنے یہ بے کام کرتے تھے۔

یا مطلب ہے کہ زشتہ نافرمان قوموں کے نشانات و تاریخی تہا رتی نظروں کے سامنے ہیں پھر بھی یہ حرکت رتے ہو۔ (تفسیر مظہری)

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی:

یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان بد معاشوں کی اعانت کرتی تھی وہ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ڈھیر ہو گئی۔

وَأَمْضِ نَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَصْرًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

اور برسایا ہم نے ان پر برسوا بھریا نہ ابرساؤ تھا اُس ڈرائے ہوؤں کا

پتھروں کی بارش:

یعنی آسمان سے پتھر برسائے اور شہر کا تختہ اسٹ دیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ مذکورہ بالا تین قصوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا۔ ہم لائیں گے لشکر جس کا سامنا نہ کر سکیں گے، وہ ہی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مکہ والوں میں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام پر شخص متفق ہوئے کہ رات کو جا پڑیں۔ اللہ نے اُن کو بچا اور ان کو غارت کیا۔ مکہ کے لوگ بھی یہی چاہ چکے لیکن نہ بن پڑ جس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کتنے کافر حضرت کا گھر گھیر بیٹھے تھے کہ صبح کو اندھیرے میں نکلیں تو سب لکڑیاں (کسی ایک کو خون بہا نہ دینا پڑے) حضرت صاف بچ کر نکل گئے۔ اُن کو نہ سوجھا۔ اور قوم موط نے چاہا کہ پیغمبر کو شہر سے نکال دیں، یہی مکہ والے بھی چاہ چکے۔ اللہ نے آپ سے ممکنہ تہا کہ خود اپنے اختیار سے شہر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ ورنہ اُن میں کام نکالا۔

قُلْ عَمَدٌ بَلَدٌ وَسَلَّمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

تو کہہ تعریف ہے اللہ اور سلام ہے اُس کے بندوں پر جن کو اُس نے پسند کیا

قصص سے فارغ ہو کر آگے آئندہ خیر اَمَّا يَشْرُكُونَ سے توحید کا بیان فرمانا ہے۔ یہ الفاظ بطور خطبہ کے تعلیم فرمانے جو بیان شروع کرنے سے قبل ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اور پیغمبر پر سلام بھیج کر اگلی بات شروع کرنی لوگوں کو سکھادی۔ (موضح) اور بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کمالات و احسانات اوپر بضمن قصص مذکور ہوئے ہیں اُن پر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور شکر بھی لائیں اور اس کے مقبول بندوں پر جن میں سے بعضوں کا اوپر نام لیا گیا ہے سلام بھیجیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے پسندیدہ بندے: اس آیت میں لَٰذِينَ اصْطَفَىٰ کے الفاظ سے ظاہر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام مراد ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے وَسَلَّمٌ عَلَىٰ لَٰمُزْمِلِينَ اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ ہیں۔ سفین ثوری نے اسی کو اختیار کیا ہے حرجہ عبد بن حمید و سرور بن حرب و غیرہ

اگر آیت میں لَٰذِينَ اصْطَفَىٰ سے مراد صحابہ کرامؓ ہوتے جیسے کہ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے تو اس آیت سے غیر انبیاء پر سلام بھیجنے کے لئے نہیں عید السلام کہنے کا جو ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تحقیق سورۃ حزب میں آیت صورا علیہ وسلم کی تفسیر میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مسئلہ: اس آیت سے خطبہ کے آداب بھی ثابت ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام سے شروع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے تمام خطبات میں یہی معمول رہا ہے بلکہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام مسنون و مستحب ہے (کنز فی اروج) (معروف مفتی عظم)

بروایت امام مالک حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرامؓ ہیں سفین ثوری کا بھی یہی قول ہے کبھی نے کہا ساری امت محمدیہ مراد ہے کیونکہ اللہ نے ساری امت کے لئے فرمایا ہے تَحْتَ كَوْنِ الْكِتَابِ الْبَرِّ طُفَيْفًا مِنْ عِبَادٍ فَيَذَرُ فِيهِمْ فَيَقْبَلُهُمْ فِي يَوْمٍ تَتَبَّعُ الْغُيُوبُ اور آئندہ سب مومن مراد ہیں یا یہ مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا سلامتی کرو کیونکہ انبیاء اور ان کی امتوں کو جن آفتوں سے اللہ نے بچا اور عزت و کرامت عطا فرمائی وہ سب پچھ نور محمدی کی برکت سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں (آغاز) آفرینش کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب کے بعد۔ رواہ ابو سعد عن قتادة مرسلًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں (اس وقت) نبی تھا جب کہ آدم روح و جسم کے درمیان تھے (یعنی حضرت آدمؑ کے بدن میں روح بھی نہیں پڑی تھی) رواہ ابن سعد بسند صحیح عن میسرۃ بن سعد عن ابی الحدیث و رواہ الطبرانی عن ابن عباسؓ (تفسیر مظہری)

عَالِلَهُ خَيْرًا مَّا يَشْرُكُونَ

بھلا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں

وعظ توحید: یہاں سے توحید کا وعظ شروع کیا گیا ہے یعنی قصص مذکورہ بالا سن کر اور دلائل تکوینیہ و تنزیلیہ میں غور کر کے تم ہی بتلاؤ کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کا ماننا بہتر اور نافع اور معقول ہے یا اس کی خدائی میں اُس کی عاجز ترین مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ یہ مسئلہ اب کچھ ایسا مشکل تو نہیں رہا جس کا فیصلہ کرنے میں کچھ وقت ہو یا دیر لگے تاہم مزید تذکیر و تنبیہ کی غرض سے آگے اللہ تعالیٰ کی بعض شئون و صفات بیان کی جاتی ہیں جو توحید پر داں ہیں۔ (تفسیر عثمانی) مشرکوں کی حماقت: اس آیت میں درحقیقت مشرکوں کی حماقت و رسبک سری کا اظہار ہے جب نبی علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے بیان کر دیئے

جو خالق ہے وہی معبود ہے:

یعنی تمام دنیا جانتی ہے ورنہ خود یہ مشرکین بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، بارش برسانا درخت گانا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کا کام نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن میں اُن کا اقرار و اعتراف مذکور ہے پھر یہاں تک پہنچ کر رستہ سے کیوں کترا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو خلق و تدبیر کر سکے یا کسی چیز کا مستقل اختیار رکھے تو اُس کی اوبہیت و معبودیت میں وہ اس طرح شریک ہو جائے گی۔ عبادۃ انتہائی تذلل کا نام ہے سو وہ اُن کی ہونی چاہیے جو انتہائی درجہ میں کامل اور با اختیار ہو۔ کسی ناقص یا بجز مخلوق کو معبودیت میں خالق کے برابر کر دینا انتہائی ظلم اور ہٹ دھرمی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اوتار ہندوستان کے مشرک یعنی ہندو اوتاروں کے قائل ہیں و تار اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خدا حلول کر جائے جیسے رام اور کتھیا کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار تھے۔

اہل اسلام اس سے بری اور بیزار ہیں مسلمانوں کے نزدیک خدا اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں صوں کرے یا کسی چیز کا جز ہو جائے۔

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ. (معارف کا منظوم)

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا

بھد کس نے بنیاز میں کو ٹھہرنے کے حق

زمین کا فرشتہ کس نے بنایا:

یعنی آدمی درجہ نوروں کی قیام گاہ ہے۔ آرام سے اُس پر زندگی بسر کرتے اور اُس کے محاصل سے مستفیع ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ خِلْفَهَا نُهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَايِي

اور بتائیں کہ کس چیز میں نہیں اور کہیں اس کے ٹھہرنے کو چھ

سنہریں اور پہاڑ کس نے بنائے:

یعنی پہاڑ رکھ دے تاکہ ٹھہری رہے، کپڑے نہیں۔ (نفیہ عثمانی)

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ

اگر رہی ہو دریاؤں میں

دریائوں کا نظام کس نے بنایا:

سے تحقیق قریب ہی سورہ فرقان میں نازل ہوئی۔ ایت وھو اذنی موبہ
بغیرین ہذا عذاب فرست وھذا مایاجب و جعل بینہما برزخ و جبر فجبور
کافہ اندہ ملاحظہ کر لیں گے۔ (تیسرے عثمان)

جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو اپنے نیک بندوں کی عزت افزائی اور شمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت کا مد حاصل ہے اور کوئی اس کی قدرت سے سرتابی نہیں کر سکتا تو اب فرمایا کہ یہ رب قادر و عبادت کے قابل و مرور خوف ورجا ہونے کا مستحق ہے یہ دودھ جڑب سببت وغیرہ جو نہ نفع پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ نہ ضرر پہنچنے کی طاقت بعد ان کا ضرر نفع سے زیادہ قریب ہے۔ (تفسیر مطہری)

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَانْتَلَكُمْ

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اُتار دیا تمہارے

قَمْنَ السَّعَاءِ ۖ وَنَبْتَابِهِ حَدَّائِقُ ذَاتِ بَهْجَةٍ ۚ

کے "س" سے پانی پھر اگائے ہم نے "س" سے باغ رونق دے

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْنُوا شَجَرًا

مہاراجا کا منہ تھا کہ گائے ان کے درخت

اللہ کی خالقیت مشرک بھی مانتے ہیں:

سرے سے درختوں کا اُگانا تمہارے اختیار میں نہیں۔ چہ جائے کہ اُس کا پھول پھل دانا و برہنہ و سرنا۔ (تفسیر علی)

اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی روزی رسانی کو مشرکین بھی مانتے تھے جیسے دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الْفَلَاحُ لَيَقُولُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَهِمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُنصَرُونَ۔ لیکن یہاں اس آیت سے دریافت کرے کہ نہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے اور مروتون سے سوال کرے کہ آسمان سے پانی برسا کر مرد و زمین کو کس نے زندہ کر دیا؟ تو بھی ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اغرض یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خالق کل صرف اللہ ہی ہے لیکن ان کی عقیدیں مارے گی ہیں کہ عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ نہ پیدا کرنے والے ہیں نہ روزی دینے والے۔ اور اس بات کا فیصلہ تو آسانی سے ہر عقلمند کر سکتا ہے کہ حق عبادت وہی ہے جو خالق مالک اور رازق ہے۔ اسی لئے یہاں اس آیت میں بھی سوال کیا کہ کیا معبود برحق کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ کیا خدا کے ساتھ مخلوق کو پیدا کرنے میں مخلوق کی روزی رسانی میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ چونکہ وہ مشرک خالق رزق صرف اللہ ہی کو مانتے تھے اور عبادت اوروں کی بھی کرتے تھے اس لئے درآیت میں فرمایا اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ الخ خالق اور غیر خالق یکساں نہیں ہیں پھر تم خالق مخلوق کو کیسے ایک کر رہے ہو۔

ترجمہ: محمد رفیع الدین

عَالِمُ مَعَادٍ إِلَهُ بَيْنَهُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ

بہا کوئی اور حاکم ہے نقد کے ساتھ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں

إِلَهِ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو تو میں سمجھ نہیں

اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے:

یعنی کوئی اور باختیار جستی ہے جس سے یہ کام بن پڑیں اور اس بناء پر وہ معبود بننے کے رتق ہو۔ جب نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ مشرکین محض جہالت اور ناچاہی سے شرک و مخلوق پرستی کے غار غیبت میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ

بھلاؤں پہنچتا ہے جس کو پکارتا ہے اور برائیوں کو بڑھاتا ہے

مظلوم کی فریاد کون سنتا ہے:

یعنی جب اللہ چاہے اور مناسب جانے تو بے کس اور بیقرار کی فریاد سن کر سختی کو دور کرتا ہے جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا فَيَكْثِفُ السُّوءَ كَمَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ (احزاب ۴۷) گویا اسی نے دعاء کو بھی اسباب عادیہ میں سے ایک سبب بنایا ہے۔ جس پر مسبب کا ترتیب بمشیت الہی استتباع شروط اور ارتقاع موانع کے بعد ہوتا ہے اور مدد بھی وغیرہ نے کہا کہ آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصائب و شدائد کے وقت تو تم بھی مضطر ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن و اطمینان کے وقت کیوں یاد نہیں رکھتے۔ (تفسیر عثمان)

یا کون ہے ایسا کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ (اضطرار (باب فتنال) خضر سے بنا ہے مضطر یعنی وہ شخص جو یسے دکھ میں مبتلا ہو گیا ہو جس سے مجبور ہو کر بے قراری کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رخ کرتا اور اس سے پناہ کا خوشگوار ہوتا ہو۔ المضطر میں افسوس و غم جیسا ہے، استغراق کے لئے نہیں ہے اس لئے بردہ کرنے والے کی بردہ قبول کرنا ضروری نہیں۔ اذادعاء یعنی اللہ اگر چاہتا ہے تو مضطر کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ (تفسیر مطہر)

مضطر کون ہے؟

مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ

المضطر۔ اضطراب سے مشتق ہے کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطراب کہا جاتا ہے اور وہ جیسا ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو، اس لئے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریادیں سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ مضطر کی یہ تفسیر سدی۔ ذوالنون مصری، بہل بن عبد اللہ وغیرہ سے منقول ہے (قرطبی)

بے کس کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاء:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكْلِفْنِي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصُدِّحْ لِي شَأْنِي كُنْهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (ترجمہ) یا اللہ میری تیری رحمت کا امیدوار ہوں اس لئے مجھے ایک لحظہ کے لئے بھی میرے اپنے نفس کے حوالہ نہ کیجئے۔ اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے آپ نے سوا کوئی معبود نہیں۔ (قرطبی)

مضطر کی دعا اخلاص کی بناء پر ضرور قبول ہوتی ہے:

امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرمادیا ہے جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور عداوت سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سہارا ہے اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے وہ جس کسی بندہ سے پایا جائے وہ مومن ہو یا کافر، اور متقی ہو یا فاسق فاجر اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے خد کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ بیٹھتے ہیں اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خوشی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

تین دعائیں: ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین ذمہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لئے بددعا کرے۔ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعائے مضطر میں اور پرکھی گئی ہے کہ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے خویش و عزیز اور ہمدردوں غمگینوں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اور دے کے لئے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنا پر کبھی بددعا نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے۔ امام حدیث آجری نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو (قرطبی)

پارہوئی۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سور نے باگ موڑی اور جانا چاہا لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بالی ح کہنے لگا خدا کے لئے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجی ہوا ہوں جو مجبوروں بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو نال دیتا ہے میں نے خدا کا شکر کیا اور وہاں سے اپنا فخر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا، رحمہ اللہ۔

ایک بزرگ کا عجیب واقعہ:

اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ایک جنگ میں کافروں سے شکست کھائی اور واپس لوٹے۔ ان میں ایک مسلمان جو بڑے سخی اور نیک تھے یہ بھی تھے، ان کا گھوڑ جو بہت تیز رفتور تھا راستہ میں رُ گیا۔ اس ولی اللہ نے بہت کوشش کی لیکن جانور نے قدم ہی نہ اٹھایا آخر وہ جزا کر اس نے کہا کیا بات ہے تو اڑ گیا۔ ایسے ہی موقعہ کے لئے تو میں نے تیری خدمت کی تھی اور تجھے پیار سے پال تھا۔ گھوڑے کو خدا تعالیٰ نے زبان دی، اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ میرا گھاس د نہ سائیں گے سو نہ دیتے تھے وہ اس میں سے چرا لیتا تھا مجھے بہت کم کھانے کو دیتا تھا اور مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ خدا کے اس نیک بندے نے کہا اب تو چل میں خدا کو بیچ میں رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تجھے میں ہمیشہ اپنی گود میں ہی کھلایا کروں گا۔ جانور یہ سنتے ہی تیزی سے پہا اور انہیں جائے امن تک پہنچا دیا۔ حسب وعدہ اب سے یہ بزرگ اپنے اس جانور کو اپنی گود ہی میں کھدیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کسی سے واقعہ کہہ دیا جس کی عام شہرت ہو گئی اور لوگ اس واقعہ کو سننے کے لئے ان کے پاس دور دور سے آنے لگے۔ شاہ روم کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے چاہا کہ کسی طرح انہیں اپنے شہر میں بلالے بہت کوششیں کیں لیکن بے سود رہیں۔ آخر میں اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طرح حیدر خاں سے انہیں بادشاہ تک پہنچا دے۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا تھا۔ یہ بادشاہ کے پاس سے چلا یہاں آ کر ان سے مدد اپنا اسلام ظاہر کیا تو بہت نیک بن کر رہنے لگا، یہاں تک کہ اس ولی اللہ کو اس پر پورا اعتماد ہو گیا اور اسے صالح اور دیندار سمجھ کر انہوں نے دوستی پیدا کر لی اور ساتھ ساتھ پھرنے لگے۔ اس نے پنا پورا رسوخ جم کر اپنی ظاہری دینداری کے فریب میں انہیں پھنسا کر ادھر بادشاہ کو اطلاع دی کہ فلاں وقت دریا کے کنارے ایک مضبوط جری شخص کو بھیجو میں نہیں سے کروں گا۔ جاؤں گا اور اس شخص کی مدد سے انہیں گرفتار کر لوں گا۔ یہاں سے انہیں جیل دے کرے چلا اور اسی جگہ پہنچا۔ دفعۃً یہ شخص نمودار ہوا اور اس بزرگ پر حملہ کیا، دھڑ سے اس مرتد نے حملہ کیا اس نیک شخص نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور دعا کی کہ خدا یا اس شخص نے

دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو:

ہر کسی مضطرب مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمدردان اور مایوس نہ ہو بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصیبت ربانی سے اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اس کے خلاص و توجہ الی اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ واللہ اعلم۔ (معروف مفتی عظیم)

ایک بے کس و مجبور کا عجیب واقعہ:

ایک بہت ہی عجیب واقعہ حافظ بن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک فخر پر لوگوں کو دمشق سے زبدنی لے جایا کرتا تھا اور اسی کر یہ پر میری گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے فخر پر یہ پر لیا۔ میں نے اسے سو کر لیا اور چھ ایک جگہ جہاں دور راستے تھے پہنچے تو اس نے کہا اس رہ چو میں نے کہا میں اس سے وقف نہیں ہوں سیدھی رہ رہی ہے اس نے کہا نہیں میں پوری طرح وقف ہوں یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے میں اس کے کہنے سے اسی راہ چلا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لوق بیابان میں ہم آگے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا نہایت خطرناک جنگل اور بن ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھم دو مجھے یہاں ترنا ہے میں نے لگام تھم دیا وہ تر اور اپنا تھم اونچ کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا، میں وہاں سے سرپٹ بھاگا لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا لیکن اس نے خیر بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ فخر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو ہے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا لیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ میں نے اسے خدا کا خوف دلایا آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تیار رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس سے بہ منت تجا کی کہ آپ مجھے دو رکعت نماز داکرینے دیجئے، اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی لیکن خدا کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا یونہی ہاتھ باندھے بہشت زدہ کھڑا ہوا تھا ورنہ جلدی مچا رہا تھا، اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی **مَنْ يُجِيبِ الْمُضْطَرَّ دَعَاً وَيَكْشِفُ السُّوءَ** یعنی خدا ہی ہے جو بے قراری کے وقت کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے اور بے کسی کو بخشتی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑے سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھاگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے پنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آ

ستارے پیدا کئے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو کہ قال
تَعَالَى وَفُؤَالَّذِينَ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ان
ستاروں کا پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کون ہے۔

معنوی ستارے:

یہ تو ظاہری ستارے ہیں اور معنوی ستارے صی بہ کرام ہیں جن کے متعلق
حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اقتدیتم
میرے تمام صی بہ نجوم ہدایت ہیں تم جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔
غم مخورز آنرا کہ غمخوارت منم وزہمہ برہا نگہدارت منم
از تو۔ مگر اغیر بردارند روی ایں جہان و آں جہاں یارت منم

(معارف کا مضمون)

وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحُ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَةٍ

اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری۔ نے وایں اُس کی رحمت۔ پسے

ہوا و بارش کون بھیجتا ہے:

یعنی باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔

ءَالِهَ مَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ

ب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں

یہ سب کچھ جھوٹے معبودوں کے بس کا نہیں ہے:

یعنی کہاں وہ قادر مطلق اور حکیم برحق اور کہاں عاجز و ناقص مخلوق جسے
اُس کی خدائی کا شریک بتدیا جا رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اَمَّنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا

کس نے ابتداء پیدا کیا اور کون دوبارہ زندہ کرے گا:

ابتداء پیدا کرنا تو سب کو مسلم ہے کہ اللہ کا کام ہے۔ موت کے بعد دوبارہ پیدا
کرنے کو بھی اس سے سمجھ لو۔ منکرین بعث بعد الموت بھی اتنا سمجھتے تھے کہ اگر
بافرض دوبارہ پیدا کئے گئے تو یہ کام اُسی کا ہوگا جس نے اول پیدا کیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)
(پہلی تحقیق تو مسلمہ تھی لیکن) قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کے
کفر منکر تھے پر عقداً اعادہ تخلیق ناممکن نہیں۔ اور نقلی دلائل سے وجوب اعادہ
ثابت ہے نقلی دلائل کے واجب یقین ہونے پر معجزات کی تائید کافی ہے اس
لئے دوبارہ تخلیق بھی ناقابل شک ہے اور یہ یقینی ہے کہ اللہ ہی دوبارہ پیدا
کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

تیرے نام سے مجھے دھوکا دیا ہے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو جس طرح
چاہے مجھے ان دونوں سے بچالے۔ وہیں جنگل سے دو درندے بھاگتے
ہوئے آتے دکھائی دیئے اور ان دونوں شخصوں کو انہوں نے دیوچ لپ اور
ککڑے ٹکڑے کر کے چل دیئے اور یہ بندہ خدا با امن و امان وہاں سے صحیح و
سالم واپس تشریف لے آئے، رحمہ اللہ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر

قوموں کو زمین کی وراثت کون دیتا ہے؟

یعنی ایک قوم یا نسل کو اٹھالیت اور اُس کی جگہ دوسری کو آباد کرتا ہے جو
زمین میں ماکانہ اور بادشاہانہ تصرف کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو زمین کے وارث بناتا ہے یعنی
اسد ف کے جانشین اخذ ہوتے ہیں زمین کے وارث بنانے کا مطلب
ہے زمین پر رہنے زمین میں تصرف کرنے یا زمین پر تسلط جمانے کا اختیار
دینا۔ بعض اہل علم نے کہا ان لوگوں کو اللہ نے زمین پر جنات کا جانشین کر دیا۔
میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زمین پر تم میں سے کچھ
آدمیوں کو اپنا نائب بنایا یہی مضمون آیت اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہُ
کا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ءَالِهَ مَعَهُ اللّٰهُ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

ب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان کرتے ہو

غور کرو تو حقیقت نظر آئے؟

یعنی پوری طرح دھیان کرتے تو دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی انہی اپنی
حوائج و ضروریات اور قوموں کے ادل بدل کو دیکھ کر سمجھ سکتے تھے کہ جس کے
ہاتھ میں ان امور کی باگ ہے تنہا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِیْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے درندے کے

جنگل و دریا میں کون راہنمائی کرتا ہے:

یعنی خشکی اور دریا کی اندھیروں میں ستاروں کے ذریعہ تمہاری راہنمائی
کرتا ہے۔ خواہ بلا واسطہ یا بواسطہ قطب نما وغیرہ آلات کے۔ (تفسیر عثمانی)
بھلا بتاؤ کہ یہ بہت بہترین یا وہ ذات بہتر ہے جو تم کو بیابانوں میں اور
دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے یعنی اس نے تمہاری راہنمائی کے لئے

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وزنوں روزی دینے ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔

آسمان وزمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے:

یعنی کون ہے جو آسمانی و زمینی اسباب کے ذریعہ سے اپنی حکمت کے موافق تم کو روزی پہنچاتا ہے۔

إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

ب کوئی حکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہہ دو اپنی سہ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اگر تم سچے ہو

تمہارے پاس مقابلہ کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو؟

یعنی اگر اتنے صاف نشانات اور واضح دلائل سننے کے بعد بھی تم خدا تعالیٰ کی وحدانیت و شریک کی قبحیت کو تسلیم نہیں کرتے تو جو کوئی دلیل تم پر ہے دعوے باطل کے ثبوت میں رکھتے ہو پیش کرو۔ بھی تمہارا جھوٹ بچ بھل جانے گا۔ مگر وہاں دلیل و برہان کہاں محض اندھی تقلید ہے۔ وَمَنْ يَذَّوْبَهُ سِوَاهُ حَرًّا لَّيْلًا فَإِنَّمَا جَاءَ بِذَلِكَ جُنْدُ اللَّهِ (مومنون - رکوع ۶) (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزیں مگر یہ

اللہ کے معبود ہونے پر ایک دوسری طرح کی دلیل:

اس آیت میں مضمون سابق کی تکمیل اور مضمون لاحق کی تمہید ہے۔ شروع پارہ سے یہاں تک حق تعالیٰ کی قدرت تامہ، رحمت عامہ اور ربوبیت کاملہ کا بیان تھا یعنی جب وہ ان صفات و شہود میں متفرد ہے تو انوبیت و معبودیت میں بھی متفرد ہونا چاہیے۔ آیت حاضرہ میں اُس کی انوبیت پر دوسری حیثیت سے استدلال کیا جا رہا ہے یعنی معبود وہ ہوگا۔ جو قدرت تامہ کے ساتھ علم کامل و محیط بھی رکھتا ہو۔ اور یہ وہ صفت ہے جو زمین و آسمان میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ اُسی رب لعزت کے ساتھ مخصوص ہے پس اس اعتبار سے بھی معبود بننے کی مستحق اکیلی اُس کی ذات ہوئی۔

علم غیب کا مسئلہ:

(تنبیہ) کل مغیبات کا علم بجز خدا کے کسی کو حاصل نہیں نہ کسی ایک غیب کا علم کسی شخص کو بلذات بدون عطیے الہی کے ہو سکتا ہے اور نہ مفتوح غیب

(غیب کی کنجیوں جن کا ذکر سورۃ النعام میں گزر چکا) اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں۔ ہاں بعض بندوں کو بعض غیوب پر باختر خود مطلع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو حق تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرما دیا۔ یا غیب کی خبر دے دی لیکن اتنی بات کی وجہ سے قرآن و سنت نے کسی جہادیت شخص پر عالم غیب یا فتنہ عجم غیب کا حقائق نہیں کیا۔ بلکہ احادیث میں اُس پر نکار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ اغاظ اختصاص علم غیب بذات الہی کے خلاف موہم ہوتے ہیں۔ اسی نے صراحتاً محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے لفاظ کسی بندہ پر اطلاق کئے جائیں۔ گویا صحت ہوں جیسے کی گاہ کہنا کہ ان اللہ عجم غیب (بندہ کو غیب کا علم نہیں) گواہ کی مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مقبرہ سے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں سخت ناروا اور سوء ادب ہے۔ یا کسی کا حق سے موت اور فتنہ سے اور داور رحمت سے بارش مراد۔ کر یہ لفاظ کہنا اسی اکبرہ الحق و احب القسۃ و افر من الرحمة (میں حق کو برا سمجھتا ہوں اور فتنہ کو محبوب رکھتا ہوں و رحمت سے بھگتا ہوں) سخت مکروہ و رقیق ہے۔ چنانچہ با مقبرہ نبوت و مراد کے قبیح نہ تھا۔ اسی طرح فتنہ عالم غیب وغیرہ اغاظ کو سمجھنا و توضیح ہے۔ علم غیب سے ہماری مراد محض طنون و تخمینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرآن و حدیث سے حاصل کیا جائے۔ بلکہ جس نے اسے دلی دلیل و قرینہ موجود نہ ہو وہ مراد ہے۔ سورۃ النعام و اعراف میں اس سے متعلق کسی قدر لکھا جا چکا ہے۔ وہاں مراجعت کریں جائے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ آپ دونوں کو بتادیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جیسے فرشتے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے جیسے بنی آدم اور جنات وغیرہ ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ بجز اللہ تعالیٰ۔ آیت مذکورہ سے پوری وضاحت و تصرحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جس میں کوئی فرشتہ یا نبی و رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ (معارف سنی مطبعہ)

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ یعنی فرشتے و انجس یعنی جن و انس جن میں تمام نبیاء بھی شامل ہیں۔ المعیب عیب سے مراد وہ چیز ہے جو اس (ظاہری و باطنی) کی رسائی سے باہر ہو جتنی کسی نہ ہو اور نہ اس کے ثبوت پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو (یعنی نظری ہونا قابل استدلال غیر ممکن فکر مترجم) الا اللہ یعنی صرف اللہ ہی ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو مائندہ اور جن و انس سے ناممکن الحصول ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو بعض غیب کی باتیں اپنے بندوں کو بتا دے اس طرح اللہ کی عطا و مہربت سے کچھ نیکی باتیں بندوں کو بھی معلوم ہو جائیں گی۔ اللہ میں استثناء منقطع ہے کیونکہ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں اللہ پہلے سے داخل نہ تھا نہ اس کے لئے نہ آسمان مکان بن سکتا ہے نہ زمین نہ ہر استقامت رہا من سے پاک ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عائشہ صدیقہ کافران ہے کہ جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿۹﴾

شہ ہے اُس میں بلکہ وہ اُس سے اندھے ہیں

کم عقلوں کا انکار قیامت:

یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے، آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں (موضح) اور بعض مفسرین نے یوں تقریر کی ہے کہ آخرت کے دراک تک اُن کے عمق رسائی نہ ہوئی اور نہ عدم علم کی وجہ سے صرف خاں اندھن رہے بلکہ اس کے متعلق شک و تردید میں پڑ گئے، اور نہ صرف شک و تردید بلکہ اُن دائل و شواہد سے بالکل آنکھیں بند کر لیں جن میں غور و تامل کرتے تو شک رفع ہو سکتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَاَبَاؤُنَا

اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے

أَيُّ لُحْرَجُونَ ﴿۱۰﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا النُّعْنَ وَاَبَاؤُنَا

کی سزا کو زمین سے نکالیں گے وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو

مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱﴾

پہلے سے کچھ بھی نہیں یہ عقیدے ہیں جگہوں

منکروں کی دلیل:

یعنی پہلے ہمارے بڑوں سے یہ ہی وعدے کئے گئے تھے۔ جو پہلے کہہ گئے اُن ہی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی اتار رہے ہیں لیکن کتنے قرن گزر چکے ہم نے تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی مردہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو اور اُس کو سزا ملی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

تو کہہ دے پھر د ملک میں تو دیکھو کیسا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾

ہوا انہی م کار گنہگاروں کا

قیام قیامت کی دلیل:

یعنی کتنے مجرموں کو دنیا ہی میں عبرت ک سزائیں مل چکی ہیں اور پیغمبروں کا فرمانا پورا ہو کر رہا۔ اسی پر قیاس کر لو کہ بعث بعد الموت اور عذاب آخرت کی جو خبر انبیاء دیتے چلے گئے ہیں یقیناً پوری ہو کر رہے گی یہ کارخانہ یوں ہی

کل کی بات جانتے تھے اُس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان عظیم باندھا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب کی بات جاننے والا نہیں۔

ستاروں کے فائدے اور جاہلوں کا علم:

قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں تین فائدے رکھے ہیں۔ آسمان کی زینت، بھولے بھٹکوں کی رہبری اور شیطانوں کی مارکسی اور بات کا ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا اپنی رائے سے بات بنانا اور تکلیف اٹھانا اور اپنے حصہ کو کھونا ہے۔ جاہلوں نے ستاروں کے ساتھ عم نجوم کو متعلق رکھ کر فضول باتیں بنائی ہیں کہ اس ستارے کے وقت جو نکاح کرے یوں ہوگا فلان ستارے کے موقع پر سفر کرنے سے یہ ہوتا ہے فلان ستارے کے وقت جو تولد ہو وہ ایسا وغیرہ وغیرہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان کی اس بکواس کے اندر کثر ہوتا رہتا ہے ہر ستارے کے وقت کوئی کالا گورا ٹھٹھکنا لمبا خوبصورت بد شکل پیدا ہوتا ہی ہے نہ کوئی جائز و غیب جانے نہ کسی پرند سے غیب حاصل ہو سکے نہ ستارے غیب کی رہنمائی کریں۔ سنو خدا ہی نے سوچا ہے کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق غیب سے ہے خبر ہے۔ انہیں تو اپنے جی اٹھنے کا وقت بھی نامعلوم ہے (ابن ابی حاتم) سبحان اللہ قہار کا یہ قول کتنا صحیح کس قدر مفید اور معصومات سے پُر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾

اور اُن کو خبر نہیں کب جی اٹھیں گے

قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں:

یعنی قیامت کب آئے گی جس کے بعد مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ اس کی خبر کسی کو نہیں۔ پہلے سے مبداء کا ذکر چلا آتا تھا۔ یہاں سے معاد کا شروع ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا حشر کب ہو گا کیونکہ وقت حشر کسی نہیں کہ حواس کے ذریعہ سے اس کا وقت معلوم ہو سکے اور نہ اس کے وقت کی تعیین نظری قابل استدلال ہے اس لئے کسی آسمانی زمینی مخلوق کے لئے قیامت کا تعیین عم ممکن نہیں۔ ہاں اگر اللہ کسی کو بتا دے تو معلوم ہونا ممکن ہے مگر اللہ نے کسی کو قیامت کی تعیین کا علم عطا نہیں فرمایا یہ عم اپنی ذات کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ أَذْرَأْ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ

بلکہ تھک کر گر گئے اُن کا فکر آخرت کے بارہ میں بلکہ اُن کو

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنَّا صَادِقِينَ

دہکتے ہیں سب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

یعنی آخر وہ قیامت سب کے گئی اور جس عذاب کی دھمکیاں دی جارہی ہیں سب نازل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ

تو شاید کیا امید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو

بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ

جسشی وہ چیز جس کی صدمہ کر رہے ہیں

معبر کہ بدر مشرکین کیسے عذاب:

یعنی گھبراہٹیں وعدہ پور ہو کر رہے گا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ وعدہ کا کچھ حصہ قریب ہی آگاہ ہو (چنانچہ زیادہ دن نہ گزرے کہ بدر میں سز کی ایک قسط پہنچ گئی رہی قیامت کبریٰ سوس کے بھی بعض آثار و علامات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔) (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

پر اس میں اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

مہلت اللہ کا فضل ہے۔

یعنی حق تعالیٰ اپنے فضل سے رُعد ب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہیے تھ اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس کی مہربانی کے شکر گزار رہو کرایمان و عمل صالح کارستہ اختیار کرتے لیکن وہ اس کے خلاف ناشکری کرتے اور اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں

وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ

اور جو کچھ کہ ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیر تیں جو غائب ہو سہاں

وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں

سب سرانہیں کہ اس پر کوئی حکم نہ ہو، وہ اپنی رعایا کو یوں ہی مہمل نہ چھوڑے گا جب سب مجرموں کو یہاں پوری سزا نہیں ملتی تو یقیناً کوئی دوسری زندگی ہو گی جہاں ہر ایک اپنی کیفر کردار کو پہنچے اگر تمہاری یہ یہی تکذیب رہی تو مکذبین کا جو انجام دنیا میں ہو تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

منکروں کو دھمکی:

(اے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا (برا) ہو۔

یہ دھمکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کو کہ دیکھو تکذیب انبیاء کا نتیجہ کتنا برا نکلا۔ اس سے تم کو بھی ڈرنا چاہئے کہ تکذیب کا جو خبیثہ ان کو بھگتنا پڑا تم کو بھی تکذیب رسول کی ویسی ہی سزا ملے گی۔ کافروں کو مجرمین کہنے سے مومنوں کے غیر مجرم ہونے کی طرف لطیف ایما ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہوا ان کے فریب جانے سے

جو منکر ہی ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں:

یعنی ان کو سمجھا کر اور بدی کے انجام پر متنبہ کر کے الگ ہو جائیے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غم و تاسف نہ کریں اور نہ ان کے مکرو فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگدیں اور خفا ہوں آپ اپنا فرض ادا کر چکے، اللہ تعالیٰ ایسے ضدی مجرموں سے خود مبٹ لے گا اور جس طرح پہلے مجرموں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو بھی دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت:

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اس کا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام نہ کر جہنم سے بچائیں جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا اور آپ ایسے غمگین ہوتے تھے جیسے کسی کی او دس لے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو اس لئے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں۔ سابقہ آیات میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کا ایک عنوان تھا۔ مذکور صدر آیت میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا وہ آپ پورا کر چکے ہیں جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں بندہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

سب کے سب اعمال اللہ کے علم میں ہیں:

یعنی تمہارے ظاہری و پوشیدہ اعمال، لوگوں کے بھیجے گئے ارادے اور زمین و آسمان کے چھپے سے چھپے راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں حاضر اور اُس کے دفتر میں درج ہیں۔ ہر بات اُسی کے موافق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی۔ جدی می نے یا دیر لگانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جو چیز علم الہی میں طے شدہ ہے جدید یا بدیر اپنے وقت پر آئے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل اور نیت و عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو

اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَفُونَ ۝ وَلَئِنَّ هُدًى

بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں اور بیشک وہ ہدایت ہے

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

در رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے

اہل کتاب کے جھگڑوں کا فیصلہ:

یعنی ابھی عملی فیصلہ کا وقت نہیں آیا، ابستہ قرآن قوی و عملی فیصلہ کے لئے آیا ہے۔ اُس وقت سماوی علوم اور مذہبی چیزوں کے سب سے بڑے عالم بنی اسرائیل سمجھے جاتے تھے مگر عقائد، احکام اور قصص و روایات کے متعلق اُن کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ بھی قرآن نے سنایا۔ فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری پیغام پہنچایا۔ اور ایمان لانے والوں کی رہبری کی تاؤگ اُس دن کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ جبکہ ہر معاملہ کا عملی فیصلہ ہوگا۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۝

تیرا رب اُن میں فیصلہ کریگا اپنی حکومت سے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

اور وہی ہے ربِ دست سب کچھ جانتے والا

یعنی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کو، باقی تمام معاملات کا حکم نہ اور حاکم نہ فیصلہ خدا کے قادر و توانا مرے گا۔ (تفسیر عثمان)

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ حَقِّ الْمُبِينِ ۝

سو تو بھروسہ کر اللہ پر بیشک تو ہے صحیح کھڑے رہنے پر

آپ کسی کے اختلاف سے متاثر نہ ہوں:

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اختلاف و تکذیب سے متاثر نہ ہوں۔ خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرے جائیں جس صحیح و صاف راستہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اُس میں کوئی کھٹکا نہیں۔ آدمی جب صحیح راستہ پر ہو اور خدائے وحد پر بھروسہ رکھے پھر کیا غم ہے۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ

اللہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار

إِذَا وَلَوْ أَمْذَبَرْنِ ۚ وَمَا آتَتْ بِهَدًى

جب لو نہیں وہ پیٹھ پھیر کر اور نہ تو دکھلا سکے

الْعُنَىٰ عَنْ ضَلَّتِمْ

نہوں کو جب وہ راہ سے بچلیں

مردہ دلوں کا حال:

یعنی جس طرح ایک مردہ کو خطاب کرنا یا کسی بہرے کو پکارنا خصوصاً جبکہ وہ پیٹھ پھیرے چد جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف قطعاً ملتفت نہ ہو اُن کے حق میں سودمند نہیں یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مرچکے ہیں اور دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کیا ان کے حق میں کوئی نصیحت نافع اور کارگر نہیں ایک نپٹ اندھے کو جب تک آنکھ نہ بنوائے تم کس طرح راستہ یا کوئی چیز دکھلا سکتے ہو۔ یہ لوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے پن سے نکلیں۔ پھر تمہارے دکھلانے سے وہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں۔ (تفسیر عثمان)

اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ جیسے مردے اگر کوئی بات حق کی سن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہیں تو یہ ان کے لئے نافع نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا مرنے کے بعد برزخ یا محشر میں تو سبھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنائیں کریں گے مگر وہ وقت ایمان و عمل کے قبول ہونے کا وقت نہیں۔ اس لئے آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام کسی کا سن ہی نہیں سکتے اس لئے سماع اموات کے مسئلہ سے درحقیقت یہ آیت ساکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ قابلِ نظر ہے کہ مردے کسی کلام کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔

مسئلہ سماع اموات:

یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سن سکتے ہیں یا نہیں اُن مسائل میں سے ہے جن

کا کلام سنتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے اس طرح آیات و روایات کی تحقیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں حیا کے کلام کو سن سکیں دوسرے وقت نہ سن سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سنیں بعض کے کلام کو نہ سنیں، یا بعض مردے سنیں بعض نہ سنیں، کیونکہ سورہ نمل، سورہ روم، سورہ فاطر کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کو نہ ہمارے خیر میں نہیں بلکہ مد جس کو چاہتے ہیں نہ دیتے ہیں۔

اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھ جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں اس لئے نہ قطعی ثبات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی کی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

۳۔ مسئلہ کی مہمل تحقیق میں احقر نے ایک مستقل رسالہ جنہ تکمیل انجور بسماح اہل اہل اقبور لکھا ہے جو احکام القرآن سورہ روم حزب خاص میں بزبان عربی شائع ہوا ہے جس میں آیات و روایات اور اقوال سف و خف و شرح الصدور وغیرہ سے بہت سے واقعات و منہیات اہل قبور کے نقل کئے گئے ہیں۔ اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے یہاں اس کا ضروری خلاصہ لکھ گیا ہے۔ (معارف مفتی، عظم)

رَبِّهِمْ اَلَا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵﴾

تو جانتا ہے کہ جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سو وہ مسلمان رہے

نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟

یعنی نصیحت سننا ان کے حق میں نفع ہے جو سن کر شریعت قبول کریں۔ ورنہ قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پر یقین کر کے فرماں بردار بنیں۔ (تفسیر امین) یعنی اللہ نے جس کے دل کو اندھا کر دیا ہے یہاں کی راہ اس کو سوچھانی نہیں دیتی آپ اس کو ایمان کا راستہ نہیں دکھ سکتے آپ کا قرآن سننا، سو، ان لوگوں کے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جو ہر آیت پر ایمان رکھنے والے ہیں یعنی ایمان لانا ہم نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے پس وہ ہی مسلم ہوتے ہیں یعنی اپنا رخ خصوصاً ساتھ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ (تفسیر مطہری)

وَإِذَا وَقَعُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً

و در جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور

مِّنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

رہیں سے ان سے باتیں کرے گا اس واسطے کہ وہ ہماری

بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۶﴾

نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے

میں خود صی بہ کر کا باہم اختلاف رہا ہے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سماعت موتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المومنین صدیقہ عائشہؓ اس کی نفی کرتی ہیں اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ و قرآن کریم میں یہ مضمون ایک تو سی موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے دوسرے سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے و سورہ فاطر میں یہ مضمون ان الفاظ سے آیا ہے وَنُفِثَ مِنْهُمُ رُوحُ قُنُودٍ جَنَىٰ آفَافٍ اُنْ مَّوْگُوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔

ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے بلکہ تینوں آیتوں میں نفی اس کی کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ تینوں آیتوں میں اسی تعبیر اختیار کرنے سے اس طرف واضح شرہ ملتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے مگر ہم با حقیقہ خود ان کو نہیں سنا سکتے۔

ان تینوں آیتوں کے بالمقابل ایک چوتھی آیت جو شہداء کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہداء کو اپنی قبروں میں ایک خاص قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کو ملتا ہے اور اپنے پسماندہ متعلقین کے متعلق بھی منجانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے آیت یہ ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنَّهُمْ يُرْجَوْنَ لَنْ يَخْشَوْا رَبَّهُمْ وَلَا يَظُنُّوا رَبَّهُمْ بِرُؤُوسِهِمْ دَاخِلِ الْجَنَّةِ يُرْجَوْنَ فِيهَا وَلَا يَسْتَحْزِنُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ رُوحَهُمْ أَلَا يَخْفَوْا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱﴾

یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور اور باقی رہ سکتا ہے بلکہ شہداء کے معاملہ میں اس کے وقوع کی شہادت بھی یہ آیت دے رہی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ حکم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے اموات کے لئے نہیں، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور و درک اور اس دنیا کے ساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہداء کو یہ عزاز بخشا ہے کہ ان کی ارواح کا تعلق ان کے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسرے اموات کو یہ موقع دے سکتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سماعت موت کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے اس صحیح کے ساتھ منقول ہے وہ یہ ہے جو شخص اپنے کسی مسکن بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سلام کا جواب دے۔

۴۔ مغازاں و رملہ مہنگی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ تنی بات تو حدیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض وقت میں مردے زندوں

باتیں کرنے والا جانور:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قیامت سے پہلے صفا پہاڑ مکہ کا پٹھن کا اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا (موضح) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخر زمانہ میں طلوع الشمس من المغرب کے دن ہوگا۔ قیامت تو نام ہی اس کا ہے کہ عالم کا سب موجودہ نظام درہم و برہم کر دیا جائے لہذا اس قسم کے خوارق پر کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے جو قیامت کی علامات قریبہ اور اس کے پیش خیمہ کے طور پر ظاہر کی جائیں گی شاید دابة الارض کے ذریعہ سے یہ دکھانا ہو کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانے تھے آج وہ ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے۔ مگر اس وقت کا ننانا فتنہ نہیں صرف مکذبین کی تجہیل و تحیق مقصود ہے۔ نئے کا جو وقت تھا گزر گیا۔ (تنبیہ) دابة الارض کے متعلق بہت سے رطب و یابس اقوال و روایات تفاسیر میں درج کی گئی ہیں مگر معتبر روایات سے تقریباً اتنی ہی ثابت ہے جو حضرت شاہ صاحب نے لکھی۔ واللہ اعلم (تفسیر ثانی)

قیامت کی دس نشانیاں:

مسند احمد میں حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھو۔ (۱) آفتاب کا منجنوب مغرب سے طلوع ہونا (۲) دھن (۳) دابة (۴) خروج یا جوج و ماجوج (۵) نزول عیسیٰ علیہ السلام (۶) دجرج (۷) تین خسوف کے معنی، ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا (۸) ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو بنکا کر میدانِ مشرق طرف لے آئے گی جس مقام پر لوگ رات گزارنے کیسے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی پھر ان کو لے چے گی۔

(بخاری و مسند ابی یوسف و سنن ابی داؤد و ترمذی حدیث حسن صحیح)

دابة کوہ صفا سے نکلے گا:

ان کثیر نے بحوالہ ابوداؤد طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابة الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھارتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا لوگ اس کو دیکھ کر بھگنے لگیں گے ایک جماعت رہ جائے گی یہ دابة ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا یہ ہر مومن و کافر کو پچھنے لگا۔ (بخاری)

قیامت کی سب سے آخری علامت:

مسلم بن حجاج نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بند ہونے کے بعد دابة الارض نکلے گا ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے گی فوراً بعد قیامت آجائے گی (بخاری و مسند ابی یوسف و مسند احمد صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشان ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابة الارض کا صحنے کے وقت آجانا ہے ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔

چھ چیزوں سے پہلے عمل کرو:

صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں کی آمد سے پہلے ہی پہلے نیک اعمال کر لو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اور دھوکے کا آنا اور دجرج کا آنا اور دابة الارض کا آنا اور تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔

دابة کی انگوٹھی اور لاشی:

ابوداؤد طیالسی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دابة الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ کی لکڑی ہوگی اور حضرت سیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چکا دے گا۔

دابة الارض کے نکلنے کی جگہ:

ابن ماجہ میں بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس کے ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے رد گرد ریت ہے فرمایا نے لگے یہیں سے دابة الارض نکلے گا۔ بریدہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لئے نکلا تو مجھے لکڑی دھانی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس کے چار پیر ہوں گے صفا کی کھد میں سے نکلے گا۔ اس قدر تیزی سے خروج کرے گا کہ جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، ہم تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ ٹکے ہوگا۔ عبد اللہ بن عمرؓ سے جب اس کی بہت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جہاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا۔ میں اوروں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا

احرام کی حالت میں صفا کو، ٹھکی سے ٹھوکا اور فرمایا دابہ میری ٹانگیں کے ٹھوکے کو سن رہا ہے۔ حضرت بن عمر نے فرمایا دابہ ایک گھانٹی سے برآمد ہوگا اس کا سر بادوں کو چھوئے گا اور اس کی ٹانگیں زمین کے اندر ہوں گی یا ہرنکلی بھی نہ ہوں گی وہ نماز پڑھتے آدمی کی طرف سے گزرے گا اور کبے کی نماز کی جگہ کی ضرورت پھر اس (کے ہاتھ یا ٹانگ پر) نشان بنادے گا۔

تین بار دابہ نکلے گا:

بخاری نے حضرت ابو شریحہ انصاری کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری مدت میں تین بار دابہ کا خروج ہوگا۔ ایک بار یمن سے برآمد ہوگا جس کی شہرت بادیاہ (صحراء) میں پھیل جائے گی۔ دوسری یعنی مدینہ میں بھی اس کا تذکرہ پہنچ جائے گا پھر ایک روز سب سے بڑی عزت و عظمت والا مسجد یعنی مسجد حرام میں لوگ جمع ہوں گے کہ دابہ دکھائی دے گا عمرو (روای) نے کہا رکن اسود سے باب بنی مخزوم تک درمیان میں دکھائی دے گا اور مسجد کے ہر گوشہ میں موجود لوگوں کو دیکھے گا لوگ اس کو دیکھ کر بکھر جائیں گے لیکن ایک جماعت اس کے سامنے جی رہے گی وہ سمجھ لیں گے کہ اللہ سے چھوٹ کر وہ کہیں جا نہیں سکتے دابہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ان کی طرف گزرے گا اور ان کے چہروں کو (نشان زد کر کے) ایسا روشن کر دے گا جیسے چمکند رستارے۔ پھر زمین کو پھڑکتا ہوا چلا جائے گا (تہ تیازی کے ساتھ) کہ اس کو پکڑنے والے پانچ سائے گا اور اس سے بھگنے والے چھوٹ نہ سکے گا پھر پچھلے لوگ اٹھ کر نماز پڑھنے لگیں گے تو (تیسری بار) وہ پیچھے سے آئے گا اور کبے کا دروازہ قلاب نماز پڑھ رہا ہے پھر نمازی کے سامنے آکر اس کے چہرہ پر نشان بنادے گا پھر لوگ وہاں سے ہٹ کر اپنے گھر وں کو چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مل کر سفر کریں گے اور باہم باتوں میں شریعت کریں گے اور کافر کا مؤمن سے تمیز ہو جائے گا مؤمن کو مؤمن کہہ کر پکارا جائے گا اور کافر کو کافر کہہ کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دابہ کا تذکرہ آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کہاں سے برآمد ہوگا۔ فرمایا سب سے بڑھ رحمت و رحمت و رحمت و رحمت سے اس وقت کسی یہ سدھم طوفان کر رہے ہوں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے کہ تبدیل کی حرمت کی طرح ان کے قدموں کے نیچے زمین میں رزہ پیدا ہوگا اور مشرقی جانب کوہ صفا پھٹ کر اس سے دابہ برآمد ہو جائے گا سب سے پہلے اس کا سر نکلے گا۔ اس پر اون اور پر ہوں گے کوئی پکڑنے والا اس تک پہنچ نہ سکے گا اور نہ بھگنے والا اس سے چھوٹ سکے گا۔ وہ لوگوں پر مؤمن و کافر کا نشان بنادے گا۔ مؤمن کا چہرہ چمکند رستارہ کی طرح روشن ہو جائے گا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں وہ نشان ہوگا۔ اور کافر کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو نشان ہوگا وہ کا۔

دیتا یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس زور سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چنچ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو عسفن پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔

دابہ الارض کی چنچ:

عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مژدلفہ کی رات کو نکلے گا، حضرت عزیر ایک کلام کی حکایت ہے کہ سدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا اس کے کلام کو سب سنیں گے حامد کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، بیٹھ پانی کڑوا ہو جائے گا دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوں جو بھی حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔

دابہ الارض کا رنگ و روپ:

یہ ہریرہ کا قوس ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے۔ اس کے دو سینگوں کے درمیان سوار کے لئے یک فرخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے کھڑے ہوں گے، ڈبھی ہوگی، ذمہ نہ ہوگی۔ تین دن میں یہ مشکل ایک تہائی باہر آئے گا، نہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابن زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر نیل کے سر کے مشابہ ہوگا آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہانگی جیسے ہوں گے سینک کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی ذمہ ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر دو جوڑے درمیان بارہ گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی اور حضرت سیمان کی گلوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مؤمن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کر دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سر چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مؤمن کا فرط ہر ہو جائے گا کہ خرید و فروخت کے وقت کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مؤمن! اور اے کافر کہہ رہے ہوں گے۔ دابہ الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سن دے گا یہی معنی و مطلب اس آیت کا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا وہ دابہ یہاں سے نہ ہوگا جس کی دم ہو بلکہ داڑھی والا دابہ ہوگا۔

بخاری نے حضرت بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ دابہ الارض کوہ صفا کے ایک شکاف سے برآمد ہوگا۔ بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے

وَيَوْمَ نُخَشِّرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ

اور مس دن گھیرا، میں گئے ہر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت جو جھوٹے تھے

يَايْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۶﴾

دہریہ، توں کو پھر میں جماعت بندی ہوگی

گنہ گاروں کی تقسیم:

ہر گنہ والوں کے جتنے اور جماعتیں لگ الگ ہوں گی۔ (تنبیہ) عموماً مفسرین نے فَهُمْ يُوزَعُونَ کے معنی روکنے کے لئے ہیں یعنی ہر امت کے مذہب کو جس کی طرف سے چلیں گے اور وہ اتنی اثرات سے ہوں گے کہ پیچھے چلنے والوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا۔ جیسے انبوہ کثیر میں انتظام مرقوم رکھنے سے یا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ كَذَبْتُمْ يٰأَيَّتِي وَلَمْ

یہاں تک کہ جب حاضر ہوا میں فرما۔ گا کیوں جھوٹا تم سے میری، توں کو اور نہ

تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا مَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

آجھی تمہیں سمجھ میں نہ ہوگا۔ کیا کرتے تھے

غور و فکر کے بغیر جھٹلادیا:

یعنی پوری طرح سمجھنے اور تمام اطراف و جوانب پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی نہ کی، پہلے ہی جھٹلانا شروع کر دیا۔ یا بولوا یہ نہیں تو اور کیا کرتے تھے جنہی اس کے سوا تمہارا کام ہی کیا تھا اور ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ بے سوچے سمجھے تکذیب ہی کی تھی؟ یا یوں اس کے سوا اور بھی کچھ گناہ سمیٹے تھے۔ (تفسیر عثمانی) جو غور و فکر کرنے سے باوجود حق کو نہ پا سکیں کہ ان کی نظر و فکر ہی گمراہی کی طرف سے جاتے تو ان کا جرم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے وجود و توحید وغیرہ کی تکذیب پھر بھی کفر و ضلال اور دائمی عذاب سے نہیں بچے گی کیونکہ یہ ایسے بدیہی امور ہیں جن میں نظر و فکر کی غلطی معاف نہیں ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْصِقُونَ ﴿۱۸﴾

اور پڑھ لیا اس پر۔ کہ، یہاں۔ شرارت کی تھی۔ وہ جھوٹے ہیں۔

منکروں کے تمام عذر ختم ہو گئے:

یعنی ان کی شرارتوں کا یقینی ثبوت ہو چکا اور خدا کی حجت تمام ہو چکی۔ اب گئے وہ یہاں سے جتنے ہیں۔ باقی بعض آیات میں جو ان کا عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ شاید اس سے پہلے ہو چکے گا بہرحال غی و اثبات کو ختم ف مواطن

دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھ ہوگا۔ رواہ المغوی و کذا الحرج ابن حریز بغوی نے سہل بن صالح کے واسطے روایت سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار فرمایا خدا کی گھائی بری گھائی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے فرمایا اس سے دلیہ برآمد ہوگا اور تین چھین مارے گا جن کو مشرق و مغرب کے درمیان سب نہیں گے اس کا چہرہ مرد کا چہرہ ہوگا اور (باقی) جسمانی بناوٹ پرندے کی ہوگی اور جو اس کو دیکھے گا اس سے وہ کہے گا کہ اہل مکہ محمد اور قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

حضرت ابوامامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیہ برآمد ہوگا اور لوگوں کی ناکوں پر نشن لگا دے گا اس کے بعد بھی لوگ (مدت تک) زندہ رہیں گے یہاں تک کہ بعض لوگ جانور خرید کر رکھیں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا تم نے یہ جانور کس سے خریدا وہ جواب دیں گے مہرزدہ آدمی سے۔ رواہ احمد، حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کی رات کو دلیہ برآمد ہوگا لوگ دنیا کی طرف جارہے ہوں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیہ الارض کو دیکھا:

ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ابن احمد راوی ابن ابی حاتم نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ موسیٰ نے اپنے رب سے خواہش کی کہ مجھے دلیہ الارض دکھا دیا جائے (اللہ نے دعا قبول فرمائی اور) چنانچہ دلیہ تین دن رات (برابر) نکلتا رہا خدا میں جا تا رہا اور اس کا کوئی نہ نہ نظر نہ آتا تھا حضرت موسیٰ نے بیست دن انتظار کیا لیکن درخواست کی اسے میرے رب اس کو لوٹا دے اللہ نے اس کو لوٹا دیا۔

مومن و کافر کا امتیاز:

میں کہتا ہوں کہ احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ دلیہ الارض سچے مومنوں کو ان منفقوں سے الگ کر دے گا جو زبان سے مومن اور دل سے کافر ہوں گے و کفر سے مراد ہے اس اسلام کی ضد جو (صرف زبانی ہوتا ہے لیکن زبان سے اسلام کا اقرار کرنے والوں کے) دلوں میں نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگوں کے دل اس دین کی تصدیق نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا ہے اس اسلام کو مجازی اسلام کہا جاتا ہے یہ کفر سے مراد ہے اس حقیقی اسلام کی ضد جس کے دعوے دار دلوں میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور زبان سے بھی تصدیق کرتے ہیں لیکن اطمینان قلب اور ایمان نفس کے درجہ پر فہم نہیں ہوتے اگر کفر سے مراد نہ کر معنی مراد ہو تو دلیہ جو بعض باتوں سے کہے گا۔ فلاں تو دوزخیوں میں سے ہے اس سے مراد یہ ہوگی کہ تو دوزخ میں ضرور جائے گا یہ مطلب نہ ہوگا کہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

کفر سے مراد عدلیہ کفر کا اقرار نہیں ہو سکتا کیونکہ فتح کے بعد مکہ کے اندر عدلیہ کفر کا دعویٰ رکھنے کوئی باقی نہیں رہا (نہ آئندہ ہوگا) پھر مومنوں سے تمہیں برا دینے کا کوئی معنی نہیں۔

پر حمل کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

کیونکہ ان کے پاس تکذیب کرنے کا کوئی عذر ہی نہ ہو گا یا اس وجہ سے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ کچھ عذر پیش کر سکیں۔ بعض نے کہا نہ بولنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے منہوں پر مہریں لگی ہوں گی بعض نے کہا وہ عذاب میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ ان کو بولنے کا ہوش ہی نہ ہو گا اول تو جیہ زید وہ شیخ ہے۔ اسی پر اگلی آیت دلالت کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَمْ يَرَوْا اَنْاجَعْنَا الْيَلَّ يَسْكُنُوْا فِيْهِ

نہا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کے میں چین حاصل کریں

وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ

اور دن بلیاں دیکھنے کا بہتہ میں نمایاں ہیں ان لوگوں ایسے جو یقین کرتے ہیں

رات و دن کے نظام پر غور کی دعوت:

یعنی کیسے کھلے کھلے نشان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ ایک رات دن کے روزانہ بدل ہی کے حال میں غور کر سیتے تو اللہ کی توحید پیغمبروں کی ضرورت اور بعثت بعد الموت سب کچھ سمجھ سکتے تھے۔ آخر وہ کون ہستی ہے جو ایسے مضبوط و محکم نظام کے ساتھ برابر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو نمودار کرتا ہے جس نے ہماری ظاہری بصارت کے لئے شب کی تاریکی کے بعد دن کا اُجاڑا کیا۔ کیا وہ ہماری باطنی بصیرت کے لئے اوہام و اہوا کی تاریکیوں میں معرفت و ہدایت کی روشنی نہ بھیجتا۔ پھر رات کیا ہے؟ فیند کا وقت ہے جسے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس نے بعد دن آیا پھر آنکھیں کھول کر دھو دھ پھر نے گئے۔ ان طرح اگر حق تعالیٰ ہم پر موت طاری کرے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے تو اس میں کیا ستم ہے۔ غرض یقین کرنے والوں کے لئے ان ایب نشان میں تمام ضروری چیزوں کا حل موجود ہے۔ (تفسیر عثمانی)

کَذٰلِكَ يُرْوٰى اَمَّا رُءُوسُكُمْ (دیکھن) بمعنی علم ہے یعنی کیا یہ نہیں جانتے کہ خاص طریقہ سے مفید طور پر معاش و معاد کے مصالح کے مطابق روشنی و تاریکی کا توازن و تعاقب اللہ نے کر دیا ہے ان کا اس طور پر تعاقب دلالت کر رہا ہے کہ ان کا فاعل خالق حسیم و رقا و رقبہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو شب و روز کے تعاقب پر قدرت رکھتا ہے وہ پیغمبروں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لئے بھیج سکتا ہے اور فرمانبرداری و نافرمانی کی جزا دینے کی بھی اس کو قدرت ہے اور موت کے بعد زندگی بھی دل سکتا ہے جیسا کہ وہ نور و ظلمت اور بیداری و خواب کا تباہ کرتا رہتا ہے۔ اور پیغمبروں نے معجزات سے پیغمبروں کی اور ان کی لائی ہوئی تعیم کی صداقت ثابت ہوئی ہے ان تمام امور مذکورہ میں اللہ کی توحید اور رسول کے صادق ہونے کی نفی ہوتی

نشانیں ہیں تکذیب کرنے والے کو ان دلائل کے بعد کون سا عذر ہو سکتا ہے لیکن ان دلائل و آیات کا فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ حشر کی دلیل۔ کَذٰلِكَ يُرْوٰى اَمَّا رُءُوسُكُمْ حشر کی دلیل ہے ظلمت و نور سے اور خواب کو بیداری سے بدلتا رات و روز ہے کہ جو قادر یہ تبارہ کرتا ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

اور جس دن پھونکی جائے گی صور

صور کا پھونکا جانا:

صور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل ہے جو حکم الہی کے انتظار میں صور سے تیار رہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

تو گھبرا جائے جو آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں

اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

مگر جس کو اللہ چاہے

بعض روایات میں ہے اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہیں۔ اور بعض نے شہداء کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

تو اللہ و فیہ مدغم کرنے سے آیت و فتنہ تالیف کے متعلق قرار دیا ہے جس سے سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ سب زندہ ہونے کے وقت گھبرائے ہوئے انہیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ضلالتین مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے نفعی فزع ہوگا جس سے سب پریشانی گھبراہٹ و اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اگلے صق ہوگا جس سے سب مرجائیں گے تیسرا نفعی فزع و نشر ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے مگر آیت قرآن و احادیث صحیحہ سے ثبوت دہی نفی کا ملتا ہے (قرطبی و ابن اثیر) ابن مبارک نے حضرت حسن بصری سے مسئلہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں فزعوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ (قرطبی)

وہ لوگ جن پر گھبراہٹ نہ ہوگی:

اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ یہ استثناء مفرغ سے ہے جس سے معنی گھبراہٹ سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر کوئی گھبراہٹ حشر کے وقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابوہریرہؓ یہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ

موت ہو جائے گی۔ قرطبی نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے اور استدلال میں کہا ہے کہ نفع فزع سے اس جگہ مَنْ شَاءَ اللہ کو مستثنیٰ کر لیا گیا ہے جس طرح کہ نفع صق سے مَنْ شَاءَ اللہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے دونوں کے متعلق إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نجات نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی نفع ہوگا (جس کو نفع فزع بھی کہا گیا ہے اور نفع صق بھی)

میں کہتا ہوں یہ دلیل صحیح نہیں ہے اس سے دونوں نفلوں کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا بے شک مستثنیٰ منہ دونوں کلاموں میں ایک ہی ہے لیکن مَنْ شَاءَ اللہ کو دونوں جگہ مستثنیٰ کر لینے کا یہ معنی نہیں کہ دونوں مستثنیٰ ایک ہی ہیں۔

شہداء کی فضیلت:

بغوی نے لکھا ہے مستثنیٰ کون لوگ ہوں گے اس کی تعیین میں علماء کے اقوال میں اختلاف ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ کی بابت دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا وہ شہداء ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ موجود ہیں ان کو فزع لاحق نہ ہوگا۔

ابو یعلیٰ بیہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے آیت وَنُفَعُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ کے سلسلہ میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں جن کو اللہ بے ہوش کرنا (یا صور کی آواز سے مردہ کرنا) نہ چاہے گا وہ شہداء ہوں گے جو تلواریں لٹکائے عرش کے گرد گرد ہیں علماء نے استثناء شہداء کی بابت یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں بغوی نے لکھا ہے بعض آثار میں آیا ہے کہ شہداء اللہ کے استثناء کردہ ہیں یعنی اللہ نے خود نفع صور کے اثر سے ان کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ کذا راوی ہناد بن السری والبیہقی والنحاس فی معانی القرآن عن سعید بن جبیر۔

جبریل، میکائیل، عزرائیل اور حاملین عرش:

قریبی نے اپنی تفسیر میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَنُفَعُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ تک تلاوت کی تو صحابہ نے دریافت کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے استثناء کیا ہے فرمایا جبریل میکائیل فرشتہ موت اسرافیل اور حاملین عرش جب اللہ مخلوق (یعنی انسانوں) کی رو میں قبض کرے گا تو ملک الموت سے فرمائے گا اب کون باقی ہے ملک الموت جواب دے گا اے مالک عظمت و عزت تو پاک ہے بڑی خیر والا ہے بزرگ و برتر ہے جبریل اور میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان لے لے ملک الموت میکائیل کی جان لے لے گا

شہداء ہوں گے حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی (صحیح الحدیث ابن العربی (قرطبی) سعید ابن جبیر نے بھی یہ فرمایا کہ مراد اس سے شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور قشیری نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ان میں بدرجہ اولیٰ داخل ہیں کیونکہ ان کو مقام شہادت بھی حاصل ہے اور مقام نبوت مزید براں ہے (قرطبی) (معرف مفتی عظم)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اور یاد کرو اس دن کو جب کہ صور کے اندر پھونک ماری جائے گی۔

سور ایک سینگ ہے:

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صور کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس سے پھونکا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی وحسنہ والنسائی وابن حبان والحاکم۔ حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ رواہ مسدد بسند صحیح۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر آخرت:

حضرت زید بن ارقم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین پاسکتا ہوں سینگ (صور) والا تو سینگ منہ میں لئے پیشانی آگے کو جھکائے اور کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اس کو (پھونکنے کا) حکم دیا جاتا ہے صحابہ کو یہ فرمان سن کر بڑی دشواری ہوگئی (کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ دل کو کسی وقت سکون میسر نہیں تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے) فرمایا کہو حَسْبُ لَنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی اچھا ذمہ دار ہے۔

حدیث کم بیہقی و طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے اور ترمذی حاکم اور بیہقی نے حضرت ابوسعید کی روایت سے بھی یونہی نقل کیا ہے اور ابویعیم نے حضرت جابر کی روایت سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔

صور والا فرشتہ:

سعید بن منصور اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبریل اس کے یعنی اسرافیل کے دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب ہیں اور وہی صور والا ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے تمام (پیغمبروں کی) متوں کے علماء کا اتفاق ہے کہ اسرافیل ہی صور پھونکیں گے۔

کل نفحات:

بعض علماء کا قول ہے کہ صرف دو نفحات ہوں گے نفع فزع ہی نفع صق ہوگا ان لوگوں کا خیال ہے کہ نفع ایک ہی ہوگا جس میں دونوں حالتیں پیدا ہو جائیں گی اور یہ دونوں باہم لازم مزوم ہوں گی صور کی آواز سن کر پہلے گھبراہٹ پھر بے ہوشی اور

یعنی جبرئیل میکائیل اسرائیل علیہم السلام اور ملک الموت علیہم السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں ان کو وفات دے گا اور پھر سب سے پہلے ان کو زندہ کرے گا یہی ہیں اَلْمَدْيُونَةُ فَرَا کاموں کا تھم کرنے والے ملائکہ اور اَلْمَقْتُلَةُ فَرَا (کاموں کو قسیم کرنے والے ملائکہ) یعنی قرآن کی ساری آیت میں یہی مومن ہیں سیوطی نے لکھا استثناء کی ان تمام روایات میں کوئی تعرض نہیں ہے ان تمام روایات کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب مستثنیٰ ہیں (چاروں ملائکہ بھی وراثتوں کا عین عرش بھی)

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میں بہت ہوں جتنی حدیث و آثار آئی ہیں وہ فقہ صعق (نخہ موت) سے تشابہ سے متعلق ہیں فقہ فزع سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے نزدیک آیت سے جن دوسروں کا استثناء کیا گیا ہے ان سے مراد وہ نیکوکار مومن ہیں جن کا ذکر آیت مَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ حَظُّهَا وَهُوَ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ يُنْفَخُونَ اَلْمَدْيُونَةُ سَقَطَتْ فَلَهُمْ حِزْبٌ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ میں کیا گیا ہے ان آیت میں صراحت ہے کہ جو لوگ دوزخ میں جائے بغیر جنت میں چلے جائیں گے ان پر فقہ فزع سے وقت تھما ہٹ جائے نہ ہوگا ورنہ فزع کے وقت سوا کافروں کے اور کوئی موجود ہی نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف شریوں پر برپا ہوگی۔ رواہ احمد و مسلم بن ابی سعید۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر سب (یعنی سب) نہ ہوگا ورنہ اللہ نہیں تھا جائے گا ورنہ احمد و مسلم و ترمذی عن انس۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت برپا نہ ہوگی یہاں تک کہ عجب کاج نہیں کیا جائے گا (کوئی حج کرنے والا ہی نہ ہوگا اس وقت قیامت آئے گی) رواہ عبد الرزاق فی جامع۔ یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عجب اور قرآن اٹھالیا جائے گا (اس وقت آئے گی) رواہ السنن فی عن ابن عمر۔ اس مضمون کی اور حدیث بھی آئی ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شہداء کو مستثنیٰ قرار دیا کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں باقی ملائکہ اور ارواح انبیاء بھی استثناء میں داخل ہیں وہ بھی بالکل گھبراہٹ سے مستثنیٰ ہوں گی۔ ابن جریر نے تفسیر میں جبرانی نے امطوات ابو یعلیٰ نے مسند میں بیہقی نے بیعت میں ابو موسیٰ مدینی نے امطوات میں علی بن معبد نے کتاب الطائفة والعصیان میں ابو شیخ۔ کتاب الطائفة میں نیز عبد بن عبد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ردہ یہ طویل حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا ہے پھر تین بار رسول پھونکا جائے گا پہلے فقہ فزع ہوگا دوسرا فقہ صعق اور تیسرا فقہ دوزخ جس کے بعد سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اسرائیل کو پہلی بار

اور میکائیل بڑے پہاڑی طرح سر جائے گا پھر بندہ خلی فرمائے گا (اب) موت باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا جبرئیل و ملک الموت بندہ فرمائے گا سے موت کے فرشتے تو مرجع موت کا فرشتہ فوراً مر جائے گا اللہ فرمائے گا جبرئیل اب کون باقی رہے گا جبرئیل تیری ذات کریم لافانی اور جبرئیل میت فانی اللہ فرمائے گا (موت تو تجھے بھی آتی ہے) مرے بغیر چارہ نہیں جبرئیل فوراً زندہ میں سر جائے گا اپنے دونوں بازو پھڑپھڑائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرئیل کی جسمانی ساخت کی میکائیل کی جسمانییت پر بیشک ایسی ہے جیسے بڑے پہاڑ کی بڑی چھوٹی ٹیڈ پر بیہقی نے آیت لُفِغُوا فِي حُتُورِ کے ذیل میں حضرت انس کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جن دوسروں نے مستثنیٰ کیا ہے ان میں سے تین اشخاص ہوں گے جبرئیل اور میکائیل و ملک الموت بندہ وجود بلکہ خوب جانتا ہوگا فرمائے گا اے ملک الموت موت باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم لافانی ات کریم و تیرا زندہ جبرئیل اور میکائیل و ملک الموت اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان سے لے پھر فرمائے گا باوجود بلکہ خوب واقف ہوگا (اب) کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم لافانی اور تیرا زندہ جبرئیل اور ملک الموت اللہ فرمائے گا جبرئیل کی جان سے لے اس کے بعد فرمائے گا باوجود خوب جانتا ہوگا (اب) کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم لافانی اور تیرا زندہ ملک الموت وروہ بھی مرنے والا ہے اللہ فرمائے گا تو بھی مرجع (ملک الموت بھی مرجع ہے) پھر فرمائے گا میں نے ہی مخلوق کو شروع میں پیدا کیا تھا پھر میں ہی دوبارہ تخلیق کروں گا اب کہاں ہیں مغرور متعجبوں کی جو ب نہیں دے گا پھر اللہ پکار کر فرمائے گا آج حکومت کس کی ہے۔ کوئی بھی جواب دینے والا نہ ہوگا اللہ خود ہی فرمائے گا ایک غائب کل اللہ کی اس کے بعد (ملک الموت کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اور) دوبارہ صورت میں پھونک ماری جاری جائے گی اور یکدم سب کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔

بیہقی نے زید بن سلمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جن دوسروں نے مستثنیٰ کیا ہے وہ بارہ ہیں جبرئیل میکائیل اسرائیل ملک الموت وراثتوں کا عین عرش۔ بخاری نے لکھا ہے روایت میں آپ ہے کہ جبرئیل و میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر عین عرش کی پھر سر قبیل کی روح پھر ملک الموت کی روح۔

بیہقی نے متاع کا قول نقل کیا ہے (اور) میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر جبرئیل کی روح پھر اسرائیل کی روح پھر ملک الموت کو بھی (مر جانے کا) حکم ہوگا وہ بھی مرجع ہے گا۔

سب سے پہلے پیدا ہونے اور سب سے آخر میں مرنے والے
بو اشع نے کتاب عظمتہ میں وہب کا قول نقل کیا ہے کہ ان چاروں

میں بہا قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا کی یہ بات سن کر ایک انصاری نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے طرح نچوڑ کر کہا تو ایسی بات جتنا ہے حاتمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا تو ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رَفَى سَمَوَاتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ لِلَّهِ ئِمْنَةٌ ذُنُوبُهُمْ قَدْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتْلَةُ فَمَا كَانَ يُبْطَرُونَ پس میں ہی سب سے پہلے اپنا سر اٹھاؤں گا تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک پایہ پکڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے انہوں نے اپنا سر اٹھ لیا (اور اٹھ کھڑے ہوئے) یا ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ جب لفظ صاعق موت و رہے ہوشی دونوں کو شامل ہے اور انبیاء پر (عام برزخ میں) غشی طاری ہو جائے گی تو شہداء کا بیہوش ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا اور ملائکہ بھی بے ہوش ہوں گے البتہ جبریل میکائیل اسرافیل ملک الموت اور حاملین عرش کی موت صور پھونکنے کی آواز سے نہیں ہوگی بلکہ یہ ملائکہ بعد کو مریں گے جیسا کہ احادیث میں آچھا ہے۔ (تفسیر مطہری)

حضرت ابراہیمؑ سے معلوم ہوتا ہے کہ اَلَا مِّنْ شَاءِ اللّٰہِ سے جبرئیل اور میکائیل اور اسرافیل اور حزرئیل اور رواج انبیاء اور روح تہدایہ مراد ہیں۔ ایک بار صور پھٹے گا۔ جس سے خلق مرجائے گی۔ دوسرا پھٹے گا تو جی انھیں گے اس کے بعد پھٹے گا تو گھبرا جائیں گے۔ پھر پھٹے گا تو بیہوش ہو جائیں گے اور پھر پھٹے گا تو ہشیر ہوں گے۔ صور پھٹنے کی بار ہے۔ (موضح القرآن) (معارف کاندھلوی)

وَكُلُّ أَوْتَةٍ دَاخِرِينَ ﴿٧٧﴾

۱۰ سب چپے میں سے اگے عاجزی ہے

متعدد بار صورت پذیرفتن:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ایک بار صور پھٹنے کا جس سے خلق مر جائے گی۔ دوسرا پھٹنے کا توحی اُنھیں گی۔ اس کے بعد پھٹنے کا تو گھبرا جائیں گے، پھر پھٹنے کا تو بیہوش ہو جائیں گے اور پھٹنے کا تو ہشیر ہوں گے صور پھٹنا کئی بار ہے (موضح) اور بہت سے علماء صرف دو فتنے مانتے ہیں یعنی کل دو مرتبہ پھٹنے کا۔ اور سب حوالہ کو انہی دو میں درج کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمْدًا

ورثہ دیکھے پہاڑوں کو کچھے کہ وہ جھم رہے ہیں

وَهِيَ تَهْرُمُ مِنَ السَّحَابِ ط

اور وہ چلیں گے جیسے چلے پاؤں

صور پھونکنے کا حکم دے گا اسرافیل پھونکے گا جس سے (سارے) اہل
سموات وارض گھبرا جائیں گے (تخت خوف زدہ ہو جائیں گے) سوائے
جن کو اللہ (محفوظ رکھنا چاہے گا) وہ محفوظ رہیں گے یہاں
تک کہ حضور نے فرمایا پھر دو وہ چلانے والے اپنی شیرخوار بچوں کو بھول
جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے بچوں کے باں سفید ہو
جائیں گے اور شیطان اڑے اڑے بھاگ کر زمین کے کناروں پر پہنچ جائیں
گے سامنے سے مدد ملے آ کر ان کے منہ پر مار مار کر واپس لوٹا دیں گے لوگ
پیٹھ پھیرے بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو پکارے گا اللہ نے ہی دن
کو یوم التناد (پکار کا دن) فرمایا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ بھی فرمایا کہ (قبروں کے اندر) اس بیرونی کیفیت سے بالکل بے خبر
ہوں گے ان کو کچھ معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیا ہو رہا ہے میں نے عرض کیا یہ رسول
اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے اور فرمایا ہے اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ
فرمایا وہ شہداء ہوں گے (تمام) زندوں تک وہ خوف پہنچے گا (مگر شہیدوں
تک نہیں پہنچے گا) اور وہ اپنے رب کے پاس زندگی کی حالت میں ہوں گے
ان کو اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے اللہ ان کو اس روز کے خوف سے محفوظ
رکھے گا اور اس گھبراہٹ سے وہ امن میں رہیں گے یہ عذاب انہی لوگوں پر
قائم ہوگا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے برے (یعنی کافر) ہوں گے اللہ نے
فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ رَزَقَكُمُ الْحَيٰۤاَتَ سُبْحٰنَہٗ عَنِ الْمَجٰنِیْنِ
مدت چاہے گا لوگ اسی حالت میں رہیں گے پھر فتح و صق کا حکم دے گا تو
سارے آسمان و زمین والے مر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ (موت
سے محفوظ رکھنا) چاہے ملک الموت عرض کرے گا آسمان و زمین والے
(سارے) مر گئے سوائے ان کے جن کو تو نے (محفوظ رکھنا) چاہا اللہ فرمائے گا
وہ نکدہ خوب جانتا ہوگا، اب کون باقی رہا۔ پھر (بروایت ابو ہریرہ) رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل میکائیل ملک الموت اور جلیلین عرش کے
مرنے کا تذکرہ حضرت انس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق کیا یہاں
جائے کہ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ سے مراد ہیں بعض مومنوں کی روحیں اور
سَقَّتْ لَهْمُ قِيٰمَةُ الْحُسْنٰی سے مراد ہیں انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی۔

فنیہ الصق سے مستثنیٰ کون ہوں گے اس بحث میں صحیح قول وہ ہے جو صاحب مفہم نے کہا ہے کہ نطق صق سے بطور عموم مجاز ایسا مفہوم مراد ہے جو موت کو بھی شامل ہے اور صرف بے ہوشی کو بھی زندوں کے لئے موت و مردوں کے لئے بے ہوشی ہو جائے گی یہ بے ہوشی تمام انبیاء کو (جو عالم برزخ میں موجود ہیں) ہوگی البتہ حضرت موسیٰ کے بے ہوش ہونے میں تردد ہے کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی شیخین نے صحیحین میں اور ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ ایک یہودی نے مدینہ کے بازار

پہاڑ روئی کی طرح ہوں گے:

یعنی جن بڑے بڑے پہاڑوں کو تم اس وقت دیکھ کر خیل کرتے ہو کہ ہمیشہ کے لئے زمین میں جھے ہوئے ہیں کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کھ سکیں گے۔ قیامت کے دن یہ روئی کے گاموں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے اور باد کی طرح تیز رفتار ہوں گے وَبَسَّتِ بِهِنَّ سَائِلَاتُ هَبِّ مَیْمَنَہٗ (واتعمر کوغ) وَتَكُونُ بِهِنَّ كَالْبُهْنِ الْمُسَوَّیَاتِ (نہار کوغ) (طہ - رکوع ۶) (تنبیہ) آیت ہذا کو زمین کی حرکت و سکون کے مسئلہ سے کچھ مدد نہیں جیسا کہ بعض متوہین نے سمجھا ہے۔ (تیسرے نمبر)

تمام بڑے اجسام کی حرکت:

وَنَرَى الْجِبَالَ تَنْهَضُ بِجَدِّہَا وَفِیْہَا تَمُزُّ مَوَاصِلُہَا (مراد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرح چلیں گے جیسے بادل کہ دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جم ہوا سمجھتا ہے حالانکہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں تمام بڑے اجسام جن کی ابتداء و انتہاء انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی جب وہ کسی ایک سمت کی طرف حرکت کریں تو خود حرکت کتنی بھی تیز ہو دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جھے ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ سب کو گہرے بادل اور دور تک چھائی ہوئی گھٹ سے ہوتا ہے کہ یہ بادل اپنی جگہ جھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہیں مگر ان کی حرکت دیکھنے والوں کو اس وقت محسوس ہوتی جب وہ تنی دور چلے جائیں کہ افق کا کنارہ اس سے کھل جائے۔ (معارف مفتی اعظم) اسے دیکھنے والے تو (قرع کے وقت) پہاڑوں کو دیکھے گا خیال کرے گا کہ یہ اپنی جگہ کھڑے ہیں (متحرک نہیں ہیں) حالانکہ وہ بادلوں کی طرح (تیز رفتاری سے) چلیں گے۔

پھر تیزی کے ساتھ چل کر زمین پر گر پڑیں گے اور زمین کے برابر ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جسم بھی اگر تیزی کے ساتھ ایک طرف کو حرکت کر رہے ہوں تو ان کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری) بڑی بڑی اہم باتیں: عبداللہ بن عمروؓ سے ایک دن کسی شخص نے دریافت کیا کہ یہ آپؐ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ اتنے اتنے وقت تک قیامت آجائے گی۔ آپؐ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اور کوئی ایسا ہی کلمہ بطور تعجب کہا اور فرمانے لگے سنو اب تو جی چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث بیان ہی نہ کروں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ عنقریب تم بڑی بڑی اہم باتیں دیکھو گے بیت اللہ خراب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال میری امت میں چالیس ٹھہرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال، پھر اللہ (حضرت) عیسیٰؑ کو نازل فرمائے گا وہ صورت شکل میں بالکل عروہ بن مسعود جیسے ہوں گے آپؐ اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے ہاک کر دیں گے۔ پھر سات سال ایسے نہ گزریں گے کہ دنیا بھر میں دو شخص ایسے نہ ہوں گے جن میں آپس میں بغض و عداوت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک بھیجی بھیجی

ٹھنڈی ہو چلائے گا جس سے ہر مؤمن فوت ہو جائے گا ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں خیر یا ایمان ہوگا اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ہر کوئی شخص کسی پہاڑ کی کھوکھلی میں گھس گیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا کہ اسے فنا کر دے گی۔ اب زمین پر صرف بدوگ رہ جائیں گے جو پروں جیسے ہوں گے اور چوپایوں جیسے بے عقل ہوں گے ان میں سے بھدائی بُرائی کی تمیز اٹھ جائے گی ان کے پاس شیطان پہنچے گا اور کہے گا تم شر مارتے نہیں کہ ان بتوں کی پرستش چھوڑے بیٹھے ہو؟ یہ بُت پرستی شروع کر دیں گے۔ خدا انہیں روزیوں پہنچاتا رہے گا اور خوش و خرم رکھے گا۔ یہ اسی مستی میں ہوں گے جو صور پھونکنے کا حکم مل جائے گا جس کے کان میں آواز پڑی وہیں دائیں بائیں دوڑنے لگے گا۔ سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے لئے حوض ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوگا سنتے ہی ب ہوش ہو جائے گا۔ اور سب لوگ بیہوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔

روحوں کا جسم میں سرایت کرنا:

صور کی حدیث میں ہے کہ تمام روحیں صور کے سوراخ میں رکھی جائیں گی اور جب جسم قبروں سے اُگ رہے ہوں گے صور پھونک دیا جائے گا روحیں اُڑنے لگیں گی۔ مومنوں کی روحیں نورانی ہوں گی کافروں کی روحیں اندھیرے اور ظلمت والی ہوں گی۔ رب العالمین خالق کل فرمادے گا کہ میرے جلال کی میری عزت کی قسم ہے ہر روح اپنے بدن میں چلی جائے گی۔ جس طرح زہر رنگ و پے میں سرایت کرتا ہے اس طرح روحیں اپنے جسموں میں پھیل جائیں گی اور لوگ اپنی اپنی جگہ سے سر جھڑتے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ

کاری گری اللہ کی جس نے سدھا ہے ہر چیز کو

صانع حقیقی کی کاریگری: یعنی جس نے ہر چیز کو نہایت حکمت سے درست کیا اسی نے آج پہاڑوں کو ایسا بھاری و مضبوط بنایا ہے اور وہ ہی ان کو ایک دن ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ وہ اڑانا محض تباہ کرنے کی غرض سے نہ ہوگا بلکہ عالم کو توڑ پھوڑ کر اس درجہ پر پہنچانا ہوگا جہاں پہنچنے کے لئے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب ہی صانع حقیقی کی کاریگری ہوئی جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔ (تفسیر عثمان)

اِنَّہٗ خَبِیْرٌ یَّمَاتُ فَعَلُوْنَ

اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

یعنی اس توڑ پھوڑ اور انقلاب عظیم کے بعد بندوں کا حساب کتاب ہوگا اور چونکہ حق تعالیٰ بندوں کے ذرہ ذرہ عمل سے خبردار ہے تو ہر ایک کو ٹھیک اس کے عمل کے موافق جز و سزا دی جائے گی۔ نہ ظلم ہوگا نہ حق تلفی ہوگی۔ آگے اس کی قدرے تفصیل ہے۔ (تفسیر عثمان)

معظم و محترم گھر: شہر سے مراد ہے مکہ معظمہ جسے خدا تعالیٰ نے معظم و محترم بنادیا۔ اسی تخصیص و تشریف کی بناء پر رب کی اضافت اُس کی طرف کی گئی ورنہ یوں ہر چیز کا رب اور مالک ایک وہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدِ بدھ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین اور رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ ہے مکہ مکرمہ کی تخصیص اس جگہ اس کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم و محترم ہونے کا اظہار ہے لفظ حرم تحریم سے مشتق ہے اس کے معنی مطلق احترام و اکرام کے بھی ہیں اور اس احترام و اکرام کی وجہ سے جو خاص احکام شرعیہ مکہ مکرمہ اور ارض حرم سے متعلق ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں مثلاً جو شخص حرم میں پناہ لے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی دشمن سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں اور ارض حرم میں شکار و قتل کرنا بھی جائز نہیں۔ درختوں کا کاٹنا جائز نہیں۔ (معارف مفتی عظم)

مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس (بلد) کی عبادت کروں جو (خاص طور پر) اس شہر کا مالک حقیقی ہے جس نے اس کو محترم بنادیا ہے (ویسے تو عام طور پر) ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں (اسی کا) فرمانبردار ہوں۔

هَذِهِ الْبَلَدُ یعنی مکہ۔ رب کی ہذا کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ اس کی عزت ظاہر کرنے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ اس کے اندر عبادت ہے جو تجلیات الہیہ کی پرتو افکنی کا خصوصی مقام ہے۔

لَا تَدْنِي حَرَمَهَا یعنی وہ رب ایسا ہے کہ اس نے اس شہر کو حرم بن دیا یہ مکمل مقام امن ہے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا نہ کسی کا خون بہا جاتا ہے نہ کسی کو لونہ جاتا ہے نہ یہاں کے شکار کو بھڑکا کر نکال جاتا ہے نہ یہاں کے درخت اور گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ حقیقت میں اللہ کی اس صفت کا ذکر کر کے قریش کو اللہ کے احسان کی یاد دلانی گئی ہے کہ اس نے ان تمام فتنوں فسادوں اور بدامنیوں سے تمہارے مسکن کو محفوظ رکھا ہے جو سارے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔

لَهُ كُلُّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز اسی کے مخلوق و مملوک ہے اس شہر کا بھی، ملک حقیقی وہی ہے۔ المسلمین یعنی فرمانبردار مطیع حکم ہو جاؤں یا ملت اسلام پر قائم رہوں (پہلا معنی غوی ہے دوسرا معنی، صطلحی) (تفسیر مظہری)

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں

کامل فرمانبرداری: یعنی اُن لوگوں میں رہوں جو حق تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کرنے والے اور اپنے کو ہمہ تن اس کے سپرد کر دینے والے ہیں۔

وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ

اور یہ کہ سن دوں قرآن

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

جو کوئی اچھے کرے گا تو اس کو اُس سے بہتر

نیک عمل اور اس کا بدلہ: یعنی ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس نیکیوں کے حساب سے دیا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ ۝

اور اُن کو گھبراہٹ سے اُس دن امن ہے

بڑی گھبراہٹ: یعنی بڑی گھبراہٹ سے مآقل تعالیٰ (انبیاء۔ رکوع ۷) گرام درجہ کی گھبراہٹ ہو تو اس آیت کے معنی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ فَزَع سے مراد ہر بڑی مصیبت اور پریشانی اور گھبراہٹ ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر قسم کی پرہیز گاری بھی انجام سے ڈرتا ہی رہتا ہے اور دنیا ہی چاہیے جیسے قرآن کریم کا ارشاد ہے یعنی رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اُس سے کوئی بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیاء علیہم السلام اور صحابہ و اولیاء اُمت ہمیشہ خائف و لرزاں رہتے تھے مگر اس روز جبکہ حساب کتاب سے فراغت ہو چکے گی تو حسد لانے والے نیک لوگ ہر خوف و غم سے بے فکر اور مطمئن ہوں گے، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظم)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي التَّارِ

اور جو کوئی بُرائی کرے سو دھڑھکیں اُن کے منہ سے گم ہیں

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ زیادتی نہیں۔ جو کچھ سو بھڑنا، خود کردہ راجہ علاج۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو

حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

حرمت دی اور اسی کی ہے ہر ایک چیز

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو

راہنمائی کے منصب کا شکر:

یعنی اللہ کا ہزاراں ہزار شکر جس نے مجھ کو ہدی و مہندی بنیاد فی حقیقت تعریف کے لائق کی ذات ہے جس کو خوبی یا کمالات ہیں سے مد۔ (تفسیر حق)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور اللہ نے جو نعمت نبوت سے مجھے سرفراز کیا اور جو تبلیغ و دعوت مجھ پر واجب تھی اس کو پورا کرنے کی مجھے توفیق عنایت کی اس پر اس کا شکر ہے وہ مستحق ستائش و ثناء ہے۔ (تفسیر مظہری)

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا

تم دیکھو۔ گناہوں پر پونے والے نشان و پہچان

آیات اللہ: یعنی آگے چل کر حق تعالیٰ تمہارے اندر یا تم سے باہر اپنی قدرت کے وہ نمونے اور میری صداقت کے ایسے نشان دکھائے گا جنہیں دیکھ کر سمجھ لو گے کہ بے شک یہ اللہ کی وہی آیات ہیں جن کی خبر پیغمبر نے دی تھی باقی اس وقت کا سمجھنا تم کو نافع ہو یا نہ ہو، یہ خدا کا نہ چیز ہے۔ عداوت قیامت وغیرہ سب اس کے تحت میں آ گئیں۔ (تفسیر حق)

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ غنقریب تم کو اللہ اپنی نشانیاں دکھا دے گا۔ نشانوں سے مراد ہیں دنیا میں نمودار ہونے والی آیات قدرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آیات صداقت ہیں جیسے بدر کی لڑائی میں کافروں کا مارا جانا قید ہونا فرشتوں کا نازل ہونا مسلمانوں کی مدد کرنا اور کافروں کے چہروں کو زخمی کرنا اور پشت پر ضربیں لگانا چاند کا پھٹنا کنکریوں کا تسبیح پڑھنا اور آخر زمانہ میں دہشت و اضطراب ہونا۔ انہیں آیات کی طرف اشارہ آیا اور آیت میں آیا ہے فرمایا ہے سَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَتَعْرِفُونَهَا یا آیات سے مراد ہیں آخرت میں نمودار ہونے والی نشانیاں (یعنی واقعات قیامت ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَتَعْرِفُونَهَا وَفِي الْفُتُورِ)

فَتَعْرِفُونَهَا اس وقت تم ان آیات کو پہچان لو گے لیکن اس وقت پہچاننے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو

سزا میں تاخیر کو غفلت نہ سمجھو:

یعنی جو عمل اور معاملہ تم کرتے ہو، سب اس کی نظر میں ہے۔ کسی کے

قرآن کے ذریعہ نصیحت اور قرآن کی پیروی

یعنی بذات خود اللہ کی ہدایت اور فرمانبرداری کرتا رہوں اور دوسروں کو قرآن سن کر مددگار بناتا رہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُنْ اَنْتَ نَذِيرًا اور (مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ) میں قرآن پڑھ کر ناسخ و تبدیلیاں سے بے تعلقی تبلیغ و دعوت کی غرض سے پڑھ کر سنوں یا تنویر سے مستحق ہے اور تنویر کا معنی (پچھے پیچھے چلنا) بتان کرنا یعنی اس قرآن کی پیروی کروں (اس کے راستہ پر چلوں) بیضوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اول مبدء او معاد و قیامت کے احوال لوگوں کے سامنے بیان فرمادئے ہیں اس کے بعد اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان کو یہی بات سن دیجئے اب رسول اللہ کے ذمہ تبلیغ و دعوت کا فریضہ تو باقی نہیں صرف یہی کام رہ گیا کہ اپنے رب کی عبادت میں مستغرق ہو جائیں اور ہر وقت اسی کی یاد میں گزر رہیں انبیاء و مرسلین سے پہلے قل محذوف یعنی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے عبادت کرنے اور طاعت پر قہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْتَدِيْۤ اِلَيْهِ

پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھٹکے کو

وَمَنْ ضَلَّ فَكُنَّا اِلَيْهِ الْمُنْذِرِيْنَ

اور جو کوئی بہکا رہا تو ہم وہاں میں تو یہی ہوں ڈرت دینے والے

ہر کسی کو اپنے لئے راہ راست کی ضرورت ہے:

یعنی میں نصیحت کر کے فارغ اندمہ ہو چکا، نہ سمجھو تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سو جو سیدھے راستہ پر چلے گا وہ اپنے لئے چلے گا اور جو راہ راست سے بھٹکے گا تو آپ کہہ دیجئے (میرا کچھ ضرر نہ ہوگا) میں صرف ڈرانے والا ہوں (یعنی کسی کو بدایت یا بدینے کا ذمہ دار میں نہیں کسی کی گمراہی کا وبال مجھ پر نہیں پڑے گا میرا کام صرف پہنچا دینا ہے کسی کے ہدایت یا بدینے ہونے اور راہ راست پر نہ چلنے کی باز پرس مجھ سے نہیں ہوگی اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں وہ غنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھا دے گا اس وقت تم ان کو پہچان لو گے اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔

فَمِنْ اهْتَدَىٰ یعنی آپ کی دعوت و تبلیغ سے جو شخص راہ یاب ہو جائے گا تو اس کا فائدہ خود کسی کو ہوگا آپ پر احسان جتنے کا اس کو حق نہیں اور جو راہ راست سے بھٹکے گا سیدھا راستہ کھودے گا اور تبلیغ و دعوت کے بعد بھی راہ حق پر نہ چلے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا آپ کہہ دیجئے میرا کام صرف ڈرنا ہے تمہارا ذمہ دار نہیں۔ (تفسیر مظہری)

سورة القصص

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِ وَأَرْبَعِينَ آيَةً وَتُرِكَزُ فِيهَا
سورة قصص مکہ میں اتنی اور س کی اٹھاسی آیتیں اور نور کوغ ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
قَسَمًا رَبِّكَ أَيُّ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو
یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی ہم سناتے
عَلَيْكَ مِنْ نَبِّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ
ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا تحقیق
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
اُن لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں

مومنوں کو ظالموں پر کامیابی ملے گی:

یعنی مسلمان لوگ اپنا حق قیاس کر لیں ظالموں کے مقابلہ میں (موضح) جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باوجود کمزوری کے فرعونوں کی طاقت کے مقابلہ میں منصور و کامیاب کیا۔ ایسے ہی مسلمان جو فی ایل مکہ میں قلیل اور ضعیف و ناتواں نظر آتے ہیں اپنے بیٹا رطا تو ر حریفوں کے مقابلہ پر کامیاب ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

سورة القصص مکی ہے صرف آیات اَلَّذِينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ سے لے کر اَلَّذِينَ هُمْ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ تک مدنی ہیں اس سورة کی آیات رَنَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ لَئِيْلًا اِلَىٰ مَعَادٍ مَّخِ مَکہ و مدینہ کے درمیان راستہ میں نازل ہوئیں۔ نَتْلُو ہم پڑھتے ہیں یعنی جبریل کی زبانی مراد ہے نازل کرنا۔ مِنْ نَبِّ کچھ خبر کچھ قصہ (مِنْ جَعِیضِیَہ) بِالْحَقِّ یعنی سچی کا حال۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انہیں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

سورة قصص کا تعارف:

سورة قصص مکی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے جو ہجرت کے

موافق آخر کار بدلہ ملے گا۔ اگر سزا وغیرہ میں تاخیر ہو تو نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نر تو ت سے بے خبر ہے۔ تم سورة النمل و الحمد و المائدہ۔ (تفسیر عثمانی)

امام احمد بن حنبل اکثر ان دو شعروں کو پڑھتے رہا کرتے تھے جو یہ تو آپ کے ہیں یا کسی اور کے۔

اِذَا مَا خَلُوتِ الدَّهْرُ يَوْمًا فَلَا تَقْلُ خَلُوتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ سَاعَةً وَلَا أَنْ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ يَغِيبُ

یعنی جب تو کسی وقت بھی خلوت اور تنہائی میں ہو تو، اپنے تئیں تنہا اور اکیلا نہ سمجھنا بلکہ اپنے خدا کو وہاں بھی حاضر ناظر جتنا وہ ایک ساعت بھی کسی سے غافل نہیں نہ کوئی مخفی اور پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے۔

خدا کے فضل و کرم سے سورة النمل کی تفسیر ختم ہوئی۔

سورة کے مضامین کا ربط:

(ربط) جب اللہ تعالیٰ مبدء اور معاد اور قیامت اور علامات قیامت اور قانون جزا اور سزا کو بیان کر چکے تو اب اس سورت کو تین احکام کے بیان پر ختم کرتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ (۱) ایک تو خدا کی عبادت۔ یعنی تو حید خاص (۲) دوم دین اسلام پر استقامت (۳) سوم قرآن مجید کی تلاوت جو تبلیغ احکام اور دعوت اسلام کا اولین ذریعہ ہے۔

اور بتا دیا کہ راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کافی نڈہ ہے اور نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہے اور اللہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ بہذا اعمال صالحہ عبادت اور تدبیر میں لگے رہو تا کہ آخرت میں کام آویں۔ (معارف کا ندھوی)

اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا:

وَمَا يُبَدِّلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں یعنی اعمال کے مطابق ہر ایک کو بدلہ دے گا اور وقت مقرر پر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

الحمد لله سورة النمل ختم ہوئی

بِسْمِ اللَّهِ

یہ طرف سے ذبح کر ڈالنا چاہئے۔ اس طرح آنے والی مصیبت رُک جائے گی۔ بہتہ ٹریکوں سے چونکہ کوئی خطرہ نہیں انہیں زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ بڑی بڑی کر بند یوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں حضرت ابراہیم خلیل کی ایک پیشین گوئی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جس میں خبر دی گئی تھی کہ ایک سرائیلی جوان نے ہاتھ پر اس سلطنت مسر کی تاجی مقدس رہا۔ شدہ شدہ یہ تذکرے فطون۔ ہاؤس تک پہنچ گئے اس حلقہ نے قضا و قدر کی روک تھام کے ظلم و ستم کی یہ انتہا جاری کی۔ رعبہ

حضرت ابراہیم کی پیشینگوئی:

بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی حکومت میں سے مع
پنی بیہ حضرت سارہؑ لے جا رہے تھے اور یہاں کے سرکش بادشاہ نے
حضرت سارہؑ کو ونڈی بنانے کے آپ سے چھین لیا تھا، جنہیں خدا نے
اس کافر سے محفوظ رکھا اور اسے ان پر دست درازی کرنے کی قدرت ہی
حاصل نہ ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے بطور پیشینگوئی فرمایا تھا کہ میری
اولاد میں سے ایک کی اولاد کے ایک لڑکے کے ہاتھوں ملک مصر میں قوم سے
جائزہ لیا جائے گا اور ان کا بادشاہ اس کے سامنے دست کے ساتھ ہدک ہوگا۔
چونکہ بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی اور ان کے دل میں بھی یہ تھی
جیسے قبیل بھی سنتے تھے، یوں ان کی قوم نے اسے تسلیم کیا۔

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

میشک : و حق حریفی : اے نے والہ

فرعون کا قتل۔ میں میں میں خیر پیسے والے تو تھی ہی ہذا اسے ایسا
ظلم و ستم کرنے میں کیا جھجک ہوتی۔ اس جو دہ میں آیا، اپنے بہر و غرور کے
شد میں بسوچے سمجھے رہ رہا۔ (۱۰۰۰)

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا

درہم چاہتے ہیں کہ مسان کریں 'اں لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے

فِي الْأَرْضِ وَنَجْعُهُمْ إِسْمَةً وَنَجْعُهُمْ يُورِثِينَ

ملک میں در پردیں کے لئے دار اور پردیں کے لئے مقام

وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

اور جہادیں اُن کو تنگ نظر

اللہ کمزوروں کو غالب کرنے والے تھے۔

یعنی اس ملعون کے انتقامات خود تھے اور ہمارا وہ یہ تھا کہ کمزوروں کو

وقت مکہ مکرمہ ورجحفہ (رائف) کے درمیان نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ ستر جہرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجفہ یعنی رائف کے قریب پہنچے تو جبریل مین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یا آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر جبریل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضہ میں آئے وہ آیت یہ ہے رَنَ الَّذِی فَرَضَ عَلَیكَ الْقُرْآنَ سُوْرًا مِّنْ مُّعَاذٍ سُوْرَةٍ نَّصُصَ فِيْهَا سَبْعٌ مِّمَّا يَكْفِيْهِمْ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے جمال کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نصف سورت تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ دوسرے سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ (معنی طبع)

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کہ رکھتا تھا

أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضِعُّ مِنْ حَافِيَةٍ مِنْهُمْ

وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کمزور کر رکھے تھے۔ ایک فرقہ کو 'ن' میں

قبطیوں کا بنی اسرائیل پر تسلط:

یعنی مصر میں قبطی بھی آباد تھے جو فرعون کی قوم تھی اور سبطی بھی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے لیکن فرعون ظلم و تکبر کی راہ سے بنی اسرائیل کو اپنے گھر سے نہیں دیتا تھا۔ گویا سب قبطی آقا بنے ہوئے تھے اور پیغمبروں کی والدہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اُن سے ولیس کام اور بیگاریں لیتے اور کسی طرح اس قابل نہ ہونے دیتے کہ ملک میں وہ کوئی قوت و وقعت حاصل کر سکیں۔ (نفسہ ہن)

شیعہ فرقہ فرقہ۔ کہ سب فرعون کے تابع تھے فرعون جو کام میں
چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ (تعبیر منطقی)

يُذِرُهُمْ وَيُنَادِيَهُمْ فِي الصُّبْحِ مِن مَّوْضِعٍ

ذبح رہا تھا 'ن' سے مینوں کو اور زندہ رکھتا تھا 'اُن' کی عورتوں کو

بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل:

کہتے ہیں فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کا بنوں نے یہ دی کہ کسی سرائیکی کے ہاتھ سے تیری سلطنت برباد ہوگی۔ اس لئے پیش بندی کے طور پر یہ احتمالہ و خطمانہ تدبیر سوچی کہ بنی سرائیل کو ہمیشہ مزدور کرتے رہنا چاہئے کہ نہیں حکومت کے مقابلہ کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ اور آئندہ جولوڑ کے ان کے پیدا ہوں ان کو

فَاِذَا احْبَبْتُ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ

پھر جب تجھ کو ڈر ہو اُس کا تو ڈال دے اُس کو دریا میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام:

اُنکی ماں کو الہام ہوا یا خواب دیکھا یا اور کسی ذریعہ سے معصوم کرا دیا گیا کہ جب تک بچہ کے قتل کا اندیشہ نہ ہو برابر دودھ پلاتی رہیں، جب اندیشہ ہو تو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ سورہ طہ میں یہ قصہ گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بنغوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام یوحنا بنت لاوی تھا اور لاوی حضرت یعقوب کا بیٹا تھا۔ علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ قتادہ نے اس جگہ اَوْحَيْنَا کا ترجمہ کیا ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو الہام کہتے ہیں الہام ہی کی ایک قسم وہ سچا خواب بھی ہے جس سے دل کو یقین اور اطمینان ہو جائے۔ یہ آیت دست کر رہی ہے کہ الہام بھی علم کا ایک ذریعہ ہے اگرچہ اس سے علم ظنی (غیر یقینی) حاصل ہوتا ہے لیکن الہام قہری اور انشاء انہی دلوں کا قابل اعتبار ہوتا ہے جو پاک صاف اور حامل اطمینان ہوں۔ وسوسے اور الہام کا فرق یہ ہے کہ وسوسہ (دل کا کھٹکا) موجب اطمینان نہیں ہوتا اور الہام سے اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے اور (صاحب الہام کو اپنی جگہ) قہری یقین ہو جاتا ہے۔

اِنَّ رَّضِيعِيْہِ یعنی موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی اور کہہ دیا کہ جب تک پوشیدہ رکھنا ممکن ہو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ۔

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لئے دودھ پلاتی رہتی تھیں اور وہ نہ روتے تھے نہ حرکت کرتے تھے۔ کذا ذکر البغوی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ اِنَّا رَاٰوْهُ الْيَمِّ

اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو ہم پھر پہنچ دیں گے اُس کو تیری طرف

وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

اور کریں گے اُس کو رسولوں سے

اُمّ موسیٰ کو تسلی: ماں کی تسلی کر دی کہ ڈرے مت، بے کھٹکے دریا میں چھوڑ دے بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور بچے کی جدائی سے غمگین بھی مت ہو۔ ہم بہت جلد اس کو تیری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے خدا کو اس سے بڑے کام لینے ہیں۔ وہ منصب رسالت پر سرفراز کیا جائے گا۔ کوئی طاقت اللہ کے ارادہ میں حائل و مانع نہیں ہو سکتی۔ تمام رکاوٹیں دور کر کے وہ مقصد پورا کرنا ہے جو اس محترم بچے کی پیدائش سے متعلق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قوی اور پستوں کو بالا کیا جائے۔ جس قوم کو فرعونوں نے ذلیل غلام بنا رکھا تھا اُن ہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیا کی سرداری کا تاج رکھ دیں۔ ظالموں اور متکبروں سے جگہ خالی کرا کر اُس مظلوم و ستم رسیدہ قوم سے زمین کو آباد کریں اور دینی سیدت کے ساتھ دنیوی حکومت بھی اس مظلوم و مقہور قوم کے حوالے کی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

انہما مجاہد کے نزدیک دینی پیشوا اور داعیان خیر مراد ہیں۔ قتادہ کے نزدیک والین ملک اور بادشاہ مراد ہیں کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَجَعَلَكُمْ صُلُوْكَا وَالْمَلِكُ الْوَارِثِيْنَ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے ملک و مال کے مالک۔

مصر و شام کی حکومت:

وَسُيِّمْنَا لَہُمْ فِی الْاَرْضِ یعنی سر زمین مصر و شام میں ان کو حکومت عطا کریں۔ تمکین کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی جگہ بنا دینا کہ اس میں وہ چیز ٹھہر جائے (لغت کے لحاظ سے ممکن کا ہم کر ترجمہ ہوا ہم ان کو جہاؤ عطا کر دیں) مجاز تمکین کا معنی ہے حاکم بنا دینا مسط اور غالب کر دینا۔ (تفسیر مظہری)

وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ وَہَامْنَ

اور دکھا دیں فرعون اور ہامان کو

فرعون و ہامان اور اس کے لشکروں کی شکست:

ہامان وزیر تھا فرعون کا جو ظلم و ستم میں اُس کا شریک اور آ رہ کار بنا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجُنُوْدُہُمْ مِنْہُمْ مَا کَانُوْا یَحْذَرُوْنَ

اور اُن کے لشکروں کو اُن کے ہاتھ سے جس چیز کا اُن کو خطرہ تھا

یعنی جس خطرہ کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزار ہا بچوں کو ذبح کر ڈالا تھا۔ ہم نے چاہا کہ وہ ہی خطرہ اُن کے سامنے آئے۔ فرعون نے امکانی کوشش کر دیکھی اور پورے زور خرچ کر لئے کہ کسی طرح اُس اسرائیلی بچے سے ہامان ہو جائے۔ جس کے ہاتھ پر اُس کی تباہی مقدر تھی لیکن تقدیر الہی کہاں سے ٹلنے والی تھی۔ خداوند قدیر نے اُس بچہ کو اسی کی گود میں اُسی کے بستر پر اُسی کے محلات کے اندر شاہانہ ناز و نعم سے پرورش کرایا۔ اور دکھلا دیا کہ خدا جو انتظام کرنا چاہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اَوْحٰیْنَآ اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی اَنْ اَرْضِیْہِ

اور ہم نے حکم بھیجی موسیٰ کی ماں کو کہ اُس کو دودھ پلاتی رہ

مجھے معلوم نہیں۔ اتنے میں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو تنور کی آگ مویٰ علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور خنسی بھی تھی جو باعث سلامتی تھی۔ مویٰ کو ٹھہریا۔

صندوق کی تیاری اور بڑھئی کی زبان بندی:

پھر مدت کے بعد مدہ مویٰ نے دیکھا کہ فرعون کوڑکوں کی تلاش ہے حد ہے اور اس کو اپنے بچہ کا خطرہ ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق ہے کہ مویٰ کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ اس خیال سے پیدا ہوتے ہی وہ ایک بڑھئی کے پاس آگئی جو فرعون کی قوم میں سے تھی اور اس سے ایک صندوق خرید کر بڑھئی نے پوچھا تجھے اس کام کے لئے ضرورت ہے مویٰ کی والدہ نے جھوٹ و ناپسند نہیں کیا سچ بتا دیا۔ میرا ایک بچہ ہے میں صندوق کے اندر اس کو چھپاؤں گی۔ بڑھئی نے پوچھا بیویوں و مدہ مویٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کے خوف سے غرض صندوق خرید کر رکھ لی وہ بڑھئی کے پاس سے چلی ہی تھی کہ بڑھئی قاتلوں کو اس واقعہ کی اطلاع دینے پہنچ گیا اور کچھ بولنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ نے زبان روک دی اور بولنے کی طاقت سب ہوئی کچھ بول نہ سکا اور ہاتھ اشارے کرنے کا نہیں سپاہی بچھڑا۔ جب شام کو سمجھنے سے جزا آگئے تو ان کے سردار نے حکم دیا کہ اس کو مار کر نکالو۔ بڑھئی پٹ پٹ کر اپنی جگہ پہنچ تو اللہ نے پھر زبان میں گویائی کی طاقت لوٹائی وہ پھر خبری کرنے کا ارادہ سے سپاہیوں کے پاس پہنچی اس مرتبہ زبان بھی بند ہوئی اور نظر بھی جاتی رہی نہ بول سکا نہ آنکھوں سے کچھ دیکھ سکا آخر ہمارے لوگوں نے نکال دیا بڑھئی۔

بالآخر بڑھئی مسلمان ہو گیا:

حیران پریشان و متحیرانہ حالت میں وادی میں جا پہنچی اور اس نے پختہ نیت کر لی کہ اگر اللہ نے میری نگاہ اور قوت گویائی واپس کر دی تو وہ موتی کی نشان دہی نہیں کرے گا بلکہ مویٰ جہاں ہوں گے ان کے ساتھ رہے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے اس کو سچا جانا اور بینائی واپس دے دی فوراً وہ عجبہ میں گر گیا اور مدہ کی اسے میرے رب مجھے اس نیک بزرگ کا پتہ بتا دے اللہ نے اس کو مویٰ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا وہ وادی سے نکل آیا اور مویٰ پر ایمان لے آیا وہ سمجھ گیا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ (تفسیر مطہری)

وَالْقَطِطَةُ الْفِرْعَوْنُ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ وَاحِدٌ

پھر ٹھہریا سو دھوکوں سے گھروں سے کہہ گا دشمن و غم میں ڈھونڈ

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

میں فرعون و ہامان و ان کے لشکر تھے چوکے دے

مصر میں قبطیوں کے زوال کے اسباب:

عطاء و رضی کا روی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا مصر میں جب بنی اسرائیل کی تعداد بہت ہو گئی و لوگوں پر نبیوں نے درستی شروع کر دی اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، نہ بھائی کا کسی کو حکم دیتے تھے، نہ نذو سے منع کرتے تھے۔ خرا اللہ نے ان پر قبطیوں کو مسلط کر دیا قبطیوں نے اس کا زور توڑ دیا اور بہت زیادہ کمزور بنا دیا بالآخر اللہ نے اپنے نبی مویٰ کے ذریعہ سے قبطیوں کے تسلط سے ان کو رہا کر دیا۔

حضرت مویٰ علیہ السلام کی ولادت اور ادایہ:

حضرت ابن عباس کا یہ بھی بیان ہے کہ جب مویٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا تو مویٰ کی والدہ نے ایک دایہ کو بلوایا یہ دایہ انہی دیوں میں سے تھی جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کے لئے مقرر تھیں لیکن مویٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوست تھی دروزہ ہوا تو اسی دایہ کو بلوایا وہ آگئی تو اس سے کہا میری جو حالت ہے تجھے معلوم ہے آج تیری دوستی سے مجھے فائدہ حاصل کرنا ہے دایہ اپنے کام میں لگ گئی جب مویٰ پیدا ہو گئے اور دایہ کے ہاتھوں میں آ گئے تو مویٰ کی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک نور نکلتا دیکھ کر دایہ حیرت زدہ ہو گئی اس کا ہر جوڑ رز اٹھا پورے بدن میں سنسنی پیدا ہو گئی اور مویٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں جم گئی مویٰ علیہ السلام کی ماں سے کہنے لگی تو نے جب بلوایا تھا اور میں تیرے پاس آئی تھی اس وقت میرے پیچھے تیرے بیٹے کو قتل کرنے والے تھے (یعنی میرا ارادہ تھا کہ تیرے بچہ کو قاتلوں کے حوالے کر دوں گی) لیکن اب میرے دل میں تیرے بیٹے کی محبت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ایسی محبت میں نے کسی کی نہ پائی اس لئے میں بہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کی حفاظت رکھوں۔

حضرت مویٰ علیہ السلام تنور کی آگ میں:

پھر دایہ کو مویٰ کی ماں کے گھر سے نکلتے کسی جاسوس نے دیکھ لیا فوراً سب دروزہ پر آ گئے اور اندر گھسنا چاہا حضرت مویٰ علیہ السلام کی بہن (دوڑی آئی ورنہ) کہنے لگی ماں دروازہ پر سپاہی آ گئے فوراً مویٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں پیٹ کر بہن نے تنور میں ڈال دیا تنور میں آگ روشن تھی بہن اس کے دسمان خطا ہو گئے تھے اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں سرکاری آدمی اندر گھس آئے تنور بھڑک رہا تھا اور مویٰ علیہ السلام کی والدہ کے چہرے پر کوئی تغیر نہ تھا نہ چہرے کے رنگ میں کوئی فرق آیا تھا نہ دودھ ترا تھا کہنے لگے دایہ یہاں کیوں آئی تھی حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا وہ میری دوست ہے ملاقات کے لئے آئی تھی غرض وہ لوگ واپس چلے گئے اب مویٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل بھی ٹھکانے پر آئی اور مویٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا بچہ کہاں ہے مویٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں:

آخر ماں نے بچہ کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہوا کسی جگہ جا گا جہاں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ نوس پیر سے بچہ کی پیاری صورت بھی معصوم ہوئی۔ آثارِ نجات و شرفِ تہتہ سے۔ پائے کی غرض سے اٹھ گیا۔ مگر اس اٹھنے کا آخری نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر فرعون اور فرعونوں کا دشمن ثابت ہو ورنہ ان کے حق میں سب ان رواج بنے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کا موقع دیا۔ فرعون لعین کو کیا خبر تھی کہ جس دشمن کے ڈر سے ہزار ہا معصوم بچے یہ تیغ کراچکا ہوں وہ یہ کیسے بے نیت بڑے چار پیر سے آج ہمارے ہاتھوں میں پرورش کر لیا جا رہا ہے۔ فی الحقیقت فرعون در اس کے وزیر و مشیر اپنے ناپاک مقصد کے اعتبار سے بہت چوکے۔ میٹھا اسرائیلی بچوں کو ایک شب پر قتل کرنے کے باوجود موسیٰ کو زندہ رہنے دیا لیکن نہ چوکتے تو کیا کرتے، کیا خدا کی تقدیر کو بدسکتے تھے یا مشیتِ برائی و روک سکتے تھے، ان کی بڑی چوک تو یہ تھی کہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو سمجھے کہ انسانی تدبیروں سے روکا جاسکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ

اور یوں فرعون کی عورت یہ تو نے عین کی ٹھنڈک ہے میرے لئے اور تیرے لئے

فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو بیٹا بنا لیا:

یعنی کیسے پیارا بچہ ہے ہمارے کوئی لڑکا نہیں، ماؤ اسی سے دس بہلائیں اور آنکھیں ٹھنڈی کیا کریں بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے کہا "لک لا لی" (تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میری نہیں) تقدیر ارلی یہ غلط اس معنوں کی زبان سے بہا رہی تھی۔ "خروہ بن ہو۔" (تفسیر عثمانی)

فرعون کی اکلوتی بیٹی کا علاج:

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی لڑکی سے فرعون کو بڑی محبت تھی ہر روز فرعون سے وہ اپنے تین کام پورے کراتی تھی اس لڑکی کو سخت برص تھا فرعون نے اس کے علاج کے لئے مصر کے تمام اطباء اور ساحروں کو جمع کیا (طیب کوئی کامیاب علاج نہ کر سکے) ساحروں نے کہا کہ اس کو صحت دریا کی طرف سے ہوگی کوئی چیز انسان کی تہ میں دریا میں پاکی جائے گی اس کے منہ کا حباب بے سیاہی جائے اور برص کے داغوں پر لکا دیا جائے تو یہ ابھی سو جائے گی ایسا فداں دن فداں ساعت میں سورج نکلنے کے وقت ہوگا۔ چنانچہ دوسرا دن دوشنبہ کا تھا فرعون نے نیل کے کنارے اپنی بیٹی کی جگہ تیار کرائی ورجا کر بیٹھا ساتھ میں اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی تھی فرعون کی لڑکی بھی اپنی خادموں کے ساتھ اسرائیلی

کے کنارے بیٹھ گئی اور لڑکیوں کے منہ پر پانی کے چھپا کے مار مار کر کھینے لگی اچانک نیل میں بہتا ہوا سامنے سے ایک صندوق نظر آیا لہر میں طمٹمچے مار مار کر اس کو رہی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

فرعون نے کہا نیل میں یہ چیز درخت سے آویختہ ہے اس کو لاؤ ہر طرف سے کشتیوں نے جا کر اس کو گھیر لیا اور لا کر فرعون کے سامنے رکھ دیا لوگوں نے ہر چند کھونٹے کی تدبیریں کیں لیکن کھول نہ سکے پھر توڑنا چاہا تو بڑھی نہ سکے۔ آخر آسیہ قریب کی اس کو صندوق کے اندر ایک نور دکھائی دیا جو کسی اور کو نہیں دکھائی دیا کوشش کر کے اس نے صندوق کو کھول دیا اندر ایک چھوٹا سا بچہ بچھونے پر لیٹا تھا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور چمک رہا تھا اور اللہ نے اس کا رزق دونوں آنکھوں میں پیدا کر دیا تھا جن کے اندر سے وہ دودھ چوس رہا تھا اللہ نے بچہ کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی فرعون بھی اس سے محبت کرنے لگا اور دل سے مہربان ہو گیا صندوق پر سے بچہ کو نکالا گیا فرعون کی لڑکی بھی آگئی اور اس نے بچہ کے منہ کا حباب لے کر اپنے داغوں پر ملا فوراً اچھی ہو گئی لڑکی نے بچہ کو چوم لیا اور سینے سے چمٹا لیا۔

جادوگروں کی ناکامی:

جادوگروں نے کہا اے بادشاہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جس سے تجھے خطرہ تھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے تیرے خوف سے اس کو دریا میں پھینک دیا گیا ہے فرعون نے بچہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آسیہ نے ذیبت عین لی و لک لا تفتنونا غسلی ان یتفعلننا و نختذہ و سدا یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرو امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے آسیہ کے اوراد نہ ہوتی تھی (ہاں تھی یا کوئی اور وجہ تھی) فرعون سے آسیہ نے کہا موسیٰ کو مجھے دے دو فرعون نے آسیہ کو موسیٰ ہبہ کر دیا اور کہنے لگا مجھے اپنے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

بچے کا نام: آسیہ سے کہا گیا اس کا کچھ نام رکھو آسیہ نے کہا میں نے اس کا نام موسیٰ علیہ السلام رکھ دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پانی اور درختوں کے درمیان پایا تھا۔ موسیٰ پانی۔ اور سادرخت۔

حضرت آسیہ: وہب بن منبہ نے بیان کیا جب فرعون کے سامنے صندوق پر رکھا گیا اور لوگوں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر سے موسیٰ برآمد ہوا۔ فرعون نے ان کو دیکھ کر کہا یہ تو عبرانی ہے دشمنوں میں سے ہے موسیٰ کو دیکھ کر اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا یہ لڑکا کیسے بچ گیا فرعون نے ایک اسرائیلی عورت سے نکاح کر لیا تھا جس کو آسیہ بنت مزاحم کہا جاتا تھا یہ عورت بہت نیک تھی اور انبیاء کی نسل سے تھی مسکینوں کے لئے تو اس تھی ن پر بڑا ترس لگاتی تھی بہت خیرت دیتی تھی جب آسیہ فرعون کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو

بدایت یاب بنا دیتا۔

محمد بن وہب نے کہا حضرت بن عباس نے فرمایا اگر اللہ کا دشمن کسی کی طرح موسیٰ کی بہت عسیٰ اَنْ يَنْفَعَنَا کہہ دیتا تو اللہ اس کو بھی فائدہ پہنچا دیتا لیکن اللہ نے اس کے لئے بدبختی لکھ دی تھی وہی بد نصیبی غائب آئی اور اس نے انکار کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرُمُوسَىٰ فَرِحًا بِأَنَّ كَادَتْ

در صبح کو موسیٰ کی ہاں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھی

لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْ أَنَّ رَبَّنَا عَلَىٰ قَبِيهَا

کہ ظاہر کر دے بیقراری کو اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی اُس کے دل پر

لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

س واسطے کہ رہے یقین کرنے والوں میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی کیفیت:

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈال تو آئیں مگر ہاں کی مٹا کہاں چین سے رہنے دیتی۔ رہ رہ کر موسیٰ کا خیال آتا تھا۔ دل سے قرار چا تا رہا۔ موسیٰ کی یا کے سوا کوئی چیز دل میں باقی نہ رہی، قریب تھا کہ صبر و ضبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور عام طور پر ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈالا ہے کسی کو خبر ہو تو یاؤ لیکن خدائی ہام رَأَىٰ آفَاقَهُ يَنْتَ وَحَايَعُوهُ مِنَ الْمَرْسَلِينَ کو یاد کر کے تسلی پاتی تھی۔ یہ خدائی کا کام تھا کہ اس کے دل کو مضبوط باندھ دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھسنے نہ پائے۔ اور تھوڑی دیر بعد خود موسیٰ کی والدہ کو یقین الحیق حاصل ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اکثر اہل تفسیر نے خالی ہونے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ موسیٰ کی یاد کے علاوہ اس کا دل ہر بات سے خالی ہو گیا۔

حسن نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا دل خالی ہو گیا وہ اس الہام کو بھول گئی جو اللہ نے اس کے دل میں پیدا کر دیا تھا کہ اس کو دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف و غم نہ کرنا۔ ہم ضرور اس کو واپس کر تیرے پاس پہنچا دیں گے۔ اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ مگر شیطان نے اس سے آکر کہا کیا تجھے یہ بات تو پسند نہیں کہ فرعون تیرے بچے کو قتل کر دے اور تجھے اس کا جزو ثواب ملے اور تو خود بچے کو قتل کرنے کے درپے ہو رہی ہے اور اس کو دریا میں ڈال کر خرق کر رہی ہے (اس کا گناہ تو تجھ پر ہوگا اور اگر فرعون اس معصوم کو قتل کر دے گا تو تجھے جرمانہ ملے گا) غرض جب اس کو اطلاع ملی کہ فرعون نے نیل میں موسیٰ کو پکڑ لیا تو اس مصیبت نے اس کو اللہ کا وعدہ فراموش کر دیا میں کہتا ہوں شاید اس کو اس

اس نے فرعون سے کہا یہ بڑا تو ایک سال سے زائد کا ہے اور آپ کا حکم اس کے لئے قتل کرنے کا ہے اس لئے اس کو چھوڑ دیجئے۔ (تفسیر مظہری)

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

اسکومت مارو۔ کچھ جید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو کر لیں بیٹا

یعنی کم از کم بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا یا من سب سمجھ تو متنبہ بن لیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا مید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ قتل نہ کرنے کی درخواست کی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برکت کے نشانات ہیں ہم کو اس سے فائدہ پہنچنے کی مدتیں موجود ہیں۔ آسیہ نے یہ بات اس سے کہی کہ ان کو موسیٰ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکتا نظر آ گیا تھا انگوٹھوں سے دودھ چوستے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور فرعون کی بڑکی بھی ان کے منہ کا لعب گانے سے اچھی ہو گئی تھی۔

وَنَتَّخِذَهُ وَلَدًا یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ کیونکہ یہ بیٹا ہونے کے قابل ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اور ان کو سمجھ نہیں آتی

یعنی یہ تو خبر نہ تھی کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ سمجھے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے ڈال ہے ایک بڑا نہ بڑا تو کیا ہو۔ کیا ضرور ہے کہ یہ ہی وہ بچہ ہو جس سے ہمیں خوف ہے پھر جب ہم پرورش کریں گے وہ خود ہی ہم سے شربہ لے گا۔ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سے ہی دشمنی کرنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ اُس کا دوست ہوگا جو سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے اور تم چونکہ اس کے دشمن ہو اس لئے مجبور ہوگا کہ پروردگار حقیقی کے حکم سے تمہاری مخالفت کرے۔ تم اپنی ظاہری تربیت پر تو ایسی اچھی امیدیں باندھتے ہو۔ مگر شرم نہیں آتی کہ اُس رب حقیقی کے مقابلہ میں رَبَّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ يُعْطِي الْوَسْطَىٰ کی واز بند رہے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

کاش کہ فرعون:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس روز فرعون کہہ دیتا یہ جیسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ویسے ہی میرے لئے بھی خنکی چٹم ہے تو اللہ نے جس طرح آسیہ کو ہدایت یاب کر دیا اسی طرح فرعون کو بھی ہدایت یاب کر دیتا۔

بن جریر نے بروایت محمد بن قیس مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے اگر وہ بچہ کہہ دیتا کہ جیسے یہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا ویسے ہی میری آنکھ کی بھی خنکی ہوگا تو جس طرح اللہ نے آسیہ کو ہدایت یافہ کر دیا اسی طرح فرعون کو بھی

کو پتہ نہ لگا کہ اس بچہ کی بہن ہے۔ (تفسیر منہجی)

موسیٰ کی بہن موسیٰ کی ٹوہ لے رہی ہے اس قصہ میں یہ بھی آیا ہے کہ مریم امگ امگ چا رہی تھی اور نظر چرا کر دیکھتی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ موسیٰ کو دیکھ رہی ہے۔ (تفسیر منہجی)

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوقچے میں ڈال کر فرعونوں کے خوف کی وجہ سے دریا میں بہا دیا اور بہت پریشان ہوئیں اور سوائے خدا کے سچے رسول اپنے لخت جگر حضرت موسیٰؑ کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہا صبر و سکون چا تا رہا دل میں ہنجر حضرت موسیٰؑ کی یاد کے اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا، اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل جمعی نہ کر دی جاتی تو وہ بے صبری میں راز فاش کر دیتیں لوگوں سے کہہ دیتیں کہ اس طرح میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن خدا نے ان کا دل ٹھہرا دیا ڈھارس اور تسکین دے دی اور انہیں یقین کامل کرا دیا کہ تیرا بچہ تجھے ضرور مل جائے گا والدہ موسیٰؑ نے اپنی بڑی بچی سے جو ذرا سمجھدار تھیں فرما دیا کہ بٹی تم اس صندوق پر نظریں جما کر کنارے کنارے چلی جاؤ دیکھو کیا (انجام ہوتا ہے؟ مجھے خبر کرنا۔ تو یہ اُسے دور سے دیکھتی ہوئی چلیں لیکن اس انجان پن سے کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ ان کا خیال رکھتی ہوئی ساتھ ساتھ چا رہی ہیں۔ فرعون کے محل تک پہنچتے ہوئے اور وہاں سے اُن کی لونڈیوں کو اٹھاتے ہوئے تو آپ کی ہمیشہ نے دیکھا پھر وہیں باہر کھڑی رہ گئیں کہ شاید کچھ معصوم ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہاں یہ ہوا کہ جب حضرت آسیہؑ نے فرعون کو اُس کے خونی ارادے سے باز رکھا اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا تو شاہی محل میں جتنی دایہ تھیں سب کو بچہ دیا گیا ہر ایک نے بڑی محبت و پیار سے نہیں دودھ پدنا چاہا لیکن بحکم خدا تعالیٰ حضرت موسیٰؑ نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا آخر اپنی لونڈیوں کے ہاتھ باہر بھیجا کہ باہر کسی دایہ کو تلاش کرو اور جس کا دودھ یہ پئے اُسے لے آؤ۔ چونکہ رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا

اُس کا نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے سوا اور کسی کا دودھ پئے اور اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس بہن نے حضرت موسیٰؑ اپنی ماں تک پہنچ جائیں۔ لونڈیاں جب آپ کو لے کر باہر نکلیں تو آپ کی بہن صاحبہ نے پیچن لیا لیکن ان پر ظاہر نہ کیا اور نہ نہیں خود کوئی پتہ چل سکا آپ کی والدہ گو پہلے تو بہت پریشان تھیں لیکن اس کے بعد خدا نے انہیں صبر و سکون دے دیا تھا اور وہ خاموش و مطمئن تھیں بہن نے انہیں کہا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی دایہ کا دودھ نہیں پیتا ہم اس کے سنے کسی اور دایہ کی تلاش میں ہیں یہ سن کر ہمیشہ کلیم اللہؑ نے فرمایا کہ اگر کہو تو میں ایک دایہ کا پتہ دوں؟ ممکن ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے، وہ اسے پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ سن کر انہیں یہ شک گزرا کہ یہ بڑی اس لڑکے کی اصیت سے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے سے رفرار کریں اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا معصوم کہ وہ عورت

سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ممکن ہے اس کے دل میں جو اتفاق ہوا تھا وہ غلط ہو نہ ہو۔ اویہ کا ماں منہ نہیں ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا الہام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ تھا کہ وہ کہہ دیتی ہوتی ہے۔

مقتل نے کہا جب اس نے صندوق کو دیکھا کہ دریا کی لہریں اس کو اوپر اٹھ کر پھر نیچے پٹک رہی ہیں اور وہ بہروں میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو ڈوب جانے کا خطراتا ہوا کہ قریب تھا وہ پہنچ پڑے (اور بات کھل جائے) کبھی نے کہا جواں ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰؑ کو فرعون کا بیٹا کہا جانے لگا تو آپ نے والدہ نے بھی یہ بات سنی تو اس ویہ بات تنی شاق مزی کہ قریب تھا وہ ظاہر نہ ہوتی کہ موسیٰؑ میرا بیٹا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ والدہ موسیٰؑ کا دل غم و فکر سے خالی ہو گیا (اس کو کوئی غم نہ رہا) جب کہ اس نے سن لیا کہ موسیٰؑ کو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے یہ بات سن کر اس کو تنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے مضروب ہو کر وہ قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی کہ موسیٰؑ میرا بیٹا ہے (میرے بیٹے کو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے) ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سدی کا بیان نقل کیا ہے کہ جب موسیٰؑ کی بہن نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں کہ موسیٰؑ کا دودھ پی لے گا اور پھر ماں کو لے کر آگئی اور موسیٰؑ نے ماں کے پستان کو منہ میں لے لیا تو قریب تھا کہ ماں بول اٹھتی یہ تو میرا بیٹا ہے لیکن اللہ نے اس کو اظہار سے بچا دیا۔

یوسف بن حسین نے کہا موسیٰؑ کی ماں کو دو حکم دیئے گئے تھے اور دو چیزوں کی ممانعت کی گئی و دو بشارتیں دی گئی تھیں لیکن اس کو کسی سے کوئی فائدہ نہ ہوا وقت تک نہیں پہنچی جب تک اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے دل کو مضبوط نہ کیا اور بے چینی کو سکون سے نہ بدلاتا کہ وہ ان مومنوں میں سے ہو جائے جو اللہ کے وعدہ پر پختہ بھروسہ رکھتے ہیں فرعون کے بیٹا بنانے پر بھروسہ نہ رکھے۔ (تفسیر منہجی)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ

اور کہہ دیا اُس کی بہن کو پیچھے چلی جا پھر دیکھتی رہی اُس کو

عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

جنوبی ہو کر اور اُن کو نہ سولی

حضرت موسیٰؑ کی بہن اپنے بھائی کے حالات کی جا سوئی:

یعنی جب فرعون کے محل سرا میں صندوق مٹھا اور بچہ برآمد ہوا تو شہر میں شہرت ہو گئی۔ موسیٰؑ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو (جو موسیٰؑ کی بہن تھی) حکم دیا کہ بچہ کا پتہ لگانے سے سنے چلی جا اور سچہ وارہ را بیو یا جہر ہوتا ہے۔ بڑی ہشیار تھی بہن بچہ کے رد بھیج گئی تھی وہاں سے تحقق اجنب بن کر دور سے دیکھتی رہی۔ کسی

کا زمانہ ہے اسی کو ستوی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چالیس سال کے بعد نوحہ اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر کا اشد تینتیس سال کی عمر سے شروع ہو کر چالیس سال تک رہتا ہے۔ (روح قرطبی)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ

اور جب پہنچ گیا پورے روز کے اندر

غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

بے خبر ہوئے لوگوں کے وقت

یعنی حضرت موسیٰ جو ان ہو کر ایک روز شہر میں پہنچے جس وقت لوگ غافل پڑے۔ سورہ ہے تھے شایدا رات کا وقت ہو گا یا دو پہر ہو گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

مفسرین کے نزدیک شہر مصر ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے پھر ایک روز اس شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو مسوگوں کی غفلت کا وقت تھا، آگے قتل قبطی کے قصہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا ارادہ حق کا ظہور شروع کر دیا تھا اسی کے نتیجہ میں پتہ ہو گیا کہ اسے مطیع و فرمانبردار ہونے کے جوئے کے تعین کیا گیا تھا۔ تھے مِّنْ شَيْعَتِهِ کا لفظ اس پر شہد ہے۔ ان تمام قرآن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو ابن حق اور ابن زید سے منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور اس حق کی پہچان ہوئی تو اس نے کہنے لگے تو فرعون اس کا مخالف ہو گیا اور قتل کا ارادہ کیا مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی درخواست پر ان کے قتل سے باز آیا مگر ان کو شہر سے نکالنے کا حکم دے دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کی جگہ رہنے لگے اور بھی بھی چھپ کر مصر شہر میں آتے تھے، اور علی حین غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دو پہر کا وقت ہے جبکہ لوگ قیلولہ میں تھے (قرطبی) (مفتی اعظم)

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ

پھر اپنے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس کے رفیقوں

وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ

میں یہ دوسرا اس سے اور میں پھر میرا ان سے اس نے غوث اس کے رفیقوں میں

عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ

اسی جو تھا اس سے انہوں میں پھر مکارا اس کو موسیٰ نے پھر اس کو

عورت ہے موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کا پتہ بتایا لوگوں نے کہا اپنی ماں کو بلال وہ جا کر ماں کو لے آئی لوگوں نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ کو رکھ دیا ماں نے دودھ پدیا بچہ نے پی لیا لوگوں نے بچہ کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سپرد کر دیا اس طرح ہم موسیٰ کو ماں کے پاس واپس لے آئے۔ (تفسیر مظہری)

وَلٰكِنَّا كَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

پر بہت لوگ نہیں جانتے

یعنی وعدہ شدہ کا پہنچ کر رہتا ہے ہاں بیچ میں بڑے بڑے پھیر پڑ جاتے ہیں۔ اس میں بہت لوگ بے یقین ہونے لگتے ہیں (موضح) (تفسیر عثمانی)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا

اور جب پہنچ گیا پورے روز پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اس کو حکمت

وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

در سمجھ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی دہندوں کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت کی عطا:

یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو بہت حکمت کی باتیں سمجھا دیں اور خصوصی علم و فہم عطا فرمایا کیونکہ چھپن والے سے وہ نیک کہہ رہے تھے۔ ایسے ہونہار کو ہم اسی طرح نواز کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حکمت یعنی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے احکام کی معرفت بعض کے نزدیک اس سے نبی بنانا مراد نہیں ہے کیونکہ نبوت تو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد مدین سے واپسی میں ملی تھی بلکہ اس سے مراد ہے دانش و حکام شرعی کا علم۔ میں کہتا ہوں وہ مطلق عطف کے لئے آتا ہے ترتیب ضروری نہیں۔ نبوت اگرچہ ہجرت کے بعد ملی تھی لیکن اس جگہ پہلے ذکر کرنا اس وعدہ کی تکمیل کو ظاہر کر رہا ہے جو آپ کی وعدہ سے اللہ نے فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا ہے إِنَّ رَدَّوْهُ رَبِّيْكُمْ وَأَجْزَلُهُ مِنَ الْهَرَسَيْنِ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ

یعنی انسان بچپن کے ضعف سے تدریجی قوت و شدت کی طرف بڑھتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے وجود میں جتنی قوت و شدت آسکتی تھی وہ پوری ہو جائے اس وقت کو اشد کہا جاتا ہے اور یہ زمین کے مختلف خطوں اور قوموں کے مزارع کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی کا شد کا زمانہ جلد آ جاتا ہے کسی کا دیر میں لیکن حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد سے بروایت عبد بن حمید یہ منقول ہے کہ شد عمر کے تینتیس سال میں ہوتا ہے اسی کو سن کمال یا سن وقوف کہا جاتا ہے جس میں بدن کا شہ نہ ایک حد پہنچ کر رک جاتا ہے اس کے بعد چالیس کی عمر تک وقوف

عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ شَيْطَانٍ إِنَّهُ عَدُوٌّ

ترجمہ: یہ جو شیطان کے کام سے شیطاں وہ اپنی

مُضِلُّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ

ترجمہ: ہاں میں نے اپنے آپ کو گناہ کیا ہے

وَ اَعْفِرْ لِّیْ فَاَعْفِرْ لِّیْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

ترجمہ: اور میری گناہوں کو بخش دے اور میری گناہوں کو بخش دے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبلی کی موت:

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے فرعون کی قوم سے بسبب ان کے ظلم و کفر کے بیزار رہے اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان کی مدد کا ہر شے سے باز تھا۔ حضرت موسیٰ بھی وہاں جاتے کبھی فرعون کے گھر آتے۔ فرعون کی قوم (قبلی) ان دنوں تھی کہ غیر قوم کا شخص ہے ایسا نہ ہو کہ زور پڑ جائے۔ یہ دیکھ کر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی دوسرے قبلی۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھ کر فریاد کیا کہ مجھے اس قبلی کے ظلم سے چھڑاؤ کہتے ہیں قبلی فرعون کے مطبخ کا آدمی تھا۔ موسیٰ پہلے ہی قبلیوں کے ظلم و ستم کو جانتے تھے۔ اس وقت آنکھ سے اس کی زیادتی دیکھ کر رگ جمیت پھڑک اٹھی۔ ممکن نہ تھا کہ نہ جانے میں قبلی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہا ہو جیسا کہ اس قصہ میں ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تادیب و نشان سے ایک گھونسلہ رسید یا شاہد بڑے طاقتور جوان تھے یہ ایک گھونسلہ میں قبلی نے پائی نہ مانگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک گھونسلہ میں اس مہنت کا کام تمام ہو جائے گا۔ چتے کہ بے قصہ خون ہو گیا۔ مانا کہ قبلی کا فرعون کا گھر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نیت بھی محض دین کے لئے تھی۔ جان سے مار ڈالنے نہ تھی۔ مگر ظاہر ہے اس وقت کوئی معرکہ جہاد نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبلی قوم کو کوئی سزا نہیں دی تھی۔ بلکہ مصر میں ان کو بود و ماند کا شروع سے جو طرز عمل رہا تھا اس سے لوگ مطمئن تھے کہ وہ یونہی کسی کی جان و مال سے نہیں پھرمیں پھر ممکن ہے غیظ و غضب کے جوش میں معاملہ تحقیق بھی سر نہ ہوئی ہو اور نکارے وقت پوری طرح اندازہ نہ رہا ہو کہ کتنی ضرب تادیب سے کافی ہے اور اس بارادہ قتل سے اندیشہ تھا کہ فرقہ وارانہ اشتعال پیدا ہو جائے۔ مصائب و فتن کا دار و زد نہ کھل جائے۔ اس کے اپنے فعل پر نام ہو گیا۔ اور سمجھے کہ اس میں کسی درجہ تک شیطان کا دخل ہے انبیاء علیہم السلام کی فطرت یہی پاک و صاف و رآن کی استعداد اس قدر اعلیٰ ہوتی ہے کہ نبوت سے پیشتر ہی وہ اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں وراستی کی غرض یا

خطے جتھادی پر بھی حق تعالیٰ سے روبرو کر معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی تقصیرات کا اعتراف کر کے معافی چاہی جو دے دی گئی اور خدا با اس معافی کا سہارا کو بذریعہ اہل مہر و غیرہ ہوا ہوگا۔ آخر یہ غیر لوگ نبوت سے پہلے وہ تو ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سواں یہ قبلی حربی کا فر تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کو عمل شیطانی اور گناہ کیوں قرار دیا؟

جواب یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قون و تحریری ہوتا ہے ان طرح معاہدہ نہیں بھی ہوتا ہے اس کی پابندی۔ زنی اور خاف و زنی مہر شکنی کے مرد ہے۔

معاہدہ غمبی کی صورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی امن و اطمینان کے ساتھ رہتے بستے ہوں۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا یا لوٹ مار کرنا طرفین سے غداری سمجھا جاتا ہو تو اس طرح کی معاشرت و معاملات بھی ایک قسم کا عملی معاہدہ ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی جائز نہیں اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وہ طویل حدیث ہے جس کو امام بخاری کی کتاب شروط میں منسلک روایت کیا ہے۔ واقعہ اس کا یہ تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ قبل از اسلام اپنے زمانہ جاہلیت میں ایک جماعت کفار کے ساتھ مصدحت و معاشرت رکھتے تھے پھر ان کو قتل کر کے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور جو مال ان لوگوں کا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اما الاسلام فاقبل و اما المال فدرست منه فی شئی اور ابو ذر کی روایت میں اس کے غلط یہ ہیں، اما المال فمال عدو لا حاجة لنا فیہ، یعنی آپ کا اسلام تو ہم نے قبول کر لیا اور اب آپ مسلمان ہیں مگر یہ مال ایسا مال ہے جو غدار اور عہد شکنی سے حاصل ہوا ہے اس لئے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں شرح بخاری حافظ ابن حجر نے شرح میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کفار کا مال حالت امن میں لوٹ لینا حلال نہیں۔ یونکہ یہ بستی کے رہنے والے یا ایک ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے سے اپنے کو مامون سمجھتے ہیں ان کا یہ عملی معاہدہ بھی ایک امانت ہے جس کا صاحب امانت کو دیکر نافرمان ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلم۔ اور کفار کے اموال جو مسلمانوں کے لئے حلال ہوتے ہیں تو وہ صرف محاربہ اور مغیرہ کی صورت میں حلال ہوتے ہیں، حالت امن و امان میں جبکہ ایک دوسرے سے اپنے کو مامون سمجھ رہا ہو کسی کافر کا مال لوٹ لینا جائز نہیں اور قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا

ان اموال المشرکین ان کانت مغنومة عند القهر فلا یحل اخذها عند الامن فاذا کان الانسان مصاحباً لہم فقد امن کل واحد مہم صاحبہ فسفک الذماء و اخذ المال مع دلك عند حرام الا ان یسد الیہم عہدہم علی سواء

بیشک مشرکین کے امواں جنگ اور جہاد کے وقت مغنوم و مباح ہیں لیکن اس کی حالت میں حلال نہیں اس لئے جو مسلمان کفار کے ساتھ رہتے ہیں کہ عملی طور پر ایک دوسرے سے مامون ہو تو ایسی حالت میں کسی کافر کا خون بہانا یا مال زبردستی لینا حرام ہے جب تک کہ ان کے اس عملی معاہدہ سے دست برداری کا عدان نہ کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قبلی کا قتل اس عملی معاہدہ کی بنا پر اگر باقصہ ہوتا تو جائز نہیں تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لئے ہاتھ کی ضرب لگائی جو عاۓہ سبب قتل نہیں ہوتی مگر قبلی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہو کہ اس کو دفع کرنے کے لئے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا نیز یادتی میرے لئے درست نہ تھی۔

مسئلہ اول یہ ہے کہ مظلوم اگرچہ کافر یا فاسق ہی ہو اس کی امداد کرنا چاہیے، دوسرے مسئلہ یہ ثابت ہو کہ کسی مجرم ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں۔ علماء نے اس آیت سے استدلال فرما کر ظالم حکام کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ بھی ان کے ظلم کے شریک سمجھے جائیں گے اور اس پر سلف صالحین سے متعدد روایات نقل کی ہیں (کافی روح المعانی) کفار یا ظالموں کی امداد و اعانت مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام تفسیر فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔

حق قرآن احکام قرآن میں بڑی عربی کی آیت کے ذیل میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق و تفتیح لکھ دی ہے اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ (معارف معنی مظہر)

قبلی اور اسرائیلی کا جھگڑا:

استعلاہ مدد طلب کرنا۔ اسرائیلی نے قبلی کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی موسیٰ کو سخت غصہ آیا قبلی اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا، وراثتی بات چیتا تھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی نظر میں محترم ہیں اور موسیٰ بھی ان کی پاسنداری کرتے ہیں اور عاموگ اتنا ہی جانتے تھے کہ موسیٰ کو ایک اسرائیلی عورت نے دودھ پدیا ہے اس لئے موسیٰ بنی اسرائیل کا پاس لفظ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرعون کے آدمی سے کہا اس کو چھوڑ دے (وہ شہر سپاہی تھا) اس نے کہا ہم تو اس کو اس سے پکڑ رہے ہیں کہ یہ سڑیاں اٹھائیں آپ نے اسے باورچی خانہ میں پہنچا دے (یعنی بیگار میں پکڑ رہے ہیں) موسیٰ اس سے جھگڑنے لگے فرعونی بواب تو میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ سڑیاں تیرے اوپر رکھ کر پہنچاؤں گا۔ حضرت موسیٰ قدس اور بھی تھے اور بہت زیادہ طاقتور بھی آپ نے اس کے ایک گھونسہ رسید کر دیا وہ فوراً مر گیا۔ (تفسیر مظہر)

قبلی کے قتل کی قانونی حیثیت:

قَالَ مِمَّنْ تَلْبِسُ الْمُنَافِقِينَ مَذْمُومٌ مَبْنِيٌّ كَمَا يَهْدِي شَيْطَانُ حُرْمَتِ هَوْنِي بَشَكِّ شَيْطَانِ (آدمی کا) کھد ہوا دشمن ہے غلطی میں ڈال دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ نے اس فعل کو شیطانی حرکت اس لئے قرار دیا کہ اس وقت آپ کو کافروں کے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا اور ان لوگوں کے اندر آپ محفوظ بھی تھے ان میں سے کسی کو اچانک قتل کر دینا آپ کے لئے جائز نہ تھا۔ لیکن یہ قتل خطا تھا قصداً نہ تھا اس لئے اس کو عصمت انبیاء کے خلاف نہیں قرار دیا جا سکتا موسیٰ نے اس فعل کو شیطانی حرکت شمار کیا اور ظلم سمجھا اور پھر استغفار کی اس کی مدد صرف یہ تھی کہ آپ مقرب مندوں میں سے تھے حیر فر و غزاشت کو بھی حنیم نہ جانتے تھے اہل قرب کی یہی حالت ہوتی ہے (اگر ان سے ادنی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں)۔

قَالَ رَبِّیْ صَلَّیْتُ لِقَبْلِی فَاَعْتَرَا نَزَّہُ خُفُوْرًا وَجَبَّحْتُ موسیٰ نے کہا۔ میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا (کہ تیرے ظلم کے بغیر ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا) سو میرے اس قصور کو تو معاف فرما۔ اللہ نے موسیٰ کو معاف کر دیا بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا اور قبلی چونکہ معصوم الدم نہ تھا کہ جس کو قتل کرنا موجب قصاص و دیت ہوتا اس لئے وارثوں سے معاف کرانے کی ضرورت ہی نہ تھی نہ (قیمت کے دن) مقتول کے عفو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ (تفسیر مظہر)

قَالَ رَبِّیْ مَا اَنْعَمْتَ عَلَیْ فَنِّ

اللہ میرے رب کیا تو نے فضل فرمایا مجھ پر

اَكُوْنَ ظَهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ

میں نہ ہوں گا مجرموں کا مددگار

یعنی آپ نے جیسے اپنے فضل سے مجھ کو عزت و رحمت عطا فرمائی اور میری قسیرات کو معاف کیا اس کا شکر یہ ہے کہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ شاید اس فریادی (اسرائیلی) کی بھی کچھ تفسیر معصوم ہوئی ہو گی، مجرم اُسے کہا ہو۔ یا مجرمین سے کفار و ظالم لوگ مراد ہوں یعنی تیری دی ہوئی قوتوں کو آئندہ بھی ابھی ان کی حمایت و اعانت میں خرچ نہ کروں گا یا مجرمین سے شیاطین مراد ہوں یعنی شیاطین کے مشن میں ان کا مددگار بھی نہ بنوں گا کہ وہ دوسرے مذہبی کرے مجھ سے ایسا کام کرا دیں جس پر بعد کو پچتا پڑے۔ وہ وقوع جرم کا سبب بنے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر مظہر)

فَاَصْبَحَ فِی الْمَدِیْنَةِ خَیْفًا یُّدْرِكُ الْقُبُورَ

پھر صبح ہوئے شہر میں ڈرنا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ:

یعنی نظر کرتے ورہ دیکھتے تھے کہ مقتول کے وارث فرعون کے پاس فریاد

قبلی نے جب اسرائیلی کا یہ قول سنا کہ میں نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ "تُرِيدُ أَنْ تَمْلِكَ مَا فَلَاحُكَ بِيَدِ مَنْ لَا يَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا" کل جو قبلی مارا گیا تھا اس کے قتل موسیٰ ہیں اور فرعون کو جو اطلاع دے دی فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا حضرت موسیٰ نے لوگوں کے اقوال سن لئے تھے کہ عام میں کہتے ہیں کہ "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ فَاحِشَةٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا" اور لوگ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے (بہر حال فرعون کو خبر پہنچ گئی اور فرعون کے درباری آپ کے قتل کا مشورہ کرنے لگے) (تفسیر مظہری)

إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ

تو میں نے چاہتا ہے کہ برحق بن جاؤں۔

وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ

اور تو نہیں چاہتا کہ مظلوم بن جاؤں۔

یعنی وہ درباری سے کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں برحق بن جاؤں اور تو نہیں چاہتا کہ میں مظلوم بن جاؤں۔ (تفسیر مظہری)

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْبَدِينِ يَسْعَىٰ

اور آیا ایک شخص نے سے۔

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ لِهَٰذَا بَلَاءًا يَأْتِيكَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ

کہا موسیٰ کہ "یہ بھلائی ہے کہ تو کو آئے گی کہ وہ قتل کر دے گا"۔

فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

تو نکل جا، میں تجھ کے نصیحت کرنے کے لیے ہوں۔

فرعون کے مشورے

یعنی خون کی خبر فرعون کو پہنچ گئی۔ وہاں مشورے ہوئے کہ غیر قوم نے آدمی کا یہ حوصلہ ہو گیا ہے کہ شاہی قوم کے افراد اور سرکاری ملازمین کو قتل کر دے۔ پانی اور گائے کے موسیٰ کو فرعون نے قتل کرنے میں شہید بن جاتا تھا کہ قتل کرتے، ان مجمع میں سے ایک نیک طینت سے ان میں مددگار نے حضرت موسیٰ کی غیر خونی اس دی۔ وہ جلدی کرے۔ پھر رات سے بھاگا گیا۔ اور حضرت موسیٰ کو واقعہ کی اطلاع کر کے مشورہ دیا کہ تم فوراً شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سنایا ہمارے پیغمبر کو کہ لوگ ان کی جان لینے کی فکر کریں گے اور وہ بھی وطن سے نکلیں گے۔ چنانچہ کافر سب کچھ ہوئے تھے کہ ان پر مل رہا ہوتا ہے، اسی رات میں آپ وطن سے ہجرت کر گئے۔ (تفسیر مظہری)

میں نے ہوں گے دیکھیں کہ ہر جرم ثابت ہو اور مجھ سے یہ سلوک کریں۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ

پھر آج کل مدد مانگتی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے

اسرائیلی کی دوسری لڑائی

یعنی اسی اسرائیلی کی لڑائی آج سے دوسری تھی۔ (تفسیر مظہری)

یَسْتَصْرِحُهُ ان سے فریاد کر رہا ہے (مدد مانگ رہا ہے) یہ صریح سے مشتق ہے (صریح کا معنی ہے چہنچہ فریاد کرنا) حضرت بن عباس نے فرمایا کہ "لو کہ فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ اسرائیلی نے ہمارا ایک آدمی مارا، ہمارے حق (اقصاص) دو دینے فرعون نے کہا قتل و تباہی کرو، مرنے والے کو پیش رو بنو، تمہاری موت تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتی۔ وہ مدت میں چھوٹنے لگا۔ وہ یقینی شہادت نہ مل سکی تھا تو دوسرے روز موسیٰ جا رہے تھے کہ کل (۱۷) اسرائیلی کو کسی فرعون سے لڑتے دیکھا اسرائیلی نے فریاد کیا اور فرعون نے خد ف موسیٰ سے مدد مانگی موسیٰ کل کے ہی قصور پر نادم تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک قبیلہ مارا گیا تھا اسرائیلی سے کہا تو ہی کج راہ ہے تیری کج راہی تھی ہوئی ہے کل ایک شخص کے مارے جانے کا تو ہی سبب بنا اور آج ایک وراثتی سے لڑ رہا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ

کہا موسیٰ نے چھٹ تو بے راہ سے۔

یعنی روز نمازوں سے ابھرتا ہے اور مجھ کو لڑاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ يَدِي

پھر جب چاہا کہ مانتا ہے۔

هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَرِيدُ

دشمن تھا ان دونوں کا۔ میں انھیں سے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے

أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَ يَٰلَأْمِسَ

کہ میں نے یہ جیت لیا تھا۔ کل ایک جان کا

راز کا فاش ہونا:

ہاتھ اٹھا چاہا اس ظالم پر۔ ہوش ٹھٹھ مظلوم جانا کہ زبان سے مجھ پر غصہ کیا ہے، ہاتھ بھی مجھ پر چڑھا ہے۔ دو کل کا خون چھپ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ اس کی زبان سے مشہور ہو۔ (موضح) (تفسیر مظہری)

جب فرعون نے سپاہیوں سے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، چونکہ نبوت و معرفت سے منافی نہ تو قل ہے، تو مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدین کی سمت شاید اس کے متعین کی کہ مذہب بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی ہستی بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی اور دہیں تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سروسامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے نکلے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا نہ کوئی سامان اور نہ راستہ معلوم، اسی اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عَسَىٰ لِيَ كُنْهُدِيْنِي سُبُوًا سَيِّئًا، یعنی، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غذا صرف درختوں کے پتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے پہلا امتحان اور امتحان تھا۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً

اور جب پہنچے مدین کے پانی پر پڑا یہاں ایک جماعت

مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هَٰ

وہوں کی پانی پیتے ہوئے

مدین پہنچنا: ”مدین“ ”مصر“ سے آٹھ دن کی راہ ہے۔ وہاں پہنچے بھانے کے پانی سے دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنے مویشی کو پانی پلا رہے ہیں۔ (تفسیر ابن)

وَوَجَدَهُنَّ يُضْرَبْنَ بِعُصَابٍ مِّنْ تُخْلٍ قَالُوا مَخَصِبُكُمُ

اور پائیاں سے درے (دھڑول) سے مارے گئے تھیں پانی کی گریبوں کو تھپا رہا تھا

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصِدِّرَ الرِّعَاءُ

دو عورتیں پانی پلا رہی ہیں کہ یہی ہے۔ عورتیں

دو حیاء والی بیبیوں وہ دونوں گریبوں کے ریحہ سے لٹارے کھڑی تھیں۔ انی قوت نہ تھی کہ جمع ہو بہن دین یا بذات خود بھاری ڈول نکالیں۔ شاید اوروں سے بچا ہوا پانی پلا رہی ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا

بیبیوں کی مشکل

یعنی ہمارا باپ جوان اور توانا ہوتا تو ہم کو آنا نہ پڑتا۔ وہ خود ان مردوں سے بہت لیا کرتا۔ (تفسیر عثمانی)

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي

پھر نکل وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا ہوں میرے رب چ

مِّنْ لُّقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ

مجھ کو اس قوم کے انصاف سے اور جب مدین

مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ الشَّبِيلِ

مدین کی سیدھ پر بولا امید ہے کہ میرے رب نے مجھے کو سیدھی راہ پر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر:

حضرت موسیٰ مصر سے نکل کھڑے ہوئے، راہ سے وقف نہ تھے اللہ سے درخواست کی کہ سیدھی راہ پر چلے۔ اس نے مدین کی سیدھی راہ پر ڈال دیا۔ جہاں پہنچ کر نہیں امن و اطمینان کے ساتھ متاثر ہوتا تھا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ بہت دور تک کی سیدھی راہ پر سے چلتا تھا۔ (تفسیر ابن) زجاج نے کہا یعنی اس راستہ پر چل پڑے جو مدین پر پہنچتا تھا۔ مدین ایک بستی کا نام تھا جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے مدین کے نام پر آباد کی گئی تھی۔ موسیٰ پیدل نکلے تھے نہ سوری تھی نہ کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا مدین مصر سے آٹھ منزل کے فاصلہ پر تھا اور فرعون کی حکومت سے خارج تھا۔ قال یعنی موسیٰ نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کو اپنے رب پر پورا یقین تھا۔

مشکلات سفر:

کَ تَهْدِيَنِي سُبُوًا سَيِّئًا یعنی امید ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستہ پر ڈال دے گا جس میں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ موسیٰ کو مصر سے نکلتے وقت مدین کو جانے والے راستہ معلوم نہ تھا جب موسیٰ نے یہ الفاظ کہے کہ ایک فرشتہ (بصورت انسانی) ہاتھ میں چھوٹا برچھا لئے نمودار ہوا اور موسیٰ کو لے چلا۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے موسیٰ جب مصر سے نکلے تو کھانے کے لئے آپ کو صرف درختوں کے پتے اور سبزیاں ہی ملیں انہی کو کھاتے کھاتے آپ کو جابت بھی سبز ہونے لگی اور مدین پہنچے ہیں تو ناخن گر چکے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کی طرف سے موسیٰ کی یہ پہلی آزمائش تھی۔ (تفسیر مطہری)

معارف و مسائل:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ مَدْيَن، ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے خارج تھا، مصر سے مدین کی مسافت آٹھ منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

کرنے میں مضائقہ نہیں جب تک کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبہ عورتوں پر پردہ زمینیں تھا جس کا سلسلہ عدم کے بھی بتدائی رہا نہ تھا جاری رہا۔ ہجرت مدینہ سے بعد عورتوں کے پردہ کے احکام نازل ہوئے، لیکن اس وقت بھی پردہ کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت و رحیاء کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا۔ چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لئے باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا کسی نے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا غدر بیان کیا۔ (مفتی عظم)

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِمَّا

پھر ہٹ کر سایہ چھائیں کی طرف بڑھا۔ رب تو جو چیز

انزلت لی من خیر فقیر

اتارے میری طرف چھی میں اس کا محتاج ہوں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے دعا:

یعنی اے اللہ کسی عمل کی اجرت مخلوق سے نہیں چاہتا۔ البتہ تیری طرف سے کوئی بھلائی پہنچے اس کا ہمہ وقت محتاج ہوں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”عورتوں نے پیچھا نہ کیا چھائیں پکڑتا ہے مسافر ہے۔ دور سے آیا ہوا، تھکا، بھوکا۔ جا کر اپنے باپ سے کہا (وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے علی القول المشہور) ”ن کو درکار تھا کہ کوئی مرد سے نیک بخت جو بھریاں تھا سے درپیشی بھی بیاہ دیں۔“ (موضح) (تفسیر عثمانی)

حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا موسیٰ جب مدین کے کنوئیں پر پہنچے تو وہاں پچھوؤں کو اپنے چاندروں کو پانی پڑتے پایا جب لوگ فارغ ہو کر وہاں سے ہٹ گئے وہ پتھر کنوئیں کے منہ پر رکھ دیا پتھرا تہا بھری تھی کہ اس آدمیوں سے کم اس کو ٹھہ نہیں سکتے تھے حضرت موسیٰ نے دو عورتوں کو الگ کھڑے دیکھا پوچھا تمہاری اس کن رہ کشی کا کیا مقصد ہے عورتوں نے وجہ بیان کی حضرت موسیٰ نے جا کر پتھر ٹھہرایا پھر پانی کھینچی اور صرف ایک ہی ذول کھینچی تھا کہ سب بکریاں یہاں اب ہو گئیں عورتوں نے جا کر اپنے باپ سے واقعہ بیان کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ سایہ میں چلے گئے رَبِّ إِنِّي مِمَّا تَزُولُ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (تفسیر مطہری)

میں حیر یعنی کھانا تھوڑا ہو یا بہت۔ فقیر یعنی محتاج ہوں سائل ہوں چونکہ لفظ فقیر اپنے اندر سوال کا معنی رکھتا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا موسیٰ نے اللہ سے ایک لقمہ طلب کیا جس سے اپنی کمر سیدھی کر سکیں۔ اہم باقر نے فرمایا موسیٰ اس وقت چھوڑے کے ایک ٹکڑے کے محتاج تھے اس لئے من خیر فقیر فرمایا۔

وَكَانَ مِنْهُمْ نَجَارٌ يَا جُوب بھابھوں کے مطابق نہیں معلوم ہوتا لیکن حقیقت میں سب ہی وہ جوب ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کا مقصد تھا بکریوں کو رونے رکھنے کا سبب دریافت کرنا، باوجود یہ کہ پانی موجود تھا اور پانی نہ ضرورت تھی عورتوں نے سبب بیان کر دیا کہ ہم ضرور عورتیں ہیں مردوں میں قوت کے ساتھ ٹھہرے رائے بڑھنا ہماری طاقت سے باہر ہے پھر ہم کو مردوں سے اختلاف کرنے میں شرم بھی آتی ہے۔ باپ بہت زیادہ بڑھے ہو گئے ہیں وہ خود یہ کام کر نہیں سکتے۔ شیخ کبیر کا کیا نام تھا بخوی نے لکھا ہے کہ جی بدھشی کسادی اور حسن کے نزدیک یہ بزرگ حضرت شعیب بن عمرو تھے وہب اور سعید بن جبیر نے کہا شیریں نام تھا جو حضرت شعیب کے بھائی کا بیٹا تھا۔ حضرت شعیب کی وفات تو اس واقعہ سے پہلے نابینا ہونے کی حالت میں ہو چکی تھی اور آپ کو مقام برہیمہ اور زمزم کے درمیان دفن کر دیا گیا تھا بعض اہل علم کا قول ہے کہ ایک اور مرد مومن تھا جو حضرت شعیب پر ایمان آیا تھا۔ (تفسیر مطہری)

فَسَقَى لَهُمَا

پھر اس نے پانی پلا دیا۔ عافروں و

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا۔

پینہروں کے فحری جذبات و ملکات ایسے ہوتے ہیں، تھکے ماندے، بھوکے پیاسے تھے مگر غیرت آئی کہ میری موجودگی میں یہ صنف ضعیف ہمدردی سے محروم رہے۔ ٹٹھے اور مجمع کو ہٹا کر یا ان کے بعد کنوئیں سے تازہ پانی نکال کر لڑکیوں کے چاندروں کو سیراب کیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَقَى لَهُمَا پھر موسیٰ نے ان دونوں عورتوں (کی بکریوں کو پانی پلا دیا)۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے حضرت موسیٰ لوگوں کو ہناتے ہوئے کنوئیں پر پہنچے اور عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موسیٰ نے برابر دو کنوئیں کے منہ پر ڈھانکا ہو پتھرا رکھ کر گڑ گڑا کر دیا یہ کنوئیں پہلے کنوئیں کے قریب تھا اور پتھرا تہا بھری تھی کہ یہ جماعت ہی اس کو اٹھ سکتی تھی بعض لوگوں نے کہا اس آدمی کو اٹھاتے تھے بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک ڈول پانی کھینچی و برکت کی دعا کی ایک ہی ڈول سے سب بکریاں سیراب ہو گئیں۔ (تفسیر مطہری)

مذکورہ واقعہ سے حاصل شدہ چند اہم فوائد:

اس واقعہ سے چند اہم فوائد حاصل ہوئے اول یہ کہ ضعیفوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے مائی ہیں مگر ان کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے حال دریافت کیا۔ دوسر یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات

میں نے کلیم خدا کے لئے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اور روایت میں ہے کہ آپ اس درخت کو دیکھنے کو گئے تھے جس سے خدا تعالیٰ نے آپ سے باتیں کی تھیں جیسے کہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سدی فرماتے ہیں کہ یہ بول کا درخت تھا۔ اغرض اس درخت تھے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ ۔۔۔ رب! میں تیرے اسوں کا محتاج ہوں عطا کا قول ہے کہ اس عورت نے بھی آپ کی دعا کی۔ (تفسیر عثمانی)

قوم شعیب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں:

طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت سہیل بن سعد غزی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے ایچی بن رسول ربیعہ علیہ الفضل الصلوٰۃ والتسليم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب کے قومی آدمی کو اور موسیٰ کی شہسواروں کو مرہا ہو کہ تمہیں بدیت دی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب کے بھتیجے تھے کوئی کہتا ہے قوم شعیب کے ایک مومن مرد تھے بعض کا قول ہے شعیب علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بہت پہلے کا ہے نہ کا قول قرآن میں اپنی قوم سے یہ مروی ہے کہ مَا قَوْلُ خُودٍ قَيْنَكَدَ بَعْبَدَ مَوْذَىٰ قَوْمِمْ مِیْنِ سَیْجَہِ ذَرِیْمِیْنِ۔ اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ لوطیوں کی بدادست حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے، تقریباً چار سو سال کا جیسے کثر مؤرخین کا قول ہے۔ (تفسیر من کثیر)

فَجَاءَتْهُ أَحَدُهُمَا تَمِثِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ

پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے

ایک بی بی کی واپسی:

جیسا کہ شریف اور پاکہ زعمورتوں کا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شرم کے بارے چہرہ چھپ کر بات کی۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا وہ عورت بے پاک نہ تھی کہ بے جھجک مردوں میں گھسیتی پھرتی بلکہ موسیٰ کے پاس دینی لچتی، گرتے کی ۔۔۔ ستین منہ پر ڈالے شرمائی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَتْ اِنَّ اِنِّیْ دَعُوْكَ رَیْجَزِیْكَ

ہوں میرا پتہ تجھ کو بلاتا ہے کہ مدے میں دے حق

اَجْرًا سَقِیْتُ لَنَا

اس کا کہ تو نے پانی چا دیا ہمارے چالوروں کو

حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت موسیٰ نے رب انیٰ اِنِّیْ دَعُوْكَ رَیْجَزِیْكَ میں خَیْرٌ حَقِیْقَۃً کہا حالانکہ آپ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ چھوارے کے ایک ٹکڑے کے محتاج تھے۔

مجبور نے کہا حضرت موسیٰ نے سواء خیر کے اور کچھ نہیں مانگا۔ بعض علماء نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب چونکہ تو نے مجھے خیر عطا فرمائی ہے (خیر سے مراد ہے دین اور حکمت) اس لئے میں فقیر ہوں فرعون کی مذہبی مخالفت میں نے کی اس لئے میری یہ حالت ہو گئی جب تک حضرت موسیٰ فرعون کے پاس رہے بڑے عیش سے رہے (پھر مخالفت مذہبی نے خستہ پیدا کر دیا اور آخر یہ نوبت آ گئی کہ دانہ دانہ کو محتاج ہو گئے اس کلام سے حضرت موسیٰ کا مقصد تھا اظہار مسرت و ادا شکر۔

میں کہتا ہوں اس تفسیر پر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نے کہا اب میرے رب تو نے مجھے دین اور علم عطا فرمایا میں محتاج ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے عطا فرمایا یہی مضمون ربِ ذِیْنِی عَلَمًا کا ہے۔

میں کہتا ہوں انزلت کو نزل سے بھی مشتق قرار دیا جاسکتا ہے اور نزل کا معنی ہے طعام مہربانی یعنی اے میرے رب میرے لئے جو کچھ تھا تو فراہم کر۔ میں اس کا محتاج اور سائل ہوں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت:

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا جس چٹان کو اس آدمی مل کر سر کا سکتے تھے آپ نے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈون نکال دیا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں آسودہ ہو گئیں۔ اب آپ تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ مصر سے مدین تک پیدیں بھگے دوڑے آئے تھے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھاتے رہے تھے پیٹ پیٹھ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی کھجور سے بھی اس وقت آپ تر سے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس وقت کی ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

وہ درخت جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دورات کا سفر کر کے میں مدین گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا اس نے اس میں منہ ڈالا پتے منہ میں لے کر بڑی دیر تک بدقت چباتا رہا لیکن آخر اس نے نکال ڈالے۔

بچھ نہیں بگاڑ سکتے (مدین فرعون کی حدود و سلطنت سے باہر تھا)۔ (تفسیر ثانی)

قَالَتْ اِحْدُهُمَا يَابَتْ اسْتَاْجِرْهُ اِنْ خَيْرٌ

بولی اُن دونوں میں سے ایک سے باپ اس کو ٹوڑ کر رکھ لے بہت بہتر ذرا

مِنْ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوٰى اَلْاٰمِيْنَ

جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے حور و زور و جوانا و خندار

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت و امانت:

یعنی موسیٰ میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ زور و دیکھا، ذوں کاٹنے یا مجمع کو ہٹا دینے سے اور امانتدار سمجھ بے طمع اور عقیف ہونے سے۔ (تفسیر ثانی)

یعنی جس کو آپ کام پر رکھیں اس کا کام پورا کرنے کی طاقت رکھنا، اور امانتدار ہونا ضروری ہے بہترین کار گزار وہی ہے جو طاقور اور امانت دار ہو (اور ان میں یہ دونوں اوصاف موجود ہیں اس لئے یہ بہترین اجیر ہوں گے) استاجرت ماضی کا صیغہ بجائے مضارع کے ہونا اس بات پر درست کر رہا ہے کہ ان کے ان دونوں اوصاف کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔

حضرت شعیبؑ کی صاحبزادی کی دانائی:

خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی سے اس کے باپ نے پوچھا تھے اس کی قوت و امانت کا حال کیسے معلوم ہوا لڑکی نے کہا کنویں کے منہ سے تیرا بھاری پتھر اٹھ دیا جس کو دس آدمیوں سے کم (یا چالیس سے کم) نہیں اٹھاتے یہ تو اس کی طاقت ہے اور مین ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے مجھ سے پیچھے پیچھے رہنے کو کہا تھا تاکہ ہوا کی وجہ سے میری کھلی پنڈلی پر اس کی غلظت نہ پڑے۔

تین زیرک آدمی:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تین آدمی بڑے زیرک اور ہوشیار تھے شعیب بن لڑکی۔ یوسف کا ساتھی جس نے کہا تھا عسی ان ینفغننا اور ابو بکر جنہوں نے اپنی زندگی میں عمر کو ضیفہ بنا دیا۔

شراہل علم نے کہا چھوٹی سے نکاح کرایا تھا جس کا نام صفورہ تھا یہ ہی لڑکی موسیٰ کو بلائے گئی تھی۔ بڑا اور طبری نے حضرت انس کی روایت سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کی مرفوع روایت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے دریافت کیا جائے کہ موسیٰ کا نکاح کس لڑکی سے کیا تھا تو تم کہنا کہ یہ چھوٹی سے کیا تھا وہی موسیٰ کے پاس لائی تھی اور اس نے کہا تھا یَابَتْ اسْتَاْجِرْہَا حضرت موسیٰ نے چھوٹی سے ہی نکاح کیا تھا۔ (تفسیر منہری) ملازم میں دو صفتیں ہونا چاہئیں ایک کام کی قوت و صلاحیت دوسرے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت شعیبؑ کا پیغام:

حضرت موسیٰ مدتوں سے غیہ صلب کر رہے تھے۔ اس نے اپنے افسوس غیہ متوقع طور پر خیر نہیں، تو فیوں کیوں نہ کرتے۔ اُنھیں عورت کے ساتھ ہونے۔ بھتے ہیں کہ چتے وقت اس کو بدیت فرمائی کہ میں آئے چوں گا تم پیچھے آؤ۔ مباد اجنبیہ پر غم نظر کرنے کی ثبوت آئے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے رہتے رہتے اس کو لے کر گئے۔ (تفسیر ثانی)

میں جہاں آیت اس میں خداوند تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ عورت موسیٰ کو پانی پلانے کی اجرت دینے کے لئے جانے آئی تھی اور ان غرض سے موسیٰ کو طلب کیا تھا اور موسیٰ اس کے ساتھ گئے تھے۔

ہرنی نے بکریاں چرائی ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس نبی کو مبعوث فرمایا اس نے بکریوں ضرور چرائیں صحابہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی فرمایا میں ہل مکہ کی بکریاں چند قیراط (دنگ) یا چند جو چاندی) پر چراتا تھا۔ رواہ بخاری۔ ہم آگے ایک حدیث بھی ذکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی شرمگاہ کی عفت و پرستی شرم کے لئے آٹھ یا دس سال تک اپنے آپ کو زریہ پر دیا تھا۔

نیکی پر اجرت کا مسئلہ:

شیخ فیصلہ یہ ہے۔ تعظیم قرآن یا امانت یا اذان غرض اس عمل پر جو خود عبادت مقصودہ ہے یا عبادت مقصودہ کی شرط ہے جرت مینا اور ٹھہرانا جائز نہیں ہاں جو امر بجائے خود مباح ہے (عبادت اور نیکی نہیں ہے) ورنیت صحت سے حدود و طاعت بن جاتا ہے اس کی اجرت مینی ورنٹھہری جائز ہے ماہر شافعی نے تو اذان کی اجرت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ متاخرین حنفیہ نے بھی تعظیم قرآن کی اجرت کو درست مانا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر منہری)

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ

یہ مسیحیچاں سے پاس اور یوں یا اس سے کہ

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

متاخر چاہو اس قوم بے انصاف سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیبؑ کی تسلی و امان:

موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کو اپنی ساری سرگزشتہ بہدہ سنانی۔ انہوں نے تسلی دی اور فرمایا کہ اب تو اس ظالم قوم کے پیچھے سے بچ نکال۔ اللہ تبارک

بلکہ معاملہ کی گفتگو تھی کہ آپ کو آٹھ سو سال کی نوکری اس نکاح کے عوض میں منظور ہو تو ہم نکاح کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معاہدہ کر لیا۔ یہ خود بخود طے ہے کہ باقی عہد نکاح کیا گیا ہوگا۔

خدمت کو حق مہر بنانا: امام اعظم ابو حنیفہؒ سے ظہر الروایت میں یہی صورت منقول ہے کہ خدمت زوجہ کو مہر نہیں بنایا جاسکتا مگر ایک روایت جس پر علماء متاخرین سے فتویٰ دیا ہے یہ ہے کہ خواہ بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مویشی چرائی، کوئی تجارت، سنا سرائی میں شراکت، اجارہ کے مطابق مدت معین کر دی گئی ہو، عیال کے معاش میں حصہ لینا، خدمت معین ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ بیوی کے ذمہ لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے (دکڑہ فی البدائع عن نوادر ابن سماعہ) (مفتی عظم)

مسئلہ: خدمت کو لڑکی کا مہر مقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ مہر سے مال ہونا ضروری ہے کہ قال تعالیٰ اور حدیث میں ہے۔ تفصیل کے لئے شریعت ہدایہ دیکھیں۔

شعیب علیہ السلام نے بظاہر معاملہ اجارہ کا کیا لیکن درحقیقت ان کی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی دینے کا ارادہ فرمایا اور نو رینوبت سے ان کی صلاحیت اور باطنی استعداد کا اندازہ لگالیا اور آٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام ارادت سے ترقی کر کے کمال استقامت کو پہنچ جائیں۔ وائد بھی نہ دے علم۔ (کاندھلوی)

بیع کے متعلق ایک مسئلہ:

صحابہ ابی حنیفہؒ نے سی سے استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی بیع کرے کہ ان دو غلاموں میں سے ایک کو ایک سو کے بدلے فروخت کرتا ہوں اور خرید منظور کر لے تو یہ بیع ثابت اور صحیح ہے وائد علم۔

روٹی کپڑے پر مزدور رکھنا:

صحابہ امام احمد نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ کھانے پینے اور کپڑے پر کسی کو مزدوری، واد کام کا حق پر لکایا درست ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

پھر اگر تو پورے کر دے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے

موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر:

یعنی کم از کم آٹھ برس میری خدمت میں رہنا ضروری ہوگا۔ اگر دو سال اور زائد رہے تو تمہارا تبرع ہے۔ (تفسیر عثمان)

ماننداری۔ ان کے پھر پھر سر پانی پینے سے ان کی قوت و قدرت کا اور راستہ میں بڑی و پنے پیچھے رو دینے سے مانند رے کا تجربہ ہو چکا ہے۔

ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے دواہم شرطیں:

حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لئے کام کی صلاحیت اور ڈگریوں کو تو دیکھا جاتا ہے مگر دیانت و امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، کسی کا نتیجہ ہے کہ عام وقتوں اور عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، اقرباء پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو رہا گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قدر کریں تو سرکار نظام درست ہو جائے۔ (مفتی عظم)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

کہا میں چاہتا ہوں کہ بیوہ دوں تجھ کو ایک بیٹی دوسری میں

هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبَةً

اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے تجھ برس

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی:

شاید یہ ہی خدمت لڑکی کا مہر تھا۔ ہمارے حنفیہ کے ہاں اب بھی اگر ہاند راضی ہو تو اس طرح کی خدمت اقارب مہر ٹھہرا سکتا ہے (کذا بقولہ الشیخ الا نور اطلال اللہ بقاء) یہاں صرف نکاح کی ابتدائی گفتگو مذکور ہے۔ ظاہر ہے حضرت شعیب نے نکاح کرتے وقت ایک لڑکی کی تعیین اور اس کی رضا مندی حاصل کر لی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

بیٹی کے نکاح میں ایک نبوی طریقہ:

قَالَ رَبِّي يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ یعنی لڑکیوں کے وائد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو ان کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کے دن کو چاہیے کہ کوئی مرد صانع سے تو اسکا انتظار نہ کرے کہ سی کی طرف سے نکاح کے معاملہ کی تحریک ہو، بندہ خود بھی پیش کر دینا سنت انبیاء ہے جیسا کہ عمر بن خطابؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد از خود ہی صدیق اکبر اور عثمان غنیؓ سے ان کے نکاح کی پیش کش کی تھی۔ (قرطبی)

رَحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو معین کر کے گفتگو نہیں فرمائی بلکہ اس کو مبہم رکھ کر ان میں سے کسی ایک کو آپ کے نکاح میں دینے کا ارادہ ہے مگر چونکہ یہ گفتگو باقی عہد عقد نکاح کی گفتگو نہ تھی جس میں ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہونا شرط ہے

معدہ نکاح کی تکمیل

جتنی مجھے اختیار ہوگا۔ آٹھ برس رہوں یا دس برس۔ بہرحال جو معدہ ہو چکا خدا کے بھروسہ پر مجھے منظور ہے۔ اللہ کو وہ بتا کر معدہ ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے بڑی مدت (یعنی دس برس) پورے کئے۔ میری (متحدہ یہ ہے کہ دس برس گزرنے پر جیسے مجھ سے مزید مطالبہ نہیں جاسکتا ایسی ہی آٹھ برس گزرنے پر مجھ کو مزید کام پر آپ مجبور نہیں کر سکتے یہ مطلب کہ آٹھ سال گزرنے کے بعد میں کام چھوڑ دوں گا تو مقتدی نہ قرار پائے۔ مجھے قصور وار نہ سمجھا جائے۔

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (ہام) جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کا وکیل ہے۔ وکیل وہ شخص ہوتا ہے جس کے یہ دواں وعدہ کر دیا جائے اس جگہ وکیل سے مراد وہ دوسرا ہے۔ اس سے اس وعدہ کی آیت۔

حضرت شعیبؑ کا گریہ شوق

حضرت شداد بن اوس روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب نبی تاروئے کہ بینائی جاتی رہی اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی پھر بھی تاروئے کہ نکلیں جاتی رہیں اللہ نے پھر بینائی عنایت فرمادی اور فرمایا اس روئے کا یہ مجاہد ہے یا جنت سے توفیق میں روتے ہو۔ اور رخ کے مارے شعیب عرض کیا نہیں اے میرے رب (نہ میں جنت کے شوق میں گریہ کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے) بلکہ تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں۔ اللہ نے وحی بھیجی اگر یہ بات ہے تو میرا دیدار تم کو مبارک ہو (یعنی نابینائی کی حالت مبارک ہو یہی حالت تم کو میرے دیدار تک پہنچا سکے گی) اے شعیب میں نے تمہارے کام کے مت موسیٰ کو تمہارا خادم بنایا ہے۔ (تفسیر مطہری)

حضرت شعیبؑ کی لڑکھی

تکمیل معدہ کے بعد حضرت شعیب نے اپنی مڑی نو سو دیا کہ موسیٰ کو لڑکھی، دوتا کہ درندوں سے وہ بیویوں کی حفاظت کر لیں یہ لڑکھی ایسی اور کون سی تھی بل روایت کے اس نے متعلق مختلف خیالات ہیں حضرت آدم اس کو جنت سے لے گئے تھے دوتا آدم نے بعد جبرائیل نے وہ لے لی اور اپنے پاس رکھ لی یہاں تک کہ ایک رات آنکر موسیٰ کو اسے دی یہ عکرمہ کا خیال ہے۔ دوسرے علماء نے کہا وہ لڑکھی جنت سے رحمت اس کی تھی حضرت آدم اس کو جنت سے ساتھ لے گئے تھے پھر مسند و رہبر نبی اس کا وارث ہوتا رہا نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی آخر حضرت نوحؑ تک پہنچی پھر حضرت ابراہیمؑ تک آئی پھر حضرت شعیبؑ کو ملی پھر شعیب نے موسیٰ کو دے دی۔

لڑکھی پر اختلاف کا فیصلہ

سہی کا بیان ہے ایک فرشتہ نے آدمی کی شکل میں آکر وہ لڑکھی حضرت

حضرت شعیب کا یہ کلام ایک طرح کی درخواست کا تھا مقتدی کا نہ تھا کیونکہ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کی نہیں نے تعین نہیں کی اور مقتدی کا کئے لئے تعین زوجہ، زم ہے اس سے معصوم ہوتا ہے کہ اس مشورہ کے بعد حضرت شعیب نے کسی ایک لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا سوگا۔ یہی یہ آیت دامت کریم ہے کہ اپنی بہنوں سے لڑکیوں تک حضرت موسیٰ سے چروئے کو پور مہر یا جزاء مہر قرار دیا تھا جیسا کہ حضرت عقبہ بن منذر کی روایت سے ثابت ہوتا ہے حضرت عقبہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورت طسم پڑھی جب موسیٰ کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا موسیٰ نے شرمگاہ کی عفت اور پری شکم کے لئے اپنے آپ کو آٹھ برس تک زحمت پر دے دیا۔ (۱۰۰ جلد ۱ ص ۱۰۰)

مسئلہ: اس آیت و حدیث سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ یہی عورت سے اس مہر پر نکاح کرنا کہ شوہر اس عورت کی بہنوں پر لے گا حق ہے اور ہماری شریعت میں بھی ایسا نکاح جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا اور ہماری شریعت میں یہ کرنے کی غی نہیں کی اس سے معصوم ہو کہ یہ عمل ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔

ہماری شریعت میں اس بات پر جہاد ہے کہ مہر عورت کا حق سے عورت کے ولی کا حق نہیں ہے اور یہ واقعہ ہے کہ بہنوں حضرت شعیب کی تھیں۔ اس سے جہاد است کرتا ہے کہ یہ حکم شریعت فعلی کا تھا ہماری شریعت کا نہیں ہے۔ (تفسیر مطہری) حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس کی مدت پوری کی۔

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سِتْرِي

اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں تو اپنے گامچل

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

اگر اللہ نے چاہا یہ سختوں سے

یعنی کوئی سخت خدمت تم سے نہ ہوگا، تم کو میرے پاس رہ کر انا، اللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں۔ بلکہ خدا کے فضل سے صبر جنت ہوں، میری صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں، بلکہ مناسبت طبع کی وجہ سے انس حاصل کرو گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ

ہو یہ وعدہ ہو چکا میرے درمیان سے بچا جوئی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں

فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں

مِنْ جَنْبِ الطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو

إِنِّي أَنَا نَارٌ أَعْلَىٰ أَيْكُم مِّنْهَا بَخْرٌ

میں نے دیکھی ہے ایک آگ تمہارے پاس وہاں کی چھنبر

أَوْ جَذْوَةٌ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا

یا انگارا آگ کا تاکہ تم تاپو پھر جب

اتَّهَانُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ

پہنچے اس کے پاس اور ہوئی میدان کے اپنے سرے سے

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

برست دے تخت میں یہ درخت سے

یہ وہ ہی درخت تھا جس پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی۔ (تفسیر عثمانی)

تکمیل مدت اور مصر واپسی:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ بَعَثَ رَبُّهُ مَوْسَىٰ فِي مَدَّتٍ مَّقَرَّرَةٍ پوری کر دی یعنی مدت ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا مجھ سے حیرہ کے رہنے والے یہودی نے دریافت کیا موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی تھی میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں حبر العرب (عہدہ عرب یعنی حضرت ابن عباس کے) پاس جا کر پوچھ کر بتاؤں گا چنانچہ میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا فرمایا سب سے زیادہ اور خوشگوار ترین (جس سے فریقین کو پورا اطمینان حاصل ہو گیا) مدت پوری کی اللہ کا رسول جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کرتا بھی ہے۔ بغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابوذر نے فرمایا (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) جب تم سے پوچھا جائے کہ موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی تو کہہ دینا دونوں مدتوں میں جو بہتر اور (حسن سلوک میں اعلیٰ تھی یا) زیادہ وفاء عہدہ والی رواہ الزہری رحمہ اللہ نے کہا جب حضرت موسیٰ مدت مقررہ پوری کر چکے تو اس کے بعد بھی اپنے خسر کے پاس دس سال اور قیام پذیر رہے کل بیس سال رہے اس کے بعد مصر کو واپس جانے کی اجازت طلب کی حضرت شعیب نے اجازت دے دی اور آپ روانہ ہو گئے۔

صحراے سینا میں نور نظر آنا:

جینی جب طور سینا کے قریب صحراء میں پہنچے اور رات تاریک تھی موسم سرما کی سردی بھی سخت تھی درخت بھٹک گئے تھے۔ جب موسیٰ آگ پر پہنچے

شعیب کے پاس امانت رکھی تھی۔ جب حضرت شعیب نے اپنی لڑکی کو لٹکی لے کر حکم دیا تو لڑکی وہی لٹکی اٹھا لائی حضرت شعیب نے فرمایا یہ لٹکی واپس لے جاؤ دوسری لٹکی لڑکی نے وہ لٹکی لے جا کر ہاتھ سے ڈال دی دوسری لٹکی چاہی مگر سو اس کے اور کوئی لٹکی ہاتھ میں نہ تھی آخر سی کو اٹھا لئی حضرت شعیب نے پھر واپس کر دی یہ لٹکی پھیری تین مرتبہ ہوئی بالآخر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو وہی لٹکی دے دی اور آپ اس کو لے کر چلے آئے۔ حضرت شعیب کو اس کے بعد پشیمانی ہوئی اور آپ نے کہا وہ تو ایک شخص کی امانت تھی میں نے یہ کیا حرکت کی یہ خیال آتے ہی حضرت موسیٰ کے پیچھے گئے اور ان سے لٹکی واپس مانگی حضرت موسیٰ نے دینے سے انکار کر دیا یہ لٹکی تو میری ہو چکی دونوں میں اختلاف ہوا آخر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو شخص بھی سامنے سے آئے گا اس کے فیصلہ کی ہم دونوں پابندی کریں گے ایک فرشتہ بصورت انسانی سامنے سے آیا اس شخص نے فیصلہ کیا اس لٹکی کو زمین پر پھینک دو پھر جو اٹھا لے لٹکی سی وہ ہے موسیٰ نے لٹکی زمین پر ڈال دی حضرت شعیب نے ہر چند اس کو (اٹھا) لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے اور حضرت موسیٰ نے اس کو ٹھہرا کر حضرت شعیب نے وہ لٹکی حضرت موسیٰ کے پاس چھوڑ دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں:

اس نے بعد جب موسیٰ نے مدت مقررہ پوری کر دی اور حضرت شعیب نے اپنی لڑکی ان کو دے دی تو حضرت موسیٰ نے بی بی سے کہا تم اپنے والد سے ہو کہ کچھ بکریاں ہم کو دے دیں بیوی نے جا کر اپنے باپ سے بکریوں کی طلب کی حضرت شعیب نے فرمایا اس سال جو دو رنگا بچہ ہوگا وہ تم دونوں کا ہوگا حضرت شعیب موسیٰ کو حسن خدمات کا بدلہ دینا چاہتے تھے اور اپنی لڑکی پر حقا ضاء خون مرحمت کرنے کے خواہشمند تھے اسی لئے اپنی لڑکی سے فرمایا اس سال جو زیادہ چیت کبرے (اہلق۔ دورنگے) بچے پیدا ہوں وہ میں نے تم کو دیے۔ لہذا نے موسیٰ کو خواب میں بتا دیا کہ بکریوں کے پیاؤ پر پانی میں لٹکی ماریں موسیٰ نے بیدار ہو کر پانی میں لٹکی ماری پھر بکریوں کو وہی پانی چلایا جس بکری نے وہ پانی پیا اس کا بچہ اہلق ہی پیدا ہوا۔ حضرت شعیب سمجھ گئے یہ خدا داد نصیب ہے اللہ نے موسیٰ کے لئے یہ رزق بھیجا ہے چنانچہ آپ نے اپنا قول پورا کیا اور سب اہلق بچے حضرت موسیٰ کو دے دیئے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ النَّاسَ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت درے کر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھی

تَخْرُجُ بَيضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ

فلان سے بیض دور نہ نکالے

شرعاً رگوں سے یہاں تک کہ مفصل واقعات سورہ طہ وغیرہ میں نظر آتے ہیں۔

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

میں نے اپنے پر کو تجھ کے قریب سے

میں ہزاروں پہلو سے دور رہا۔ پھر وہاں ہزار ہا رعب کا۔ شاید آگے سے اسی خوف زائل کرنے کی ترکیب تھی۔
خوف کا علاج۔ میں نے اس سے اس کا قتل کیا۔
میں نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے سے دور رکھو۔ حضرت
ابن عباس نے فرمایا کہ حد خوف وہ تھی جیسا کہ اپنے سینے پر
رہتا ہے اس کا رعب ہوتا ہے۔ مجاہد نے اس کو جس بھی اپنے دونوں جناح
اپنے سے دور رکھیں وہ خوف اور رعب ہے۔
ابن عباس نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس سے خوف و رعب
آتا ہے اس کا رعب ہوتا ہے۔

فَذَيْنَ بَرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ لِيْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

میں نے دو برہانوں سے تم کو فرعون اور اس کے

سند نبوت میں فرعون اور اس کے ملائکہ کے بارے میں۔
تو میں نے تم کو یہ تمام ثابت کر دیے۔

يٰۤهٰذَا كُنَّا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ قُلْ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ

اے یہاں کے لوگو! میں نے کہا کہ میں نے قتل کیا

مِنْهُمْ نَفْسًا فَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِىْ

ان میں سے ایک شخص کو۔

میں نے ان کے قتل کی بات کہی تھی۔

وَآخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْضَلُ مِنِّىْ سِوَا فَارِسِهِ

اور آخری ہارون میرے سوا فاریسی کا

مَعِىْ رِذَا يَصْدُقُنِىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّكْدِرُوْنِ

میرے ساتھ رکھ دو۔ میری تصدیق کے لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ

تو (پاکستان) برستے وقت میں دائیں طرف کی روٹی کے ذریعے یہ
درخت سے آواز دی گئی کہ میں نے شہر میں ہی اللہ رب العزت میں۔

بَقَعُوْا لِمُذَكِّرٍ عَنِ مَوِيْءٍ۔ بڑی برستے وقت میں یہ
موی سے طرہ کیا اور اسی جگہ پیغمبری سے سرفرازیہ۔ طرہ نے ہمارے

میں سے مقدس۔ رعب میں
کلام الہی۔ علم اہل سنت و جماعت جہت میں کہ مقدمہ میں سنت
ہے اور اس کی ذلت سے ساقیوں کے ہونے اور بچوں سے اس میں
حرف و آواز نہیں مگر بندہ پیوندی اور چھوٹی کا فرق اس سے وہ بچوں
اور سب چھوٹے بچوں اور چھوٹے پر وہ حق سے سن سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری
میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص صورت میں نمودار ہوگا۔
ہوگا ایک مرتبہ اہل ایمان سے وہ نہیں پہچان سکیں گے۔ دوسری مرتبہ وہ اس
صورت میں نمودار ہوگا تب اہل ایمان پہچان سکیں گے۔ یہ وہاں رہا رہے۔
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صورت اور شکل سے پاک اور منزه ہے اور یہ صورت اس
اہل ایمان دیکھ کر اپنے خدا کو پہچانیں گے یہ خدا سے سب بچوں کی صورت ایک جہت
ورپاہ ہوگا اور ظاہر ہونے والی صورت میں نہ ہوگی اس کے بعد اہل
ایمان خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھیں گے۔ اور یہ ظاہر نہیں کہ وہ صورت حقیقہ
تعالیٰ کی صورت ہونی پس اس طرح اس خدا تعالیٰ کے نام کے بارے میں اس
اس کے نہ کوئی صورت ہے اور نہ کوئی شکل ہے مگر قیامت کے دن اور اس
میں اس کو دیکھ جائے گا لیکن اس کا دیدار کی صورت نہ ہوگا۔
بندہ اس کا تحمل کر سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھ کر وہ بچوں کے نفس
ہے اور بغیر حرف اور بغیر آواز کے ہے۔ ہتھ موی علیہ السلام سے اس سے
نہ وہ بے شک حرف و آواز کو نہیں وہ حرف و آواز کا مفہوم یہ ہے کہ اس
تھے اور اس پر اس نے کہے تھے جیسا کہ امام ابو اسحاق شہری نے بیان کیا
سے منقول ہے۔ دیکھو تحف شریعہ حلیہ ص ۲۱۲ اور ص ۲۱۳

اَنْ يُّوَسِّىْ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ

وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَبَنَّا هَآتِهِنَّ زُكَاثِمًا جَاحِثًا

اور یہ کہ اے موسیٰ! میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ

وَلِىْ مَدْيَنَ وَلَمْ يَعْقِبْ يٰۤهٰذَا اَبْنُىْ اَقْبَرُ وَ لَا تَخَفْ

میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ

رَبُّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ اَسَدُ يَدُكَ فِىْ جَيْبِكَ

تجھ کو کچھ خطرہ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ

چھوڑیں تیر اندازوں نے اوپر کو تیر پھینکے تیر خون سود ہو کر واپس گئے فرعون اور اس کے قتل کے خدا کو قتل کر دیا فرعون کو خنجر پر سوار کر کے اوپر چڑھایا گیا تھا بند نے غروب آفتاب کے وقت جبرئیل کو بھیجی جبرئیل نے اپنا ایک پر خنجر کے مار کر اس کے تین ٹکڑے کر دیئے یہ ٹکڑے فرعون کے لشکر پر گرا جس سے لکھوں آدمی مارے گئے یہ ٹکڑے سمندر میں جا گرا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جن جن لوگوں نے عمارت بنانے میں کچھ بھی کام کیا تھا سب ہی ہڈی ہو گئے (تفسیر مظهری)

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور بڑی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق

وَضُؤًا أَهْمُرُ لَيْتَ لَا يَرْجِعُونَ ۖ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ

اور سمجھے کہ وہ ہادی طرف بھر رہے تھے گے پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۚ

کو پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، سو دیکھ سے کیسا ہوا انہی مہنگاروں کا

فرعون کا تکبر اور ہلاکت:

یعنی نبی م سے پاک نافرمان ہو کر گئے ملک میں تمبر کرنے یہ نہ سمجھ کہ کوئی ان کی گردن نیچی کرنے والا اور سر توڑنے والا بھی موجود ہے۔ آخر خداوند قبر نے اس کو، ہر قسم سمیت بحر قزقم میں غرق کر دیا تباہی دگار ہے کہ بد بخت ظالموں کا جو انہی م سے نافرمان ہوں یہ نبی م ہوا کرتا ہے۔ غرق وغیرہ کے واقعات کی تفصیل پہلے پڑ چکی ہے۔ (تفسیر حاشی)

بڑا لی فقط اللہ کی ہے:

حق بمعنی استحقاق برحق بڑا ہونا کی کو زیبا ہوتا ہے جس سے بڑا اور اس کے برابر بلکہ اس کی نسبت سے کچھ کم بھی کوئی دوسرے بڑا نہ ہو۔ اور ایسا صرف خدا تعالیٰ ہے (اس کی بڑائی سے کسی کو کوئی نسبت ہی نہیں نہ زیادتی کی نہ برتری کی نہ کمی کی۔ درحقیقت وہی بڑا ہے کبریائی سے آخری درجہ پر پہنچا ہوا اسی کے اللہ نے فرمایا بڑائی میری چور ہے اور بڑائی میری زر (یعنی عظمت و کبریائی میرا ہی پاس ہے) جو شخص بھی اس لباس کو مجھ سے کھینچے گا (اور اتار کر خود پہننا چاہے گا) میں اس کو وزخ میں پھینک دوں گا۔ روا احمد و ابوداؤد وابن ماجہ و مسند صحیح ابن ابی ہریرۃ وابن ماجہ عن ابن عباس۔ حاتم نے صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ سے ساتھ نقل کی ہے بڑائی میری چور ہے جو بھی میری چور کو مجھ سے کھینچے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ (ہڈی کر دوں گا) سمویہ نے حضرت ابوسعید و حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں جو شخص مجھ سے دونوں میں سے کسی کو بھی کھینچے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ (تفسیر مظهری)

ثواب پر ہوتا ہے اور عقاب۔ عقوبت اور معاقبت کا اطلاق برائیوں کے انجام بد یعنی عذاب پر ہوتا ہے۔ (تفسیر مظهری)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَدَا مَ عَلِمْتُ لَكُمْ

اور فرعون نے کہا کہ آتی ہے وہاں مدد میرے دوستوں سے اور میرے دوستوں کے گارے کو

مَنْ لِي غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَ مِنْ عَلَى الطِّينِ

کوئی کام ہو میرے سوا آگ دلا دے یہاں میرے دوستوں کے گارے کو

فَجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلَيَّ أَطْلِعْ إِلَى رَبِّ مُوسَى

پھر بنا میرے دوستوں کے ایک تل میں چھ تک کر دیکھوں میں موسیٰ کے رب کو

وَأِنِّي لَأَكْظُمُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ

اور میری آنکھ میں تو وہ جھوٹا ہے

فرعون کی حماقت:

یعنی اپنے وزیر ہامان کو کہا کہ اچھا اینٹوں کا ایک پڑ وہ سو ڈالتا کہ پکی اینٹوں کی خوب اونچی عمارت بنو کر دریاں کے قریب ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو جھٹک دوں کہ کہاں ہے اور یہاں ہے۔ کیونکہ زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں پڑتا۔ آسمان میں بھی خدایں تو یہ ہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا تاہم موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے گا۔ یہ بات معون نے استہزاء و تمسخر سے کہی اور ممکن ہے اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا ہو کہ اس طرح کی چرچا و مصلحت خیز تجویزیں سوچنے لگا۔ (تفسیر حاشی)

اور فرعون نے کہا کہ سردار میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں جانتا۔ فرعون نے اپنے سوا کسی دوسرے خدا کو جاننے کی نفی کی خدا کے وجود کی نفی نہیں کی کیونکہ اس کو اپنے سوا دوسرے خدا کے نہ ہونے کا جزم نہ تھا۔ ہامان فرعون کا وزیر تھا فرعون نے اس کو پختہ اینٹیں ہوائے کا حکم دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعون نے ہی سب سے پہلے پختہ اینٹیں بنوا کر عمارت بنوائی۔ بنوئی نے لکھا ہے اہل تفسیر کہتے ہیں کہ ہامان نے بکثرت راجوں اور مزدوروں کو جمع کیا یہاں تک کہ مزدوروں کے علاوہ بچے ہزار معمار اکٹھے ہو گئے اینٹیں پکانے والے چونہ تیار کرنے والے کڑی کا کام کرنے والے یہیں بنائے اور دوسرے کارکنان کے علاوہ تھے چنانچہ سب نے مل کر ترقی مضبوط اور اونچی عمارت بنادی کہ کسی شخص کی عمارت (اس زمانہ تک) اتنی اونچی نہیں بنی تھی۔ اللہ نے لوگوں کی آزمائش کرنی چاہتی تھی عمارت سے فارغ ہو کر فرعون اور اس کے ساتھی و پرچہ گئے فرعون نے اوپر پہنچ کر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اوپر کی طرف تیر

حکمت عملی کی تبدیلی:

نزولِ توراۃ کے بعد دنیا میں ایسے غارت کے مذبذب مسمئے۔ بجائے اہلکِ سماوی کے جہاد کا طریقہ شروع کر دیا گیا کیونکہ کچھ لوگ احکامِ شریعت پر قائم رہائے۔ (تفسیر عثمانی)

بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

بصائر و ہدایوں۔ اور رحمت

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۵﴾

تا کہ وہ یاد رکھیں

تورات کے مضامین:

یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دے گئی تھی۔ بڑی فہم و بصیرت عطا کرنے والی، لوگوں کو راہِ ہدایت پر چلنے والی اور مستحقِ امت بنانے والی کتاب تھی۔ تاہم اسے پڑھ کر اللہ کو یاد رکھیں۔ احکامِ الہی سیکھیں اور پند و نصیحت حاصل کریں، سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت میں تورات شریف ہی کا درجہ ہے اور آج جبکہ اُس کے پیروں نے اُسے ضائع کر دیا، قرآن ہی اُس کے ضروری علوم و ہدایت کی حفاظت کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سابقہ کتابوں کا مطالعہ:

حدیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت فروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کی کہ وہ تورات میں جو ناسخ و تبدیلیاں ہو چکی ہیں تاکہ ان کے علم میں ترقی ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط ہو کر فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اجازت لازم ہوتا (جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف میری تعلیمات ہو، پھر چاہیے، تورات و انجیل کا دیکھنا آپ کے لئے درست نہیں۔ مگر اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تورات کا جو اس وقت میں کتاب کے پاس تھا وہ تحریف شدہ تھا اور زمانہ ابتداء اسلام کا تھا جس میں نزولِ قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل حفاظت کے پیش نظر اپنی احادیث لکھنے سے بھی بعض حضرات کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیں، ان حالات میں کسی دوسری مفسوخ شدہ کتاب کا پڑھنا پڑھنا ناخوشگوار ہے کہ احتیاط کے خلاف تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مصحفِ تورات و انجیل کے مطالعے اور پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں ان کا مطالعہ کرنا اور نقل کرنا

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ

ور کی ہم نے ان کو آیت بنا دیا ہے۔ دوزخ کی طرف

گمراہی کے امام:

یعنی یہاں ضلالت و طغیان میں پیش پیش تھے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے وہاں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا يَوْمَ يُقَسِّمُ قُلُوبُهُمْ لِنَارٍ وَبِئْسَ لِقَاءُ سُوءُؤُودٍ (حور کوثر) (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَنْصُرُونَ ﴿۱۶﴾

اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی

یعنی یہاں کے لشکر وہاں کام نہ دیں گے نہ کسی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے۔ اپنے راہِ لشکر سمیت جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔ کوئی بچنے والا نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ

اور پیچھے رہ کر ہم نے ان پر اس دنیا میں پھنکار

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۱۷﴾

اور قیامت کے دن ان پر ندامت

یعنی آخرت کی بُرائی اور بد انجامی تو امگ رہی، دنیا ہی میں وہ بد رفتاریوں پر تکیہ کر رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

لَعْنَةُ یعنی رحمت سے دور کر دینا یا لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے پیچھے لگا دی کہ لہذا اور ملنگ اور مؤمن بندے ان پر لعنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ الْمَقْبُوحِينَ یعنی رحمت سے دور معون لوگوں میں سے ابو عبیدہ نے ترجمہ کیا ہدک کردہ لوگوں میں سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بڑی ہوئی صورتوں والوں میں سے چہرے کاے آنکھیں نیلی۔ عرب کہتے ہیں قَبْحَةُ اللّٰهُ اللّٰہ نے اس کی صورت بگاڑ دی اور ہر بھدائی سے اگر کسی کو مار دیا ہو تو عرب کہتے ہیں قَبْحُهُ قُبْحًا وَقُبُوحًا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت

أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ

کے پہلے جن جماعتوں کو

مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۛ

سننے والا تجھ سے پہلے تاکہ وہ یاد رکھیں

یعنی عرب کے لوگوں کو یہ چیزیں بتا کر خطرناک عواقب سے آگاہ کر دیں۔ ممکن ہے وہ سن کر یاد رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔ (تنبیہ) ”مَا تُنذِرُ بِأَوْفُؤْهُ“ سے شاید آباؤ اقرابین مردہوں کے و متذکر الہم۔ (تفسیر عثمانی)

تبلیغ و دعوت کے بعض آداب:

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا ہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ لوگوں کا انکار و تکذیب ان کے اپنے عمل اور اپنی ننگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ حق بات اگر ایک مرتبہ نہ مانا گیا تو دوسری مرتبہ وہ بھی نہ مانا گیا تو تیسری چوتھی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے۔ کسی کے دل میں دل ڈال دینا تو کسی ناصح ہمدرد کے بس میں نہیں مگر اپنی کوشش کو بغیر کسی تکان اور اکٹاہٹ کے جاری رکھنا جو ان کے قبضہ میں تھا اس کو مسلسل انجام دیتے۔ آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

دراستی بات کیلئے کہ کبھی آپ پڑے ان پر آفت ان کاموں کی وجہ سے

اٰیْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا

میں کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ کہنے لگیں صاحب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس

رُسُوْلًا فَنُنَبِّئُكَ اِيَّتِكَ وَتَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۛ

کسی کو پیش قدمی کرتے ہیں تیری باتوں پر درہوتے ایمان والوں میں

پیغمبروں کا وجود اللہ کا احسان ہے:

یعنی پیغمبر کا ان میں بھیجنا خوش قسمتی ہے۔ اگر بدون پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ ان کی کھلی ہوئی بے عقلیوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگتا تب بھی ظلم نہ ہوتا، لیکن اس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کی معقول عذر داری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا سزا دی کے وقت کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو بھیج نہیں جو ہم کو ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبہ کر دیتا، ایک دم پکڑ کر عذاب میں دھڑکھینا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو دیکھ جیتے ہم سے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَبَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا

پھر اب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہنے لگے کیوں نہ نہ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

یہ انعام ہے تیرے رب کا

طور و مدین کی تاریخ حراء و ثور میں دہرائی گئی:

یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ تم وہاں ہڑے سن نہیں رہے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو ان وقت و محل پر مطلع کیا اور تمہارے ساتھ بھی اسی نوعیت کا برتاؤ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ گویا جبل النور (جہاں غار حراء ہے) اور مکہ مدینہ میں جبل طور اور مدین کی تاریخ دہرائی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

امت محمدیہ کو نداء:

وہب کا بیان ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے محمد کا دیدار کرنا دے اللہ نے فرمایا تم ہرگز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر تم چاہو تو میں ان کی امت کو پکاروں اور ان کی آواز تم کو سنا دوں موسیٰ نے کہا بہت خوب، اللہ نے فرمایا اے امت محمد امت والوں نے اپنے باپوں کی پشت سے لبیک کہا۔ ہوزعہ بن عمرو بن جریر کا قول ہے کہ اللہ نے ندا دی اے امت محمد قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور مانگنے سے پہلے تم کو دے دیا۔

حضرت ابن عباس نے کہا اللہ نے فرمایا اے امت محمد لوگوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں سے جواب دیا لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالتَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اللّٰهُ نے فرمایا اے امت محمد میری رحمت میرے غضب سے اور میری معافی میرے عذاب سے آگے ہے (یعنی غالب ہے) میں نے مانگنے سے پہلے تم کو دے دیا اور دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور گناہ کرنے سے پہلے تمہاری مغفرت کر دی جو شخص قیامت کے دن یہ گواہی لے کر آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرے بندے اور رسول ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھ گول سے بھی زیادہ ہوں۔ (تفسیر مظہری)

نسائی شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز دی گئی کہ اے امت محمد! تم مجھ سے مانگو اس سے پہلے میں نے تمہیں دے دیا، و تم مجھ سے دعا کرو اس سے پہلے میں قبول کر چکا تھا کہ تم کہتے ہیں کہ ہم نے تیری امت کو جو ابھی باپ دادوں کی پیٹھ میں تھی آواز دی کہ جب تو نبی بنا کر بھیجا جائے تو وہ تیری اتباع کریں۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ

تاکہ تو ڈرتا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر

ہمیں کی ہمسری کوئی کتاب نہیں کر سکتی اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم کوئی کتاب
ہی پیش کرو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ رہدایت کرنے والی ہو۔
بغض محال اگر کسی کتاب سے تو میں کسی کی پیروی کرنے لگوں گا۔
لیکن تم قیامت تک نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ بدعتی یہ ہوں کہ خود بدعت
رہانی سے قطعی تہی دست ہو اور جو کتاب بدعت آتی ہے اسے جادو کہہ کر رو
راہیے ہو۔ جب یہ ایسا انسان کا دنیا ہوا جادو ہے تو تم سارے جہنم
جادوؤں کو جمع کر کے اس سے بڑا جادو لے آتے۔ آخر جادو کی چیز
تو نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ واقعی شان

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَتَّبِعُونَ

پھر انہوں نے کہہ دیا کہ تم نہیں سنا تو جان لے کہ وہ جتے ہیں

أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا

کی اپنی خواہشوں پر اور ان سے بدعتی ہوں تو جیسے اپنی خواہشوں پر

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

رہ ہدایت اللہ کے بیشک نہ رہا نہیں دیتا ہے نفاق لوگوں کو

خواہش کے بندے:

یعنی جب یہ وہ بدعتیوں میں سے ہیں اور نہ اس سے مقابلہ میں کوئی
چیز پیش کر سکتے ہیں تو یہی اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ بدعت پر چلنا مقصود ہی
نہیں محض اپنی خواہشات کی پیروی ہے جس چیز کو اس چاہا مان لیا۔ جس کو اپنی
مرضی اور خواہش کے خلاف پیدا کر لیا۔ بتائے اسے ہوا پرست ظالم کو یہ
ہدایت ہو سکتی ہے۔ ہدایت ان قوم کو بدعت کرنے والی ہے جو بدعت
پانے کا راہ کرے اور محض ہوا پرستوں کا معیار رہتا ہے۔ اسے نہیں

بَغْيًا هُدًى مِّنَ اللَّهِ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (احترازی) ہے کیونکہ
خواہش نفس کبھی حق کے موافق ہو جاتی ہے بشرطیکہ ایمان کامل ہو جائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص (کامل)
ما من نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا میدان نفس اس (حق) کا تابع (نہ) ہو
جائے جو میں سے کرتا ہو۔ روہ البغوی فی شرح النبی عن عبد اللہ بن
عمر و وقولہ ہدی ہدایت صحیح۔ الظالمین یعنی جن لوگوں نے خود ہدایت
نفسانیہ میں انہماک کیا ہو اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو۔ (تفسیر مطہری)

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا حَتَّى يَذْكُرُوا

اور ہم پر آپ صحت سے میں نے اپنے گھرانہ کو وصیایں میں، میں

أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

میں رسول کو دیا گیا تھا جیسا کہ

قوم کی کٹختیاں:

یعنی رسول نہ بھیجے تو کہتے رسول کیوں نہ بھیجے۔ اب رسول شریف اسے
جو تمام پیغمبروں سے شان ورتبہ میں بڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ا
س وقت مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور
یہ بیض وغیرہ کے معجزات ظاہر ہوتے اور ان سے پاس بھی قوت و طرح
ایک دم ایک کتاب ترقی یہ کیا کہ دو دو چار چار آیتیں پیش کرتے ہیں۔

أَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

یا بھی مکر نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی وہ کفر کرتے تھے

یعنی مومن کے معجزات اور کتاب کی وہاں سب نے مان لیا تھا؟ شے کا شے
و اسے ان کو بھی سحر مفری کہتے رہے جیسا کہ ابھی ایک دور کو عہد نر اس جن کو
مان منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ کلمات نکال دیتے ہیں۔ (نسخہ ۱۰)

قُلْ أَسْحَرُونَ ظَآئِرًا وَقُلْ أَسْحَرُونَ

کہنے لگے کہ اس میں سحر مفری اور سحر مفری کے معجزات ہیں

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں حضرت موسیٰ کے معجزے سن
کر کہنے لگے کہ وہ سحر مفری اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے جب یہود سے
پوچھ کر تو رات کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنیں
مثلاً یہ کہ بت پرستی خراب ہے، آخرت کا جین بڑھتی ہے اور جو چاہو نور اللہ کے نام پر
ذبح نہ ہو مردار ہے (اور عرب میں ایک نبی آخر الزماں آئیں گے جن کی یہ
نشانیوں میں کی وغیرہ وغیرہ) تب گئے دونوں جواب دینے کہ تو رات اور
وقت ان دونوں جادو اور موسیٰ و محمد (علیہما الصلوٰۃ والسلام) دونوں جادو کر رہے
(عیاذ باللہ) جو یہ دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (امید ۱۰)

قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ

تو بدعتیوں کو کہہ دو کہ تم کو کتاب اللہ سے پاس کی جوں سے بدعتی

مِنْهُمْ أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

کہیں کہ تم میری پیروی کرو اگر تم سچے ہو

مشرکین بدایت سے خالی:

یعنی آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی دو کتابیں تھیں

نزول ہدایت کا تسلسل:

یعنی ہماری وحی کا سلسلہ پہلے سے چل آتا ہے۔ ایک وحی کی تصدیق و تائید میں دوسری وحی برابر بھیجتے رہے ہیں۔ وقرآن کو بھی ہم نے بتدریج نازل کیا ایک آیت کے پیچھے دوسری آیت آتی رہی، مقصد یہ ہے کہ کافی غور کرنے اور سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر اور طبرانی نے رفاعہ قرظی کا قول نقل کیا ہے کہ "آیت وَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ دس آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی جن میں سے ایک میں ہوں۔"

ابن جریر نے علی بن رفاعہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے دس آدمی جن میں ایک رفاعہ یعنی علی کے باپ بھی تھے۔ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے پھر ان کو دکھ درد دیئے گئے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ

جس کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں

وَإِذْ آتَيْنَاهُمُ الْقُرْآنَ أَتَيْنَاهُمُ بِهِ أَنْتَهُمُ مِنْ رُسُلِنَا

اور جب ہم نے ان کو کتاب دی تو ہم نے ان کو اپنی ہی کتاب دی ہے۔ ان کے پاس پہلے ہی کتاب تھی۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار

انصاف پسند اہل کتاب:

یعنی ان جاہل مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ نہ اگلی کتابوں کو مانیں نہ پچھلی کو، اور ان کے ہاں مقابل انصاف پسند اہل کتاب کو دیکھو کہ وہ دونوں کو تسلیم کرتے جاتے ہیں پہلے سے تورات و انجیل پر یقین رکھتے تھے۔ جب قرآن پاک آیا تو بول گئے کہ بدشبہ یہ کتاب برحق ہے، ہمارے رب کی اتاری ہوئی، ہم اس پر اپنے یقین و اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں ہم تو پہلے بھی اللہ کی باتوں کو ماننے والے تھے آج بھی قبول کرتے ہیں۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمان نہیں بہت پہلے سے مسلمان ہیں۔ کیونکہ کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا جن میں پیغمبر خزانہ اور قرآن کریم کے متعلق صاف بشارت موجود تھیں۔ ہذا ان پیشینگوئیوں پر بھی ہمارا پہلے سے جہاں ایمان سوا آج اس کی تفصیل اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت نجاشی رحمہ اللہ کی رعایا کے چند لوگ:

ابن ابی حاتم نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا ہے کہ جب حضرت جعفر

ور آپ کے رفقاء نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے ان کی میزبانی کی اور اچھا سلوک کیا جب یہ لوگ لوٹنے لگے تو نجاشی کی حدود مملکت میں رہنے والوں نے نجاشی سے کہا ہم کو اجازت دیجئے کہ (ہم ان کے ساتھ جائیں اور) سمندر میں ان کی خدمت کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تجلید مہد کریں (نجاشی نے اجازت دے دی) وہ لوگ اپنے ملک سے روانہ ہو کر خدمت گرامی میں حاضر ہو گئے احد، حنین اور خیبر کی لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے لیکن ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم کو اپنے دیس کو جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے اپنے ملک میں ہمارے پاس مال ہے ہم وہاں سے مال لکر مہاجرین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مہاجرین سخت محنت (ناداری) میں مبتلا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ لوگ چلے گئے پھر ماں لے کر آئے اور مہاجرین کو تقسیم کیا، اللہ نے انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

بغوی نے سعید بن جبیر وغیرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انہیں نے بارے میں اللہ نے آیات الَذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ سے ومما رزقناهم ينعفون تک نازل فرمائیں۔

اہل کتاب کا سابقہ ایمان:

ور جب (قرآن) ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے۔ بدشبہ یہی سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے (اُتر ہے) ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم (طاعت گزار) تھے۔

ہم اس پر ایمان لے گئے یعنی اس بات پر ایمان لے گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مُسْلِمِينَ یعنی اقرار توحید میں مخلص تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے کی یہ وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی تھی ورفرما دیا تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نیا نہیں بلکہ پہلے سے ہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

وہ لوگ پائیں گے پانچا۔ دوسری بات پر کہ قائم رہے

دوہرا ایمان اور دوہرا اجر:

یعنی مغرور و مستغنی ہو کر قبول حق سے گریز نہیں کیا بلکہ جس وقت جو حق پہنچا ہے تکلف گردن تسلیم چھکا دی۔ (تنبیہ) شیخ آبرو نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان

جناب ابوطالب:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابوطالب) کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، اس نے قبول نہ کیا۔ اس پر یہ آیت اتری (موضح) یعنی جس سے تم کو طبعی محبت ہو، یا دل چاہتا ہو کہ فداں کو ہدایت ہو جائے لازم نہیں کہ ایسا ضرور ہو کر رہے۔ آپ کا کام صرف رستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون رستہ پر چل کر منزل مقصود (تک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا، یہ آپ کے قبضہ اختیار سے خارج ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے قبول حق اور وصول الی المطلوب کی توفیق بخشے) (تنبیہ) جو کچھ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اس سے زائد اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بن لینا غیر ضروری ہے۔ بہتر یہ ہی ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور پرخطر مباحث میں کعب لسان کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

مسلم وغیرہ نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے لئے شہادت دے سکوں تو ابوطالب نے کہا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں عار دلائیں گی اور کہیں گی (موت کے) خوف سے ابوطالب نے کلمہ پڑھ لیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

بن مسعود نے تاریخ دمشق میں ورنسائی نے ابوسعید بن رفع کی روایت سے بیان کیا ہے ابوسعید نے کہا میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا۔ کیا آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ ابوجہل و ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی؟ فرمایا ہاں۔ شیخین اور نسائی اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ اور ابن مردودہ اور بیہقی نے سعید بن مسیب کے حوالہ سے ان کے باپ کی روایت نقل کی ہے سعید کے باپ نے کہا ابوطالب کے انتقال کا وقت آپ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں موجود تھے حضور نے فرمایا میرے چچا لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ دیجئے تاکہ اللہ کے سامنے اس کلمہ کو آپ کے لئے حجت میں پیش کر سکوں ابوجہل اور عبد اللہ نے کہا کیا آپ عبدالمطلب کے دین سے رد گرداں ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ پیش کرتے رہے اور بار بار دہراتے رہے بالآخر ابوطالب نے جو آخری لفظ زبان سے نکالا وہ یہ تھا علی مدۃ عبدالمطلب۔ عبدالمطلب کے مذہب پر۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے ممانعت نہ ہوگی میں

آپ سے بات چیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور بڑے زور سے آپ کی تصدیق کی، جب مشرف بایمان ہو کر واپس ہونے لگے تو ابوجہل وغیرہ مشرکین نے ان پر آورے گئے۔ یہ محققات کا قندہ آج تک نہیں نہ دیکھا ہوگا۔ جو ایسے شخص کی تحقیق حاصل کرنے آئے تھے اور اس کے غلام بن کر اور اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سلام علیکم لَانْجَاهْلَكُمْ لِمَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَا انْتَمَقَ عَلَيْهِ لَمْ مَالُ انْفَسَا حَيْرًا۔ (بس ہم تم کو سدھم کریں، معاف رکھو ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے دینا نہیں چاہتے، ہم اور تم میں سے جو جس حال پر ہے اس کا وہ ہی حصہ ہے ہم نے اپنے نفس کا بھد چاہنے میں کچھ کوتاہی نہیں کی) اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جس جاہل سے توقع نہ ہو کہ سمجھائے پر لگے گا اس سے کنارہ ہی بہتر ہے۔ (موضح) (تفسیر عثمانی)

سالم علیکم اس سے مراد سلام تحیت و دعا نہیں بلکہ سلام ترک مراد ہے مطلب ہم گالیاں نہیں دیں گے برا نہیں کہیں گے۔ تم کو جواب نہیں دیں گے۔ رَبَّنَا تَعْنِي الْاَهْلِيْنَ یعنی ہم جاہلوں کا دین نہیں چاہتے تمہارے مذہب کو پسند نہیں کرتے بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ ہم جاہلوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے ہم جاہلوں میں سے ہونا نہیں چاہتے یعنی تم ہم کو گالیاں دیتے ہو برا کہتے ہو اگر جواب میں ہم بھی تم کو گالیاں دیں گے تو تمہاری طرح جاہل ہو جائیں گے اور ہم ایسا ہونا نہیں چاہتے ہم جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

بغوی نے لکھا ہے یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں بغوی کا یہ قول واقعہ نزول کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا نزول یا حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا یہ حضرات تو ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے یا ان حبشیوں کی بابت ہوا جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نجاشی کے پاس سے آئے تھے ان کی آمد بھی ۶ھ میں غزوہ خیبر کے وقت ہوئی تھی یا چالیس نجرانیوں اور آٹھ شامیوں کے متعلق نزول ہوا۔ یہ واقعہ بھی ہجرت کے بعد کا ہے اور اس وقت کا جب جہاد کا حکم آچکا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنْ

تو راہ پر نہیں دیتا جس کو چاہے

اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ

اللہ وہ پر دے جس کو چاہے

ثَمَرُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ

ہر شے کی طرف سے ہر چیز کے رزق کی ہماری طرف سے پر

اکثر اُنہیں لایعْلَمُونَ

بہت اُن میں سمجھ نہیں رکھتے

عذر کا جواب:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہوں تو سارے عرب ہم سے دشمنی کریں اللہ نے فرمایا اب ان کی دشمنی سے کس کی پناہ میں بیٹھے ہو۔ یہی حرم کا دب (مائع ہے کہ باوجود آپس کی سخت عداوتوں کے باہر والے چڑھائی کر کے تم کو مکہ سے نکال نہیں دیتے) وہی مد (جس نے اس جگہ کو حرم بنایا) تب بھی پناہ دینے والا ہے (موضح) کیا شرک و فرے باوجود پناہ دی یمن و تقویٰ اختیار کرنے پر پناہ نہ دے گا۔ ہاں ایمان و تقویٰ کو پرکھنے کے لئے اگر چند روزہ امتحان کے طور پر کوئی بات پیش آئے تو گھبرانا نہ چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

حرم و درجہ جاہلیت میں بھی امن کی جگہ تھی:

۱۰ درجہ جاہلیت میں عرب باہم قتل و غارت کیا کرتے تھے لوٹ مار کا عام دستور تھا کسی جگہ امن نہ تھا یمن مکہ کے حرم کی حرمت کی وجہ سے من چسپن سے رہتے تھے۔ مشہور بات ہے کہ ہرن بھیڑیوں سے اور کبوتر شکاری چیموں سے محفوظ رہتے حرم کے اندر کوئی جانور بھی کسی جانور کا شکار نہیں کرتا تھا۔

جب بت پرستی کے دور میں بت پرست حرمت حرم کی وجہ سے مومنوں و محفوظ تھے تو حرمت کعبہ کے ساتھ جب حرمت و حید بھی شامل ہو گئی تو پھر جھپٹے جانے پر مد کیسے قدرت دے سکتا ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَيْكِنَ اُن میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں نہ اس بات کو سمجھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں۔ ڈرنا تو کفر و معصیت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے چاہیے نہ کہ ایمان و حید سے کیونکہ۔ (تفسیر مظہری)

ارض مکہ کو حرم بنا دیا اور پورے عرب کے قبائل کفر و شرک اور باہمی عداوتوں کے باوجود اس پر متفق تھے کہ زمین حرم مکہ میں قتل و قتل سخت حرام ہے۔ حرم میں باپ کا قاتل بیٹے کو ملتا تو انتہائی جوش انتقام کے باوجود کسی کی یہ بچاؤ نہ تھی کہ حرم کے اندر اپنے دشمن کو قتل کر دے یا اس سے کوئی انتقام لے لے۔ اس لئے یمن نے میں ان کو یہ خطہ محسوس کرنا کس قدر جہالت ہے کہ جس ملک نے اپنے رجم و رم سے ان سے غر و شرک کے باوجود اس زمین میں امن دے رکھا ہے تو ایمان نے کی صورت میں وہ ان کو کیسے ہدای

آپ کے سے دعا، مغفرت کرتا رہوں گا اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی۔ مَا كُنْ بِمَسْكُونٍ اَيُّكُمْ يَتَّقِي اللَّهَ وَيُؤْتِي مِمَّا رَزَقَهُ يَوْمَئِذٍ يَكُنْ لَّكَ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

سید محمد بن علیؒ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا تَهْدِیْ مَنْ حَبَبَتْ وَیَكُنْ

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ

اور ان کو ہدایت دے جو دھڑکتے ہیں

یعنی کسی کی شخص کے رہ پر، نے کا اختیار یہ ہوتا علم بھی نہیں کہ کون رہ پر آئے، ہے یہ آنے کی استعداد و وقت رکھتا ہے بہر حال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمادی کہ آپ جاہلوں کی غلوئی اور معاندانہ شور و شغب یا اپنے خاص اعزاء و اقارب کے سلام نہ، نے سے غمگین نہ ہوں جس قدر آپ کا فرض ہے وہ اسے جائیں، لوگوں کی استعدادیں مختلف ہیں، اللہ ہی علم و اختیار میں ہے کہ ان میں سے کس پر لایا جائے (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا اِنْ تَتَّبِعِ الْهُدٰی مَعَكَ

اے ہمارے گروہ، رہا میں تیرے ساتھ

نَتَخَظَّفُ مِنْ اَرْضِنَا

چھوٹے جائیں اپنے ملک سے

مشرکین کا عذر:

نہان کو ہدایت سے روکنے والی کئی چیزیں ہیں مثلاً نقصان جان و مال کا خوف، چنانچہ بعض مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیشک ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ اگر رد کے تمام قبائل ہم پر چڑھ دوں گے درمل کر ہمارے قتل کر لیں گے، نہ جان سلامت رہے گی نہ مال۔ اس کا آگے جو بایا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر نے بروایت عوفی حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ قریشی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو لوگ ہم کو چک لیں گے۔ (تفسیر مظہری)

اَوَلَمْ نُنَمِّكُنْهُمْ حَرَمًا اَمِنًا يُجْبٰی اِلَيْهِ

کی ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں کچھ چھتے ہیں

بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ تم کیسے بچو یہ خوف ہو کہ کفر و شرک سے خطرہ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے خطہ محسوس کرتے ہو۔ (معارف مفتی)

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

اور ہم ہیں وارث۔ (جھ بیٹے)

یعنی سب مر جائیں گے کوئی وارث بھی نہ رہا۔ ہمیشہ رہے نام نہاد۔ (تیسرے)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ

اور تیرا رب نہیں مارت کرنے والے بستیوں کو جب تک نہ بھیجے

فِي أُمَّهَاتِهِمْ نَارًا

ان کی بڑی بستیوں میں کسی کو پیغام دے کر جوہے ان کو ہماری باتیں

قانون قدرت:

یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بستیوں کو غارت نہیں کرتا جب تک ان کے صدر مقام میں کوئی ہشیر کرنے والا پیغمبر نہ بھیجے۔ (صدر مقام کی تخصیص شاید اس لئے کی کہ وہاں کا اثر دور تک پہنچتا ہے اور شہروں کے باشندے نسبتاً سلیم و عقل ہوتے ہیں) تمام روئے زمین کی آبادیوں کا صدر مقام مکہ معظمہ تھا۔ یَسْتَنْذِرُكَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (ثوری۔ رکو) اسی لئے وہاں سب سے بڑے درآخری پیغمبر مبعوث ہوئے۔ (تیسرے)

مطلب یہ ہے کہ صدقوں کی قوم کو اس وقت تک ہدایت نہیں کرتا جب تک اس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعہ پیغام حق نہ پہنچے۔ جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اس کو قبول نہ کریں اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور رسل عموماً بڑے شہروں میں مبعوث ہوتے ہیں وہ چھوٹے قصبات و دیہات میں نہیں آتے کیونکہ ایسے قصبات و دیہات عداوت شہر کے تابع ہوتے ہیں اپنی معاشی ضروریات میں بھی اور تعلیمی ضروریات میں بھی، اور شہر میں جو بات پھیل جائے اس کا تذکرہ محققہ قصبات و دیہات میں خود بخود پھیل جاتا ہے۔ (معارف مفتی)

تیسرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشد مروی ہے کہ میں تم میں سے سفید و صاف بن کر بھیج گیا ہوں۔ اسی لئے نبوت و رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ کہا گیا ہے کہ ادا م ائقری سے اصل اور بڑا قریب ہے۔ (ابن کثیر)

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

اور ہم نہ تھے غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں

ہونے والے گائیگی بن سدا نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم حرم کی وجہ سے مومن و محفوظ تھے، میرا دیا ہو رزق فرخی کے ساتھ تھا رہتے تھے اور عبادت میرے ہوا دوسروں کی کرتے تھے اپنی اس حالت سے تو تمہیں خوف نہ ہوا نہ خوف اللہ پر ایمان لانے سے ہوا (قرصی) آیت مذکورہ میں حرم مکہ کے دو وصف بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ وہ جائے امن ہے دوسرا یہ کہ وہاں حراف دنیا سے ہر چیز کے ثمرات لے جاتے ہیں تاکہ مکہ کے باشندے اپنی تمام ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ (معارف مفتی)

حرم میں ہر قسم کے پھل:

رات ان کے تمام وقت میں تیار تھے غدا ہر وقت تھے رہنے کا مستعد ہوا شخص رہتا ہے اور قرآن کریم کے لفظ (شَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ) میں غور کریں تو یہ سوں پیدا ہوتا ہے کہ حرف م کے اعتبار سے ثمرات کا تعلق درختوں سے ساتھ ہے مقام اس کا تھا کہ ثمرات مکہ شحور فرمایا جاتا اس کے بجائے ثمرات مکہ شحور فرماتے ہیں بعید نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ لفظ ثمرات یہاں صرف پھلوں کے لئے ہیں بلکہ مطلقاً حاصل اور پیداوار کے معنی میں ہے ملوں اور کارخانوں کی مصنوعات بھی ان کے ثمرات ہیں، اس طرح حاصل اس آیت کا یہ ہوگا کہ حرم مکہ میں صرف کھانے پینے کی چیزیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ تمام ضروریات زندگی جمع کر دی جائیں گی جس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے۔ (معارف مفتی)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلَةً

اور کتنی غارت کر دیں ہم نے بستیوں کو ترستی تھیں پیغمبر میں بے یوں

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے پیچھے مگر تھوڑے

اللہ کے عذاب سے ڈرو۔

یعنی عرب کی دشمنی سے بے ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، دیکھتے نہیں کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں اپنی خوش بختی پر غرہ ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ آج صفحہ ہستی پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ کھنڈ ران کی بستیوں سے پرے ہیں جن میں کوئی بسنے والا نہیں بجز اس کے کہ کوئی مسافر تھوڑی دیر سے یہ قدرت الٰہیہ جہت تک تماشہ دیکھنے کے سے وہاں جاتا ہے۔ (تیسرے)

دوسری کافر قوموں کے حالات پر نظر ڈالو کہ ان کے کفر و شرک کے وہاں سے اس طرح ان کی بستیوں تباہ ہوئیں اور مضبوط و مستحکم قلعے اور حفاظت انہیں سب خاک میں مل گئے تو اصل خوف کی چیز کفر و شرک ہے جو تباہی و

هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

وہ قیامت کے دن پڑھا گیا

مومن و کافر برابر نہیں:

یعنی مومن و کافر دونوں انجیم کے اعتبار سے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک کے لئے دائمی عیش کا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا اور دوسرے کے لئے چند روزہ عیش کے بعد گرفتاری کا وارنٹ اور دائمی جہنمی نہ، العین ذہاباً تک ایک شخص خوب میں دیکھے کہ میرے سر پر تاج شاہی رکھا ہے، خدم و حشم پر باندھے کھڑے ہیں اور ہوا میں نعمت دسترخوان پر پڑے ہوئے ہیں جن سے لذت مند ہو رہا ہوں، کچھ کھلی تو دیکھا اسپیکر پویس گرفتاری کا وارنٹ اور بیڑی ہتکڑی لئے کھڑے ہیں وہ پکڑ کر لے گیا اور فوراً ہی پیش ہو کر جس دوا کی سزا مل گئی۔ بتو اسے وہ خواب کی بادشاہت اور پادشہ کی لذت یاد آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

فرعون دسویں محرم کو عاشورہ کے دن ہلاک ہوا اور توریت دسویں ذی الحجہ کو عطا ہوئی۔ (معارف کا ماحول)

وَعَدًا حَسَنًا یعنی جنت کا وعدہ جس چیز کا وعدہ کیا جائے اگر وہ چھٹی ہو تو اس کا وعدہ بھی اچھا ہوتا ہے جنت بجائے خود اچھی ہے اس لئے اس کا وعدہ بھی اچھا ہے۔ فَهَؤُلَاءِ فِيهِ لَاحِظٌ وہ اس کو وعدہ الہی کے مطابق ضرور پائے گا کیونکہ اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔

مَتَاعًا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا یعنی وہ حیات و دنیاوی کاموں کا سامان جو آرام سے پر ہے تکالیف و مصائب نے اس کو کمزور کر دیا ہے پھر فانی ہے زول کے بعد سوء حسرت کے اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بخاری نے مقتل اور محمد بن کعب قرظی کی روایت سے بیان کیا کہ اس آیت کا نزول حضرت حمزہ اور ابو جہل یا حضرت علی اور ابو جہل کے حق میں ہوا۔ بعض نے کہا کہ حضرت عمار اور وسید بن مغیرہ کے متعلق اس کا نزول ہوا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ

اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا کہیں ہیں میرے شریک

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

خدائی کے جھوٹے حصہ دار:

یعنی وہ خدائی کے حصہ دار کہاں ہیں ذرا اپنی تائید و حمایت کے لئے راؤ تو سہی۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں شاید شرکاء سے مراد وہ سرداران کفر ہوں کہ جن کی وجہ سے

جنت میں رہنے پر بھی جب وہ باز نہیں آتے، برابر ظلم و طغیان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ پکڑ کر ہلاک کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور جو تم کوئی چیز سرفارمہ تمہارے دین کی زندگی میں

وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَبَقِيَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اور یہاں کی زینت ہے اور اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا کیا تم کو سمجھ نہیں

دنیا کا سامان فانی ہے:

یعنی آدمی کو عقل سے کام لے کر اتنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے دن جینے ہیں اور یہاں کی بہار اور چہل پہل کا مزہ کب تک اٹھ سکتے ہو۔ فرض کرو دنیا میں غنیمت بھی نہ آئے۔ تاہم موت کا ہاتھ تم سے یہ سب سامان جدا کر کے رہے گا۔ پھر خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے اگر وہاں کا عیش و آرام میسر ہو گیا تو یہاں کا عیش اس کے سامنے محض ہتھیار اور شے ہے کون عقلمند ہوگا جو ایک مکہ رو منقش زندگی کو بے غل و غش زندگی پر اور ناقص و فانی لذتوں کو کامل و باقی نعمتوں پر ترجیح دے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس میں یہ بتایا کہ اگر باغرض ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو وہ چند روزہ ہے اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت مال و دوست سب چند روزہ متاع ہے کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، کسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے جد ختم ہو جانے والی ہے اس لئے عقلمند کا کام یہ ہے کہ فکر اس تکلیف و راحت کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔

عقلمند کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اس شخص کو دے دیا جائے جو سب سے زیادہ عقلمند ہو تو اس مال کے مصرف شرعی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہوں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے اور دنیا داروں میں سے سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے۔ یہی مسئلہ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب دُرِّ مختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے۔ (معارف مفتی)

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ

بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اس کو پانے والا ہے

كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

برابر ہے اس کی جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا پھر

بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

مَا كَانُوا لَنَا بِعَبْدُونَ یعنی یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہوادیں گے کہ ہم نے بہکایا ضرور تھا مگر مجبور تو ہم نے نہیں کیا، اس لئے مجرم ہم بھی ہیں مگر مجرم سے بڑی یہ بھی نہیں کیونکہ جس طرح ہم نے اُن کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام اور اُن کے نائبوں نے ان کو ہدایت بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے انبیاء کی بات نہ مانی ہماری مان لی تو یہ کیسے بڑی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضح موجود ہوں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔ (معارف مفتی)

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پھر پکاریں گے اُن کو

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

تو وہ جواب نہ دیں گے اُن کو

مصنوعی معبود مدد سے عاجز ہوں گے:

جیسا کہا جائے گا کہ اب مدد کو بلاؤ، مگر وہ کیا مدد کر سکتے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ کذا قال المفسرون۔ اور حضرت شاہ صاحبؒ کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ شیاطین جب نیکیوں کا نام لیں گے تو مشرکین سے کہا جائے گا کہ اُن نیکیوں کو پکارو! وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ان مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے یا خبر نہ رکھتے تھے۔

وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

وردیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے

گمراہوں کی حسرت:

جیسا اُس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ جیتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

اور جس دن انکو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو

ن کے تابعین نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر انہیں کی عبادت اختیار کر لی تھی اور انہیں کا اتباع کرتے تھے۔ ان کو شرکاء بطور استہزاء کہا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

ہوئے جن پر ثابت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں

الَّذِينَ اغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا

جن کو ہم نے بہکایا انکو بہکایا جیسے ہم آپ پہلے ہم منکر ہوئے

إِلَيْكَ مَا كَانُوا لَنَا بِعَبْدُونَ

تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوجتے تھے

جھوٹے معبودوں کا عذر لنگ:

جیسا سوال تو مشرکین سے تھا، مگر بہکانے والے شرکاء سمجھ جائیں گے کہ فی الحقیقت ہمیں بھی ڈانٹ بتائی گئی ہے۔ اس لئے سبقت کر کے جواب دیں گے کہ خود خدا بیشک ہم نے ان کو بہکایا اور یہ بہکانا ایسا ہی تھا جیسے ہم خود پہلے یعنی جو ٹھوکر پہنکنے کے وقت کھائی تھی اُسی کی تکمیل بہکانے سے کی۔ کیونکہ بہکانا بھی پہنکنے کی انتہائی منزل ہے۔ پس اس جرم اغواء کا تو ہمیں اعتراف ہے لیکن ان مشرکین پر کوئی جبر و اکراہ ہمارا نہ تھا کہ زبردستی اپنی بات منوالیتے فی الحقیقت ان کی ہوا پرستی تھی جو ہمارے بہکانے میں آگئے۔ اس اعتبار سے یہ ہم کو نہیں پوجتے تھے بلکہ اپنے اہواء و ظنون کی پرستش کرتے تھے ہم ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کذا قال بعض المفسرین۔ اور حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یہ شیطان بولیں گے۔ بہکایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر نیکیوں کا۔ اسی سے کہا کہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تنبیہ) حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ سے مراد ہے۔ لَمْ تَلْنِمْ جَهَنَّمَ مِنَ الْغَنَاءِ وَالْثَنَائِ جَمْعِيْنَ۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جس طرح ہم بہک گئے تھے خود اپنے اختیار سے گمراہی میں پڑ گئے تھے کسی نے ہم پر جبر نہیں کیا تھا اسی طرح یہ لوگ خود اپنے اختیار سے پہلے تھے ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی تھی ہم کو جبراً گمراہ کر دینے کا اختیار نہیں تھا ہم نے تو ان کو ورغلا دیا تھا دوسو سے پیدا کئے تھے لالچ دیئے تھے۔ یہ لالچ میں پڑ گئے ہمارا پر فریب و وسوسہ اگرچہ ان کو کفر کی طرف دعوت دے رہا تھا لیکن اللہ نے پیغمبر بھیج دیئے تھے کہ تم میں نازل کر دی تھیں ہر طرح کی دلیلیں قائم کر دی تھیں جن کی موجودگی میں ان کو ہمارے بہکاوے میں نہ آنا چاہیے۔ یہ آیت مضمون کے لحاظ سے ایسی ہی ہے جیسی دوسری آیت میں فرمایا ہے وَقَالَ لَشَيْطَانُ لَقَدْ أَقْضَىٰ، اِخ۔

تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ یعنی آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے سامنے ان سے اور جس کفر کو انہوں نے اپنے نفسانی میلان و جھکاؤ سے اختیار کیا تھا سب سے

فَعِيَّتْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ

پھر بند ہو جائیں گی ان پر یا تم اس دن سووہ آہیں میں بھی۔ پوچھیں گے۔

رسالت کا سوال:

پہلے سوالات توحید کے متعلق تھے، یہ سارے رسالت کی نسبت ہوا، یعنی اپنی عقل سے تم نے اگر حق کو نہ سمجھا تھا تو پیغمبروں نے تمھارے سے سمجھا دیا، تمھارے ان کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ اس وقت کسی جواب نہ دے گا۔ اور بات کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ (تفسیر مائت)

بیٹھ وی نے لکھا ہے کہ اس روز ڈر کے مارے جب پیغمبر جواب میں نہ کھڑے ہوئے اور جواب کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیں گے (اور نہیں گئے) تو جانتا ہے تیرے علم میں ہے کہ ہم نے ان کو شر کا حکم نہیں دیا وغیرہ) تو کافر لوگ کسی گفتی میں ہوں گے۔ وہ کیا کہہ سکیں گے۔ فَهَهُمْ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ لَا يَسْمَعُونَ میں سوا نہیں کریں گے دہشت اور خوف کی وجہ سے پوچھنے کی بھی ہمت نہ ہو گی یا اس خیال سے نہیں پوچھیں گے کہ جس سے سوال کیا جائے گا وہ بھی سائل کی طرح (اجوب) ہوگا پھر پوچھنے کا کیا حاصل۔ (تفسیر مظہری)

بقول حافظ شیرازی

مراد منزل جاناں چہ امن و پیش چوں ہر دم
جس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل

(معارف کا ندھوی)

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَعْلَىٰ

جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا اعلیٰ

أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

کہ ہو چھوٹے دلوں میں

آخرت کی کامیابی ایمان و عمل صالح ہے:

یعنی وہاں کی کامیابی صرف ایمان و عمل صالح سے ہے۔ سب بھی جو وہی غرو توبہ سے توبہ کرے ایمان لے لے اور نیکی اختیار کی حق تعالیٰ اس کی پہلی خطائیں معاف کرے فی الزمر ۲۷۔ (تنبیہ) فَاعْلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وعدہ ہے شہنشاہِ باندہ زمیں یعنی اس کو فلاح کی امید رکھنا چاہیے۔ گو ہم پر کسی کا دباؤ نہیں کہ ناجائز راہیں کرنے پر مجبور ہوں۔ محض فضل و کرم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا ہے۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

جس کو چاہتے اس کے ہاتھ میں نہیں۔ سدا رہا

تخلیق و انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے

یعنی۔ چیز کا پیدا کرنا بھی ان کی مشیت و اختیار سے ہے اور یہ چیز وہ پسند کرنے یا چھیننے کا حق بھی اس کو حاصل ہے۔ جو اس کی مرضی و احکام بھیجے جس شخص کو منسوب جائے اس کی خاص منصب و مرتبہ پر فائز کرے۔ جس کی میں متعدد اویسے راہ ہدایت پر چل رہا کامیاب فرما دے۔ اور مخلوقات کی مرضی میں سے جس نوع کو یا نوع میں سے جس فرد کو چاہے اپنی خدمت کے موقع دے۔ انوار و افراد سے متاثر بنا دے۔ اس سے اس کی دوسری نوع کی طرح کے اختیار و انتخاب کا حق حاصل نہیں۔ حافظ بن قیم نے زبد معدیٰ اوائل میں اس مضمون کو بہت بسط سے لکھا ہے۔ (فیہ صان)

بنوئی نے لکھا ہے مشرکوں نے کہا تھا یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا یعنی ولید بن مغیرہ پر یا مروان بن معاویہ۔

تخلیق کا حق تو ہے جو ب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری) مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ فَإِنَّ آيَاتٍ لَهُمْ مِّنْهُ لَظَاهِرٌ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ مختار سے مراد اختیار احکام ہے کہ حق تعالیٰ جبکہ تخلیق کائنات میں مفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں تو اجرائے احکام میں بھی مفرد ہے جو چاہے اپنی مخلوق میں حکم نافذ فرمائے۔

فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے

حافظ بن قیم نے اس آیت سے ایک عظیم ستان ضابطہ خدا یا ہے کہ دنیا میں جو ایک جگہ دوسری جگہ پر یا ایک چیز دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے یہ اس چیز کے سبب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بدو اسطرح خلق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نے سات آسمان پیدا کئے ان میں سے سات عالم کو دوسروں پر فضیلت دے دی حارکہ مادہ ساتوں آسمانوں کا ایک ہی تھا لیکن اس نے جنت النراوس کو ۷۰۰ کی سات جنتوں پر اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل خاص فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر اور انبیاء علیہم السلام کو دوسرے سارے بنی آدم پر اور اس میں سے اولو العزم رسولوں کو دوسرے نبیاء پر اور اپنے خلیل ابراہیم و رحیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سب اووالعزم رسولوں پر، پھر اس کو اسرافیل علیہ السلام کو دوسری ساری دنیا کے لوگوں پر پھر قریش و ان سب پر اور بنی ہاشم و سب قریش پر اور سید و آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ان کی طرح سب پر کرم و دوسرے اسلاف امت و ان پر فضیلت دینا یہ سب حق

ہے اسی کا فیصلہ طق ہے۔ اسی واقعہ رطی حاصل ہے اور انبیاء کا سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ رات دن میں جس قدر نعمتیں اور بھائیوں تم کو پہنچتی ہیں اسی کے فضل و انعام سے ہیں بلکہ خود رات و دن کا بدل کرنا بھی اُس کا مستقل احسان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِیْ کَافِیْلَہ (حکم) ہر چیز میں نافذ ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہیں طاعت کے لئے اس کا حکم مغفرت اور گناہگاروں کے لئے فیصلہ بدبختی نافذ ہے۔

وَاللّٰہُ تَزْجَعُوْنَ اور اسی (کے حکم) کی طرف تم ٹوٹاؤ جاؤ گے مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔

قُلْ اَرَیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ

تو کہہ دیجھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات

الْیَلَّ سَرْمَدًا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ

ہمیشہ کو قیامت کے دن تک

دن کی روشنی کی نعمت:

مثلاً سورج کو طلوع نہ ہونے دے یا اس سے روشنی سلب کرے تو اپنے کاروبار کے لئے ایسی روشنی کہاں سے لے سکتے ہیں۔

مَنْ اِلَہٗ غَیْرُ اللّٰہِ یَاْتِیْکُمْ بِضِیَآءٍ

کون سا تم ہے اللہ کے سوائے کہ تم کو کہیں سے روشنی

اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

پھر کیا تم سنتے نہیں

یہ بات ایسی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آجائے۔ تو کیا تم سنتے بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ اَرَیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ النَّهَارَ

تو نہہ دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے اللہ تم پر دن

سَرْمَدًا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ مَنْ اِلَہٗ غَیْرُ اللّٰہِ

ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون سا تم ہے اللہ کے سوائے

یَاْتِیْکُمْ بِلَیْلِ تَسْکُنُوْنَ فِیْہَا اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

کہ۔ تم کو رات جس میں آرام کرو پھر کیا تم نہیں دیکھتے

تو دن جل شمس کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔

خدا صمد ہے کہ دنیا میں مدار فیضیلت و چیزیں ہیں ایک غیر ختیار ہے جو صرف حق تعالیٰ کا انتخاب ہے دوسرا اختیار ہی جو اعمال صادقہ اور اخلاق فاضلہ سے حاصل ہوتا ہے علامہ ابن قیم نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے ورنہ آخر میں صمدیہ رسم میں سے خفہ و رشیدین کو تمام دوسرے صمدیہ پر ور خفہ و رشیدین میں صدیق اکبر ان کے بعد عمر بن خطاب ان کے بعد عثمان غنی ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ترتیب کو دنوں معیاروں سے ثابت کیا ہے۔ حضرت ستارہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مستقل رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے جس کا اردو ترجمہ حق تعالیٰ بنام بعض التفصیل لمسلۃ التفصیل شائع کر دیا ہے اور احکام القرآن سورہ قصص میں بھی اس کو بزبان عربی مفصل لکھ دیا ہے۔ اہل علم کے ذوق کی چیز ہے وہاں مطالعہ فرمائیں۔ (سورہ مفتی)

سُبْحَنَ اللّٰہِ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۝

سبحان اللہ۔ سے اور بہت دیر ہے اس چیز سے کہ شریک بتاتے ہیں

یعنی تخلیق و تشریع اور اختیار مذکور میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ نے اپنی تجویز و انتخاب سے جو شرکاء ٹھہرائے ہیں سب باطل اور بے سند ہیں۔

وَرَبُّکَ یَعْلَمُ مَا تَکُنُّ صُدُورُہُمْ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ۝

اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کھلا ہے ان کے منہ میں

اللہ آگاہ ہے:

یعنی دل میں جو فاسد عقیدے یا بُری نیتیں رکھتے ہیں اور زبان پر اچھے باتیں کہتے ہیں وہ غیرہ سے جو کام کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ ہی ہر ایک شخص کی پوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگاہ ہے اسی کے موافق معاملہ کرے گا۔

وَهُوَ اللّٰہُ لَا اِلَہَ اِلَّا هُوَ لَہُ الْحُدُوفِ الْاُولٰی

اور وہی اللہ ہے کسی کی زندگی نہیں اس کے سوا کسی کی تعریف ہے دنیا

وَالْاٰخِرۃ وَلَہُ الْحُکْمُ وَاِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ۝

وراء آخرت میں اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے

معبود صرف اللہ ہے:

یعنی جس طرح تخلیق و اختیار اور علم محیط میں وہ منفرد ہے الوہیت میں بھی یگانہ ہے بجز اس کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کسی کی ذات منبع اکملات میں تمام خوبیاں جمع ہیں۔ دنیا و آخرت میں جو تعریف بھی ہو خواہ وہ کسی کے نام رکھ کر کی جائے حقیقت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کا حکم چلتا

رات کی نعمت:

یعنی اگر آفتاب کو غروب نہ ہونے دے ہمیشہ تمہارے سروں پر کھڑا رکھے تو جو راحت و سکون اور دوسرے فوائد رات کے آنے سے حاصل ہوتے ہیں ان کا سامان کون سی طاقت کر سکتی ہے۔ کیا ایسی روشن حقیقت بھی تم کو نظر نہیں آتی۔ (تنبیہ) فَلَا تُبْذِرُوْنَ رِزْقَہٗ جَعَلَ اللّٰہُ لَکُمْ لَیْلًا مَّزْمَدًا کے مناسب سے کیونکہ آنکھ سے دیکھنا عادتاً روشنی پر موقوف ہے جو دن میں پوری طرح ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں چونکہ دیکھنے کی صورت نہیں، اس سنا ممکن ہے، اس سے رِزْقَہٗ جَعَلَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ لَیْلًا مَّزْمَدًا اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ کیساتھ فرمانا ہی موزوں تھا۔ واللہ اعلم۔

وَمِنْ رَحْمَتِہٖ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ

در اپنی مہربانی سے بنا دیئے تمہارے دسٹے رات اور دن

لِتَسْكُنُوْا فِیْہٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ

کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل

وَلَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۶﴾

درتا کہ تم شکر کرو

یعنی رات دن کا اسٹ پھیر کرتا رہتا ہے تارات کی تاریکی اور خفگی میں سکون و راحت بھی حاصل کرو اور دن کے اُجالے میں کاروبار بھی جاری رکھو۔ ورنہ روز و شب کے مختلف انواع انعامات پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔

وَيَوْمَ یُنَادِیْہُمْ فِیْ قُلُوْبِہِمْ اَیْنَ شُرَکَآءِیَ الَّذِیْنَ

در جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہہ۔ ہیں میرے شریک جن کا

کُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۷۷﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ شَہِیْدًا

تم دعویٰ کرتے تھے درخدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک حواں بنانے وا

اعمال کے گواہ:

احواں بتلانے والا پیغمبر یا ان کے نائب یا جو نیک بخت تھے۔ (موضح) وہ بتائیں گے کہ لوگوں نے شرائع مساویہ اور احکام الہیہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

اور یاد کرو اس دن کو جب کہ اللہ ان (کافروں) کو ندا دے گا اور فرمائے گا (آج) کہہ میں وہ میرے (فرض کئے ہوئے) شریک جن کو تم (پنا سفر رشتی اور عذاب خدا سے بچانے والا) خیال کرتے تھے۔

یہ رح کے بعد دوسری زجر ہے یہ تنبیہ ہے اس میں یہ کہ اللہ کے غضب کا موجب سب سے بڑھ کر شرک ہے پہلی زجر تھی اس بات پر کہ وہ اپنے سرداروں کے نقش قدم پر چلتے تھے اور سرداروں کا اتباع کر کے انہوں نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا تھا اور یہ دوسری زجر ہے اس بات پر کہ ان کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے وہ پتھروں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔

مزعجا ہم نکال کر لائیں گے شہیداً یعنی پیغمبر و جوان سے خداف شہادت دیں گے۔ بُرْہَانُکُمْ اپنی دلیل یعنی اس بات کی دلیل کہ جس مذہب پر وہ چلتے تھے وہ صحیح تھا اَلْحَقُّ یَدُوْہُ کہ وہیت اللہ ہی کی حق ہے الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں صُلِّ غائب ہو جائیں گی جیسے کوئی کھولی ہوئی چیز غائب ہو جاتی ہے مَا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ یعنی دنیا میں جو ب اصل باتیں گھڑتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ

پھر کہیں گے رو پٹی سند

یعنی خدا تعالیٰ کے شریک کس سند اور دلیل سے ٹھہرائے اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام کس ماخذ صحیح سے لے تھے پیغمبروں کو تو تم نے مانا نہیں، پھر کس نے بتلایا کہ خدا کا یہ حکم ہے یہ نہیں۔

فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰہِ وَضَلَّ عَنْہُمْ

تب جان میں گئے کہ سچ بات ہے اللہ کی درکھوئی جائیں گی ان سے

مَا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ﴿۷۸﴾

جو باتیں وہ جوڑتے تھے

تب ان پر حق واضح ہوگا:

یعنی اُس وقت نظر آ جائے گا کہ سچی بات اللہ کی ہے اور معبودیت صرف اُس کا حق ہے۔ کوئی اُس کا شریک نہیں۔ دنیا میں پیغمبر جو بتاتے تھے وہ ہی ٹھیک ہے۔ مشرکین نے جو عقیدے گھڑ رکھے تھے اور جو باتیں اپنے دل سے جوڑی تھیں اُس روز سب کا فور ہو جائیں گی۔

اِنَّ قَارُوْنَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰی فَبَغٰی عَلَیْہِمْ

قارون جو تھا سوموی کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر

رابطہ مضامین:

موضوع سابق کے آغاز میں دنیا کی بے ثباتی اور حقارت آخرت کے مقابلہ میں بیان کی گئی تھی۔ بعدہ ذکر آخرت کی مناسبت سے کچھ احوال عام

معارف و مسائل

سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو اُن کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا اور من سبت اس کی سابقہ آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے اس کی محبت میں لگ جانا دشمنی نہیں۔

قارون ایک عجیب غریب بابرانی زبان کا ہے۔

روح المعانی میں محمد ابن اسحق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بجا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی ہارون اُن کے وزیر اور شریک نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ لَفْظُ بَغَىٰ چند معانی کے لئے آتا ہے۔ مشہور معنی ظلم کے ہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دوست کے شر میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا، یعنی بنی سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا، اس امارت کے عہدے میں اُس نے بنی اسرائیل کو ستایا (قرطبی) (معارف مفتی) چادر لٹکانا:

شہر بن حوشب نے کہا (غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے کے لئے) قارون نے اپنے کپڑوں کی لمبائی (دوسروں کے مقابلہ میں) ایک باشت بڑھائی تھی (یعنی اس کے کپڑے نیچے ٹٹکتے تھے)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا (ازار یعنی تہبند لنگی یا کرتا عبا چنڈ وغیرہ) تکبر سے کھینچ کر چلتا ہے اللہ اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں کرے گا۔ رواہ البغوی۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی چادر غرور کی وجہ سے کھینچتا چلتا ہے اللہ (قیامت کے دن رحمت کی) نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ امام احمد اور نسائی نے صحیح سند سے حضرت

آخرت کے بیان ہوئے۔ رکوع ۵۰ میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے اور اسی دعوے کے استشہاد میں قارون کا قصہ سنایا جاتا ہے۔

قارون ملعون:

کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور فرعون کی پیشی میں رہتا تھا جیسا کہ ظالم حکمتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لئے انہی میں سے بعض افراد کو اپنا آلہ کار بنالیتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اُس ملعون کو چن لیا تھا۔ قارون نے اُس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیوی اقتدار حاصل کیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہوا تو اُس کی مالی ترقی کے ذرائع مسدود ہو گئے اور سرداری جاتی رہی۔ اس حسد و غیظ میں حضرت موسیٰ سے دل میں خشم رکھنے لگا۔ تاہم ظاہر میں مومن بنا ہوا تھا، تورات بہت پڑھتا اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ مگر دل صاف نہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی خداداد عزت و وجاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ آخر میں بھی اُن ہی کے چچا کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا معنی کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی رہ دار بن جائیں۔ مجھے کچھ بھی نہ ملے کبھی مایوس ہو کر شیخی، رتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا۔ میرے پاس مال و دوست کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کو میسر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ جو احکام دے ہم تم نے برداشت کئے۔ مگر کیا تم یہ بھی برداشت کرو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے۔ کچھ عرصے میں اُس کی تائید میں کہا نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر ملعون نے حضرت موسیٰ کو بدنم کرنے کی ایک گندی تجویز سوچی۔ کسی عورت کو بہکا لے کر آدہ یہ کہ بھرے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام زناء کی حد بیان فرمائیں تو اپنے ساتھ اُن کو متہم کرنا۔ چنانچہ عورت مجمع میں کہہ گئی کہ جب حضرت موسیٰ نے اُس کو شدید قسمیں دیں، اور اللہ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل ڈر۔ تب اُس نے صاف کہہ دیا کہ قارون نے مجھ کو سکھایا تھا۔ اُس وقت حضرت موسیٰ کی بددعا سے وہ مع اپنے گھر اور خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مروی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کے چچا کاڑکا تھا۔ اس کا نسب یہ ہے قارون بن یصھر بن قاہٹ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن قاہٹ۔ بن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا تھا۔ لیکن کثیر علماء چچا کاڑکا بتاتے ہیں۔ یہ بہت خوش آواز تھا تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا۔ اس لئے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

کی ممانعت کی گئی ہے وہ فرح بمعنی غرور ہے۔ جب انسان اپنے کوئی پاتا ہے تو اترانے لگتا ہے مغرور ہو جاتا ہے تب سر کرنے لگتا ہے۔ ایسی فرح کی ممانعت ہے۔ اللہ نے ہی کو طغیان (پھو، نہ سنا حد سے تجاوز کرنا) فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَفُورٌ (انسان اپنے رب سے کفر کرتا ہے)۔ (غرور تکبر) کرنے لگا۔ قاموس میں یہ فرح کا معنی ہے خوشی اور (پسنے کو) دیکھنا۔ بغوی نے مافرح کا ترجمہ کیا ہے نہ ترا غرور نہ کر نہ کر۔

حصول مقصد پر خوشی:

فرح یعنی حصول مقصد سے خوشی تو فطری امر ہے بندہ کے اختیار و اس میں کوئی دخل نہیں اس لئے اس کی ممانعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ دنیا میں پر خوش ہونا مطلقاً مذموم ہے (خواہ غرور و تکبر پیدا ہو یا نہ ہو) کیونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی پسندیدگی موجب ہے زوال دنیا کی طرف سے غافل ہو جانے کی طرف اور دنیا کی طرف سے غافل ہونا بہر حال مذموم ہے یہ سمجھ لینا کہ دنیاوی ہے اس لئے مذمت زور پذیر ہے یہ آئی جاتی ہے۔ انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے کی لئے اللہ نے فرمایا ہے لَئِكَ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا لَتَلَذَّطْنَهَا لَكُمُ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا غَرَابُورٌ (اور جو کچھ اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس پر خوش نہ ہو۔) (تفسیر مظہری)

فرح کی اجازت صرف آیت فَبِذْذِكُمْ لِيُفَرِّحَكُمُ اللَّهُ وَيُؤْتِيَ لَكُمْ دُلَّةً لِّنَافِلِهِمْ (اور اس کا حکم آیت فَبِذْذِكُمْ لِيُفَرِّحَكُمُ اللَّهُ میں دیا گیا ہے۔ اور جس دنیاوی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے اس پر بھی خوش ہونا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے، شکر گزار۔ روزہ و رصاب کی طرح ہے۔ اگر دنیاوی لذتوں کے حصول کے بعد طغیان، سرکشی و ناشکری پیدا ہو جائے تو قطعاً یہ نعمت پر خوش ہونا مذموم ہے خوش ہونے کا مذموم یا محمود ہونا شکر و ناشکری کی بناء پر ہے فی نفسہ بذات خود حصول مطلوب پر خوش ہونا تو فطری امر ہے انسان کے اختیار و اس میں دخل نہیں۔) (تفسیر مظہری)

اترانے کی سزا:

ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنا تہم شکائے فخر سے جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا جو قیامت تک دھنستا ہوا چلا جائے گا (بخاری) حدیث کی روایت میں ہے کہ دو چاروں میں اترتا ہوا نکلتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نکل جائے۔ کتاب احباب میں ہے نوفل بن ماحق کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایسا نوجوان کو دیکھا

ابن عباس کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ اللہ (رحمت کی نظر سے) اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو اپنی ازار (نگلی یا تہبند) کو گھسیٹتا چلتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ

اور ہم نے دیئے تھے اس کو خزانے تھے کہ اس کی کنجیوں اٹھانے سے

يَالْعُصْبَةَ أُولَى الْقُوَّةِ

تھک جاتے کئی مرد زور آور

قارون کے خزانے:

بعض سف نے مفتح کی تفسیر خزانے سے کی ہے یعنی اس قدر روپیہ تھا کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت بھی اسے مشکل سے اٹھا سکتی۔ لیکن اکثر مفسرین نے مفتح کی تفسیر کنجیوں سے کی ہے۔ یعنی مال کے صندوق اتنے تھے جن کی کنجیوں اٹھاتے ہوئے کئی زور آور آدمی تھک جائیں۔ اور یہ چند مستبعد نہیں جیسا کہ بعض تفسیر میں اس کی صورت بتائی گئی ہے۔ (تفسیر حنبلی)

حضرت حیوہ مصری کی کرامت:

چنانچہ مروی ہے کہ حضرت حیوہ بن شرح مصریؒ سے ایک مرتبہ کسی سائل نے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا اور اس کی حاجتمندی اور ضرورت کو دیکھ کر آپ دس میں بہت آزرده ہو رہے تھے آخر آپ نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا اور کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں اٹھ پٹ کر کے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا تو وہ سونے کا ڈال بن گیا۔ معجزے اور کرامات حدیثوں اور آثار میں در بھی بہت سی مروی ہیں، جنہیں یہاں بیان کرنا باعث طو ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہ قارون اسم اعظم جانتا تھا جسے پڑھا کر اس نے اپنی مالداری کی دعا کی تو اس قدر روہتمند ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ

جب کہا اس کو اس کی قوم نے اتر مت

لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

نہیں بھاتے اترنے والے

دولت پر اترانا: یعنی اس فانی و زائل دوست پر کیا اترتا ہے جس کی وقعت اللہ کے پاس برابر بھی نہیں۔ خوب سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ کو کڑنے و اترانے والے بندے چھ نہیں معلوم ہوتے اور جو چیز اس مالک کو نہ بھائے اس کا نتیجہ کھڑتا ہی و بدست کے کیا ہے۔ (تفسیر حنبلی)

فرح کا لغوی ترجمہ ہے خوشی اور مرغوب چیز یا کر سبب کثرت فرح

اور تجھ کو خدا نے جنت دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی تجو کیا کر اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش نہ کر اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (اس کے بندوں کے ساتھ) احسان یہاں اور دنیا میں بگاڑ کا خواہاں نہ ہو بے شک مداخل پسند نہیں کرتا۔

فِيمَا آتَاكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ يَذَّكَّرُ بِهَا لَعَلَّكَ تَقْتَدِرُ

مَذَارِ الْآخِرَةِ یعنی جنت کی طلب کر مطلب یہ ہے کہ خدا داد نعمتوں کا شکر کر اور ان کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے راستہ میں خرچ کر۔ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاسِقِينَ یعنی بھول جی بھولی بھری چیز کی طرح دنیا سے اپنا حصہ ترک نہ کر یعنی دنیا سے اتنا حصہ ضرور حاصل کر جس سے آخرت میں جنت تجھے مل جائے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے انسان کا دنیا میں اصلی نصیب وہ ہے جس سے آخرت کو حاصل کر لے۔ کذا قال مجاہد ابن زید۔

وَلَا تَكُنْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ

اور نہ بھول اور نہ دنیا سے اپنا حصہ دنیا سے اور بھلائی کر

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

جیسے اللہ نے بھلائی کی تجھ سے

دنیا کے مال میں آدمی کا حصہ:

یعنی حصہ موفق تھا، پہن ورزیدہ مال سے آخرت کم۔ اور مخلوق کے ساتھ سوگ رہ۔

سہی نے کہا نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا سے مراد ہے خیرات دینی اور کنبہ پروری کرنی۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی صحت قوت جوانی اور مالدار کی کو آخرت کے حصول کے لئے صرف کرنے کو ترک نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور اپنی مالدار کی کو افلاس سے پہلے۔ روایہ الحکم و بیہقی سند صحیح۔ (احمد فی الزہد، ترمذی، مصنفی)

بدینہ توانی کہ عقبی خری رُخ قاروں بچک ساری
بخ جہاں من ورنہ حسرت بری بعدی نہاند مگر تہک غشی بری

اور بعض علماء نے نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا حصہ دنیا سے کفن ہے جب اس جہن سے جانے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہو گا بہذا انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حصہ دنیا سے صرف کفن کی دو چادریں ہیں۔ اسی دنیا کو پیش نظر رکھے ورنہ دنیا کے ماں و منال پر گھمنڈ نہ

بڑا مہا چوڑ بھر پور جوانی کے نشہ میں چوڑ گٹھے ہوئے بدن و اما با ناکا تر چھا اچھے رنگ روٹن و اناخہ بصورت کشیل۔ میں نگاہیں جما کر اس کے جہاں و کمال کو دیکھنے لگا تو اس نے ہاں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور تجب معصوم ہو رہا ہے۔ اس نے جواب دیا تو کیا خود بدعتوں کا بھی تجب ہے۔ نفوس بہتے ہیں کہ اس کلمہ کے کہتے ہی وہ گھٹنے گا ور اس کا رنگ روپ اڑنے لگا، ارقد پست ہونے لگا، یہاں تک کہ بقدر ایک ماشت کے رہ گیا اس کا مانی قرینی رشتہ و رشتین میں ڈال کر لے گیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ کی مدد سے ہوئی تھی۔

تکبر اور اترانے کی حدود:

حضرت علی سے منقول ہے کہ جسے یہ بات چھی گئے کہ اس کی جوتی کا تسمہ پنے ساتھی کی جوتی کے تسمے سے چھا ہو تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ فخر و غرور کرے۔ ورا کر صرف بطور زیبائش کے چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ امیری تو یہ خوشی رہتی ہے کہ میری چادر بھی اچھی ہو میری جوتی بھی اچھی ہو تو یہ بھی تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ جہیل ہے ورنہ جہاں کو پسند فرماتا ہے۔ (ابن ماجہ)

لَا تَفْرَحْ فَرَحَ الْفَرِحِ مَعْنَى اُس خوشی کے ہیں جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہو۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں فَرَحَ کو مذموم قرار دیا جیسا کہ ایک ہی آیت میں ہے اِنَّ لِلّٰهِ لَا تُحِبُّ الْفَرِحِينَ اور ایک آیت میں لَا تَفْرَحُوا بِمَا مَلَكَ اور ایک آیت میں ہے فَرِحُوا بِأَحْيَاؤِ الدُّنْيَا اور بعض آیات میں فَرَحَ کی جازت بند ایک طرح کا مہر بھی ورد ہو ہے جیسے يَوْمَئِذٍ يَصْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ میں اور آیت میں فَبِذَلِكَ فَتَبَيَّرَحُوا ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیات کے مجموعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ فَرَح ہے جو اترانے و تمبر کرنے کی حد تک پہنچ جائے اور وہ جہی ہو سکتا ہے کہ اس لذت و خوشی کو وہ اپنی ذاتی کماں اور ذاتی حق سمجھے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان نہ سمجھے۔ اور جو خوشی اس حد تک نہ پہنچے وہ ممنوع نہیں بلکہ ایک حیثیت سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت و شکر نثری ہے۔ (معارف معنی)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

اور جو تجھ کو اللہ سے ملے اس سے دوسری چھوڑ گھر

مال و وسائل کا صحیح استعمال:

یعنی خدا کا دیا ہوا مال اس لئے ہے کہ انسان اسے آخرت کا توشہ بنائے۔ یہ یہ نعمت کے نشہ میں چوڑ ہو کر غرور و تمہر کی چال چلنے لگے۔ (معارف معنی)

قارون سے کہا تھا۔ اَحْسِنَ كَمَا احْسَنَ اللّٰهُ لِيُنِثَقَ قَارُونُ نے اس کا تردیدی جواب یہ دیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کوئی حسان نہیں کیا مجھے اس کا استحقاق تھا اس کی کوئی مہربانی نہیں جس کا شکر یہ داکرنا مجھ پر زرم ہو اور اس کے بندوں سے جھڑپ کرنا مجھ پر فرض ہو جائے مجھے جو کچھ عزت مال اور سیادت ملی وہ میرے علم کی وجہ سے ملی۔ (تفسیر مظہری)

کیمیا گری کا علم:

بعض علماء نے کہا علم سے مراد ہے کیمیا گری، سعید بن مسیب کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰؑ کیمیا بنانی جانتے تھے آپ نے علم کیمیا کا ایک حصہ تو یوشع بن نون کو سکھ دیا اور ایک تہائی حصہ کالب بن یوقنا کو اور ایک تہائی قارون کو۔ قارون نے یوشع اور کالب کو فریب دے کر وہ حصہ بھی معلوم کر لیا جو انہوں نے سیکھا تھا اس طرح پورا علم کیمیا اس کو حاصل ہو گیا اس کی مدداری کا یہی گھر تھا بعض اہل علم نے کہا۔ قارون نے جو لفظ علم بولا تھا اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں تجارت کے گر جانتا ہوں کاشتکاری کے فن سے خوب واقف ہوں اور کئی کے دوسرے راستے مجھے معلوم ہیں انہی ذرائع سے میرے پاس مال آیا ہے۔

بر کی خصلتیں:

سہل نے کہا جس نے اپنے کو دیکھا (یعنی اتریا) اس نے فلاح نہیں پائی خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنے اوپر (غرور کی) نظر نہ ڈالی اور (ظفر غرور سے) اپنے افعال و اعمال کو نہیں دیکھا اور بد بخت وہ ہے جس کی نظر میں اس کے اپنے اقوال و اعمال اور احوال پسندیدہ بنا کر دکھا دیئے ہوں اور ن پر فخر کرنے لگا ہو عنقریب کسی دن ایسا بد نصیب ہرک کر دیا جائے گا جس طرح کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا جب کہ اس نے اپنے لئے برتری کا دعویٰ کیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مَنْ

کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ عزت کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی

قُرُونٍ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا

جہاں عتیں جو اس سے زیادہ رکھتی تھیں زور و زور سے زیادہ رکھتی تھیں اس کی جمع

دولت کس نے دی؟

یعنی دولت کس نے دی؟ افسوس ہے منعم حقیقی کو بھول کر اس کی دی ہوئی دوست و یاقوت پر غرہ کرنے لگا۔ کیا اسی دوست کو اس نے اپنی نجات کا ضامن تصور کر رکھا ہے۔ اسے معلوم نہیں کتنی جماعتیں اپنی شرارت و سرکشی کی بدولت پہلے تباہ کی جا چکی ہیں۔ جن کے پاس بادشاہتیں تھیں۔ اور اس معون سے زیادہ خزانوں اور لشکروں کے مالک تھے۔ ان کا

کرے سی بنا پر کسی شرع کا قول ہے۔

نصیبک مما تجمع اللہ رکھ داء ان تئوی فیہما و حنوط
یعنی جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا۔ اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تو پیدھا جائے گا۔

اور حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔

گر ملک تو شام تا یمن خواہد بود و سرحد روم تا حقن خواہد بود

آزاد و کزین جہاں کئی عزم سفر ہمراہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پہلوانی اگر تیغ زن نخواستی بدر بردن الا کفن

(سعدی)

(معارف کا مضمون)

وَلَا تَبِعِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

اور مت چہ خرابی ڈالنی ملک میں اللہ کو بھرتے

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾

نہیں خرابی ڈالنے والے

زمین میں فساد نہ کر:

یعنی حضرت موسیٰؑ کی ضد نہ کر، خدا کی زمین پر سیدھی طرح رہ خواہ مخواہ ملک میں وہم مچنا اور خرابیاں ڈالنا اچھا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)
بخوی نے لکھا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ زمین پر فساد کا طلب گار ہوا۔ (یعنی گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہی فساد اور تباہی ہے)

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ یعنی بد اعمالوں کی بداعمالی کی وجہ سے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

بولا یہ مال تو مجھ کو دیا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے

قارون کا تکبر و خود غرضی:

یعنی میں بنرمند تھا۔ کسے کا سیکھ رکھتا تھا۔ اپنی لیاقت و قابیلیت یا کسی خاص علمی مہارت سے مجھے یہ دوست حاصل ہوئی۔ اللہ نے بھی میری لیاقت کو دیکھ کر اور قابل جان کر یہ کچھ دیا ہے۔ کیا یونہی بیٹھے بٹھائے بے محنت مل گیا ہے کہ موسیٰؑ کے حکم اور تمہارے مشورہ کے موافق خدا کے نام پر خرچ کر ڈالوں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي قارون نے کہا مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے دیا گیا ہے) وہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ قوم و انوں نے

انجام سن کر اسے عبرت نہ ہوئی۔

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۰﴾

اور پوچھے نہ جائیں گہگاہوں سے ان کے گناہ

سزا کیسے اللہ کو گناہوں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں:

یعنی پوچھنے کی ضرورت کیا ہوگی۔ اللہ کو ان کے گناہ ایک ایک کر کے معلوم ہیں فرشتوں کے ہر سب لکھے ہوئے ہیں ۲۰۔ بطور توبیخ و تفریح اگر کسی وقت سوال ہو وہ دوسری بات ہے۔ یا یہ کہنا یہ ہے گناہوں کی کثرت سے یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ایک ایک جزئی کی پوچھ پچھ کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”پوچھے نہ جائیں گے گناہ، یعنی گناہگار کی سمجھ درست ہو تو گناہ کیوں کرے۔ جب سمجھ الٹی پڑے تو الزام دینے سے کیا فائدہ کہ یہ بڑا کام کیوں کرتا ہے اس کی بڑائی نہیں سمجھتا“ (موضح) (تفسیر حذنی)

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ در مجرموں سے ان کے قصوروں کے متعلق (تحقیق کی غرض سے) نہیں پوچھا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو پہلے ہی سے ان کے جرائم معلوم ہوں گے اس کو پوچھنے اور دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لئے دنیا میں وہ بغیر دریافت کئے جرائم کی سزا میں ہدایا کرتا ہے اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرے گا۔ پہلے اللہ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ذکر کیا جو مالدار بھی بہت تھے اور تعداد میں بھی بہت تھے تاکہ قارون کے دل میں اپنی ہدایت کا خوف پیدا ہو اس آیت میں فرمایا کہ یہ عذاب انہیں کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ اللہ تمام اگلے پچھلے مجرموں کے جرائم پر مطلع ہے سب کو سزا دے گا۔ قتادہ نے لَا يُسْئَلُ کا یہ مطلب بیان کیا کہ بغیر پوچھے اور بغیر حساب لئے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا مجاہد نے کہا فرشتے ان سے ان کے جرائم کا سوال نہیں کریں گے بلکہ چہروں سے ہی پہچان میں گئے حسن نے کہا دریافت حال اور تحقیق کے لئے ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ توبیخ و تفریح کی غرض سے باز پرس کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ

بہر نکلا اپنی قوم کے سامنے پہنے ٹھنڈے پہنے گئے جو لوگ

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيَلَيْنَّا لَهُنَّ مِمَّا

طرب تھے دنیا کی زندگی کے لئے ہم کو سب جیسا کچھ مانا ہے

اَوْتَى قَارُونُ لَّهُ لَذُوحًا عَظِيمًا ﴿۱۱﴾

قارون کو بیشک اس کی بڑی قسمت ہے

قارون کی ٹیپ ٹاپ:

یعنی باس فخرہ پہن کر بہت سے خدم و حشم کے ساتھ بڑی شان و شکوہ اور ٹیپ ٹاپ سے نکلا جسے دیکھ کر حاکمین دنیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کہنے لگے کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس کو حاصل ہوا۔ بیشک یہ بڑا ہی صاحب اقبال اور بڑی قسمت والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مقاتل نے کہا قارون سفید خچر پر بٹکا، خچر پر سنہری ارغوانی زین تھی چار ہزار سو تھے ان سواروں کے گھوڑے۔ رنوائی تھے تین سو باندیوں بھی سفید خچروں پر سوار ساتھ تھیں باندیوں گوری گوری۔ زیور و سرمے باس سے آراستہ تھیں۔

بنی اسرائیل (اگرچہ دنیا کے طلب گار تھے لیکن) مومن تھے اس لئے یہ نہیں کہا کہ قارون کی دولت ہم کو مل جاتی یہ تو حسد ہو جاتا بلکہ یوں کہا کہ قارون کی دولت کی طرح کاش ہم کو بھی دولت مل جاتی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ يُتَّبِعُونَ لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُ لَكُنَّا وَجَدْنَاهُ عَلَيْنَا

اور بولے جن کو ملتی تھی سمجھ اے خیر تمہاری اللہ کا

اللَّهُ خَيْرٌ لِّمَنِ امْنٌ وَعَمِلَ صَالِحًا

وہی ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا

دانا اہل علم کی نصیحت:

یعنی سمجھدار اور ذی علم لوگوں نے کہا کہ کم بختو اس فانی چمک دمک میں کیا رکھا ہے جو رہتے جاتے ہو۔ مومنین صالحین کو اللہ کے ہر جو دوست ملنے دوں ہے اس کے سامنے یہ ٹیپ ٹاپ محض بیچ اور لاشے ہے اتنی بھی نسبت نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہوتی ہے۔

در جن لوگوں کو (دین کا) علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا اے تمہارا بڑا ہوا اللہ کے گھر کا ثواب (بزرگ درجہ) بہتر ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور (کمال طور پر) انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو (حرص و طمع سے) اپنے آپ کو روکنے والے ہیں۔

لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُ لَكُنَّا وَجَدْنَاهُ عَلَيْنَا یعنی جو لوگ اس ثواب سے واقف تھے جس کا وعدہ اللہ نے مومنوں سے کیا ہے انہوں نے ان تمنا کرنے والوں سے کہا۔

وَيَذَرُوكُم مِّثْلَ الْوَقْعَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاقِعَةِ اس کا معنی ہے ہلاکت۔ یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے جس کی تم مرو۔ ہلاک ہو جاؤ۔ حقیقت میں اس غلط فہم ہے بدعا لیکن اس کا استعمال ناپسندیدہ کام سے روکنے اور جر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصِّدْرُونَ ﴿۱۲﴾

در یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سچے والے ہیں

موسیٰ نے دعا کی آپ کی دعا سے اللہ نے اس سے ساتھ اس سے گھر اور خزانوں اور مال متاع کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ (تفسیر مطہری)

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ

اور فجر کو گئے کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اُس کا

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْطِطُ الرِّزْقَ

کہا کرتے ہیں خدائی پتہ اللہ کھوں بٹاتا ہے روزی

لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

بِسُوءِ مَا يَشَاءُ پنے ہاں میں ارگہ رایت

قارون کی ہلاکت سے عبرت:

یعنی جو لوگ قارون کی ترقی و ترفع کو دیکھ کر کل یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی ایسا عروج حاصل ہوتا، آج اُس کا یہ برا اُجڑا دیکھ کر کانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ اب اُن کو ہوش آیا کہ ایسی دولت حقیقت میں ایک خوبصورت سانپ سے جس کے اندر مہلک زہر ہر ہو ہے کسی شخص کی نیوی ترقی و عروج کو دیکھ کر ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کچھ عزت و وجاہت رکھتا ہے۔ یہ چیز کسی بندے کے مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس پر منہ سب جانے روزی کے دروازے کھول دے جس پر چاہے تنگ کر دے۔ مال و دولت کی فراخی مقبولیت و خوش انجی کی دلیل نہیں۔ بلکہ بسا اوقات اس کا نتیجہ تباہی اور ابدی ہلاکت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے سچ ہے۔

كَمْ عَاقِلٍ غَافِلٌ غَافِلٌ مَدَاهِيَةٌ كَمْ جَاهِلٍ خَافِلٌ تَلْفَاهُ مَرْزُوقًا هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْآلُوهُامُ خَائِرَةً وَضَيَّرَ الْعَالَمَ النَّحْرِيَّوَرَبْدِيْقًا

لَوْ لَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا

اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا تو ہم بھی اُٹھ جاتے

وَيُكَانَهُ لَا يُفْلِدُ الْكَفَرُونَ

اور ان کو بھی قتل ہو جاتا ہے جو کفر کرتے ہیں

حقیقت سے آگاہی مبنی خداتعالیٰ کا حسن ہے اس نے ہمارے قارون کی طرح نہ بنایا۔ ورنہ یہ بنی آدم کی اپنی طرف سے تو ہم حرص کے مارے یا نہ بنیں مگر اللہ تعالیٰ کی آرزو کر رہی تھیں۔ خدا نے خیر کی کہ ہماری آرزو کو پورا نہ کیا۔ اور نہ ہماری حرص پر مزا دی۔ بلکہ قارون کا حشر آنکھوں سے دکھ کر بیدار فرما دیا، اب ہمیں خوب کھل گیا کہ محض مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ کرنا

شکر گزار مکتوبوں کے لئے مہذب ہی سے چھکارا نہیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ

وہ گھر ہے جو ہم دیں گے وہاں لوگوں کو جو نہیں چاہتے

عُدُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِدَاؤًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

پنی بڑی ملک میں ورنہ بگاڑا جائے اور عاقبت بھی ہے ڈرنے والوں کی

اصل خوش بختی: یعنی قارون کی دولت کو نادانوں نے کہا کہ اس کی بڑی قسمت ہے بڑی قسمت یہ نہیں، آخرت کا من بڑی قسمت ہے۔ سو وہ اُن کے لئے ہے جو اللہ ملک میں شرارت برتا اور بگاڑا جائے نہیں چاہتے اور اس فکر میں نہیں رہتے کہ اپنی ذات کو سب سے اونچے رکھیں۔ بلکہ تواضع و انکسار اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اُن کی کوشش بجائے پنی ذات و اونچی رکھنے کے یہ ہوتی ہے۔ اپنے دین کو اونچی رکھیں حق کا بوسہ باریں اور اپنی قوم مسخر و بھارنے اور سر بند کرنے میں پوری ہمت صرف کر ڈالیں۔ وہ دنیا کے حریف نہیں ہوتے۔ آخرت سے عاشق ہوتے ہیں۔ دنیا خود اُن کے قدم میں ہے۔ بس سوچ و فکر دنیا کا مظلوم یا دنیا کے صاحب سے اچھا نہیں ہے؟ سچی پرستی بتائیں وہ دیکھ لو، سب سے زیادہ تارک دنیا تھے مگر متروک لدنیانہ تھے۔ بہر حال مومن کا مقصد عملی آخرت ہے۔ دنیا کا جو حصہ اس مقصد کا ذریعہ بنے وہ ہی مبارک ہے ورنہ بچ۔ (تفسیر عثمانی)

تواضع کرنے والا حاکم:

عطاء نے کہا لوگوں پر جبر و سرور دینی نہیں کرتے اور ان کو حقیقہ نہیں جانتے حسن نے کہا حاکموں اور سرداروں کے پاس عزت و مرتبہ کے طلب گار نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے فرمایا اس آیت کا نزول ان حاکموں کے متعلق ہوا جو باوجود قدرت کے تواضع کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو حاکم اور صاحب قدرت تواضع کرتا ہے وہ ملک میں خود اونچی ٹھہرتا ہے (اور سب پر فوقیت حاصل کرنے) کا خواستگار نہیں ہوتا۔ (تفسیر مطہری)

غلو سے مراد تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر کرنے کی فکر اور فساد سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا ہے (سفیان ثوری) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر معصیت فساد فی الارض ہے کیونکہ گناہ کے وہاں سے دنیا کی برکت میں کمی آتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبر اور ظلم کا یہ مصداق معصیت کا راہ ہیں ان کا آخرت میں ہلاکت ہے۔

قائدہ: تکبر جس کی خرمیت اور وہاں سے آیت میں ذکر کیا گیا وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہو، ورنہ اپنے لئے چھبے بس اچھی غذا اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں کے تفاخر کے لئے نہ ہو مذموم نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

معصیت کا پختہ عام بھی معصیت ہے

اس آیت میں علو اور قدس اور پرہیزگاری اور آخرت سے محروم ہونے کی وعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت کا پختہ ارادہ جو عزم و نغمہ کے درجہ میں آجائے وہ بھی معصیت ہی ہے۔ (کافی ابرو ح) (معارف مفتی)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

جو بے نیکی آئے گا اس سے بہتر نیکی آئے گا

یعنی جو بھلائی یہاں کرے گا اس سے بہتر نیکی وہاں کی جائے گی۔ یہ نیکی کا جو مقتضی ہوگا کم از کم اس سے دس گنا ثواب پائے گا۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ

اور جو کوئی بے نیکی آئے گا ان کو

عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہی سزا ملے گی جو کچھ کرتے تھے

مشفقانہ قانون: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں نیکی پر وعدہ دینا نیکی کا وعدہ یقیناً مٹا ہے، اور بُرائی پر بُرائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر رہے گی کیونکہ ممکن ہے معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرمادیا کہ اپنے کئے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

جس نے حکم بھیجا تھا پر قرآن کا

لَكَ آذَانٌ إِلَىٰ مَعَادٍ

وہ پھیرنے والے سے تجھ کو پہلی جہد

دنیا و آخرت کی کامیابی متقین کے لئے ہے:

پہلے فرمایا تھا وَالْعُرْفَةُ الْمُتَّقِينَ یہ کہ انجام بھلا پر ہیزگاروں کا ہے یعنی آخرت میں جیسا کہ اوپر معلوم ہو۔ اب بتلاتے ہیں کہ دنیا میں بھی آخری فتح ان ہی کی ہوتی ہے۔ دیکھو آج کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تم کو مٹا چھوڑنا پڑا ہے۔ مگر جس خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا وہ قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی وہ یقیناً آپ کو نہایت کامیابی کے ساتھ ہی جہد واپس لے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یہ آیت اُتری ہجرت کے وقت یہ سلی فرمادی کہ پھر مکہ میں آؤ گے۔ سو خوب طرح آئے پورے غائب ہو کر بعض مفسرین نے معاد سے مراد موت کی ہے بعض نے آخرت بعض نے جنت بعض نے سرزمین شام جہاں پہلے ایک مرتبہ آپ شب معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ حافظ محمد مدین ابن کثیرؒ نے ان اقوال میں بہت عمیق و لطیف تطبیق دی۔ یعنی معاد سے

مراد اس جہد مد معصیت (مافی بنوری) مرفوع مد مد موت تھی قرب اجل کی جیسا کہ ابن عباس اور عمر رضی اللہ عنہما نے جَاءَ صَلَاتُكَ وَفَتْحُكَ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا۔ آگے اجل کے بعد حشر، حشر کے بعد خرة اور آخرت کی انتہائی منزل جنت ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اول آپ کو نہایت شاندار طریقہ سے روانہ کرے گا مکہ میں، اُس کے چند روز بعد اجل واقع ہوگی، پھر ارض شام کی طرف حشر ہوگا (جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے) پھر آخرت میں بڑی شان و شوہر سے تشریف لے جائیں گے اور خیر میں جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہمیشہ کے لئے پہنچ جائیں گے۔ (سیرت خانی)

شانِ نزول: صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے معاد کی یہ تفسیر منقول ہے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ چند روز کے لئے آپ کو اپنا وطن عزیز خصوصاً حرم و ربیت اللہ چھوڑنا پڑا مگر قرآن کا نازل کرنے والا اور اُس پر عمل کو فرض کرنے والا خدا تعالیٰ آخر کار آپ کو پھر مکہ میں لوٹا کر لے گا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت نہ راتوں سے رات کے وقت نکلے اور مدہ سے مدینہ جانے والے معروف راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے سفر کیا کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے۔ جب مقام جحفہ پر پہنچے جو مدینہ طیبہ کے راستہ کی مشہور منزل رافع کے قریب ہے وروہاں سے وہ مدہ سے مدینہ کا معروف راستہ مل جاتا ہے اس وقت مدہ مکرمہ کے راستہ پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آیا، اُسی وقت جبرئیل مین یہ آیت اُتری کہ جس میں آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ جہد اکی چند روزہ ہے اور بالآخر آپ کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائے گا جو فتح مکہ کی بشارت تھی، اسی لئے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی ہے نہ مکی (قرطبی)۔ (معارف مفتی)

رَبِّ مَعَادٍ عَاد سے مراد ہے کہ چنانچہ اس وعدہ کے مطابق اللہ نے فتح مکہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوٹ بھی دیا۔ عوفی نے حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول بیان کیا ہے مجاہد کا بھی یہی قول ہے قتیبہ نے کہا کسی شخص کا معاد اس کا شہر ہوتا ہے جہاں وہ لوٹ کر آتا ہے۔ معاد میں تنوین تنکیر ظہار عظمت و شان کے لئے ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا رسول، اللہ کے دشمنوں پر غاب آید غر و شست ہوگی اور سدا کا یوں بار ہوگا۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ معاد سے مراد موت ہے۔ میں کہتا ہوں۔ موت اصلی حالت کی طرف واپس ہونے کا نام ہے اسی لئے معاد موت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَنُنْزِلَنَّ أَمْوَالَهُ فَوَحْشًا لَّنُحْيِيَنَّهَا ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

آئندہ آیت کا شانِ نزول:

کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اس کے جواب میں اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

تحت میں ہم نے یہاں 'ن' توجیہات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو مفسرین نے لکھی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے جان لینے کا مطلب:

اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی معلوم ہے، امتحانات و آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو دوسروں پر بھی ظاہر فرمادیں گے، اور حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کی توجیہ یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزیہ کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے، عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں، 'ن' کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ نازل سے ہے، واللہ اعلم۔ (معارف حق تعالیٰ)

اللہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے چوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی اس لئے حصول علم مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے علم ازل کا چوں کی سچائی اور کاذبوں کے جھوٹ سے بالفعل (بعد العمل) تعلق پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ سچے ایمان والے جھوٹے منافقوں سے ممتاز ہو کر امگ ہو جائیں ورنہ سب یہ عذاب کا تعلق ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کہہ کرتے ہیں بُریاں

أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

کہ ہم سے بچ جائیں بُری بات طے کرتے ہیں

ایذا دینے والے کا فر عذاب میں مبتلا ہونگے:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذاؤں میں گرفتار تھے، اور یہ آیت 'ن' کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ (موضح) یعنی مومنین کے امتحانات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے درختوں سے بچے رہیں گے۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جاسکتے ہیں۔ جو سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے امتحان کی سختی کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر اس وقت کی عارضی مہلت سے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ مومن رہیں گے ورنہ مزاد ہی کے وقت خدا کے ہاتھ نہ آئیں گے تو حقیقت میں بہت ہی بُری بات طے کی ایسا حتمی فیصلہ نہ ولی مصیبت کو روک نہیں سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

ہی ہو۔ کذافی کہیں ارشاد جب آپ کے والدین اور بی بی بے تابی کے ساتھ یہ وزاری کرنے لگے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں:

بخاری نے ذکر کیا ہے کہ شروع میں اللہ نے صرف ایمان کا حکم دیا تھا پھر نماز زکوٰۃ اور دوسرے قوانین فرض کئے بعض لوگوں کو (اس کی تعمیل میں دشواری ہو گئی ورنہ پر) یہ حکم شاق ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس شان نزول پر آیت کا یہ مطلب ہو گا کیا وہ یہ خیال ہے کہ صرف ایمان، سنے (بغیر شریعت کے) ن کو چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے اور، مرنو ہی بھیج کر ن کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ صرف ایمان لانا اگرچہ دومی جہنمی ہونے سے روکتا ہے اور جنت میں (کبھی نہ کبھی) داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لیکن حصول درجات و ادوار درجات اور ترک خواہشات سے وابستہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو

سابقہ انبیاء اور ان کے متبعین کی آزمائشیں:

یعنی پہلے نبیوں کے متبعین بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جاتے تھے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ حضرت اہل بیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے ورنہ فرمائیے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر سختی و ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک (زندہ) آدمی کو زمین کھود کر (کھڑا) گاڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے سر پر آ رہ چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، حضوں کے بدن میں بوسے کی کنگھیاں پھرا کر چمڑا اور گوشت دھیز دیا جاتا تھا۔ تاہم یہ سختیاں ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

سو اب اللہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں

وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ

اور اللہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو

یعنی اللہ تعالیٰ علانیہ ظاہر کر دے گا اور دیکھ لے گا کہ دعوے ایمان میں کون سچ نکلتا ہے اور کون جھوٹا، اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے گی۔ (تنبیہ) فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اُنْح سے جو حدیث علم باری کا وہم ہوتا ہے اس کا نہایت محققانہ جواب مترجم علامہ قدس سرہ نے دیا ہے۔ ملاحظہ کیا جائے پارہ دوم رکوع ول "إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَخُفُّ بِرُسُوقٍ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ" کے

حضرت حسنؑ فرماتے ہیں جہاد تلوار چلانے کا ہی نام نہیں، انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا رہے یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ (ابن کثیرؒ)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

اور جو لوگ یقیناً نے ورکئے بھلے کام ہم تار دیں گے ان پر سے

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

بُرائیاں ان کی ورنہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا

اللہ نیکیوں کا صلہ دیتا ہے:

یعنی جہان سے بے پروا اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت و شفقت سے تمہاری محنت کو ٹھکانے لگاتا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور بُرائیاں معاف ہوں گی۔ (موضح القرآن) (تفسیر عثمانی) اس میں شک نہیں کہ تمہاری نیکیاں خدا کو کوئی کام نہیں آتیں لیکن پھر بھی اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہ تمہیں نیکیوں پر بدلے دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے تمہاری بُرائیاں معاف فرما دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس پر بڑے سے بڑا اجر دیتا ہے، ایک ایک نیکی کا سات سات سو گنا بدلہ عنایت فرماتا ہے اور بدی کو یا تو بالکل ہی معاف فرما دیتا ہے یا اسی کے برابر سزا دیتا ہے۔ وہ ظلم سے پاک ہے نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے۔ ایمانداروں کی مطابق سنت نیکیاں قبول فرماتا ہے، ان کے گنہوں سے درگزر کر لیتا ہے اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ (ابن کثیرؒ)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھدائی سے رہنے کی

وَأِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں

اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا:

یعنی ترمیم کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے۔ پھر اُس کی خبر کسی کو کہاں سے ہوتی۔ جو لوگ شرکاء ٹھہراتے ہیں محض جاہل نہ اوہام اور بے سند خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ واقع کی خبر انہیں کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی والدہ کی بھوک بڑھتا ہے:

مسلم۔ ترمذی۔ بغوی۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت سے بیان کیا ہے (حضرت سعد بن ابی وقاصؓ عشرہ مبشرہ میں

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں (باہم ایک وقت سے دوسرے وقت تک) اور جمعہ کی نماز (آئندہ) جمعہ تک اور رمضان (کے روزے آئندہ) رمضان تک درمیانی گنہوں کو تار دینے والے ہیں بشرطیکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچ رہے رہے مسم۔ یہ بحث آیت اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کی تفصیل کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ (تفسیر مہری)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ

جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سو اللہ کا وعدہ

لَا تٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

نہ ہے درود ہے سننے والا جاننے والا

اللہ اپنے امیدواروں سے وعدہ پورا کرے گا:

یعنی جو شخص اس توقع پر سختیں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر پکڑ ہوگی۔ نا کامیاب ہوا تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر سختیاں جھیننی پڑیں گی ورنہ کامیاب رہا تو ساری کلفتیں ڈھل جائیں گی اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا شخص یہ درکھے کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، کوئی طاقت اُسے پھیر نہیں سکتی۔ اس کی اعلیٰ توقعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی۔ اللہ سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے کسی کی محنت رائیگاں نہ کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

اور جو کوئی محنت ٹھٹھے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

اللہ کو پروا نہیں جہان و دہوں کی

اللہ بے نیاز ہے، عبادت و محنت کا نفع خود بندے کو ہے:

یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی طاعت سے کیا نفع اور معصیت سے کیا نقصان۔ وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا اس کا پھل دنیا و آخرت میں اسی کو ملے گا، پس مجاہدے کرنے والے یہ خیال کبھی نہ آنے دیں کہ ہم خدا کے رستہ میں اتنی محنت کر کے کچھ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ (العیاذ باللہ) اُس کا احسان ہے کہ خود تمہارے فائدہ کے لئے طاعت و ریاضت کی توفیق بخشنے۔

من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں خودے کنم

مومن منافق ایک ہو کر رہے گا:

یعنی معصوم تو سے پہلے ہی سے سب کچھ ہے لیکن اب تمہارے عباد و
افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو سچی مومن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا دغا باز
منافق ہے (تنبیہ) اس قسم کے مواضع میں لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کے معنی "لیرین
اللہ" کے لینا ابن عباس سے منقول ہے کافی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا

اور کہتے تھے کفار دلوں کو تم چلو

سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ

ہماری راہ اور ہم بھگتیں تمہارے گناہ

مسلمان کافروں کی اتباع نہ کریں:

یعنی مسلمان کو چاہیے ایمان پر مضبوط رہے، نہ کوئی تکلیف و ایذا دہی
اس کو طریق استقامت سے ہٹائے ورنہ کفار کی احمقانہ استمالت سے متاثر
ہو، مثلاً کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر پھر اپنی برادری میں آ
جو اور ہماری راہ پر چلو، تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچ جاؤ گے مفت میں
یوں مصیبتیں جھیں رہے ہو۔ اور اگر ایسا کرنے میں گناہ سمجھتے اور مواخذہ کا
اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ انہوں نے ہم کو یہ
مشورہ دیا تھا۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھا لیں گے،
اور تمہارے گناہ کا بوجھ اپنے سر رکھ لیں گے کما قال الشاعر۔

ع تو مشق ناز کر خونِ دوعام میری گردن پر (تفسیر عثمانی)

وَمَا هُمْ بِكَامِلِينَ مِنْ خَصِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے اُن کے گناہ بیشک وہ

لَكَذِبُونَ وَيَخْبَلُونَ أَذْهَبُوا ثِقَاتِهِمْ

جھوٹے ہیں اور بہت اٹھائیں گے بوجھ دے دیتے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے

کافروں کے جھوٹے دعوے:

یعنی جھوٹے ہیں تمہارا بوجھ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنا بوجھ
بھاری کر رہے ہیں۔ ایک تو اُن کے ذاتی گناہوں کا بار تھا، اب دوسروں کے
اغواء و اضلال کے بارے اُس میں مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب
لکھتے ہیں کہ کوئی چاہے کہ رفاقت کر کے کسی کے گناہ اپنے اوپر لے لے یہ
نہیں ہوگا۔ مگر جس کو گمراہ کیا اور اُس کے بہکائے سے اُس نے گناہ کیا، وہ

یہ منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ فی اللہ اللہ کی راہ میں جینی
مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو دھن کو کافروں کی طرف سے پہنچتا ہے
گنہگار اب دنیا یعنی آخرت کے عذاب کی طرح مضطرب رہے کہ کچھ لوگ
کافروں کی طرف سے پہنچنے والے دھن پر صبر نہیں رکھتے اور بے تاب ہو کر
کافروں کا کہا مان لیتے ہیں ورا سلام کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح کہ مسلمان
اللہ کے عذاب آخرت کے خوف سے کفر و معصیت کو ترک کر دیتے ہیں۔

شان نزول:

ابن جریر اور ابن المذر نے بروایت عمرہ حضرت ابن عباس کا بیان نقل
کیا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے تھے مگر وہ اپنے ایمان پوشیدہ
رکھتے تھے بدر کی لڑائی میں مشرک ان کو اپنے ساتھ (مسلمانوں کے مقابلہ
کے لیے) لائے ان میں سے کوئی مار گیا تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ لوگ تو مسلمان تھے مجبور بن گوار کی خاطر شہر
لے گئے تھے جو لوگ مارے گئے ان کے آپ دعا و مغفرت فرما دیجئے
اس پر سورت نساء کی آیت رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَذَرِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ہوئی مدینہ کے مسلمانوں نے یہ آیت لکھ کر مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کو
بھیج دی ورنہ یہ بھی سمجھ دیا کہ اب تمہارے لئے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ یہ
خط پڑھ کر مکہ کے مسلمان نکل کھڑے ہوئے مشرکوں نے ان کا تعاقب کیا ورنہ
زبردستی واپس لے گئے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكِنْ جَاءَ نَصْرُكَ مِنْ رَبِّكَ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

اور اگر پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں

منافقوں کی حالت:

یعنی اگر مسلمانوں کی کوئی کامیابی اور عروج دیکھیں تو باتیں بنائیں گے کہ ہم تو
تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلحہ بھائی ہیں۔ خصوصاً اگر مسلمانوں کو
فتح ہو ورنہ فرض کیجئے یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہوئے اُن کے ہاتھ میں قید ہو جائیں،
پھر تو نفاق و تمسق کی کوئی حد نہ رہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سینوں میں ہے جہاں والوں کے

یعنی جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ کیا
زبان دعوئے کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں؟ (تفسیر عثمانی)

وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

اور اللہ معلوم کرے گا امتثال لوگوں کو جو یقین دے ہیں اور اللہ معلوم کرے گا جو لوگ دغا باز ہیں

گناہ میں پڑ بھی اور اس پر بھی۔ (موضح) جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں جو کوئی کسی کو (ناحق) قتل کرے اس کے گناہ کا حصہ تمام ہے۔ پس بیٹے (قائیل) کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ مٹی راہ نکالی۔ (تفسیر عثمانی)

نیکی اور بدی کا داعی:

ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال اور عذاب میں کوئی کمی ہو (مسلم عن ابی ہریرہ و ابن ماجہ عن انس، قرطبی)۔ (معرف مفتی اعظم)

وَلَيَسْئَلَنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اور امت کے دن سے پوچھا ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے

اہل حق ہمیشہ آزمائے جاتے رہے ہیں:

یعنی جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارا ابو جھٹھ میں گے یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر مافوق ہوں گے۔ آگے چند قصص کے ضمن میں متنبہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جھوٹے اغواء اور شرارت کرتے رہے ہیں اور بچوں کو مدقوت تک امتحان و ابتلاء کے دور میں سے گزرنا پڑا ہے۔ مگر خری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا، منکر اور شریر لوگ خائب و خاسر رہے سچے کامیاب و سر بلند ہوئے۔ اشیاء کے تمام مکائد تار عنکبوت سے زیادہ ثابت نہ ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ

اور ہم نے بھیج دیا نوحؑ کو ان کی قوم تک۔ پس پھر وہ ان میں

أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

ہزار برس۔ پچیس برس۔ کم

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت:

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ سترہ سو برس دعوت و تبلیغ اور سعی و صلاح میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا، طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے اس طرح کل عمر

ایک ہزار پچیس برس ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)
وہب کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار چار سو برس ہوئی۔ آخر موت کے فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ دراز ترین عمر والے پیغمبر آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا یا جیسے ہی نے ایک مکان بنایا جو جس کے دو دروازے رہے ہوں میں ایک دروازہ سے داخل ہو دوسرے دروازہ سے باہر نکل گیا۔

آیت میں دوسو پچیس برس کا لفظ نہیں فرمایا کیونکہ ہزار کے لفظ میں یہ طرح و شان اور عظمت ہے دھنا یہ ہے کہ ایک عظیم الشان طویل مدت تک حضرت نوحؑ قوم کی طرف سے پہنچنے والے تکالیف پر صبر کرتے رہے اور اتنی طویل مدت تک قوم کی فریب و تادیبوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر لفظ نصف میں اختصار کیا ہے۔ (تفسیر مطہری)

فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

پھر پھرتا ہوا طوفان۔ اور وہ ظالم تھے

طوفان نوح:

یعنی جب گناہوں اور شرارتوں نے باز نہ آئے تو طوفان نے سب دھو دیا۔ بجز چند نفوس کے سب ہلاک ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو

نجات یافتہ لوگ:

یعنی جو آدمی یا جو جانور جہاز پر سوار تھے ان کو نوح علیہ السلام کی معیت میں ہم نے محفوظ رکھا۔ سورہ ہود میں یہ قصہ مفصل تر چلا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

اور ہم نے اس کو عالمین کے لیے نشان بنا دیا

کشتی نوح علیہ السلام عبرت کا نشان:

کہتے ہیں حضرت نوحؑ کا جہاز مدت دراز تک جو دی پر لگا رہا تاکہ دیکھنے والوں کے لئے عبرت ہو اور اب جو جہاز اور کشتیاں موجود ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے جسے دیکھ کر سفینہ نوح علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی اور قدرت ہی کا نمونہ نظر آتا ہے۔ یا شاید یہ مراد ہو کہ کشتی کے اس قصہ و امر نے ہیبت کے لئے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جس وقت یہ سورہ تری ہے حضرت کے بہت سے اصحاب کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاز پر سوار ہو کر ملک حبشہ کی طرف گئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر

جانا ہے، خراس وقت کیا منہ دکھاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَأِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

اور اگر تم شکر کروں گا تو میں تم سے زیادہ کر دوں گا اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب ہیبتناک ہے۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اور رسول کا ذمہ تو اس بھی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر

قوم کے جھٹلانے سے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں:

یعنی جھٹلانے سے میرا کچھ نہیں بڑھتا میں صاف صاف تبلیغ و نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر چکا، بعد ازاں سمجھا چکا، نہ مانو گے نقصان اٹھاؤ گے جیسے عادی و غیورہ تم سے پہلے اٹھا چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ

کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

پیدائش تو پھر اس کو دہرائے گا

اپنی پیدائش پر دوبارہ زندگی کو قیاس کر لو:

یعنی خود اپنی ذات میں غور کرو، پہلے تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیگا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ شروع تو دیکھتے ہو، دوبارہ اسی سے سمجھ لو۔ (تفسیر عثمانی)

کَيْفَ يُبْدِئُ یعنی کیا انہوں نے اپنی ابتدائی تخلیق کی کیفیت کو نہیں دیکھا۔ (ضرور دیکھا ہے لیکن) عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ نے ان کو نطفہ سے پھر بستہ خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے بنایا پھر بچہ بن کر باہر آتا ہے پھر وقت موت تک اس کے حیات نو بنو بدستے رہتے ہیں یہاں تک موت آ جاتی ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ اعدہ سے مراد ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا۔ یہ بھی عادیہ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ سبزہ اور پھل وغیرہ اللہ دوبارہ ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے جیسے گذشتہ سال پیدا کئے تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

یہ اللہ کے لیے آسان ہے

اللہ کیلئے کچھ مشکل نہیں:

یعنی اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ ابنتہ تہرہ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جس نے بدوں نمونہ کے اول یک چیز کو بنایا، نمونہ قائم ہونے کے

آئے تب وہ جہاز والے صحابہ بھی سلامتی سے آئے۔ (موضح بظہیر سیر) گوئی نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

اور ابراہیمؑ جب کہ نے اپنے قوم و مین و اولاد سے

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ

یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رہے ہو تم تو پوجتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا

اللہ کے سوائے جیسی بتوں کے تھیں اور بناتے ہو جھوٹی باتیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت:

یعنی جھوٹے عقیدے تراشتے ہو اور جھوٹے خیالات و ادہام کی پیروی کرتے ہو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنا کر کھڑے کر کے ہیں جنہیں جھوٹ مٹ خدا کہنے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ اگر تم اہل علم میں سے ہو تو ایسا کرو یعنی اگر تم خیر و شر کو جانتے ہو اور حق کا باطل سے امتیاز کرتے ہو یہ یہ مطلب ہے کہ اگر تم کسی نظر رکھتے ہو اور تعصب و ضد سے تمہاری نظریہ پاک ہے یہ یہ مطلب ہے کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو اہل علم و تمیز ہیں تو تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ اللہ کی عبادت اور اس کے عذاب کا خوف اس مذہب سے بہتر ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ (مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

بیشک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں

لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

تمہاری روزی کے سوا تم کو دینا والا اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو

وَأَشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اور اس کا حق مانو اس کی طرف پھر جاؤ گے

معیشت کی اہمیت:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "اکثر خلق روزی کے پیچھے بیان دیتی ہے۔ سو جان رکھو کہ اللہ کے سوا روزی کوئی نہیں دیتا وہ ہی دیتا ہے اپنی خوشی کے موافق ہذا اس کے شکر گزار بنو اور اسی کی بندگی کرو۔ وہیں تم کو واپس کر

اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا:

یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے وہ نہ زمین کے سوراخوں میں گھس کر نہ بچ سکتا ہے نہ آسمان میں اڑ کر۔ کوئی بندگی یا ہستی خدا کے مجرم و گناہ نہیں دے سکتی نہ کوئی طاقت اس کی مایت اور مدد کو پہنچ سکتی ہے۔ نہ آسمان کی زمین کی زمین کے درمیان میں نہ آسمان میں نہ زمین میں چھپ جاوے زمین سے غاروں میں گھس جاوے تب بھی اللہ کے حکم سے نکل نہیں سکتے اسی طرح گر (بغرض) آسمان میں ورنہ فلک بوس قلعوں میں یا نہ گیر ہو جاوے تب بھی قضا و خداوندی سے بام نہیں ہو سکتے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُرَاکِی السَّمَاءَ کا مطلب ہو اُرَاکِی السَّمَاءَ یعنی اللہ کے ان دیکھو بھی نہ نہیں سکتے آسمان میں جسے انسان کا شعر ہے۔

فَمَنْ يَهْجُرْ سُؤْلَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحْهُ وَيُضْرِبْهُ سِوَاءَ
تم میں سے جو لوگ رسول اللہ کی ہجو کریں اور وہ دگ جو رسوں میں مدح و مدد کریں دونوں فریق رسول خدا کے برابر ہیں (یعنی آپ پر نہ کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے نہ نفع کی کوئی بھی رسے آپ کا کوئی نقصان نہیں ورنہ کی تحریف سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، ترجمہ مطہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

اور جو لوگ اللہ کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔

يَكْسُوا مِنْ رَحْمَتِي

نامید ہوں میری رحمت سے۔

مایلوس رحمت:

یعنی جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا ورنہ اس سے بچنے کی امید نہیں رکھی (کیونکہ وہ بعثت بعد الموت کے قائل ہی نہ ہوں) انہیں رحمت الہی کی امید کیونکر ہو سکتی ہے۔ ہذا وہ آخرت میں بھی محروم رہیں گے۔ یہ وہی مَنْ كَانَتْ يَدَاكَ يُقَدِّمُ سَبْعِينَ أَلْفَ نَفْسٍ جَكَ النَّارِ كَاتِبًا ہوں (ترجمہ ابن

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ فَكَانَ جَوَابَ

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ چھ سو۔

قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

انہی قوم کا گریہ کیا۔ ہوں اس کو مار دو یا جلا دو۔

بعد بنانا تو اور زیادہ آسان ہونا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

تو کہہ ملک میں پھرو پھر دیکھو کیونکر

بَدَّ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

شروع کیا ہے پیدائش کو پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا اٹھان

دوسری مخلوقات میں غور کرو:

یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور چل پھر کر دیکھو کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے۔ اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کر دو۔ اس کی قدرت اب کچھ محدود تو نہیں ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

دکھائے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے

یعنی دوبارہ پیدا کر کے جسے اپنی حکمت کے موافق چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرمائے گا۔ (تفسیر ابن

عذاب و رحم کی صورتیں:

یعنی آخرت میں دوزخ کا عذاب دے کر ورنہ دنیا میں بے مدد چھوڑ کر دنیا کا حریص بنا کر یا بد اخلاق بنا کر۔ یا اللہ کی طرف سے روبرو بنا کر یا بد اعمال کا مرتکب بنا کر۔ یہ سب صورتیں عذاب کی ہیں۔ اسی کے مقابل اللہ جس پر رحم کرنا چاہے رحم کرے آخرت میں جنت میں داخل فرما کر ورنہ دنیا میں مدد دے کر اور قناعت عطا فرما کر اور خوش خلاق بنا کر ورنہ اللہ کی طرف متوجہ بنا کر اور اتباع سنت کی توفیق دے کر۔ (تفسیر مطہری)

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

وہاں کی طرف پھر جاؤ گے اور تم نہ جڑ کر کے رہے ہو

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ

اللہ سے دُور ہے حمایتی اور نہ مددگار

گا۔ یہ یہ مطلب ہے کہ میں اپنی قوم سے منہ پھیر لوں گا ن سے کوئی (دینی) تحقق نہیں رہوں گا ورنہ تاریخ اپنے رب کی طرف کر لوں گا (سب سے سٹ ر اللہ سے جڑ جاؤں گا باہمہ بے ہمد) صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو وطن میں سفر کہتے ہیں۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے کوئی علاقہ کوفہ سے حران کی طرف ہجرت کی پھر حران سے شام کو چلے گئے حضرت ووط اور آپ کی بیوی حضرت سارہ دونوں آپ کے ساتھ تھے حضرت ابراہیمؑ ہی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فلسطین میں اور حضرت ووط نے سدوم میں قیام اختیار کیا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر پچھتر سال تھی۔

حضرت عثمانؓ کی ہجرت:

حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا روئی ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمؑ ووط کے بعد عثمانؓ سب سے پہلے مہاجر ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے ہجرت کی جیسے حضرت لوطؑ نے حضرت برہیمؑ کی طرف سے سب سے دل ہجرت کی۔ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمانؓ اور رقیہؓ سے پہلے لوطؑ کے بعد اور کوئی مہاجر نہیں ہوا۔ (تفسیر مظہری)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب

اولاد ابراہیم:

یعنی اسحاق بیٹ اور یعقوب پوتا دیا جن کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور رکھ دی اس کی واد میں پیغمبری اور کتاب

یعنی حضرت ابراہیمؑ کے بعد جزان کی اولاد کے کسی کو کتاب آسمانی اور پیغمبری نہ دی جائے گی۔ چنانچہ جس قدر انبیاء ان کے بعد تشریف لائے ان ہی کی ذریت سے تھے۔ اسی لئے ان کو ابوالانبیاء کہا جاتا ہے۔

وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَارْتَبَتْهُ فِي الْآخِرَةِ

اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں اور وہ آخرت میں

لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿۲۰﴾

بتہ نیکیوں سے ہے

ایسے نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا ن کے ایک جتھے کے خاتمے کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سے بھی زیادہ بار سے دہریا۔ یہاں تک کہ انہی سے آخری گروہ میں دجال نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ ایک زمانہ تو ہم پر وہ تھا کہ ہم ایک مسلمان بھائی کے سے درہم و دینار کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے اپنی دوست اپنے بھائی کی ہی سمجھتے تھے، پھر وہ زمانہ آیا کہ دوست ہمیں اپنے مسم بھائی سے زیادہ عزیز معلوم ہونے لگی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم بیلوں کی دُموں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور تجارت میں مشغول ہو جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کی راہ کا جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں میں ذلت کے پنے ڈال دے گا جو اس وقت تک تم سے لگ نہ ہوں گے جب تک کہ تم پھر سے وہیں نہ آ جاؤ جہاں تھے اور تم تو بہت نہ کر لو، پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری اور فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور بدعمیاں کریں گے قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ ن کے علم کو، کچھ کرتے اپنے علموں کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے پس جب یہ لوگ ظاہر ہوں تم انہیں قتل کر دینا، پھر نکلیں پھر رڈان پھر ظاہر ہوں پھر قتل کر دینا۔ وہ بھی خوش نصیب ہے جو نہیں قتل کرے اور وہ بھی خوش نصیب ہے جو ان کے ہاتھوں قتل کیا جائے جب ان کے گروہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے گا پھر نکلیں گے پھر برباد ہو جائیں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیس مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بار یہی فرمایا۔ (تفسیر سید)

فَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ

پھر امن بنا اس کو لوط نے وردہ ہو، میں تو وطن چھوڑتا ہوں

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۱﴾

اپنے رب کی طرف بیشک وہ ہی ہے رب دست حکمت و

حضرت لوطؑ کا ایمان لانا اور ہجرت:

حضرت لوطؑ حضرت برہیمؑ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیمؑ کو ان کی قوم کے کسی مرد نے نہ مانا۔ البتہ لوطؑ نے فوراً بدوقف تصدیق کی۔ دونوں کا وطن ”عراق“ میں شہر بابل تھا۔ خدا کے توکل پر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے نہ مکہ شام میں پہنچ کر بسید۔ (تنبیہ) وَقَالَ رَبِّي مُهَاجِرُ الْخ میں دونوں احتمال ہیں۔ قتل ابراہیمؑ ہوں یا لوطؑ علیہما السلام۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَىٰ رَبِّي یعنی اللہ نے مجھے جہاں چلے جانے کا حکم دیا ہے وہاں چلا جاؤں گا یا جہاں میرے لئے اپنے رب کی عبادت کی سہولت ہوگی وہاں چلا جاؤں

حضرت لوطؑ کی تبلیغ:

یعنی یہ فعل شنیع تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ ہی اس کی دلیل ہے کہ فطرت انسانی اس سے نفور ہے۔ ایسے خد فطرت و شریعت کام کی بنیاد تم نے ڈالی۔ (تفسیر عثمانی)

يُنْكُمُ نَتَاتُونُ لِرَجَالٍ وَتَقْطَعُونَ السَّيْلَ

کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور روہ مارتے ہو

قوم لوط کی بدکاریاں:

راہ مارنے سے مراد ممکن ہے ڈاکہ زنی ہو، یہ بھی اُن میں رائج ہوگی، یا کسی بدکاری سے مسافروں کی راہ مارتے تھے کہ ڈاکے مارے اُس طرف ہو کر نہ نکلیں يَنْقَطَعُونَ السَّيْلَ کا مطلب یہ ہو کہ فطری اور معتاد راستہ کو چھوڑ کر تو الود و تناسل کا سلسلہ منقطع کر رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَاتُونُ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ

اور آرتے ہو اپنی مجلس میں بدکار

شاید یہ ہی بدکاری عدنیہ ہو جس کے سامنے کرتے ہوں گے، اس بات کی شرم بھی نہ رہی تھی یہ کچھ اور ٹھٹھے اور چھیڑ و رہے شرم کی باتیں کرتے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے بروایت ابو صاع حضرت ام ہانیؓ کا قول نقل کیا ہے حضرت ام ہانیؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وَتَاتُونُ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ کے متعلق دریافت کیا اور عرض کیا وہ بری بات کون سی تھی جو قوم لوط والے اپنی مجلسوں میں کرتے تھے فرمایا وہ لوگ (اپنی مجلسوں میں سر راہ بیٹھ کر) آنے جانے والوں کے غصے مارتے اور ان کا مذاق بناتے تھے۔ (روہ احمد و ترمذی)

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ قوم لوط والے اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہر شخص کے پاس ایک پیالہ میں کچھ پھریاں ہوتی تھیں کوئی مسافر اوسر سے گزرتا تو وہ آپس میں کہتے تھے (اپنے شکار کو) جو چنانچہ ہر شخص مسافر کو نشہ بن کر نکلتی مارتا تھا جس کی کنکری مسافر کو لگ جاتی وہی مسافر کا مستحق قرار پاتا تھا اول اس کا سب سامان چھین لیتا پھر اس کے ساتھ بد فعلی کرتا تھا۔ اور تین درہم اس کو دے کر چل کر دیتا تھا ان کا سر پنچ تین درہم دینے کا فیصلہ کرتا تھا۔

قاسم بن محمد نے کہا وہ جلسوں میں بیٹھ کر آواز کے ساتھ ریاخ خارج کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ایک دوسرے پر تھوکتا تھا۔ مکھول نے کہا قوم لوط کی بری حرکتوں میں سے یہ باتیں تھیں کہ وہ ملک چباتے مہندی سے

یعنی دنیا میں حق تعالیٰ نے مال، اولاد، عزت اور ہمیشہ کا نام نیک دیا، اور ملک شرم ہمیشہ کے لئے اُن کی اولاد کو بخش۔ (کذا فی الموضح) اور آخرت میں اسی درجہ کے صالحین کی جماعت میں (جو انبیائے اہل العزم کی جماعت میں) شامل رکھا۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا میں سب سے پہلی ہجرت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لئے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی، ان کی یہ ہجرت پچھتر سال کی عمر میں ہوئی (یہ سب بین قرطبی سے لیا گیا ہے)۔

بعض اعمال کی جزاء دنیا میں بھی مل جاتی ہے:

وَأَيُّنَهُ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانیوں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزاء دنیا میں بھی دے دی کہ ان کو تمام مخلوق میں مقبول و اہم بنا دیا، یہودی، نصرانی، بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنا مقتداء مانتے ہیں اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزاء تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث معتبرہ میں بہت سے اچھے اعمال کے دنیوی فوائد اور بُرے اعمال کے دنیوی مفساد کا بیان آیا ہے، ایسے اعمال کو سیدی حضرت حکیم الامتؒ نے ایک مستقل رسالہ جزاء الاعمال میں جمع فرما دیا ہے۔ (معارف مفتی عظم)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت حبشہ:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام شہر خدا تعالیٰ کے شہر ہیں اور کل بندے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں جہاں تو بھلائی پا سکتا ہو وہاں قیام کر۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ پر جب کہ مکہ شریف کی رہائش مشکل ہو پڑی تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تاکہ امن و امان کے ساتھ خدا کے دین پر قیام کر سکیں۔ وہاں کے سمجھدار دیندار بادشاہ اصحٰمہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پوری تائید و نصرت کی اور وہاں وہ بہت عزت اور خوشی سے رہے۔ پھر اس کے بعد باجارت خداوندی صحابہؓ نے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَاتُونُ الْفَاحِشَةَ

اور بھی لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

تم سے پہلے نہیں آیا وہ کسی نے جہن میں

گھٹیوں رگڑتے غائب ہوں دیتے بیٹیاں بجاتے غمگین مارتے اور ہدفِ فعلیوں مارتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتَثْنِ

مگر یہ کہ جواب تھا اس قوم سے کہ بڑے بڑے

بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ہم پر عذاب اللہ کا تو بڑے سچے

قوم والوں کا حضرت ووط کو جواب:

یعنی اگر تم سچے نبی ہو اور واقعی سچ کہتے ہو کہ تمہارے یہ کام خراب اور مستوجب عذاب ہیں تو دیر یا ہے وہ عذاب کے آئے۔ دوسری جگہ فرمایا:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتَثْنِ

یعنی ان قوم کا جواب یہی تھا کہ ووط نے ان کو اپنی ہستی سے نکال دیا۔ یہ بڑے بڑے بنا چاہتے ہیں۔ شاید قوم میں سے بعض نے یہ بعض نے وہ جواب دیا ہوگا، یا ایک وقت میں ایک بات اور دوسرے میں دوسری کہی ہوگی۔ مثلاً وہ عذاب کی اٹھائیوں کا مذاق اڑایا، پھر آخری فیصلہ یہ یا ہوگا کہ نہیں ہستی سے نکال دیا جائے بہرحال ثابت کیا کہ وہ قوم نہ صرف اس فعلِ تنبیہ کی مراد میں آتی تھی، بلکہ اس سے جارحانہ رہنے پر اس قدر صراحت تھی کہ نصیحت کرنے والے پیغمبر کو اپنی ہستی سے نکال دیا جائے۔ ان کی فطرت اور طبع اس قدر مسخ ہو چکی تھیں کہ خوفِ خدا کا کوئی شہدہ ان میں باقی نہ رہا تھا، عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر کے مقابلاً آگاہ تھے۔ ان کی یہی نوعیت ان کے مرنے والے ہونے والی تھی۔ اور ان کے ساتھ تو حیدر کے بھی قاتل نہ تھے تو ان کو یہ نہ سمجھا کہ ان کے معبود ہوتا ہے۔ یہ حیدر کی موت حضرت ہر یغیثی طرف سے متنبہ ہو چکی تھی۔ اس سے لوط علیہ السلام خاص اس فعلِ تنبیہ سے روکنے پر مامور ہوئے۔ اور ممکن ہے ان کے تو حیدر خیرہ کی موت بھی دی ہو۔ ان کے یہاں عقل نہیں فرمائی۔ یہ ہمہ گیر مسخ ہیں۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

اے میری مدد فرما کہ میں ان لوگوں پر

حضرت لوط کی دعا:

یہ ان کی طرف سے مایوسی ہو رہی تھی، تاہم مجھ کے ہاں سے کہ ان کے آئندہ نہیں بھی درست ہونے والے ہیں۔ وہ بھی ان کی نفسِ قدم پر چلے

کی جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا رَبَّنَا تَذَرُهُمْ يُفْسِدُوا عَالَمَكَ وَلَا يَكُونُوا لَنَا حَاجَةً كَفَّةً (نہ کوئی ۲) کذا قال انیس بوری فی تفسیرہ۔ (تفسیر انیس) مفسدین یعنی یہ مفسد وہ ہیں انہوں نے عواصط کی ایجاد کی اور آئندہ لوگوں کے سے اس کی بنیادیں دی۔ مفسدین کا لفظ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ عذاب کے تحت ہیں ان پر فوری عذاب نازل ہونا ضروری ہے۔ مفسدین کہنے سے نزولِ عذاب کی درخواست میں قوت پیدا ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا

اور جب آئے ہماری رُسُل نے ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ

إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

ہم اس گاؤں کے لوگوں کو

إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

ہم ان کے لوگوں کو ظالم

ہلاکت کے فرشتے:

میرے یہ سامعین! یہ فرشتے ان ہستی کے نام لے رہے تھے۔ فرشتے ان حضرات پر ایمان لائے۔ ان کے پاس پہنچنے میں وہاں پہنچنے والی بشارت ملی اور اعلان دی کہ انہیں ہستی (سدم) دیا جائے گا۔ ان کے سے جارحیہ ہیں۔ یہ مندوبوں کے وہ کسی طرح اپنی برکات شایعہ سے باز نہیں آتے۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ ۲۷، سورہ ۲۸ میں ہے۔ چلیں۔ (تفسیر) شاید ہر بات ان کے ساتھ ان کی بشارت دینے کا مطلب یہ ہو کہ یہ قوم سے اُردن میں خالی جانے والی ہے تو دوسری طرف حق تعالیٰ ایک عظیم الشان قوم کو اپنی اہل ان کی بنیاد ڈالنے والا ہے۔ یہاں عجمتہ ایسا بوری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا

کہ میں نے وہاں

حضرت ابراہیم کا تعجب:

یعنی یہ ووط کی موجودگی میں ہستی کو تباہ کیا جائے گا۔ یہ انہیں وہاں سے علیحدہ کرنے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غالباً حضرت ابراہیم واز شہادت خیال آئی۔ ان ووط کی آنکھوں کے سامنے یہ امت نازل ہوئی تو عجب میں۔ عذاب کا وہاں تک منظر دیکھنے سے طاقت ور چھوڑتے ہوئے فرشتوں

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۲۰﴾

آسمان سے جس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے

یعنی اپنی قوم کی شرارت سے ڈرے مت۔ یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ہمارے بچاؤ کے لئے ممکن نہ ہو ہم آدمی نہیں فرشتے ہیں، جو تجھ کو اورتیے۔ ہم شرب گھرواؤں کو بھی اس قوم کو نذرت مرنے کے لئے ہیں۔ یہ قصہ پہلے کئی جگہ نرچکا۔ (تیسری جہاں)

وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقُونَ ﴿۲۱﴾

اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا کچھ دار لوگوں کے واسطے

قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات:

یعنی ان کی لٹی ہوئی بستیوں کے نشان مکہ و اوس کو ملک شام کے سفر میں دکھائی دیتے تھے۔ (تیسری جہاں)

حضرت بن عباس کے نزدیک آیت بینہ سے مراد ہیں قوم لوط کی بستیوں۔ ویران کھنڈر۔ قنادہ نے کہا اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو ان پر برسائے گئے تھے مدینہ وہ پتھر باقی رکھے اس مت کے بتدلی اور تب وہ پتھر موجود تھے اور گلے دوس نے ان کو دیکھا تھا۔

مجاہد نے کہا زمین کے اندر سے سیاہ پانی برآمد کرنا آیت بینہ سے مراد ہے۔ بعض نے کہا ان کے قصہ کی شہرت مراد ہے یعنی ہم نے قوم لوط کی تباہی کے قصہ کا ایک نشانی کرے چھوڑ دیا۔ (تیسری جہاں)

وَالِیٰ مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتُومُ ﴿۲۲﴾

اور بھیجا مدین کے پاس اُن کے بھائی شعیب کو پھر ہوا اے قوم

اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ ﴿۲۳﴾

بدگن! تم سب کو اور توقع رہو چھپے دن کی

حضرت شعیب کی تبلیغ:

یعنی آخرت کی طرف سے غافل نہ ہونا کیسے خدا کی پرستش کرو۔ (تیسری جہاں)

وَلَا تَعْتَوِیْ فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿۲۴﴾

اور مت پھرد زمین میں خرابی مچاتے

فساد فی الارض:

خرابی مچانے سے شدید مراد ہے مین دین میں دغا بازی کرنا، سودیہ لگانا، جیسا کہ ان کی عادت تھی۔ اور ممکن ہے رہزنی بھی کرتے ہوں۔ وکیل غیر ذمہ۔ (تیسری جہاں)

نے اپنے ظلم میں کوئی استثناء کیا نہ تھا، اس سے ان کے ذہن میں یہ بھی شق آئی ہوئی کہ لوط کی موجودگی میں کارروائی کریں گے۔ و مدالیم۔ (تیسری جہاں)

قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنۢ فِیْهَا لَنُنَجِّیْكَ ﴿۲۵﴾

وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بھی پس گے اس کو

وَاَهْلَکَ اِلَّا امْرَاَتَهُ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِیْنَ ﴿۲۶﴾

اور اس کے گھر و اوس کو مگر اس کی عورت کہ رہے گی رہ جائے۔ اس میں

فرشتوں کا جواب:

یعنی فرشتوں نے اطمینان دیا کہ ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو ان میں خدا کے مجرم ہیں۔ تنہا لوط نہیں، بلکہ اس کے گھرواؤں کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ سب کو عذاب کے موقع سے علیحدہ کر لیں گے صرف اس کی ایک عورت وہاں رہ جائے گی۔ کیونکہ اس پر بھی عذاب آتا ہے۔

وَلَمَّا اَنَّ جَاۤءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیۡءًا ﴿۲۷﴾

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوٹ کے پاس ناخوش و

بِیْہِمۡ وَضَاقَ بِیْہِمۡ ذُرْعًا ﴿۲۸﴾

اُن کو دیکھ کر ورنگ ہوا اس میں

فرشتے حضرت لوط کے پاس:

فرشتے نہایت حسین و جمیل مردوں کی شکل میں وہاں پہنچے۔ حضرت لوط نے اس پر پی نا نہیں۔ بہت تنگدل اور ناخوش ہونے کا اب ان مہمانوں کی عزت قوم سے ہاتھ سے کس طرح بچاؤں گا۔ اگر اپنے یہاں نہ ٹھہراؤں تو اخلاق و مروت اور مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ ٹھہراتا ہوں تو اس بدکار قوم سے آبرو کس طرح محفوظ رہے گی۔ (تیسری جہاں)

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ؕ اِنَّا مُنَجُّوْكَ ﴿۲۹﴾

اور وہ بولے مت ڈر اور غم نہ کھا ہم بھی تمیں گے تجھ کو

وَاَهْدِكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِیْنَ ﴿۳۰﴾

اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری رہائی رہ جائے۔ اس میں

اِنَّ مُّزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزًا ﴿۳۱﴾

تم سب کو تباہی ہے اس سستی والوں پر ایک آفت

مکڑی اور مشرک:

حکماء کا قول ہے کہ مکڑی نے ننھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے اور زہر عنکبوت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح مشرکین ہر طرف دوڑتے ہیں اور ان کی نظریں چکا چوند رہتی ہیں اور اندر شرک کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ (معارف کا حصہ ۱)

یعنی جو ہر بتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اور انہوں نے بتوں کو اپنا ٹل اعتماد قرار دے رکھا ہے ان کی مثال کمزوری و ضعف کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے مکڑی نے اپنا جال بنا لیا ہو، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ان کا محل اعتماد کمزور ہے مکڑی کا جال پھر بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے اور اس کا چھوٹا فائدہ مکڑی کو پہنچتا ہے بت پرستوں کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے مطلب یہ ہے کہ بت پرستوں کے مذہب کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جن ہر فرد نے اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھ رکھا ہے اہل توحید کے مقابلہ میں ان کی حالت ایسی ہے جیسے اس مکڑی کی جس نے اپنا گھر کسی آدمی کے گھر کے مقابلہ میں بنایا ہو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں درجہ برتھا میں داخل ہوئے تو مکڑیوں نے جمع ہو کر فوراً دروازہ پر جال بنا دیا اس لئے تم ان کو قتل نہ کیا کرو۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ

اللہ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

سوئے کوئی چیز ہو

یعنی ممکن تھا سننے والا تعجب کرے کہ سب کو یک ہی ذیل میں کھینچ دیا کسی کو مستثنیٰ نہ کیا بعض لوگ بت کو پوجتے ہیں جنس آگ پانی کو جنس اوسیا نبیاء یا فرشتوں کو، سو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے مستقل قدرت و اختیار رکھتا تو اللہ سب کی ایک قسم بنی نہ کرتا۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

دورہ زبردست ہے حکمتوں والا

یعنی اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے وہ زبردست ہے اور مشورہ نہیں چاہیے یونکہ حکیم مصطفیٰ ہے۔ (تفسیر مثنوی)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

وہ نہ یہاں نہ تھے کہ اس پر ظلم کیا جاسکے تھے وہ

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

پہ آپ ہی زبردست

اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا:

یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ کوئی نا انصافی یا بے موقع کام کرے، اس کی بارگاہ عیوب و نقائص سے ہلکی ٹہرا و متزہ ہے۔ ظلم تو وہاں متصور ہی نہیں، ہاں بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ محالہ ان کے حق میں برآ ہو۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بتوں کو چھوڑ کر درحقیقت

كَهَنَ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَرَبًّا أَوْ هُنَّ الْبُيُوتُ

جیسے مکڑی کی مثال بنائی اس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بود

لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

سو مکڑی کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی

مشرکوں کی حیثیت:

یعنی گھر اس واسطے ہے کہ جان و مال کا بچہ ہو نہ مکڑی کا جال کہ دشمن سے جھٹلنے سے ٹوٹ پڑے۔ یہی مثال اس کی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا پیارنے والا و روحی فخر سمجھے۔ بدون مشیت الہی کچھ بچا نہیں کر سکتے۔ (تفسیر مثنوی)

مسندہ مکڑی کو مارنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جانور بوقت ہجرت غارتگر کے دہانے پر جارتان دینے کی وجہ سے قابل احترام ہو گیا۔ جب کہ خطیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے قتل کی ممانعت نقل کی ہے، مگر شعبی نے اور ابن عطیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی سے یہ روایت نقل کی ہے "طَهَرُوا بَيْتَكُمْ مِنْ نَسَجِ الْعَنْكَبُوتِ فَإِنَّ تَرَكْتُمْ يُؤْثِرُ الْفَقْرَ" یعنی مکڑی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو، کیونکہ اس کے چھوڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے، سندان دونوں روایتوں کی قابل اعتماد نہیں، اور دوسری روایت کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں مکانات اور فناء دار کو صاف رکھنے کا حکم ہے، (روح المعانی) (معارف مفتی عظیم)

حکمت و طاقت کا مالک اللہ ہے

وَعَمَّا يُعْزِلُ يُحْكِمُ اور وہی غائب اور صمت والا ہے یہ سابق کلام کی صحت ہے۔ یہ غائب حکیم ہستی۔ ساتھ ہی چیز کو عبادت میں شریک کرنا جو، مل بیچ و رہے مقدار میں انتہائی حماقت ہے تقدیر مطلق ہے ہر چیز پر اس وقت قدرت تمامہ حاصل ہے نہ کہ کل بھی ہے اس کے مقابلہ میں بے جان جماد کوئی ہستی نہیں رکھتا ہر مخلوق معدوم کی طرف سے یہ محیط کل مسموم رکھنے والے قادر مطلق یقیناً منکروں کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

اور یہ مثالیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

اور ان کو سمجھتا ہی ہیں جن کو سمجھ سکتے

قرآنی مثالوں پر مشرکین کے اعتراض کا جواب:

مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مگر ہی اور کبھی وغیرہ حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے جو اس کی عظمت کے منافی ہیں اس کا جواب دیا کہ مثالیں اپنے موقع کے لحاظ سے نہایت موزوں اور مثال پر پوری منطبق ہیں۔ مگر مجھدار ہی اس کا مطلب ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جہاں بے وقوف یا جاہل۔ مثال کا انصاف مثال دینے والے کی حیثیت پر نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جس کی مثال ہے اس کی حیثیت کو دیکھو، اگر وہ حقیر و کمزور ہے تو تمہیں بھی ایسی ہی حقیر و کمزور چیزوں سے ہوگی۔ مثال دینے والے کی عظمت کا اس سے کیا تعلق۔ (تفسیر عثمان)

اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عام وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، ورنہ اس کی طاقت پر عمل کرے، ورنہ اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔

مسند احمد میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار مثال سیکھی ہیں، ابن کثیرؒ اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسول کی بیان کردہ مثال کو سمجھیں، اور حضرت عمرو بن مرہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

الْعَالِمُونَ (معارف منہ)

بخاری نے خط و راہ تفسیر کی روایت بیان کی کہ حضرت جابرؓ نے وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ تلاوت کی اور فرمایا عالم وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے سمجھ ملی ہو اور سمجھنے کے بعد وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز رکھے۔ لغابی اور واحدی کی روایت بھی ان طرح ہے بوداوان بن حاتم نے قرآن میں حدیث بن مرہ کے طریق سے بھی اس روایت و بیان میں ابن جوزی نے اس کا ذکر موضوعات میں کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمرو بن مرہؓ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کی جو آیت میری تلاوت میں آئے اور اس کی تفصیلی معنی مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل اٹھتا ہے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور میں ڈرتے مٹتا ہوں کہ نہیں خدا تعالیٰ کے نزائیک میری غفلت جہوں میں تو نہیں سو گئی کیونکہ فرمان خدا تعالیٰ یہی ہے کہ ہم ان مثالوں کو دلوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کے انہیں دوسرے سمجھ نہیں سکتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

وہ نے آسمان و زمین جیسے چھتیس

یعنی نہایت حکمت سے بنایا، کیا رہا پیدا نہیں کیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

اس میں شان ہے یقیناً، لوگوں کے لئے

یعنی جب آسمان و زمین اس کیسے بنادیے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے کسی شریک یا مددگار کی کیا احتیاج ہوگی۔ ہوتی تو ان بڑے کاموں میں ہوتی۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

تو پڑھ جو اتاری تیری طرف کتاب۔

تلاوت قرآن کے نتائج:

یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں تاویں مضبوط اور قوی رہے۔ تلاوت کا اجر و ثواب الگ حاصل ہو۔ اس کے معارف و حقائق کا انکشاف بیش از بیش ترقی کرے۔ دوسرے لوگ بھی سن کر اس کے مواعظ اور علوم و برکات سے منتفع ہوں، جو نہ مانیں ان پر خدا کی حجت تمام ہو، اور دعوت و اصلاح کا فرض بحسن و خوبی انجام پاتا رہے۔ (تفسیر عثمان)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى

ورق نم رکھ نماز بیشک نماز روکتی ہے

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بِحَبْلِ وَرَبِّهِ

نماز برائیوں سے روکتی ہے:

نماز کا برائیوں سے روکنے کا معنی میں ہو سکتا ہے ایک بطریق سبب یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت و تاثیر یہ رکھی ہو کہ نماز کو گناہوں اور برائیوں سے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کو روکتا ہے۔ اس صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک پیاری ہو دکنے سے کافی ہو جائے۔ بعض دوا میں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔ پس نماز بھی جو شبہ بڑی قوی التاثر دوا ہے جو روحانی بیماریوں کو روکنے میں اسیر کا ضم رکتی ہے اس ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدقت سے ساتھ جو احتیاط روحانی کے تجویز یا ہو جاسی مدت تک اس پر مواظبت کی جائے۔ اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز اس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے روک کو دور کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہوتا ہے جس کے نماز کا برائیوں سے روکنے کا معنی نماز کی ہر ایک بیعت اور اس کا ہر ایک ذکر مقتضی ہے کہ جو انسان ابھی ابھی بارگاہِ ہی میں پی بندگی، فرمانبرداری، خضوع و تذلل اور حق تعالیٰ کی ربوبیت و ہیبت و صومست و شہنشاہی کا اظہار واقعہ کر کے آیا ہے، مسجد سے باہر آ کر بھی بد مہدی اور شرارت نہ کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے مخرف نہ ہو۔ کیا نماز ہر ایک اور مصلحت کو پانچ وقت ضم دیتی ہے کہ اوہندگی و رندگی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندوں اور غد موں کی طرح رہے۔ اور بزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بیچوگی اور شرارت و سرکشی سے باز آ۔ اس کوئی باز آئے یا نہ آئے مگر نماز بدائے روتی و منع کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود روکتا اور منع فرماتا ہے۔ کہ قال تعالیٰ "لَا تَذْكُرْ الْمَنَافِقِينَ" (نحلہ ۱۳) پس جو بد بخت اللہ تعالیٰ کے روکنے اور منع کرنے پر برائی سے نہیں رکتے نماز کے روکنے پر بھی ان کا نہ رکنا محال تعجب نہیں ہاں یہ واضح رہے کہ ہر نماز کا روکنا اور منع کرنا اسی درجہ تک ہوگا۔ جہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں۔ سب سے بڑی چیز اس میں خدا کی یاد ہے نماز کی ارکان صلوٰۃ ادا کرتے وقت اور قرأت قرآن یا دعا و تسبیح کی حاست میں جتنا حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو مستحضر اور زبان و دل کو موافق رکھے گا اتنا ہی اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آواز کو سنے گا۔ اور اسی قدر اس کی نماز برائیوں کو چھڑانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ ورنہ جو نماز قلب ہی

و خافس۔ و اہو و صلوٰۃ من فوق کے مشابہ ٹھہرے گی۔ جس کی نسبت حدیث میں فرمایا "لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا" ان نماز کی نسبت "لَمْ يَرُدِّدْهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا" کی وعید کی ہے۔ (تفسیر طبری)

امام رازی کی تحقیق:

امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ رَحَّ صَلَوةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ میں صلوٰۃ سے مطلق نماز مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ جو شرعاً صحیح ہو ورنہ اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا۔ شرط ہے کہ پڑھنے والا پاک و صاف ہو۔ کما قال تعالیٰ "لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا" کی طرح نہ ورنہ اس سے نماز کا باطنی ہاس یعنی ہاس تقویٰ بھی ظاہر و مظہر و رنظیف ہو اور اس پر فحش و منکر کی نجاست اور رندگی مولیٰ نہ ہو ورنہ جب بدائے نماز سے لے کر اہو و صلوٰۃ سے یہ سمجھتا ہو کہ میں دربار خداوندی میں احکم ان امین کے سامنے ہڑا ہوں۔ معاذ اللہ میں بھٹی نہیں ہوں کہ جو بیت الخلاء کی نجاستوں کو اپنی ہاسی میں جمع کرتا ہے جس جو شخص نماز کی حقیقت کو اور اپنے مقصد کو سمجھے گا تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فحش و منکر کی جانب جانتے۔ کسی ہی نفرت سے گا جیسا کہ ایک عاقل شہنشاہ دربارت سے شہنشاہیت اخذ، اور رازی کے کہنے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ (معارف کاملہ ص ۱۰۱)

نقص نمازیں:

قد صلوٰۃ کرنے والے کو منجانب مذہب خود بخود توفیق میں صاحب کی بھی ہوتی ہے، و ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی بھی، و جو شخص نماز پڑھنے سے باز نہ آئے، و نہ بچا تو سمجھے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رَحَّ صَلَوةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا میں نے تمہارے صلوٰۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلوٰۃ لہ رواہ ابن ابی حاتم بسندہ عن عمرو بن حصین و انصری من حدیث ابی معویہ جی جس شخص کو اس کی نماز نے فحش و منکر سے نہ روکا اس کی نماز پچھ نہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلوٰۃ لمن لم یطع الصلوٰۃ (رواہ ابن جریر بسندہ) یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی اور نماز کی طاعت یہی ہے کہ فحشاء و منکر سے باز آ جائے، اور حضرت ابن عباس نے تبت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے ورنہ دور کر دیتی ہے۔

ابن کثیر نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مرفوعہ نہیں، بلکہ عمران بن حصین اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں رشد فرمائے ہیں،

عنقریب نماز برائی سے روک دے گی:

اور حضرت بوہریرہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی، (ابن کثیر)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔ (معارف مفتی عظم)

نفلتاً وہ بری بات جس کی برائی شرعاً اور عقلاً کھلی ہوئی ہو۔ نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے اور نفس کے اندر نشیہ (خوف عذاب) پیدا کرتی ہے اس لئے گناہوں سے روکتی ہے۔

انصاری نو جوان کی توبہ:

بخاری نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری جو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی کھلا ہوا گناہ ایسا نہ تھا جس کا وہ ارتکاب نہ کرتا ہو اس کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی حضور نے فرمایا کسی ان اس کی نماز اس کو (ان گناہوں سے) روک دے گی چنانچہ چھ ہی مدت کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

اور اللہ کی یاد سے بڑی

اللہ کی یاد: یعنی نماز برائی سے کیوں نہ روکے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہے۔ کہ قل تعن "وَالَّذِي اعْتَصَمَ لِيْذِكْرِي" (طہ رکوع ۱) اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو عبادت کیا، ایک جسد بے روح اور فقط بے معنی ہے۔ حضرت ابوذر داء وغیرہ کی احادیث کو دیکھ کر علماء نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ذکر اللہ (خدا کی یاد) سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اسی فضیلت اسی کو ہے۔ یوں ماضی اور وقتی طور پر کوئی عمل ذکر اللہ پر سبقت لے جائے وہ دوسری بات ہے لیکن غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس عمل میں بھی فضیلت اسی ذکر اللہ کی بدست آئی ہے۔ بہر حال ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہے اور جب وہ نماز کے ضمن میں ہو تو افضل تر ہوگا۔ پس بندے کو چاہیے کہ کسی وقت خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو خصوصاً جس وقت کسی برائی کی طرف میلان ہو فوراً خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کو یاد کرے اس سے باز آجائے قرآن وحدیث میں ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد

فرماتا ہے۔ بعض سلف نے آیت کا یہ ہی مطلب یہ ہے کہ نماز میں دھر سے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہوئی۔ لیکن اس کے جواب میں جو ادھر سے اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے بعض سلف نے آیت کا یہ ہی مطلب یہ ہے کہ نماز میں ادھر سے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہوئی لیکن اس کے جواب میں جو ادھر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو یاد فرماتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی انتہائی قدر کرنی چاہیے اور یہ شرف و کرامت محسوس کر کے اور زیادہ ذکر اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایک جامع و مانع چیز بتا دیجئے فرمایا "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ ذِكْرَ اللَّهِ" (تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جتنی دیر نماز میں گئے تھے تو ہر گناہ سے بچے امید ہے، آگے بھی بچتا رہے۔ اور اللہ یاد کو اس سے زیادہ اثر ہے یعنی گناہ سے بچے اور اعلیٰ درجوں پر چڑھے۔ (موضح) یہ "يَذْكُرُ لِلَّهِ أَكْبَرُ" کی ایک اور لطیف تفسیر ہوئی۔ (تفسیر عثمان)

فضائل ذکر کی احادیث:

ذکر کی فضیلت میں بہت احادیث آئی ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ سب سے بہتر عمل:

حضرت ابوذر داء راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سارے اعمال سے بہتر اور پاکیزہ اور ہر عمل سے زیادہ اونچے درجہ پر پہنچنے والے سونے چاندی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے تمہارے لئے بہتر اور (اس جہاد سے بھی) تمہارے لئے افضل ہے جس میں دشمن کے مقابلہ میں تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا۔ کیوں نہیں (ضرور فرمائیے) فرمایا، اللہ کا ذکر رواہ احمد و مالک والترمذی وابن ماجہ امام مالک کے نزدیک یہ حدیث موقوف ہے (یعنی حضرت ابوذر داء نے اس کو مرفوعاً ذکر نہیں کیا)

۲۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ والا بندہ:

حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا بندہ سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک اعلیٰ مرتبہ والا ہے فرمایا اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں۔ عرض کیا کیا رسول اللہ کی مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی (افضل ہیں) فرمایا اگر مجاہد اپنی تنوار سے کافروں کو اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے اس سے افضل درجہ والے ہیں رواہ احمد والترمذی۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

۳۔ افضل آدمی اور افضل عمل

حضرت عبداللہ بن بسر بن راوی ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا (یا رسول اللہ) کون سا آدمی سب سے بہتر ہے فرمایا خوشی ہو اس کے لئے جس کی عمر طویل اور اعمال اچھے ہوں اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا (سب سے افضل یہ ہے) کہ تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ ہو رہی ہو رواہ احمد الترمذی۔

۴۔ آگے بڑھ جانے والے:

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستہ پر جا رہے تھے ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے اس پہاڑ کا نام حمدان تھا فرمایا چھ چوہ یہ حمدان ہے۔ اہل تفرید آگے بڑھ گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اہل تفرید سے کیا مراد ہے فرمایا۔ اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ رواہ مسلم۔

۵۔ زندہ و مردہ آدمی:

حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر رب نہیں کرتا اسکی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ متفق علیہ

۶۔ اہل ذکر کو فرشتے تلاش کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کی تلاش میں راستوں میں گھومتے رہتے ہیں جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتا ہے آؤ تمہارا مقصد یہ ہے حضور نے فرمایا۔ پھر آسمان تک ملائکہ ان لوگوں پر چھا جاتے ہیں اللہ ان ملائکہ سے دریافت فرماتا ہے (باوجودیکہ وہ خود ہی خوب واقف ہے) میرے بندے کیا کہہ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں تیری پاکی بیان کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری ثناء کر رہے تھے اور تیری بزرگی کا اظہار کر رہے تھے (یعنی الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور المجد للہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے ملائکہ کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ملائکہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت کرتے اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ اور تیری پاکی اور زیادہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھ لی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے

جنت نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کو جنت کی خواہش اور صلب اور زیادہ شدت کے ساتھ ہو جاتی اور جنت کی رغبت بہت بڑھ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں بخدا انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ملائکہ عرض کرتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ اس سے ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے تو میں تم گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ان ملائکہ میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان ذکر کرنے والوں میں فداں بھی موجود تھا جو ان میں سے نہیں تھا (یعنی ذکر میں شامل نہ تھا) کسی کام سے وہاں آیا تھا اللہ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ رواہ البخاری

مسلم نے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ اے رب ان میں ایک بندہ غلطی سے شامل ہو گیا (ادھر سے) گزرا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا (بھی) بد نصیب نہیں ہوتا۔

۷۔ جنت کے باغ:

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں کی طرف سے گزرو تو وہاں چڑ لیا کرو (یعنی ان میں حصہ لیا کرو) صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا ذکر کے حلقے رواہ الترمذی۔

۸۔ فرشتوں کا سرمایہ فخر:

معاویہ کی روایت سے مسلم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقہ کی طرف سے گزرے فرمایا یہاں کیسے بیٹھے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور اس کی ثناء کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی اور مسلمان بنا کر ہم پر احسان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ملائکہ پر تم کو بطور فخر پیش فرماتا ہے۔

۹۔ غافلوں میں ذاکر کی مثال:

امام مالک کا بیان ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے غافلوں میں (یعنی اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والوں میں) اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے (کافروں کے مقابلہ سے) بھاگنے والوں میں (کافروں سے) بھاگنے والا۔ اور غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک درخت میں سبز شاخ اور غافلوں (کی جماعت) میں اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے گھر میں (روشن) چراغ۔ اور غافلوں

جی جو تب سابقہ کا کچھ علم نہیں رہتا۔ اس آیت کو سنتا جا رہے ہیں۔
حقیقت میں قرآن کریم کی صداقت کے اہل اس قدر رو تھیں کہ بجز سخت
حق پوش با فرمان کے کوئی ان کی تسبیح سے نکال نہیں سکتا۔ (تفسیر عثمانی)
جو قرآن کا منکر ہے وہ توراۃ کا بھی منکر ہے۔

وَمَا يَجْعَلُ يَتِيمًا إِلَّا الْخَلْعُونَ فِي ذُرَىٰ أَعْيُنِهِمْ ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ عَذَابَ النَّاسِ شَدِيدٌ ۚ
اور اللہ کی ساری کتابوں سے منکر ہیں یونہی۔ قرآن کی جو شخص تہذیب
رہتا ہے وہ حقیقت میں قوریت و انجیل کی بھی تہذیب رہتا ہے۔ اس سے کہ
قوریت و انجیل نے قرآن کی تصدیق کی ہے پس جو شخص قرآن کا منکر ہے اور
قوریت پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے اس کا دعویٰ خطبہ رقادہ نے ہاتھ دھو پیچنے
کے بعد ہوتا ہے اہل کتاب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے نبی
ہیں اور قرآن حق ہے اس کے بعد انہوں نے نکار کیا یہ جو ہو گیا۔ (تفسیر مطہری)

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ

اور تو پڑھتا تھا جس سے پہلے اس نے پڑھا۔

وَلَا تَخْطُبُ بِمِثْلِكَ إِذَا أَرَادَ بَطُوتُونَ

اور نہ کھت تھا اپنے دہنے ہاتھ سے کتاب تو اللہ شہ میں پڑتا یہ جھوٹا

صداقت قرآن کی دلیل:

نرا قرآن سے پہلے چاہیں سب آپ کی کتاب کے ان ہی مکتوبوں میں نازل ہوئے۔
سب جانتے ہیں کہ اس مدت میں نہ آپ کی کتاب کے پاس بیٹھے نہ کوئی کتاب پڑھی
نہ بھی ہاتھ میں قلم پڑا، ایسا ہوتا تو ان باتوں پر تنوں کو شبہ کا شے نہ جگہ رہتی کہ شاید کئی
کتابیں پڑھ کر یہ باتیں ٹوٹ کر نہ ہوں، ان کی جواب آتا ہے کہ اپنی مہارت میں
اچھا کرنا دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ کہنا غلط، تو کیا یونہی پڑھا کھانا نہ ہو
دیا کہ تمام پڑھے پڑھتے ہیں، اور اہل تحقیق کی طاقت دینے سے تہذیب بھی ایسی ب
ظہر کتاب پر نہیں کرتے، تاہم جھوٹوں و بات ماننے کا ایک موقع ہاتھ لگ جاتا
لیکن جب آپ کا نبی ہونا مسلمات میں سے ہے تو اس سرسری شبہ کی بھی جڑات گئی
دریوں ضدی لوگ کہنے کو تو اس پر بھی بت تھے۔ ”اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا
فَهِيَ تَنْتَلِي عَيْنَ بَكْرَةَ وَأَصِيلًا“ (مراقبہ روع ۱۸ تفسیر عثمانی)

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورٍ

بلکہ یہ قرآنی آیات ہیں صاف دل و دلوں کے بیوں میں

لَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

جن کو ملی ہے

اہل کتاب اور مسلمانوں کا فرق:

یعنی اصلی معبود ہمارا تمہارا ایک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم تمہاری اسی کے حکم پر
چلتے ہیں تم نے اس سے ہٹ کر اوروں کو بھی خدا کی کے حقوق و اختیارات
دے دیئے۔ مثلاً حضرت مسیحؑ حضرت عزیرؑ سید مکیہؑ حارہؑ ربابؑ کو۔
یہ ہم نے اس کے تمام حکام کو مانا۔ سب پیغمبروں کی تصدیق کی، اس
کتابوں کو برحق سمجھا اس کے آخری ضمہ کے سامنے سر تسلیم جھکا دیا۔ تم
پچھ مانا پچھ نہ مانا۔ اور آخری صداقت سے منکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ

اور اسی ہی ہم نے ناری تجھ پر کتاب

اہل کتاب قرآن پاک کو کیوں قبول نہیں کرتے:

کتاب میں آخر تمہاری کتابوں سے کون سی بات تم ہے جو قبول کرنے
میں تردد ہے جس طرح انبیاء کے سابقین پر کتابیں اور صحیفے ایک دوسرے کے
بعد اترتے رہے، پیغمبر آخر زمان پر یہ کتاب، جو باری اتری اس کے ماننے
سے تہانکار کیوں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن کریم محفوظ کتاب:

صحیح مسلم کی حدیث میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ نبی امیں تمہیں آزمائیں
گا اور تمہاری وجہ سے لوگوں کی بھی آزمائش کروں گا میں تم پر ایسی کتاب نازل
فرماؤں گا جسے پانی دھونہ سکے۔ تو اس سوتے جاگتے پڑھتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے
کہ گو اس کے حروف پانی سے دھوئے جائیں یمن وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہے
جیسے کہ اور حدیث میں ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں جلائے
گی اس لئے کہ وہ سینوں میں محفوظ ہے زبانوں پر آسان ہے، دلوں میں موجود ہے
اور بے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَكُنَّ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُوَ آيَاتٌ

مومن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ماننے ہیں اور ان مکتوبوں میں

مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ

بھی مانتے ہیں کہ اس کو ماننے میں درمروہی میں ہمارے باتوں سے جو فرمان ہیں

سچے اور منصف اہل کتاب قرآن کو مانیں گے:

یعنی جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں
گے اور انصافاً، ناپاچے چنانچہ ان میں سے جو منصف ہیں وہ اس کی صداقت
دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف اہل کتاب بلکہ بعض عرب کے لوگ

یعنی نا انصافی کا یہ علاج۔ ایک شخص یہی ٹھن لے کہ میں کبھی سچی بات نہ مانوں گا۔ وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کرے گا۔ (تفسیر عثمان)

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا

اور کہتے ہیں کیوں نہ آتیں اس پر مجھ نشانیں مگر کہ رب سے تو کہہ

الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

شائیں تو ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو بس تذکرہ دینے والا ہوں کھوس کر

منہ مانگانہ نشان دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے:

یعنی میرے قبضہ میں نہیں کہ جو نشان تم طلب کیا کرو وہ ہی دکھلا دیا کروں نہ کسی نبی کی تصدیق اس بات پر موقوف ہو سکتی ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ بدی کے نتائج سے تم کو صاف غلطیوں میں آگاہ کرتا رہوں باقی حق تعالیٰ میری تصدیق کے لئے جو نشان چاہے دکھلا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتٌ أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكُتُبَ يُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ

کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ تم پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے

لَٰكِن فِي ذٰلِكَ رَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بیشک اس میں رحمت ہے اور بھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں

قرآن کافی نشانی ہے:

یعنی یہاں نشان کافی نہیں جو کتاب ان کو رات دن پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس سے بڑا نشان کون سا ہوگا۔ دیکھتے نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

شان نزول: اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر

دوسروں کی باتوں پر توجہ کرنا

مسند میں دارمی نے اور ابو داؤد نے مراسیل میں اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بطریق عمرو بن دینار یحییٰ بن جعد کی روایت سے مرسل بیان کیا ہے کہ کچھ مسلمان شامہ کی ایک بڑی بے کرا آئے جس میں یہودیوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے گمراہ ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ ان کا نبی لے کر آیا ہو اس سے تو گریز کریں اور دوسروں کے لئے جو دوسرے (انبیاء) لے کر آئے ہوں ان طرف رغبت ہو جائیں اس پر آیت لکھی کہ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَیْكَ لِكُتُبَ یُثْلَىٰ عَلَیْہِمْ (تفسیر مظہری)

قرآن پاک کی سینہ بہ سینہ حفاظت:

یعنی پیغمبر نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں۔ بلکہ یہ سچی حوائج پر آئی ہمیشہ وہ لکھے سینہ بہ سینہ جاری رہے۔ اللہ افضل سے علم اور حفظ و قراء کے سیناس کے الفاظ معنی حفاظت کریں گے۔ ورنہ آسمانی کتابیں حفظ نہ ہوتی تھیں۔ یہ کتاب حفظ ہی سے باقی ہے۔ لہذا اس پر افروختہ۔ (موضح باضافہ یہ) (تفسیر عثمان)

قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آیات کھسے ہوئے معجزات ہیں و رہ تحریف و تبدیلی۔ محفوظ ہیں مدنیہ و فانیہ و دیرینہ و کثرت و کثیف و بھر یہ قرآن اس میں سینوں میں محفوظ ہے جس ایمان اس کے حافظ ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری آسمانی کتابیں چونکہ معجزہ نہ تھیں اس لئے لوگوں نے ان کی آیات و الفاظ کو تبدیل کر دیا تھا اور ان کو یاد سے نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ کتاب میں دیکھ کر پڑھا جاتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہمارے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کتبیں و کتب لکھنے سے مراد ہیں اہل کتاب۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انہی واضح علامات کی حامل ہے جو ہیں کتاب کے سینوں میں محفوظ ہیں یعنی رسول اللہ کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں مذکور ہیں اور اس کتاب ان سے واقف ہیں وہ اوصاف رسول اللہ کی شخصیت میں موجود ہیں۔ (تفسیر مظہری)

امت محمدیہ کا ایک وصف:

اس امت کے اوصاف میں یہ آیا ہے۔ صلورہم انا حیلہم۔ یعنی ان کے سینے ہی ان کی انجیل ہوں گے یعنی ان کی آخرات میں پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوئی و رہ حافظہ کا سینہ ہی انجیل ہوگا جس پر زمین کے ہر خط میں بے شمار اس حافظہ موجود ہیں اور پور قرآن حفظ و حفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے و تورات و انجیل۔ تو کسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پر کوئی کپی کا حافظہ بھی نہیں ہوا۔ چودہ سو سال سے سب تک قرآن کے الفاظ و معنی حفظ و قراء اور علماء کے سینوں میں محفوظ چھے آ رہے ہیں جو پنج کاغذوں میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں یہ احتمال ہے کہ یانی سے اس کے حروف و احوال جا میں یا مٹ جائیں یا آگ سے جل جائیں لیکن جو چیز ہزاروں اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ علماء اہل کتاب میں کچھ ہمت ہے تو روئے زمین پر تورات و انجیل کا ایک کپی کا حافظہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ (معارف کا موصوفی)

وَلَا يَجْعَدُ يَتْنًا إِلَّا الظَّالِمُونَ

اور نہ کر سکیں ہماری باتوں سے گردی جو ہے صاف ہیں

رہے گی۔ حضرت شد صاحب تھے ہیں کہ اس امت کا مذہب یہی تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونا اور پکڑے جانا۔ سو فتح مکہ میں مکہ کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت کا شکر پر آکھڑا ہوا۔ (تفسیر تہذیب)

عذاب کا وقت:

اَجَلُ مُسْكًی کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے میرا وہ وعدہ نہ ہوتا کہ آپ کی قوم کو عذاب نہیں دوں گا اور ان کی جڑ نہیں اکھاڑوں گا بلکہ قیامت تک کے لئے ان کے عذاب کو ملتوی رکھوں گا تو عذاب آچکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے بَلَى سَاعَةً مُّبَیْنَةً بَلَدَ قِيَامَتِ كُنْزِی ن کے عذاب کے سے مقرر ہے۔ (تفسیر مہدی)

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

صدی، لگتے ہیں تجھ سے عذاب

یہاں عذاب سے شاید آخرت کا عذاب مراد ہو۔ جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔ (تفسیر عثمان)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

در درخت گھیر رہی ہے مسکروں کو

کافر عذاب میں گھرے ہوئے ہیں:

یعنی آخرت کا عذاب تو فاضل، لگتے ہیں، اس عذاب میں تو پڑے ہی ہیں۔ یہ غر اور بڑے کام دوزخ نہیں تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے، موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوزخ کس طرح جدتی ہے جب یہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن رہے ہیں گے۔ (تفسیر ابن) یعنی جس روز عذاب آئے گا اس روز جہنم کافروں کو گھیر لے گی۔ یہ یہ مطلب ہے کہ اس وقت بھی کافروں کو جہنم گویا گھیرے ہوئے ہے کیونکہ کفر اور معاصی ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ دوزخ جہنم کے موجودات ہیں تو گویا اس وقت بھی دوزخ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ (تفسیر مہدی)

جہنم کہاں ہے:

اس جہنم سے منقول ہے کہ وہ جہنم یہی بحرِ اخضر ہے۔ مترسکی میں جہنم کے در و درج چاندی میں بے نور کر کے ڈال دیا جائے گا اور یہ جزائے ٹھیکے گا اور جہنم بن جائے گا۔ مسند احمد میں مرفوع حدیث ہے کہ مسند رہی جہنم ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

يَوْمَ يُعْطِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ

جس دن گھیرے گا ان کو عذاب اس کے اوپر سے اور پادوں سے

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ

تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کی مصدقہ ہے:

یعنی خدا کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے میں عذاب دینے والے راست کر رہا ہوں جسے وہ سنتا اور دیکھتا ہے پھر روز بروز مجھے درمیرے ساتھیوں کو فیہ معمول طریقہ سے بڑھا رہا ہے۔ ہر بر میرے دعوے کی فعلی تصدیق کرتا ہے میری زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نشان ظاہر کئے جاتے ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں۔ کیا میری صداقت پر اللہ کی یہ گواہی کافی نہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ

اور جو لوگ باطل میں یقین سے ہیں جھوٹ پر دوسرے سوتے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

وہی ہیں نقصان پانے والے

سب سے بڑی بدبختی:

آدمی کی بڑی شقاوت اور خسران یہ ہے کہ جھوٹی بات کو خواہ مخواہ ہی بدیہی بطلان ہو فوراً قبول کر لے اور سچی بات سے کوئی ہی صاف روشن ہو نہ کار کرتا رہے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

در صدی، لگتے ہیں تجھ سے عذاب

یعنی گمراہی پر ہیں تو ہم پر دنیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی۔

وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ

اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقررہ تو آج پہنچتی ان پر آفت

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اور آہستہ آہستہ ان پر چالک دوزخ کی خبر ہوگی

اس امت کے کافروں کا عذاب:

یعنی ہر چیز اپنے وقت معین پر آتی ہے گھبراؤ نہیں، وہ آفت بھی آ کر

یہی حکم ہے اگرچہ وہاں کے خمران کے مسمان ہونے کی بناء پر اس کو در اس حد کہ جاتا ہو، یہ تفصیل حافظ ابن حجر نے فتح ابوری میں تحریر فرمائی ہے۔ (معارف مفتی عظم)

اور ابن جریر نے اپنی سند کیساتھ حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شہر میں معاصی اور فواحش عام ہوں اس کو چھوڑ دو، اور امام تفسیر حضرت عطاء نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی شہر میں معاصی کے لئے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو (ابن جریر ضری فی التفسیر) (معارف مفتی عظم)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۰۱﴾

جوئی ہے سو چکھے گا موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے

آخر سب کچھ چھوڑنا ہے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جب کافروں نے مکہ میں بہت زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ چنانچہ اسی تراسی گھر حبشہ چلے گئے۔ اس کو فرمایا کہ کوئی دنیا کی زندگی ہے جہاں بن پڑے وہاں کاٹ دو۔ پھر ہمارے پاس اکٹھے آؤ گے۔ اس میں مہاجرین کی تسلی کر دی تاکہ وطن چھوڑنا اور حضرت سے جدا ہونا دل پر بھاری نہ گزرے گویا جتد دیا کہ وطن، خویش و قارب رفقہ اور چھوٹے بڑے آج نہیں کل چھوٹیں گے فرض کرو اس وقت مد سے ہجرت نہ کی تو یک روز دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے مگر وہ بے اختیار ہوگا۔ بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو پروردگار حقیقی کی بندگی میں مزرعہ و رخص انداز ہوتی ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

اور جو لوگ ہیں ایمان سے اور سے بھلے کام انکو ہم جہد دیں گے

مِنَ الْجَنَّۃِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

جنت میں ان کے لئے نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۱۰۲﴾

مرد ہیں ان میں خوب ثواب ملا کام و انوں کو جنہوں

صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۰۳﴾

سے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا

ایمان و اعمال پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر:

یعنی جو صبر و استقامت سے اسلام و ایمان کی راہ پر چلے رہے اور خدا پر بھروسہ کر کے گھر چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے ان کو اس وطن کے بدلے وہ

تَحْتِ رُجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۴﴾

پاؤں کے نیچے اور کہنے کا یہ ہے جیسے تم کرتے تھے

مال عذاب بنے گا

یہ تعالیٰ ہے کا یہ عذاب ہی ہونے کا جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کا یہ حدیث میں آیا ہے۔ عذاب میں پڑے گا۔ کفار کے لئے یہ عذاب ہے کہ میں تیرا مال تیرا خزانہ ہوں۔ (آیہ مانی)

يُعَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي

بہاؤ ہے جو میں سے ہو میری زمین

وَإِسْعٰۤةٓ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۰۵﴾

اکٹھا ہے سو مجھی کو سجد کرو

ہجرت کا حکم

یعنی یہ مد سے کافر اگر تم کو تنگ کرتے ہیں تو خدا کی زمین تنگ نہیں اور میری خدا کی مانتا کرو۔ (تیسری آیت)

بعض میں تفسیر کے معنی ہیں اس آیت کا نزول ان لوگوں سے تھا جن میں وہ لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ مد میں رہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں تو جوئے مرجعے کا خوف ہے (پردیس میں جوئے مرجعے میں ہے) مد سے ان کا یہ مذہب قبول نہیں فرمایا۔

مطالعہ نے مد سے کہا کہ زمین میں اس نے کا یہ مطلب ہے کہ میرا رزق وسیع ہے تم وطن چھوڑو۔ (تمہارے رزق میں اس کا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتقا فرمایا۔ یہ تھی زمین سے لینے والے اور میری زمین کی طرف بھاگے۔ فوادیہ یہ تھی۔ اس وقت تھا کہ ہوتی تھی جنت کا مستحق تھا یہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا (سے مدھیہ) ہذا (ساتھی) سو یہ روایہ لعلی من حدیث الحسن مرسلہ سے ملتا ہے۔

مسند میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو زمین پر قائم کرنے کی راہی سے دیکھا کہ وہاں سے ہذا میں نے مد سے دیکھا کہ وہاں سے ہجرت کرنے والے تھے۔ یہ ملک میں تھا۔ زمین پر عمل کی آزادی ہو چلا جاتا تھا۔ قدرت ہو کہ اس وقت اس وقت نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ میں نہ ہو کہ اس نے زمین پر عمل سے وہ شرعاً معذور ہے۔

مسند میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو زمین پر قائم کرنے کی آزادی دیکھی۔ وہاں سے ہجرت فرمیں وہاں تو نہیں ہذا میں نے ہذا میں دیکھا کہ وہاں بھی نہ رہی نہیں۔ رافضی ہیں ہذا میں نے ہذا میں دیکھا کہ وہاں کا بھی

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سننے والا اور ان کی حرکات و سکنات کو جاننے والا ہے۔ (تفسیر بن کثیر)

سوائے انسان، چوہے اور چیونٹی کے کوئی مخلوق روزی جمع نہیں کرتی

یعنی بہت سے چوپائے اور پرندے جو غذا کے محتاج ہیں اپنے ساتھ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اور نہ کل کے سائے جمع کرتے ہیں۔ سفیان بن علی بن ارقم نے کہا سو انسان اور چوہے و چیونٹی کے اور کوئی مخلوق روزی جمع کر کے نہیں رکھتی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے اور پرندے جو کمزور ہیں اور اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے ورنہ طاقتور ہو رزق جمع کر کے رکھتے ہو اللہ ہی تم کو بھی روزی دیتا ہے روزی منے کے معنی میں تم اور جانور سب برابر ہو تم بھی (رزق کھا کر) جیتے ہو وہ بھی جیتے ہیں تم بھی (آخر) مر جاتے ہو وہ بھی مر جاتے ہیں۔ پھر تمہاری کوشش بیکار ہے س لئے ہجرت کرنے کی صورت میں معاش کی طرف سے تم کوئی اندیشہ نہ رہا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اوقات:

عبد بن حمید۔ ابن ابی حاتم بیہقی اور ابن عساکر نے ضعیف سند سے نیز بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے باغات میں سے ایک باغ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھجوریں (تازہ خرے) چن چن کر کھانے لگے و فرمایا ابن عمرؓ تم بھی کھاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو کھانے کی خواہش ہے یہ چوتھی رات کی صبح ہے چار دن ہو گئے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا نہ مجھے ملا میں نے کہا اِنَّا لِلّٰهِ الْمُسْتَغْنٰی فرمایا ابن عمرؓ اگر میں اپنے رب سے مانگتا تو وہ مجھے کسری اور قیصر کے ملک سے بھی کتنے ہی گناہ زیادہ عنایت فرما دیتا لیکن میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں اور ایک دن پیٹ بھرتا ہوں۔ (یعنی ایک روز کھانا کھاتا ہوں) ابن عمرؓ اگر تمہاری عمر ہوئی تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو سال بھر کا رزق چھپا کر رکھیں گے اور ان (کو اللہ کے رزاق ہونے کا) یقین کمزور ہوگا۔

حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے واللہ ہم وہاں سے بٹے بھی نہ تھے ورنہ بٹنے کا ارادہ کیا تھا کہ آیت وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ رِزْقًا نَزَلَ ہوتی۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے سائے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ رواہ الترمذی و صحیح۔

کامل توکل کا انعام:

حضرت عمرؓ بن خطاب کا بیان ہے میں نے خود نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ

وہم نے گا اور یہاں کے گھروں سے بہتر گھر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)
بغوی نے لکھا ہے کہ کچھ مؤمن مکہ میں رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤ ان لوگوں نے جواب دیا وہاں نہ ہمارا گھر ہے نہ مال ہے ہمارے کھانے پینے کا انتظام وہاں کون کرے گا اس پر آیت نازل ہوئی۔ (مظہری)

وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا

اور کتنے جانور ہیں جو اٹھ نہیں رکھتے اپنی روزی اللہ روزی دیتا ہے اُن کو

وَإِنَّا كُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ورنہ تم کو بھی اور وہی ہے سننے والا جاننے والا

اللہ رازق ہے..... جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے:

یہ روزی کی طرف سے خاص جمع کر دی کہ اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن کا قوت نہیں ہوتا یہ دن اور نئی روزی (موضح) پھر جو خدا جانوروں کو روزی پہنچاتا ہے کیا اپنے وفادار و شوق کو نہ پہنچائے گا۔ خوب سمجھ لو رزاق حقیقی وہی ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے۔ ہر ایک کا ظاہر و باطن اُس کے سامنے ہے کسی کی محنت وہاں رائیگاں نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ سہ ماہی معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی کمر پر رادے نہیں پھرتے، پھر بھی رازق حقیقی اُن کو ہر روز رزق پہنچاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

کوئے کے بچوں کی پرورش:

یہ مشہور ہے کہ کوئے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پر و بال سفید ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کوئے اُن سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ان پر وں کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ تب ان کے ماں باپ آتے ہیں اور انہیں دانہ وغیرہ بھراتے ہیں۔ ابتدائی ایام میں جب کہ ماں باپ ان چھوٹے بچوں سے مشغول ہو کر بھاگ جاتے ہیں ورنہ ان کے پاس بھی نہیں آتے اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چھران کے پاس بھیج دیتا ہے وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ عرب کے شعراء نے اسے نظم بھی کیا ہے۔

سفر و سیلہ ظفر:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفر کرو تا کہ صحت و روزی پاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ سفر کرو تا کہ صحت و غنیمت ملے۔ اور حدیث میں ہے سفر کرو نفع اٹھاؤ گے روزے رکھو تندرست رہو گے، جہاد کرو غنیمت ملے گی اور روایت میں ہے جد و لوں اور آسانی و آوں کے ساتھ سفر کرو۔ پھر فرمایا

یعنی یہ خبر کسی کو ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

بندوں کے ایمان کی حفاظت:

اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے یعنی ہر چیز کی خوبیاں و خرابیاں خوب جانتا ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت سے ایسا طویل حدیث بخدی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے جس کو ہم سورۃ شوریٰ میں بیان کریں گے اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے چھ مومنین بندے مجھ سے باب عبادت میں داخلہ کی دعا کرتے ہیں مگر باب عبادت میں داخل ہونے سے ان کو روک دیتا ہوں تاکہ ان میں اس سے غرور نہ آجائے جو ان کو تہہ بردے۔ میرے چھ بندے ایسے ہیں کہ دوست ہی ان کے ایمان کو درست رکھتی ہے اگر میں ان کو مفلس کر دوں تو افلاس ان کے ایمان کو بگاڑ دے۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو سنبھالے رکھنے والا صرف افلاس ہوتا ہے اگر میں ان کو دوست مند بنا دوں تو دوست ان کے ایمان کو بگاڑ دے۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ تندرستی ہی ان کے ایمان کو صحیح رکھنے والی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی درستی صرف بیماری سے ہوتی ہے۔ اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو صحت ان کے ایمان کو بگاڑ دے میں بندوں کے دلوں کی حالت جانتا ہوں درسی علم کے مطابق اپنے بندوں کا انتظام کرتا ہوں۔ بدشہ میں جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ

اور جو تو پوچھے ان سے کہ کس نے تارا آسمان سے

مَاءً فَأَخْبَاهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد تو کہیں اللہ نے

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

تو کہہ سب غول بندہ کو ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے

یعنی میں بھی ہر کسی پر برابر نہیں برستا۔ اور اسی طرح حال بد لیتے دیر نہیں لگتی۔ درادیر میں مفلس سے دو تندرست کر دے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

اور یہ دنیا کا جین تو بس جی سہانا درکھینا ہے

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

اور پچھلا گھر جو ہے سو وہی ہے زندہ رہنا

علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھتے تو وہ تم کو اسی طرح رزق عطا فرماتا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔

ہر ایک کو اپنا رزق ضرور ملے گا:

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور رکھنے والی ایسی نہیں رہی کہ میں نے اس (کو کرنے) کا تم کو حکم نہ دے دیا ہو اور کوئی چیز دوزخ سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور رکھنے والی ایسی نہیں رہی کہ اس (کو کرنے) کی تم کو ممانعت نہ کر دی ہو روح القدس (جبریل) نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے گا ہرگز نہیں مرے گا پس تم لوگ متنبہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں اچھائی اختیار کرو (یعنی پاک ذرائع سے کہو) رزق ملنے میں دیر ہو جانے سے تم کو گناہوں کے راستے سے تحصیل رزق پر آمادہ نہ ہو چنانچہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو بغیر اللہ کی طاعت کے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ و ذکرہ فی المعجم۔ (مظہری)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

درکام میں لگا یا سورج و چاند کو تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے اُٹھ جاتے ہیں

رزق کے اسباب پر اللہ کا تصرف ہے:

یعنی رزق کے تمام اسباب (سموویہ و ارضیہ) اُسی نے پیدا کئے سب جانتے ہیں، پھر اُس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ ہی پہنچ بھی دے گا۔ مگر جتنا وہ چاہے نہ جتنا تم چاہو۔ یہ کلی سیت میں سمجھ دیا ہے۔ (سورج)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ

اللہ پھیلاتا ہے رزق جس کے واسطے چاہے اپنے

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے جس کو چاہے

ناپ کر دیتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بیشک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے

کے وقت تو خاص طور پر دل سے اللہ کے طاعت گزار ہو جاتے تھے اور شرک چھوڑ دیتے تھے اور نجات پا جاتے تو شرک کی طرف لوٹ آتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّمَّا وَابِتَحَفُّفُ

ہا میں، جیسے کہ ہم نے رکھ دی ہے یہاں کی جگہ امن کی، اور لوگ اچھے

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

بات میں۔ ان کے آس پاس سے یا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

اور اللہ کا احسان نہیں مانتے

اہل مکہ کے لئے امن کی نعمت:

مکہ کے لوگ اللہ کے گھر کے طفیل دشمنوں سے پناہ میں تھے حالانکہ سارے ملک عرب میں فساد اور کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ بتوں کے جھوٹے احسان مانتے ہیں اللہ کا یہ سچا احسان نہیں مانتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور اس سے زیادہ بے حداف کون ہو، نہ جسے اللہ پر جھوٹ

كَذَّبَ بِحَقِّ لِّبَاءِءِهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

جھٹلنے کی بات کو کذب میں سمجھتا ہو اور جس نے اس کی حد نہیں

مَشْؤَىٰ لِّلْكَافِرِينَ

مشرکوں کے لئے

سب سے بڑی نا انصافی:

یعنی سب سے بڑی نا انصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک بن کر ٹھہرے۔ یا اس کی طرف وہ باتیں منسوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یا پیغمبر جو سچائی لے کر آئے ہیں اُسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کر دے۔ کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ منکروں کا ٹھکانا دوزخ ہے جو ایسی جہنم کی اور بے حیائی سے عقل و انصاف کے گلے پر چھری بھیرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم بھجھ دیں گے ان کو اپنی راہیں

اللہ کیلئے جہاد کا ثمرہ:

یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں، اور طرح

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اگر ان کو سمجھ جاتے

آخرت کی فکر ضروری ہے:

یعنی آدمی کو چاہیے یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرے کہ صلی و داک کی زندگی وہی ہے۔ دنیا کے ٹھیل ترشے میں غرق ہو کر عاقبت کو بھول نہ بیٹھے۔ بلکہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری و سفر آخرت کے لئے توشہ درست کرے۔ (تفسیر عثمان)

فَإِذْ أَرْكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص کی پرستش

الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ شِرْكٍ

فقط دھڑ بھڑا، یا ان کو زمین کی طرف کسی وقت لئے شریک بنے

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيُتَمَّتْ فُتُوفُ يَعْلَمُونَ

تائیں مانتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے احسان سے انکار کرتے ہیں مگر یہ جانتے ہیں

انسان کی احسان فراموش طبیعت:

یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی دنیا سے مزوں میں پر خدا کو اور آخرت و فراموش نہ کرے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی طوفان میں گھر جائے تو بڑی عقیدہ مندی سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جہاں آفت سر سے ٹکی اور خشکی پر قدم رکھ، اللہ کے احسانوں سے مکر کر جھوٹے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ گویا غرض یہ ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکالیں۔ غنہ سب پتہ نہ جانے گا کہ اس بغاوت و شرارت، احسان فراموشی اور ناسپاسی کا نتیجہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمان)

فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافروں بھی دعا قبول فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ مضطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (قرطبی وغیرہ) (معارف مفتی، عظم)

حقیقت ماننی پڑتی ہے:

عمر مکہ بیان ہے کہ دور جاہلیت والے جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو اپنے بتوں کو ساتھ رکھتے تھے لیکن جب ہوا میں طوفان آتا تھا تو بتوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے اور پکارتے تھے۔ اے رب۔ اے رب۔ مطلب یہ کہ سخت مصائب

سورة الروم

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے اور یہ خواب دیکھنے والا اگر بادشاہ ہے تو عالم ہو جائے گا اور اگر قاضی یا تاجر ہے تو بہت سے فوائد حاصل کرے گا۔ (علامہ ابن سیرین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورة روم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ساٹھ آیتیں ہیں، درجہ رکوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے
الْمَغْلَبَتِ الرُّومِ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ
مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں

عرب سے قریب کی زمین:

”ادنی ارض“ (ملتے ہوئے ملک یا پاس والے ملک) سے مراد ”اذرعات“ و ”بصری“ کے درمیان کا خطہ ہے جو ”شام“ کی سرحد پر ”حجاز“ سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے یہ ”فلسطین“ مراد ہو جو رومیوں کے ملک سے نزدیک تھا، یا ”جزیرہ ابن عمر“ جو فارس سے اقرب ہے ابن حجر نے پہلے قول کی تصحیح کی ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ایرانیوں کی فتح پر مشرکین کی خوشی:

ابن ابی حاتم نے ابن شہاب زہری کی روایت سے اور ابن جریر نے عکرمہ اور یحییٰ بن یحمر اور قتادہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مسلمان جب مکہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو مشرک مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تم شہادت دیتے ہو کہ رومی ابن کتاب ہیں لیکن (ایران کے) مجوسی ان پر غائب آ گئے۔ اسی طرح تمہارا خیال ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی ہے اور تم اس کتاب کی برکت سے ہم پر غالب آ جاؤ گے اگر تمہارا یہ خیال ہے تو بتاؤ رومی تو اہل کتاب ہیں ان پر مجوسی کیسے غالب آ گئے۔ پس جس طرح فارس والے رومیوں پر غائب آ گئے، اسی طرح ہم تم پر غائب آئیں گے۔ (تفسیر مظہری)

ایک بہت عجیب و غریب قصہ امام سید بن داؤد نے اپنی تفسیر میں یہ وارد کیا ہے کہ عکرمہ فرماتے ہیں فارس میں ایک عورت تھی جس کے بچے زبردست پہوان یا بادشاہ بنی ہوتے تھے۔ کسری نے ایک مرتبہ اسے بلوایا

طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا اور اپنے قرب و رضاء یا جنت کی راہیں سمجھاتا ہے۔ جو وہ ریاضات و مجاہدات میں ترقی کرتے ہیں اسی قدر ان کی معرفت و انکشاف کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور وہ باتیں سوچنے لگتی ہیں کہ دوسروں کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے مجاہدہ یعنی ظہری اور باطنی جہاد اور جدوجہد ضروری ہے اور لَنَهْدِيكُمْ سُبُلَنَا میں سے سبل سے خدا تعالیٰ کے قرب اور رضاء کی راہیں مراد ہیں جس کا مال بہشت ہے۔

اگر در جستجوی من شتابی مراد خود بزودی بازیابی

(معارف کا حصہ)

لَذَيْنَ جَاهِدُوا جہاد کا معنی ہے مقدور بھر کوشش کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی انتہائی طاقت بھر کافروں سے لڑنے اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے کی کوشش کی۔

فَبِتَّ هَمَارَے اندر یعنی ہماری مرضی کی طلب ہمارے دین کی مدد اور ہمارے اوامر و نواہی کی تعمیل کرنے میں۔

بارگاہ الہی کا قرب:

سُبُلَنَا اپنے راستوں کی یعنی اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے راستوں کی۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی بے کیف ہے (اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی) یہ یہ معنی ہے کہ ہم نیکی کے راستے کو دکھا دیتے ہیں۔ اور ان راستوں پر چلنے کی توفیق عنایت کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَزَادَهُمْ هُدًى اور جو لوگ ہدایت پالیتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فرمان کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جانے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو (آگے) وہ راستے بتا دیتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے۔ جنید نے کہا جن لوگوں نے توبہ کی کوشش کی ہم ان کو اخلاص کے راستے بتا دیتے ہیں۔ حسن نے کہا سب سے اعلیٰ جہاد نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص عمل کرتا ہے اس پر جس کو وہ جانتا ہے تو اللہ نامعلوم چیز کا علم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

وریشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے

یعنی اللہ کی حمایت و نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(تم سورة العنکبوت فذلک الحمد والمنة) (تفسیر عثمانی)

کہ بیوں سے باہر ہے۔ تین ہاتھ رہ پاروں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو بادشاہ کی فی ورہ و شان عقیدہ تسلیم نہ تھی۔ ان حوالت سہری کہا جاتا ہے جو درحقیقت خیانت حقیرہ ہے۔ یہیں فقہی کتابیں ان زمانے میں لکھی گئیں۔ ان میں حلال و حرام کے مسائل بیان کئے گئے اور ان کے علماء نے دل کھول کر جو چاہا ان میں لکھا۔ جس قدر جی میں آئی کسی زیادتی اصل دین مسیح میں کی اور اصل مذہب مخرف و مہذال ہو گیا۔ مشرق کی جانب نمازیں پڑھنے لگے۔ عید ہفتہ کے روز کے دن ۲ بڑا دن بن گیا۔ صلیب کی پرستش شروع ہوئی۔ خنزیر و حمال بریہ یا ورت سے تہوار ایسی درجے جیسے عید صلیب، عید قدس، عید غطس وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان عیدوں کے تسلسلے قمری گئے۔ یہ تو بڑی پادری ہوتا تھا پھر اس کے نیچے درجہ بدرجہ اور محکمے ہوتے تھے۔ ہانیت اور ترک ان کی بدعت تھی یہ درجہ۔ نیچے درجہ بہت سارے بنائے گئے اور شہر قسطنطنیہ کی بنا رکھی گئی اور اس بڑے شہر کو اسی بادشاہ نے تعمیر فرمایا گیا۔ اس بادشاہ نے پارہ نہر گر گرجے بنائے۔ تین محرابوں سے بیت تم بنا۔ اس دن اس نے بھی قمار بنایا۔ اس لوگوں و مصلحین جیسے ہیں ان کے یہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر تھے۔ ان کے بعد یحییٰ بن ابی منصور یہ چاروں نے مقدمہ تھے۔ پھر ان کے بہت سے مراد تھے۔

رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ:

جیسے حدیث میں ہے کہ ان کے بہتر (۷۲) اذقے ہوئے۔ ان کی
سلطنت پر برہمنی آتی تھی، ایک سے بعد ایک قیصر فوت آتا تھا یہاں تک کہ آخر
میں قیصر قتل ہو۔ یہ تمام بادشاہوں سے زیادہ عقلمند تھا، بہت بڑا مصلحت دانہ،
برلن اور لندن کی دربار برہمنی میں ایندھنی نہیں ملتا تھا۔ اس نے سلطنت بہت
وسیع برلن اور مملکت اور دارلشک چھید دی۔ اس کے مقابلے میں ورس ہا شاہ
سہ سے بڑا ہوا، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتوں سے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کی
سلطنت قیصر سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ یہ مجوں وگتھے، آپ کو پوجتے تھے۔
مندرجہ بالا روایت میں تو ہے کہ اس کا سپہ سالار مقابلہ پر گیا۔ لیکن مشہور
ہاں یہ ہے کہ خود سری آپ اس کے مقابلے پر گیا۔ قیصر وگتھاں سے ہوئی،
یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ میں بھاگ گیا۔ نصرانی اس کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے،
دوسری مہم مدت تک محاصرہ نے پڑا، پالستین دار سلطنت کو فتح نہ کر سکا۔ ایک
وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر کا نصف حصہ مندر کی طرف تھا اور نصف حصہ کھلی سے مار
ہو تھا۔ تشارد قیصر کو ملک اور رسد تری کے رستے سے بڑے پہنچتی رہی، آخر میں
قیصر ایک چار چار اس نے کسری کو کہو بھیجی۔ آپ جو چاہیں مجھ سے۔
تجربہ اور ان شرط پر چاہیں مجھ سے۔ سب سے سب سے پر خوش ہو گیا، اتنا
مستجاب کیا۔ وہ درپہل برہمنی مع رہا چاہیں تو مع ہونا ممکن تھا۔ قیصر سے

اور اس سے کہا کہ میں رومیوں پر یہ شعر بھیجنا چاہتا ہوں اور تیرے اور میں
 سے کسی کو اس شعر کا ہمارا بننا چاہتا ہوں۔ اب تم مشورہ دو کہ اسے کون
 بھجواؤں گا۔ اس نے کہا: مومینہ افان ٹکا تو دھڑی سے زیادہ اور شعر کا
 سے زیادہ ہوشیار ہے۔ دوسرا الزکا فرخان تیر جیسا ہے تیسرا ٹکا شہر براز سب
 سے زیادہ عظیم الطبع ہے۔ اب تم جسے چاہو سو درجی دو۔ بادشاہ نے سوچ بچھڑ
 شہر براز کو سراہا بنایا۔ یہ شعروں کو لے کر چھوڑا۔ رومیوں سے ٹکا بھجوانا
 غائب آیا۔ ان کے لشکر کاٹ ڈالے ان کے شہر اجڑ دیئے، ان کے باغات
 برباد کر دیئے۔ اس سرسبز شاداب ملک کو ویران و غارت کر دیا۔ ذرا عات اور
 بھری میں جو عرب کی حدود سے ملتے ہیں ایک زبردست معرکہ ہو اور وہاں
 فری رومیوں پر غائب آگئے جس سے قریش خوشیاں منانے لگے اور مسلمان
 ناخوش ہوئے۔ کفار قریش مسلمانوں کو طعنے دینے لگے کہ اچھے تم اور نہ فی
 اہل کتاب ہو ورنہ اور فری ان پر تھ ہیں۔ ہمارے والے تمہارے واہوں
 پر غائب آگئے۔ اسی طرح ہم بھی تم پر غائب آئیں گے اور اثر ڈالنی ہوئی تو
 ہم ہتھیاریں لے کر تم ان اہل کتاب کی طرح ہمارے ہاتھوں شستہ اٹھو
 گے۔ یہ پر قرآن کی یہ باتیں اتریں۔

اہل روم کا تعارف:

اور ہر ایک تفسیر کا شروع ایسا ہے۔ رومی سب کے سب ایسے ہیں۔
 احمق بن ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ بنو اسرائیل کے یہ چچر دھالی ہیں۔
 رومیوں کو سوا صفر بھی کہتے ہیں۔ یہ یونانیوں کے مذہب پر تھے، یونانی یا مشرق
 بن نوع کی اولاد میں سے ہیں۔ ترکوں کے چچر دھالی ہوتے ہیں یہ تارہ
 پرست تھے۔ ماقول تاروں کو مانتے اور پوجتے تھے۔ نہیں متحیر ہو گئی کہا جاتا
 ہے۔ یہ قطب شن کو قید مانتے تھے۔ ذائقہ بنی نہیں کے ہاتھوں پڑی ہے
 وہیں نہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی جس کے محراب شمال کی طرف ہیں۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد تین سو (۳۰۰) سال تک رومی اپنے
 پرانے خیالات پر ہی رہے۔ ان میں سے کوئی شام کا اور جزیرے کا بادشاہ ہو
 چکا تھا اسے قید کر لیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے رومیوں کے بادشاہ قسطنطین بن
 قسطنطین نے نصرانی مذہب قبول کیا۔ اس کی ماں کا نام مریم تھا، یہی وہ خند
 قابی تھی، خرن کی رہنے والی۔ پہلے اسی نے نصرانیت قبول کی تھی پھر اس کے
 بیٹے سن سے اس کے بیٹے نے بھی یہی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ بڑا فاسفی،
 عقلمند اور مکار آدمی تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے دراصل دل سے اس
 مذہب کو نہیں مانا تھا۔ اس کے زمانے میں نصرانی یہاں جمع ہو گئے۔ ان میں
 آپس میں مذہبی چھیڑ چھاڑ اور اختلافات و رمنظرے نہ گھڑے۔ بعد میں
 رومیوں سے بڑے بڑے منظرے ہوئے اور اس قدر اختلاف و تفرق ہوئی

یہ اصطلاح ہوتی تو اس کا عجب حال ہوا کہ نہ پاپے رفتن نہ جائے ماندن، نہ تو روم
ہی فتح ہوا اور نہ فارس ہی رہا۔ نیرت میں رہ گیا اور رومی غالب آ گئے۔ فارس کی
عورتیں اور وہاں کے مال ان کے قبضے میں آئے۔ یہ کل امور نو (۹) سال میں
ہوئے۔ اور رومیوں نے اپنی ہولی ہولی سلطنت فارسیوں سے دوبارہ لے لی اور
مغلوب ہو کر غارت گئے۔ ذرا عات و رہبر کے معرکے میں اہل فارس
غائب گئے تھے، وہ یہ ملک شام کا وہ حصہ تھا جو جز سے ملتا تھا۔

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝	
اور وہ	اس مغلوب ہونے کے بعد غلبہ کا غلبہ ہو گئے
فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝	
بند برسوں میں	

رومیوں کے غلبہ کی پیشنگوئی:

یعنی نو سال کے اندر اندر رومی غائب ہو جائیں گے کیونکہ لغت میں اور
حدیث میں ”بضع“ کا اطلاق تین سے نو تک ہوا ہے۔ ان آیات میں قرآن نے
ایک عجیب و غریب پیشنگوئی کی جو اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔

ابتداءً اسلام کے وقت کی بین الاقوامی طاقتیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اُس زمانہ کی بڑی بھاری دو سلطنتیں ”فارس“ (جسے ”ایران“
کہتے ہیں) اور ”روم“ مدت دراز سے آپس میں ٹکرائی چلی آتی تھیں۔ ۶۰۲ء سے
۶۱۴ء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا کیا جیسا
کہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کی تصریحات سے ظاہر ہے۔ ۵۷۰ء میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور چالیس سال بعد ۶۱۰ء میں آپ کی بعثت ہوئی۔ مکہ
واحد میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دور میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت و اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے سامنے
ان انجلی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ فارس کے آتش پرست مجوس کو
مشرکین مد مذہب اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے۔ اور روم کے نصاری اہل کتاب
ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم ان کے قریبی دوست قرار دیے
جاتے تھے۔ جب فارس کے غلبہ کی خبر آئی مشرکین مکہ سرور ہوتے، ورس سے
مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیتے اور خوش آئند توقعات باندھتے
تھے۔ مسلمانوں کو بھی مدد صدمہ ہوتا۔ جیسا اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں
سے مغلوب ہوں، اراکھان کو مشرکین مکہ کی شامت کا ہدف بننا پڑے۔

فارسیوں کی فتح اور مشرکین کی چھیڑ بازی:

آخر ۶۱۴ء کے بعد (جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً
پینتالیس سال اور بعثت کے پانچ سال گزر چکے) خسرو پرویز (کچھرو)

اسے بھی قیوں کر یہ کیونکہ اس نے س سے سری کی بے وقوفی کا پتہ چد یا۔ یہ
وہ چیز مانگتا ہے جس کو جمع کرنا دنیا کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ ساری دنیا میں
اس کا دسواں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتی۔ قیصر نے سری سے کہو بھیجے کہ مجھے
اجازت مئی چاہئے کہ میں اپنے ملک شام میں چل پھر کر یہ دوست جمع کروں اور
آپ کو سونپ دوں۔ اس نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اب شاہ روم نے اپنے
لشکر کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ضروری اور ہم کام کے لئے اپنے
مخصوص احباب کے ساتھ جا رہا ہوں اگر ایک سال کے اندر اندر آ جاؤں تو یہ
ملک میرا ہے ورنہ تمہیں اختیار ہے جسے چاہو اپنا بادشاہ تسلیم کر لینا۔ انہوں نے
جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ تو آپ ہی ہیں خواہ اس (۱۰) سال تک بھی آپ
وہاں نہ ہوئیں تو یہ ہو۔ یہاں سے مختصری جاننا زجماعت سے رچپ چپ
چل کھڑا ہوا۔ پوشیدہ راستوں سے نہایت ہوشیاری، احتیاط اور چالاکیت
بہت جلد فارس کے شہروں تک پہنچ گیا اور یکا یک دھاوا بول دیا۔ چونکہ یہاں کی
فوجیں تو روم پہنچ چکی تھیں، عوام کہاں تک مقابلہ کرتے، اس نے قتل عام شروع
کر دیا جو سامنے پڑے تلوار کے کام آئے، یونہی بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مدین
پہنچ گیا جو سری کی سلطنت کی سری تھی وہاں کی محافظ فوج پر بھی غلبہ کیا نہیں
بھی قتل کر دیا اور چاروں طرف سے اس جمع کیا کی تمام عورتوں کو قید کر لیا اور تمام
ڑنے والوں کو قتل کر ڈالا۔ کسری کے لڑکے کو زندہ گرفتار کیا۔ اس کے محل سرائے
کی عورتوں کو زندہ گرفتار کیا اس کی درباردار عورتیں وغیرہ بھی پکڑ لی گئیں اس کے
لڑکے کا سر منڈا کر گدھے پر بٹھا کر عورتوں سمیت کسری کی طرف بھیج دیا۔ سچے
جو مال اور عورتیں ورنہ اس نے مانگے تھے وہ حاضر ہیں۔ جب یہ قافلہ
کسری کے پاس پہنچا کسری کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ ابھی تک قسطنطنیہ کا محاصرہ
کئے پڑا تھا اور قیصر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے پاس اس کا کل خاندان
اور ساری حرم سرا اس ذلت کی حالت میں پہنچی۔ یہ سخت غضبناک ہوا اور بڑا سخت
حمہ شہر پر کر دیا لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اب یہ شہر جیون کی طرف چلا
کہ قیصر کو وہاں روکے کیونکہ فارس سے قسطنطنیہ آنے کا رستہ یہی تھا۔ قیصر
نے اسے سن کر پہلے سے بھی زبردست حیلہ کیا یعنی اس نے اپنے لشکر کو تودریا
کے اس دہانے کے پاس چھوڑا اور آپ تھوڑے سے آدمی لے کر سوار ہو کر پانی
کے بہاؤ کی طرف چل دیا۔ کوئی ایک دن رات کا راستہ چننے کے بعد اپنے ساتھ
جوٹی، چارہ، لید، گوبر وغیرہ لے گیا تھا اسے پانی میں بہا دیا۔ یہ چیزیں پانی میں
بہتی ہوئی سرے کے لشکر کے پاس سے گزریں تو وہ سمجھ گئے کہ قیصر یہاں سے
گزر گیا۔ یہ اس لشکر کے جانوروں کے آثار ہیں۔ اب قیصر واپس اپنے لشکر میں
پہنچ گیا ادھر کسری اس کی تلاش میں آگے کو چل دیا۔ قیصر نے لشکروں سمیت
جیون کا دہانہ عبور کر کے رستہ بد کر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جس دن یہ اپنے
دار السلطنت میں پہنچا نصرانیوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ سرے کو جب

رجس من علی الشیطن میں میسر اور زلام ہے (قمار) ہی کی صورتیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ دوطرفہ بین دین اور ہر جیت کی شرط جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی یہ بھی ایک قسم کا بکرا اور قمار ہی تھا، مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا، اس سے اس واقعہ میں جب یہ قمار کامل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پایا گیا تو کوئی مال حرام نہیں تھا، اس سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقہ کر دینے کا حکم کیوں فرمایا، خصوصاً دوسری روایت میں جو اس کے متعلق فقط سُحْت آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام کے ہیں یہ کیسے درست ہوگا، اس کا جواب حضرات فقہاء نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال تھا مگر قمار کے ذریعہ کتاب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لئے صدیق اکبر کی شان کے منسوب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے کبھی استعمال نہیں فرمائی۔

فارسیوں کا مقابلہ اور ابی بن خلف کی

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بحث

بنوی نے لکھا ہے فارس اور روم میں جنگ تھی مشرک دل سے چاہتے تھے کہ اہل فارس رومیوں پر غلبہ آجائیں کیونکہ فارس والے مجوسی تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی فتحیاب ہو جائیں کیونکہ رومی اہل کتاب تھے۔ کسری پرویز بن ہرمز بن نو شیرداں نے ایک لشکر روم کی طرف بھیجا جس کی قیادت شہر یزاد کے سپرد کی اور قیصر نے ایک لشکر تھلیس کی زیر سرکردگی روانہ کیا دونوں فوجوں کا مقابلہ اذرحات علاقہ شام و بصری کے مقام پر ہوا (یہ شامی عداوت ارض عرب کے بہت قریب تھا اور عجم سے بھی قریب تھا) آخر میں فارس والے رومیوں پر غلبہ آ گئے۔ مسلمانوں کو مکہ میں اس کی اطلاع پہنچی تو ان کو بڑا رنج ہوا، اور کفار مکہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں سے کہنے لگے تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور ہم امی (یعنی بے کتاب) ہیں، ہمارے فارسی بھائی تمہارے رومی بھائیوں پر غلبہ آ گئے، اگر تم ہم سے نزو گے تو ہم بھی تم پر غلبہ آئیں گے، اُس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ نزول آیت کے بعد حضرت ابو بکر کفار کے پاس گئے اور فرمایا اب تو تم اپنے بھائیوں کے غلبہ آ جانے سے بہت خوش ہو لیکن واللہ عنقریب رومی فارسیوں پر غلبہ آ جائیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی اطلاع دیدی ہے۔ ابی بن خلف جی بولا تم جھوٹے ہو، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، دشمن خدا تو بڑا جھوٹا ہے، ابی نے کہا،، ہمارے درمیان ایک معین مدت کی شرط کرو میں دس ونٹوں کی

تانی) کے عہد میں فارس نے روم کو یک مہلک و فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر، ایشیا۔ نوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقس قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑ گیا، بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین نے اڑے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ بظاہر سبب کوئی صورت روم کے ابھرنے و فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔ یہ حالت دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب غصے بجی میں۔ مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، بڑے بڑے حوصے و توقعات قائم کرنے لگے حتیٰ کہ بعض مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹ دیا ہے کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا دالیں گے۔

حضرت ابو بکرؓ کی مشرکین سے شرط:

اس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بیشک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن نو سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہونگے اسی پیشینگوئی کی بناء پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی (اُس وقت تک ایسی شرط گناہ حرام نہ ہوا تھا) کہ اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں سو (۱۰۰) اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے۔ شروع میں حضرت ابو بکرؓ نے اپنی رائے سے ”بضع سنین“ کی میعاد کچھ کم رکھی تھی۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ”بضع“ کے لغوی مدلول یعنی نو سال پر معاد بدھ ٹھہرا۔ دھرم ہرقس قیصر روم نے اپنے زائل شدہ قتلہ کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو ”محض“ سے پیدل چل کر ”میا“ (بیت المقدس) تک پہنچوں گا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ قرآنی پیشینگوئی کے مطابق ٹھیک نو سال کے اندر (یعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر) عین بدر کے دن جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غلبہ فرمایا۔ اور اس ضمن میں مشرکین مکہ کو مزید خُذ۔ ن و خسران نصیب ہوا۔ قرآن کی اس عظیم شان اور محیر عقول پیشینگوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکرؓ نے سو (۱۰۰) اونٹ مشرکین مکہ سے وصول کئے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں۔ فَللّٰہُ الحمد علی نعمانہ الطاہرۃ والالہ الباہرۃ۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ قمار: قمار یعنی جو از روئے نصوص قرآن حرام قطعی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا، اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا، آیت رَبَّنَا النِّغْمَ وَالْمِیْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَاجَ

ہو کا فروں کو مان دے کہ ان کا ہاں لینا جائز نہیں۔

رومیوں کے غلبہ کے اسباب:

بخاری نے لکھا ہے کہ حسب بیان عمرہ رومیوں کی فارس والوں پر غالب آنے کی صورت یہ ہوئی کہ شہر یز اور رومیوں پر غلبہ آیا اور ان کے شہروں کو روندھتا جڑتا ہو خلیج تک پہنچ گیا۔ ایک روز شہر یز اد کا بھائی فرخان شہر یز اد کے تخت پر بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ (مستی کی حالت میں) اُس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے تو ایسا معوم ہوتا ہے کہ میں کسری کے تخت پر بیٹھنے وال ہوں یہ بات کسری تک پہنچ گئی۔ کسری نے شہر یز اد کو لکھا جس وقت میری یہ تحریر تم کو پہنچے فوراً فرخان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ شہر یز اد نے جواب میں لکھا، بادشاہ سلامت فرخان کے بڑے کارنامے ہیں اور دشمنوں پر اس کی دھاک ہے آپ کو یہ شخص نہیں ملے گا۔ کسری نے دوبارہ لکھا، فارس میں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے بہتر ہیں فوراً میرے پاس اس کا سر بھیج دو۔ شہر یز اد نے اس کا بھی ایسا ہی جواب لکھ دیا جس سے کسری غضبناک ہو گیا اور شہر یز اد کو پھر کچھ نہیں بکھ بکھ فوج کے پاس ڈاک سے یہ حکم بھیج دیا کہ میں نے شہر یز اد کو ہٹا کر اس کی جگہ تمہارا آفیسر فرخان کو بنا دیا ہے، پھر ایک چھوٹا سا پرچہ ڈاک سے جانیواے کو الگ سے دیدیا جس میں شہر یز اد کو قتل کر دینے کا حکم لکھا ہوا تھا اور ڈاک والے سے کہا جب فرخان حکومت کا چارج لے لے اور اس کا بھائی اس کی اطاعت کر لے تو اس وقت یہ پرچہ فرخان کو دیدینا غرض شاہی حکم ملنے کے بعد شہر یز اد نے سر و چشم اس کو قبول کیا اور تخت سے اتر آیا اس کی جگہ فرخان بیٹھ گیا۔ اس وقت ڈاک والے نے وہ پرچہ فرخان کو دیا، فرخان نے فوراً شہر یز اد کو بوانے کا حکم دیا اور گردن مار دینے کے لئے پیشی میں طلب کیا۔ شہر یز اد نے کہا جلدی سے کام نہ لیجئے مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرخان نے کہا اچھا، شہر یز اد نے بستہ منگو یا در اس میں سے تین تحریریں نکال کر دکھائیں اور فرخان سے کہا میں نے آپ کے سلسلے میں کسری سے یہ ساری مراست کی تھی اور آپ صرف ایک تحریر منے پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرخان نے فوراً اقتدار حکومت شہر یز اد کو واپس کر دیا۔

اس کے بعد شہر یز اد نے قیصر روم کو لکھا مجھے آپ سے کام ہے لیکن وہ نہ پیام رساں کی معرفت زبانی کہلو یا جاسکتا ہے نہ تحریر اس کو پہنچایا جاسکتا ہے مذاقات ہی ضروری ہے۔ اس لئے میری خواہش ہے کہ آپ پیچس رومیوں کو ساتھ لے کر مجھ سے بیٹھیں میرے ساتھ بھی اس وقت صرف پیچس ایرانی ہوں گے، قیصر نے یہ بات مان لی اور پیچس رومیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا لیکن اس کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ شاید شہر یز اد نے کوئی فریب کیا ہو اس لئے

شرط باندھتا ہوں۔ اگر رومی فارس والوں پر غلبہ آگئے تو میں تاوان (جینی دس اونغیوں) تم کو دوں گا ورنہ اگر فارس و رومیوں پر غلبہ رہے تو تم کو تاوان ادا کرنا ہوگا۔ شرط طے ہو گئی اور تین سال کی مبعوث مقرر کر دی گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے خدمت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کر دیا (یہ واقعہ قمر کی حرمت سے پہلے کا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ نہیں بیان کیا تھا، بعض تو تین سے نو تک ہوتا ہے اب تم مال کی مقدار میں اضافہ کر دو اور مبعوث بڑھا دو حضرت ابو بکرؓ خدمت گرامی سے واپس آئے ابی سائے دکھائی دیا۔ ابی نے کہا اب تو شاید تم کو پشیمانی ہوئی ہو گی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، پشیمانی نہیں بلکہ میں تو مال کی مقدار بڑھانا اور مبعوث مقرر میں توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سو سو اونغیوں کی شرط ہو گئی اور نو سال کی مدت مقرر ہوئی۔ بعض روایات میں سات سال کی مبعوث آئی ہے۔ ابی نے کہا، میں نے مان لیا۔ کچھ مدت کے بعد ابی بن خلف کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ ابو بکرؓ سے چلے جائیں گے تو آ کر آپ سے چٹ گیا اور بول، مجھے اندیشہ ہے کہ تم مکہ سے چلے جاؤ گے اس لئے اپنا کوئی ضد من دو۔ (کہ جب میں شرط جیت جاؤں تو اس سے مال شرط وصول کروں) حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنادیا۔ حضرت عبداللہ ضامن ہوئے۔

ابی بن خلف کی موت:

اس کے بعد ابی بن خلف (مسلمانوں کے مقابل) احد کی جنگ میں گیا اور مقد بلہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مکہ میں آ کر مر گیا۔ ادھر حدیبیہ کے دن رومی فارس پر غلبہ آگئے بعض روایات میں آیا ہے کہ بدر کے دن رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ ہوا۔ یہ واقعہ یوم شرط سے ساتویں سال کے سرے پر پیش آیا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حیات:

شععی نے لکھا ہے، یہ مقررہ مدت گزرنے نہیں پائی تھی کہ رومی فارس والوں پر غلبہ آگئے، اور اپنے گھوڑے مدائن (ایرانوں کی عراقی راجدھانی) میں لے جا کر باندھ دیئے (حرمت قمار سے پہلے کا یہ قصہ ہے) حضرت ابو بکرؓ بھی ابی بن خلف سے جیت گئے اور ابی بن خلف کے وارثوں سے آپ نے شرط کا مال وصول کر لیا اور خدمت گرامی میں لے کر حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خیرات کر دو، ترمذی نے بھی حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔

مسئلہ: حضرت ابو بکرؓ کے اس قصہ سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ دار احرب میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تمام حقوق و فاسدہ جیسے سود کا مین دین وغیرہ جائز ہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ (حربی) کافروں کا مال ہر طرح سے لینا جائز ہے بشرطیکہ ذمہ داری کی شکست نہ

یہ ہیں تھ جو اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی کی معرفت بصری کے گورنر کو بھیجا تھا، اور اس نے ہر قل کو پہنچایا تھا۔ ہر قل نے نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہی شام میں جو حجازی عرب تھے انہیں اپنے پاس بولایا۔ ان میں ابوسفین صخر بن حرب اُموی بھی تھا، اور دوسرے بھی قریش کے ذی عزت بڑے بڑے لوگ تھے اس نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابوسفین نے کہا میں ہوں۔ بادشاہ نے انہیں آگے بٹھایا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اس شخص سے چند سوالات کروں گا اگر یہ کسی بات کا غلط جواب دے تو تم اسے جھٹلا دینا۔

ابوسفین کا قول ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ سے ظہر بردیں گے اور پھر اس جھوٹ کو میری طرف نسبت کریں گے تو میں یقیناً جھوٹ بولتا۔ اب ہر قل نے بہت سے سوالات کئے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و عادات کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ وہ غداری کرتا ہے؟ ابوسفین نے کہا کہ آج تک تو ابھی بد عہدی، وعدہ شکنی اور غداری کی نہیں۔ اس وقت ہم میں ورس میں ایک معاہدہ ہے نہ جانے اس میں وہ کیا کرے۔

ابوسفین کے اس قول سے مراد صبح حدیبیہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قریش میں یہ بات بھی ٹھہری تھی کہ دس (۱۰) سال تک کوئی لڑائی آپس میں نہ ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر)

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام پہلے اور پیچھے

یعنی پہلے فرس کو غلبہ کرنا، روم کو مغلوب کرنا، اور پیچھے حالات کو منہ دینا، سب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ صرف اتنی بات سے کسی قوم کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تنک الایام ندا ولہا ہیں الناس

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ بَنَصَّرَ اللّٰهُ

اور اس دن خوش ہونے والے مسلمان اللہ مدد سے

مسلمانوں کی خوشی کا دن:

جیسی کہ تو اس دن اپنی فتح کی خوشی اس پر مزید خوشی یہ ہوئی کہ رومی ال کتاب (جوسنیت مسلمانوں سے اقرب تھے) فرس کے مجوسیوں پر غلبہ آئے۔ قرآن کی پیشین گوئی کے صدق کا لوگوں نے مشاہدہ کیا کفار مکہ و ہر طرح ذلت نصیب ہوئی۔

پنے آگے اس نے چھ چار سو بھیج دیئے تاکہ صحیح حدیث بھجی جائے۔ چار سووں نے کر کہا کہ شہر یزاد کے ساتھ بھی صرف پچاس آدمی ہیں قیصر روم شہر یزاد کی جانب چل دیا۔ پھر دونوں آپس میں رشتہ خیمہ بٹھایا گیا اور دونوں کی ملاقات اس طرح ہوئی کہ ہر ایک کے پاس خنجر تھا ورنہ دونوں کے درمیان ترجمان تھا، شہر یزاد نے کہا آپ شہر جن لوگوں نے ویران کئے وہ میں اور میرا بھائی ہیں ہم نے ہی اپنی تدبیر و بہادری سے آپ کا ملک اجڑا۔ اس سے کسری کو ہم پر حسد ہو گیا اور اس نے میرے بھائی کو میرے ہاتھ سے قتل کر دینا چاہا، میں نے اسے یہ کرنے سے باز کر دیا تو کسری نے میرے بھائی کو ختم دیا کہ وہ مجھے قتل کر دے ہم دونوں ساتھ پیدا ہوئے ہیں، (اس نے ایک کے قتل ہو جانے سے دوسرا مر ہی جائے گا) اب ہم آپ کے ساتھ مل کر کسری سے لڑنا چاہتے ہیں۔ قیصر نے کہا، تم نے ٹھیک یا، پھر ایک نے دوسرے سے (اشارہ) کہا کہ رز دو آدمیوں۔ درمیان رہتا ہے جب دو سے آگے بڑھتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے خنجر وں سے ترجمانوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت سے رومیوں کا فریبوں پر غلبہ ہو گیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر رومیوں نے یرنیوں کو قتل کر دیا۔ کسری بھی مر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی اطلاع صبح حدیبیہ کے روز پہنچی جس کو سن کر مسلمان و روم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اسی قصہ کی طرف غِیْبَتِ زُوْمِ رِقِّ اَذْنِی الْاَرَضِیْن اشارہ کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یہ بھی قور ہے کہ یہ ہزیمت جزیرہ میں ہوئی تھی جو رومیوں کی سرحد کا مقام ہے اور فرس سے ملتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر نو (۹) سال کے اندر اندر رومی فریبوں پر غالب آ گئے۔

قرآن کریم میں لفظ بضع کا ہے اور اس کا صدق بھی نو (۹) تک ہوتا ہے۔ درہم تفسیر اس لفظ کی ترمذی و ابن جریر و ابن حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ تمہیں حتیٰ طائس (۱۰) سال تک رکھنے چاہئے تھے کیونکہ بضع کے لفظ کا حقائق تین سے سے کر نو (۹) تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبل اور بعد پر پیش، ضافت کے ہٹ دینے کی وجہ سے ہے یعنی اس سے پہلے و اس کے بعد حکم اللہ ہی کا ہے اس دن جبکہ روم فرس پر غلبہ آ جائے گا مسلمان خوشیاں من میں گے اکثر علماء کا قول ہے کہ بدر کی لڑائی کے دن رومی فریبوں پر غلبہ آ گئے۔

ابن عباسؓ، سعدی، ثوری و ابوسعید یہی فرماتے ہیں، ایک مردہ کا خیمہ ہے کہ یہ غلبہ حدیبیہ کے سال ہوا تھا۔ عکرمہ زہری اور قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے بعضوں نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ قیصر روم نے نہ رمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے فرس پر غلبہ کرے گا تو وہ اس کے شکر یہ میں پاپا وہ بیت المقدس تک جائیگا۔ چنانچہ اس نے نہ رپوری کی اور بیت المقدس پہنچی۔

بھی دنیوی میں لوگوں کے سامنے آیا، اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا، اس سے ان کو کوئی سمجھدار آدمی عقدہ یا حکم نہیں کہہ سکتا، افسوس ہے کہ آج کل عقل و حکمت کا سارا انحصار اسی میں سمجھیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنائے وہ سب سے بڑا عقلمند کہلاتا ہے، اگرچہ اخلاق انسانیت سے بھی کور ہو، عقل و شرع کی رو سے اس کو عقلمند کہنا عقل کی توہین ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانیں، اس کے لئے عمل کریں، دنیا کی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔

دنیا کا چند روزہ قیام و حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے، انسان یہاں کا مقامی آدمی (نیشنل) نہیں، بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے، یہاں کچھ مدت کے لئے ویزا پر آیا ہوا ہے، اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لئے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے، اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے عقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔ (مفتی اعظم رحمہ اللہ)

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ
کیا وہیں نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا
آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے
بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط
سو ٹھیک سادھ کر اور، وعدہ مقرر پر

تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے:

یعنی عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، کچھ اس سے مقصود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آئے گا۔ ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک بات تھی، لیکن اس کے تغیرات و احوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے۔ لہذا ایک وعدہ مقررہ پر یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم اس کے نتیجے کے طور پر قائم کیا جائیگا۔ (تفسیر عثمانی)

اپنے آپ میں غور کرو:

وَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا۔ یعنی کیا انہوں نے اپنے علم کو صرف ظاہری دنیا پر منحصر رکھا اور دلوں کے اندر باطن پر غور نہیں کیا کہ ان پر دنیا کے اندرونی گوشوں کا انکشاف ہوتا، یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے متعلق غور نہیں کیا باوجودیکہ ان کے نفس اس سے

يَنْصُرُوْهُمْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾

مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے دروہی ہے زبردست رحم و ا

یعنی جسے مغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر کے روک نہ سکے اور جس پر مہربانی فرمانا چاہے اسے بے روک ٹوک غائب کر کے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَ اللّٰهُ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدًا وَلٰكِنْ

اللہ کا وعدہ ہو چکا خلاف نہ کریگا نہ پندہ سین

اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧﴾

بہت لوگ نہیں جانتے۔

اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے:

یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور یہ کہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لئے اکثر ظاہر میں بغیر اسباب ظاہری خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور کسی کا راضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔

يَعْلَمُوْنَ ظٰهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

جانتے ہیں اُوپر اُوپر دنیا کے جیسے کو

وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے۔

لوگوں کی ظاہر پرستی:

یعنی یہ لوگ دنیوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں۔ یہاں کہ آرائش و آرائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہونا جوتا، پیسہ مانا، مزے اڑنا بس یہ ہی ان کے علم و تحقیق کی انتہائی جوں نگاہ ہے۔ اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زندگی کی تہہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے جہاں پہنچ کر اس دنیوی زندگی کے بھلے بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحالی نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے یہیں دیکھو کہ ایک شخص یا ایک قوم کبھی دنیا میں عروج حاصل کر لیتی ہے لیکن اس کا آخری انجام ذلت و ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

معیشت میں پڑ کر آخرت سے غفلت دانا کی نہیں:

قرآن کریم اقوام دنیا کے عبرتناک قصوں سے بھرا ہوا ہے، جو مکاسب دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں بڑے نام آور تھے، پھر ان کا انجام بد

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرُ الْأَرْضِ وَاعْمُرُوا هَا

زیادہ تھے رو میں اور جو تھے، انہوں نے زمین کو اور بسایا اس کو

أَكْثَرِمَتَا عَمْرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

ان سے بسانے سے زیادہ اور پہنچے ان سے پس رسول ان کے

بِالْبَيِّنَاتِ

سے رکھتے تھے

ماضی کی طاقتور اقوام سے عبرت پکڑو:

یعنی بڑی بڑی طاقتور قومیں (مثلاً، دوشمو) جنہوں نے زمین و بوجوت کر لہ و گلز، بنایا، اسے کھود کر چشمے اور کانیں نکالیں، ان منکرین سے بڑھ کر تمدن کو ترقی دی، لمبی عمریں پائیں اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا۔ وہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کھلے نشان اور احکام لے کر آئے اور انہوں نے تکذیب کی تو کیا نہیں بنا کہ نبی مایا ہوا۔ اس طرح تہہ و بہہ دے گئے۔ ان کے ویران کھنڈر آج بھی ملک میں چل پھر رہے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ان میں نہ پیغمبروں کے سے کوئی عبرت نہیں۔ (تفسیر مہدی)

كَوَسَّكُنْ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرُ الْأَرْضِ وَاعْمُرُوا هَا
سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین و بوجوت کر لہ و گلز، بنایا، اسے کھود کر چشمے اور کانیں نکالیں، ان منکرین سے بڑھ کر تمدن کو ترقی دی، لمبی عمریں پائیں اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا (بڑی بڑی و پتی ماریں بکثرت بنائی تھیں)۔ زمین و بوجوت کا یہ مصعب ہے کہ پانی کا تھکانے والا نہ بنے اور جیتی رہنے کے سے انہوں نے زمین کو کھود تھا۔

اہل مکہ کیلئے دعوت فکر:

اہل مکہ ایسی زمین پر آباد تھے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی بالکل وادی غیر زرع تھی۔ ادھر ادھر ان کا پھیلاؤ نہ تھا۔ یہاں ایک طرح کا طعن ہے مکہ و اہل پر، کہ وہ دنیا پر رہتے ہوئے ہیں فریفت ہیں، غرور سے سرمست ہیں باوجودیکہ ان کا حال کمزور ہے۔ دنیا کی فراخی ان کو حاصل نہیں۔ دنیا نام ہے وسعت ملک کا، تسلط عام کا، تعمیرات کی کثرت کا اور ان کو کچھ بھی میسر نہیں ان کی ہستی میں کسی چیز کی پیداوار نہیں۔ موسم سرما و گرما میں یمن و شام کا سفر نہ کریں و وہاں سے غنہ پزیر۔ میں تو جھوٹے منگے مر جائیں۔ ان تمام باتوں سے۔ (جو اپنی حقیر دنیا پر پھوٹے نہیں رہتے۔۔۔ تفسیر مہدی)

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

سو اندہ نہ تھا ان پر ظلم نہ تھا۔۔۔ میں وہ پنا

اتنے قریب ہیں کہ دوسری کوئی چیز اتنی قریب نہیں اپنے نفس کے اندر غور کرنے والے کو وہ انکشافات ہوتے ہیں جو سارے عام امکان پر غور کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان عالم صغیر ہے (اور عالم کبیر کا نمونہ ہے) اگر وہ اپنے دلوں میں غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا اور وہ کہہ اٹھتے کہ مَا خَلَقَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَرُوحَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَجَلَّ فَسَعَى اللَّهِ فِي آسَمَانِ وَبِالْأَرْضِ اور ان کی درمیانی کائنات کو برحق ہی پیدا کیا ہے (یعنی حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے) اور یہ مقرر مدت (بقاء) کو اپنے ساتھ لئے ہوئے پیدا کئے ہیں جنی بے کار یا حاصل بغیر کسی کامل حکمت کے نہیں پیدا کئے اور ان کی تخلیق دینی نہیں ہے بلکہ ان کا بقاء ایک خاص مدت کے لئے ہے اس کے بعد قیامت آجائے گی اور حساب نہیں کا وقت آ پہنچے گا اور سزا و جزا مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

فَكَيْفَ تَتَذَكَّرُ إِنَّمَا تَكْفُرُ كَيْفَ تَكْفُرُونَ
کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تم کو فوض پیدا کیا اور ہری طرف تم کو نہیں ہونیا جائیگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف بازگشت نہ ہو اور اللہ سب کو یوں ہی چھوڑ دے تو تخلیق بیکار ہے یا حاصل ہے۔

غور و فکر کا حاصل:

نظام عالم پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کا خالق حکیم ہے اور ضمیم بیکار کام نہیں کرتا تخلیق عالم کی حکمت خالق کی ذات و صفات کی معرفت ہے اب اگر قیامت نہ آئے اور جزا سزا نہ ملے تو عارف و کافر دونوں برابر ہیں۔ اس کائنات پر غور کرنے والا ہی آخرت کو جانتا ہے اور سلم آخرت حاصل ہونے کے بعد اس کے دس سے غفست دور ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مہدی)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

اور بہت لوگ

يَلْقَآئِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ

پہنچنے پر کفر کا نہیں ہوتے

وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں جو حساب و کتاب دینا پڑے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی جو دیکھیں

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا

کیا ہو ان سے پہلوں کا ان سے

انفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾

آپ بُرا کرتے تھے

تو میں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ظلم کا امکان نہیں۔ ہاں یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جڑ پر کلہاڑی مارتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ بربادی ہو تو یہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرنا ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے عدس و رحم کی کیفیت تو یہ ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدون پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتا بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاۤى اَنْ

پھر ہو انجام بُرا، کرنے والوں کا بُرا

كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۰﴾

دائے کہ چھٹاتے تھے اللہ کی باتیں اور ان پر ٹھنکے کرتے تھے

دنیا میں دیکھتا تھا پھر آخرت میں تکذیب و استہزاء کی جو سزا ہے وہ الگ رہی۔ موجودہ اقوام کو چاہئے کہ گزشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکڑیں کیونکہ ایک قوم کو جن باتوں پر سزا ملی سب کو وہی سزا مل سکتی ہے۔ سب کی فنا بھی ایک کی فنا سے سمجھو اور سب کی سزا بھی ایک کی سزا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گناہ کا اثر:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن جب گنہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نکتہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گنہ سے نکل آتا ہے اور مغفرت کا طہکار ہو جاتا ہے تو (دل سے وہ سیاہ نکتہ دور ہو جاتا ہے) دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرتا رہا تو سیاہی کا نکتہ بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ (پورے) دل پر سیاہی چڑھ جاتی ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور فرمایا ہے بَلْ تَرَأٰتِ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۱﴾ بلکہ جو اعمال وہ کرتے تھے ان کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا۔ رواہ احمد و الترمذی و النسائی (تفسیر مظہری)

اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ

اللہ بناتا ہے پہلے بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف

يُرْجَعُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۳﴾

پھر جاؤ گے اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس تو ذکر کردہ جائیں گے گنہگار

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَآءٍ يُّشْفَعُوْنَ

اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے

وَكَانُوْا بِشُرَكَآءِ يَهُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر

جھوٹے معبودوں کا انجام:

یعنی جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے جب وقت پر کام نہ آئیں گے تو منکر ہو کر کہنے لگیں گے کہ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَآءٍ (خدا کی قسم ہم شریک نہ تھے)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِدُ يُتَفَرَّقُوْنَ ﴿۱۵﴾

اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہونگے قسم قسم

نیک و بد کے فیصلہ کا دن:

یعنی نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ کر دیئے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ اپنے ٹھکانہ پر پہنچ دیئے جائیں گے جس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یکے خنداں بصد عشرت یکے نالاں بصد عسرت

یکے در راحت و صلت یکے در شدت ہجران

اہل جنت اہل جہنم سے جدا کر دیئے جائیں گے۔ (سورہ کاندھو)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَمُمْ

سو جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام سو

فِي رَوْضَةٍ يَّحْبَرُوْنَ ﴿۱۶﴾

باغ میں ہونگے ان کی آؤ بھگت ہوگی

نیکوں کا انعام:

یعنی انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے اور ہر قسم کی لذت و سرور سے بہرہ اندوز ہونگے۔ یہ نیکوں کا ٹھکانہ ہوا۔ آگے بدوں کی جگہ بتلانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایسی تفریق اور جدائی کر دی جائے گی جس سے بڑھ کر کوئی جدائی نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

تخمیر کا معنی و مطلب:

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور میری قراءت کو سن رہے ہیں تو میں تخمیر سے کام لیتا، یعنی مزید خوش آوازی سے پڑھتا۔

ہی بڑی سیوں نہ ہو۔ ”اے اسی خدائے اکبر و بعض شکون عظیمہ اور صفات کاملہ کا بیان ہے تا معبودیت کا استحقاق اور زیادہ واضح ہو جائے اسی ضمن میں بحث بعد الموت کے مسئلہ پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پانچ نمازوں کا ذکر قرآن میں:

حضرت ابن عباسؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے، تو فرمایا ہاں! اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ جِئِیْنِ ثَمَنُوْنَ میں نماز مغرب اور جِئِیْنِ ثَبَیْیُوْنَ میں نماز فجر اور عِیْثِیْآ میں نماز عصر اور جِئِیْنِ تَطْهَرُوْنَ میں نماز ظہر کا ذکر صریح وجود ہے، اب صرف ایک نماز عِیْثِیْآ رہی، اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا مِنْ مَّعْدِنِ صَوۡءِیَّتٍ (معارف مفتی عظیم)

بنوئی نے لکھا ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا پانچوں نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں کہیں ہے۔ فرمایا، ہاں پھر یہی دونوں آیتیں بڑھ دیں اور فرمایا یہ آیت پانچوں نمازوں اور ان کے اوقات کو دہی ہے۔

تمام گناہ معاف:

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے (سارے) گنہ ساقط کر دیے جائیں گے خواہ مسند کے چھ گون کے برابر ہوں۔ متفق علیہ۔

سب سے بڑا عمل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑھے گا قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل اور کوئی نہیں لائے گا سواء اس شخص کے جس نے اسی کی طرح پڑھا ہو یا اس سے زائد پڑھا ہو۔ متفق علیہ۔ رواہ ابو ہریرہ۔

زبان پر ملکے اور ترازو میں بھاری کلمے:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر رکھے ہیں (آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں) میزان میں (جن قیمت میں با وزن ہیں) بھری ہوں گے رحمن کو پیارے ہیں۔
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ متفق علیہ۔

سبحان اللہ کیا ہے؟

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک روز فرمایا الحمد للہ کو تو ہم جانتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو بھی ہم جانتے ہیں لہٰذا کئے سوا بتوں کی پوجا ہوتی ہی تھی اور اللہ اکبر کو بھی جانتے ہیں نمازی تکبیر کہتا ہی ہے لیکن سبحان اللہ کا کیا

فَسُبِّحْنَ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

سویک تبدل یا درویش نام را در حب صبح شورو

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

رہی رہی ہے ۔ کابھی ۔ میں نے ۔ اور پچھلے وقت

وَحِينَ تَنْظُرُونَ

5-11-99

یاد الہی اور پانچ نمازیں

یعنی جنت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی یاد کرو جو وہ زبان اور اعضاء اور جوارح سب سے ہوتی ہے۔ نماز میں تینوں قسم کی یاد جمع کر دی گئی۔ اور اوقات فرض نماز کے یہ ہی ہیں جو آیت میں بیان ہوئے۔ یعنی صبح، شام (جس میں مغرب و عشاء شامل ہیں) دن کے پچھلے وقت (عصر) اور دوپہر ڈھلنے کے بعد (ظہر) کی نمازیں ہیں۔ ان اوقات میں حق تعالیٰ کی رحمت یہ قدرت و عظمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ آفتاب عام جسم میں سب سے بزرگ روشن کرہ ہے جس کے بد واسطہ یا بلا واسطہ فیض و تاثیر سے عام سہاگہ میں شاید ہی کوئی مادی مخلوق مستثنیٰ ہو (جیسا کہ ارجح انعم کے مصنف نے بہت شرح و بسط سے اس کو ثابت کیا ہے) کسی بناء پر سیرہ پرستوں نے اُسے معبود اکبر قرار دیا تھا جسکی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول **هَذَا رَبِّي هَذَا رَبِّي** میں اشارہ ہے۔ اُس کے تجزویہ رنگی و آفتاب پرستوں کی اُس کے فینس سے محرومی کا ہوا مظاہرہ بھی ان ہی پانچ اوقات میں ہوتا ہے۔ صبح کو جب تک طلوع نہیں ہوا اور دوپہر ڈھلنے پر جبکہ اُس کے عروج میں کمی آتی شروع ہوتی اور عصر کے وقت جبکہ اُس کی حرارت اور روشنی میں نمایاں طور پر ضعف آگیا اور غروب کے بعد جب اُس کی نورانی شدتوں سے اتصال سے اُس سے پیروری محروم ہوئے۔ پھر عشاء کے وقت جب شفق بھی غائب ہوگئی اور روشنی سے ادنیٰ ترین آثار بھی فقیر ماتی نہ رہتے۔ ان اوقات میں موجدین کو ختم ہو کہ خدا کے اس بنی مہابت بریں۔ اور شروع سجدہ ہی میں اللہ اکبر کہہ کر اُس موجد عظیم (ابراہیم خلیل اللہ) کی اقدار کرتے رہیں۔ جس نے **هَذَا رَبِّي هَذَا رَبِّي** کے بعد فرمایا تھا **إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَكُنْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ** (ص۔ م۔ روع ۹) شاید آیت مذ میں فرمایا ہے کہ یہی یاد دایا ہے کہ تبت و تنزیہ اور یاد کرنے کے اہل وہی ذات ہوسکتی ہے جس کی خوبی آسمان و زمین کی کل کائنات زبان حال و احوال سے بیان کر رہی ہے کوئی مجبور و عاجز مخلوق اس کا استحقاق نہیں رکھتی خواہ وہ دیکھنے میں کتنی

نے مُبْتَغَى اللّٰہ سے تَضَرُّع تک کی دونوں میتیں تلاوت فرمائیں۔

رات کے نقصان کا ازالہ:

طبرانی کی حدیث میں ان دونوں آیتوں کی نسبت ہے کہ جس نے صبح شام یہ پڑھ لیں اس نے دن رات میں جو اس سے فوت ہوا ہو اُسے پالیں۔

نیند نہ آنے کا علاج:

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راتوں کو میری نیند اچاٹ ہو جی کرتی تھی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم غَارِبَ النُّجُومِ وَهَدَيْتِ الْعَيْنُونَ وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَنِّم عَيْنِي وَاهْدِي لَيْلِي میں نے جب اس دعا کو پڑھا تو نیند نہ آنے کی بیماری بفضلِ خدا دور ہو گئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
نکالت ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالت ہے مردہ کو
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾
اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے

قدرتِ الہی کی کارسازیاں:

یعنی انسان کو نطفہ سے، نطفہ کو انسان سے، جانور کو بیضہ سے اور بیضہ کو جانور سے، مؤمن کو کافر سے، کافر کو مؤمن سے پیدا کرتا ہے اور زمین جب خشک ہو کر مر جاتی ہے تو رحمت کے پانی سے پھر زندہ کر کے سبز و شاداب کر دیتا ہے۔ غرض موت و حیات حقیقی ہو یا مجازی، جسی ہو یا معنوی، سب کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا اُس کے نزدیک کیا مشکل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا
إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾
پھر ب تم ساں ہو زمین میں پھیلے پڑے

مطلب ہے حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اعلم۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر عمر اتنا بھی نہ جانے کہ اللہ اعلم ہے تو بڑا بد نصیب ہے (یعنی اللہ کا علم کل ہونا تو میں بھی جانتا ہوں) حضرت علیؓ نے فرمایا، میرا مؤمنین یہ ایسا نام ہے کہ اس کو کوئی مخلوق اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتی۔ ساری مخلوق کا اسی کی طرف رجوع ہے اسی کے واسطے یہ کلمہ کہنا واجب ہے۔ (از مفسر رحمۃ اللہ علیہ)

چار روزنی اور بڑھیا کلمے:

حضرت جویریہ بنت الحارث جن کا نام برہ تھا مسجد میں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے ایک صبح کو اٹھ کر مسجد سے باہر چلے گئے پھر دن چڑھے واپس تشریف لائے اور فرمایا جب سے میں یہاں سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم یہیں بیٹھی (وظیفہ پڑھ رہی) ہو۔ حضرت جویریہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، میں نے تو تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تین بار پڑھے تھے اگر تمہارے (وظیفہ کے) الفاظ سے ان کا موازنہ کیا جائے تو وہ بھاری پڑیں گے (چار کلمے یہ ہیں) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، غَدَّ حَلْقُهُ وَرِضَاءُ نَفْسِهِ وَزِنَةُ عَرْشِهِ وَمِزَانُ كَلَمَاتِهِ (روہ مسلم) حضرت سرہ بن جندب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑھیا چار جملے ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔

دوسری روایت میں آیا ہے اللہ کو سب سے پیارے جملے چار ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ جس سے شروع کرو کوئی ہرج نہیں (یعنی ترحیب ضروری نہیں) رواہ مسلم۔

سب سے اعلیٰ کلام:

حضرت ابوذر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے اعلیٰ کونسا کلام ہے فرمایا (افضل کلام) وہ اسی ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند فرمایا ہے (یعنی ملائکہ پڑھتے ہیں) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ رواہ مسلم۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ کہا اس کے لئے جنت کے اندر ایک درخت خرما بودیا گیا (یعنی جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ان اغاظ کا بھی ہوگا۔) رواہ الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا نام کیسے ملا؟

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ خدا تعالیٰ نے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کا نام خلیل وقف دار کیوں رکھا؟ اس لئے کہ وہ صبح شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ

مٹی سے تخلیق انسان

یعنی آدم کو مٹی سے بنایا، پھر دیکھو قدرت نے اسے کتنی پھیلایا کہ ساری زمین پر اس کی ذریت چھائی اور زمین میں پھیل کر کسی کیسی عجیب و غریب ہشیریں اس مٹی کے پتے نے دکھائی۔ (تفسیر عثمانی)

پہلی آیت قدرت:

انسان جیسے اشرف مخلوقات اور کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے جو اس دنیا کے عناصر ترسیب میں سب سے زیادہ ادنیٰ درجہ کا عنصر ہے جس میں حس و حرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شے نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور چار عنصر آب، ہوا، آگ، و مٹی کے علاوہ رسیب جنص میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے، مٹی اس سے بھی محروم ہے، قدرت نے تخلیق انسانی کے لئے اس کو منتخب فرمایا، ابیسن کی مٹائی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و علی سمجھ کر تنہا اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھ کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ بنا دیے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

کہ تمہیں سے رہنے کے پاس اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

بے شک اس میں بہت سی باتیں ہیں جن سے غور و فکر کرتے ہیں

توالد و تناسل کا نظام

یعنی اول مٹی سے ایک آدم کو پیدا کیا پھر اسی کے اندر سے اس کا جوڑا نکالا تاکہ اس سے نسل در جہین پڑے اور پیدا کی طور پر دونوں صنفوں (مرد و عورت) کے درمیان خاص قسم کی محبت اور پیار رکھ دیا تاکہ مقصود ازدواج حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں نے میل جول سے نسل انسانی دنیا میں پھیل گئی۔ کہ قل تعدوا نساء النّاس انّهم اربابکم الذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منها زوجہا و بک منهما رجالا کثیرا و نساء (تفسیر عثمانی)

دوسری آیت قدرت:

یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیویاں بنیں ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف صورتیں پیدا فرمادیں۔ (معارف مفتی اعظم)

سامانِ راحت:

لِتَسْكُنُوا یعنی تم عورتوں کی طرف مائل ہو اور ان سے انسیت کرو۔ اتحد جنسیت موجب انسیت ہے اور اختلاف جنسیت باعث نفرت۔

بَيْنَهُم تَهَرُّسٌ درمیان جنی مردوں اور عورتوں کے درمیان یا افراد جنس کے درمیان۔ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً یعنی صنفی خواہش کے غلبہ کے وقت ازدواجی تعلق قائم کرنے کے ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے باہم محبت اور شفقت پیدا کر دی تاکہ موشی نظم درست ہو جائے۔ یا باہمی رحمت و محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تعاون موقوف ہے اور باہمی تعاون پر انسانی معیشت کا مدار ہے۔ (تفسیر مظہری)

اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت قلب ہے، جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے، جہاں قبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔

مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے داکر انے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے نہ کوئی عدالت ان کا پورا نصف کر سکتی ہے اسی لئے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت کی تلقین ہے کہ وہی درحقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔

ارشاد فرمایا: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ مودت اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے، یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت، دوسرے رحمت۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ اور مجملہ اس کی آیت قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کئے یعنی عورتیں تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میل کرو اور ان سے مل کر سکون حاصل کرو اور جہین پڑو اس لئے کہ ہم جنس ہونا میدان طبیعت اور رغبت کا سبب ہے اور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے۔ نظم۔

جنس خود کند ہر جنس آہنگ ندارد چچ کس از جنس خود رنگ
جنس خویش وارد میل ہر جنس فرشتہ با فرشتہ انس با انس!

(معارف کا نہ صوفی)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

دوسری نشانیوں سے ہے آسمان و زمین کا بنانا

انسان کی دو حالتیں:

حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، سو یہ تو بے خبر پتھر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لگا تو یہ ہشیار کوئی نہیں۔ صلی تورات ہے سونے کو اور دن تلاش کو پھر دونوں وقت دونوں کام ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) یا یہ مطلب ہے کہ رات میں تمہارا سونا اور دن میں روزی کو طلب اور تلاش کرنا قدرت و مصلحت کی نشانی ہے دو حروف عطف کے ساتھ دو فعلوں کو دو اوقات کے ساتھ مدد دیتا کہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ گرا ایک فعل دن کے ساتھ اور ایک فعل رات کے ساتھ (عادتاً) مخصوص ہے لیکن ہر کام ہر وقت ہو سکتا ہے (رات کو کمائی، اور دن کو نیند بھی ہو سکتی ہے) اس کی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جو اسی مضمون کی حامل ہیں۔ (تفسیر مظہری)

چوتھی آیت قدرت:

انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں، اسی طرح ان کی تلاش معاش ہے رات میں اور دن میں، اس آیت میں تو نیند کو بھی دونوں میں بیان فرمایا ہے اور تلاش معاش کو بھی، اور بعض دوسری آیات میں نیند کو صرف رات میں اور تلاش معاش کو دن میں بتلایا ہے، وجہ یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور کچھ تلاش معاش کا بھی چلتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام تلاش معاش کا ہے، اور کچھ سونے آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے، اس لئے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، بعض مفسرین تاویل کر کے اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔

سونا اور تلاش معاش زہد و توکل کے منافی نہیں:

اس آیت سے ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور چاگنے کے وقت تلاش معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، ورنہ دونوں چیزوں کا حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں چیزیں خاص عطاء حق ہیں، جیسا کہ رات کا مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات نیند و آرام کے سارے بہتر سے بہتر سماں جمع ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، بعض اوقات ڈاکڑی گویاں بھی نیند نے میں فیمل ہو جاتی ہیں، اور جس کو مالک چاہتا ہے بھی زمین پر دھوپ اور گرمی میں نیند عطا فرما دیتا ہے۔

یہی حال تحصیل معاش کا رات دن مشاہدہ میں آتا ہے کہ دو شخص یکساں علم و عقل و عے برابر کے مال والے، برابر کی محنت و عے تحصیل معاش کا یکساں ہی کام لیکر بیٹھتے ہیں یک ترقی کر جاتا ہے دوسرا رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بڑی حکمت و مصلحت سے بنایا ہے، اس نے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعہ کرنا، زہد ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہوں اسباب کو

وَ اخْتِلَافُ اَسْنَتِكُمْ وَالْوَاكِنُ فِي ذَلِكِ

در طرح طرح کی بویاں تمہاری در رنگ س میں بہت ثانیوں

لَا يَتَّبِعُ لِّلْعَالَمِينَ

ہیں سمجھنے والوں کو

شکل و صورت اور بولیوں کا اختلاف:

سب انسان ایک ماں باپ سے بنائے، ملا کر بسائے، پھر تمام روئے زمین پر ان کو پھیلا دیا۔ سب کی جد اجداد بویاں کر دیں۔ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جا کر زبان کے اعتبار سے محض اجنبی ہو گیا۔ پھر دیکھو کہ شروع دنیا سے آج تک کتنے بیشہ را دی پیدا ہوئے مگر کوئی دو آدمی ایسے نہ ملیں گے جن کا لب و لہجہ، تلفظ، طرز تکلم بالکل یکساں ہو۔ جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت و رنگت وغیرہ دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور سب و لہجہ بھی بالکل الگ ہے کوئی دو شخص ایسے نہ ملیں گے جن کی آواز اور رنگ، روپ میں کوئی ماہر متماثل نہ ہو۔ ابتدائے عالم سے آج تک ہر برائی نئی صورتیں اور بولنے کے نئے طور نکلتے چلے آتے ہیں۔ اس خزانہ میں کبھی ٹوٹا نہیں آیا۔ حقیقت میں یہ کتنی بڑا نشان حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تیسری آیت قدرت:

آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے، کہ بعض سفید ہیں بعض سیاہ بعض سرخ بعض زرد، اس میں آسمان و زمین کی تخلیق و قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے، زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے، عربی، فارسی، ہندی، ترکی، گریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میں رائج ہیں۔

اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں آسمان، زمین، اختلاف اسنہ، اختلاف احوال، اور ان کے ضمن میں اور بہت سی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ کسی مزید غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، ہر آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس لئے اس کے ختم پر ارشاد فرمایا: رَبِّ ذَلِكِ لَا يَتَّبِعُ لِّلْعَالَمِينَ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لئے۔ (معارف مفتی عظم)

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سونا رات و روزں میں

وَابْتِغَ وَكُم مِّن فَضْلِهِ

در تلاش کرنا اس کے فضل سے

یعنی زمین و آسمان جب تک اُس کا حکم ہے قائم رہیں گے۔ پھر جس وقت دنیا کی میند پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے نکلے چلے آؤ گے میدانِ حشر کی طرف۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی تاکید قسم کھانا چاہتے تو فرماتے اُس خدا تعالیٰ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

دراں کا ہے جو کوئی ہے آسمان و زمین میں

كُلُّ لَهُ قَائِمُونَ

سب اس کے حکم کے تابع ہیں

آسمان و زمین میں حکم صرف اللہ ہی کا ہے:

یعنی آسمان و زمین کے رہنے والے سب اُس کے مملوک بندے اور اُس کی رعیت ہیں، کس کی طاقت ہے کہ اُس کے حکم ٹکونی سے سرتابی کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہر ایک (غیر کسی اختیار کے) پیدا ہونے، جینے، مرنے و رقیقیت کے دن انھن میں حکم کا بندہ ہے۔ خواہ حکم عبادت سے سرشی کرتا ہو۔ (تفسیر مفسر)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

دور وہی ہے جو پہلے بار بناتا ہے پھر اس کو دوبار بنائے گا

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

دور وہ آسان ہے اس پر

اول و آخر پیدا کرنا برابر ہے:

یعنی قدرت الہی کے سامنے تو سب برابر ہیں لیکن تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار و ہر ادینا آسان ہونا چاہئے پھر یہ عجیب بات ہے کہ اول پیدائش پر سے قادر مانو اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو مستبعد سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ مخلوق کے لئے دوبارہ پیدا ہو جانا پہلی مرتبہ پیدا ہو جانے سے سہل ہوگا کیونکہ وہ صرف ایک آواز سے اٹھ کر نکل آئیں گے۔ پہلی پیدائش دشوار تھی، نطفہ بنا پھر بستہ خون ہوا پھر بوٹی بنا پھر مرد یا عورت بنا پھر پیدا ہوا، حیوان نے بحوالہ کلبی اور صالح کی روایت سے

اسباب ہی سمجھے اور اصل رازِ اسباب کے بنانے والے کو سمجھے۔ (معارف مفتی عظیم)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اس میں بہت سچے ہیں ان کو جوستے ہیں

یعنی جو سن کر محفوظ رکھتے ہیں کہ فی تفسیر بن کثیر حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ ”اپنے سونے کے احوال نظر نہیں آتا۔ سو لوگوں کی زبانی سنتے ہیں۔“ (موضح) یہ لفظ یسمعون اختیار کرنے کا نکتہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

در اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈر و امید کے لئے

بارش کا انتظام:

بجلی کی چمک دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں کہیں کسی پر گرنے پڑے۔ یا بارش زیادہ نہ ہو جائے جس سے جان و مال تلف ہوں۔ اور امید بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہو تو دنیا کا کام چلے۔ مسافر بھی اندھیرے میں اسکی چمک کو غنیمت سمجھتا ہے کہ کچھ دور تک راستہ نظر آجائے اور کبھی خوف کہ رگھبتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

اور نازل کرتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

مر گئے پیچھے اس میں بہت سچے ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں

یعنی اسی سے سمجھو کہ مرنے پیچھے تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

در اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ کھڑے ہیں زمین و آسمان اس کے حکم سے

آسمان و زمین کا بقاء:

پہلے آسمان و زمین کا پیدا کرنا مذکور ہوا تھا یہاں ان کے بقاء و قیام کو بتایا کہ وہ بھی اُس کے حکم سے ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے۔ یا ایک دوسرے پر گر کر نظام کائنات کو درہم برہم کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ

پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے

إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

اِی وقت تم نکل پڑو گے

حضرت ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس کا یہی معنی ہے۔ (تفسیر مطہری)

وَلَهُ الْمَثَلُ رَافِعٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور وہی ہے عزیز و حکیم

اونچی شان اللہ کی ہے۔

یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اونچی سے اونچی شان اس کی ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز اپنے حسن و خوبی میں اس کی شان و صفت سے اگلا نہیں کھ سکتی۔ مساوی ہونا تو کجا، وہ تو اس سے بھی باا برتر ہے جس تک مخلوق اس کے جلال و جمال کا تصور کر سکتی ہے بلکہ جو خوبی کی جگہ موجود ہے وہ اسی کے کمالات کا ادنیٰ پر تو ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ان کے فرشتے نہ کھائیں نہ پیئیں نہ حاجت بشری رکھیں، سوائے بندگی کے کچھ کام نہیں اور زمین کے لوگ سب چیز میں آلودہ۔ پر اللہ کی صفت نہ ان سے ملے نہ ان سے ملے۔“ (موضح)

سے برتر از خیر و قیوں و مہم و زہر چہ گفتہ اند تنیدیم و خوندہ ایم
منزل تمام گشت و پیاویں رسید عمر ما چنان در اول وصف تو ماندہ ایم
وہد ذر من قال

مے بروں از وہم و قال و قیل من

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اس کی مثل اعلیٰ یہی ہے کہ اس کی مثل اور کوئی نہیں۔ عبد رزق نے بروایت ابن ابی حاتم اس آیت کی تشریح میں قدہ کا قول نقل کیا ہے کہ مثل علی، اللہ کی شان و عظمت سے میں جتنا ہوں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدانیت مثل علی ہے۔

شان نزول:

طہرانی نے نقل کیا ہے کہ اس شریک حج و بیہ ہنے نے موقع پر بیہ کے ساتھ ہا کرتے تھے لا شریک لک الا شریک ہولک تمسکہ و ما مہک، اللہ تیر کوئی شریک نہیں سوا اس شریک نے ان کو تو نے شریک کر لیا ہے تو اس کا مک ہے وہ تیرا لک نہیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مطہری)

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ

تو نے تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیا، کیا تم

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُكَاةٍ

باجھ کے اس میں ہے اس میں سے کوئی

فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ

تو نے ان کو جو کچھ دیا ان میں سے تم سب برابر ہو، تم ان کا

خِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ

جیسے اپنے دلوں میں تمہاری جگہ ہے اس میں سے تم سب برابر ہو

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں

شرک کی برائی کیلئے عام فہم مثال۔

یعنی شرک کا قبیح و بظاہر سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ خود تمہارے ہی حواس میں سے یہ مثال نکال کر بیان فرماتا ہے۔ وہ یہ کہ تمہارے ہاتھ کا ہاں (یعنی ہنڈی خدام) جن کے تم محض ظہری اور مجازی مالک ہو یہ اپنی روزی اور مال و متاع میں جو حق تعالیٰ نے اسے رکھی ہے تم ان کا شریک تسلیم کر سکتے ہو جس طرح و شریک املاں و جہاد میں اپنے بھائی نہ حصہ دار ہوتے ہیں و ہر وقت کھانا کھاتے ہیں شریک نہیں ہوتے، نہ پر ہر صومہ بائیں یا تائیں کرانے لگیں یا ہر صومہ پر ہنڈی خدامی اجازت و مرضی کے بدون مالک کام میں نہ کیا ایسا ہی کھانا کھا، اپنے خدام یا نوکر کی طرف سے ہوتا ہے، انہیں تو جھنجھکا ہے کہ جب ایک بھوٹے مالک کا یہ حال ہے اس کے مالک و سپنہ خدام کی یا پرہیزگاری سے جس و تم حماقت سے اس کا سامنا بھی کرتے ہو۔ یہ خدام تو آقا کی ملک میں شریک نہ ہو سکے۔ خداوند مخلوق ہیں اور ان کی ہونے روزی ہاتھ ہیں۔ مگر ایک مخلوق، مخلوق، خالق و خدائی میں شریک ہو جائے۔ یہی مہمل بات کوئی عقلمند قبول نہیں کرتا۔ (تفسیر مطہری)

لَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ جیسے تم کو اپنے لوگوں کا اندیشہ رہتا ہے جو تمہاری طرح آزاد ہیں۔ استفہام انکاری ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا اس و تم اپنے سے کہہ سکتے ہو، ہر وجود ایک تم سے کسی ہو چھ بھی خداموں کے ساتھ ہاں شریک اور مساوی نہ تصرف گوارا نہیں پھر تعجب ہے کہ ان پتھروں و جوعہ جز ترین مخلوق میں اس اللہ کا شریک قرار دیتے ہو جو زمین آسمان کا خالق ہے۔ (تفسیر مطہری)

بِأَشْبَعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

بلکہ چلتے ہیں یہ بے صاف پی توں پر جس جھے

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٦﴾

ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر نازاں ہے

فرقہ پرستی دین فطرت کے خلاف ہے:

مِنَ الَّذِينَ فَزَعُوا لِحِزْبٍ عَنِ فِطْرَتِ الْأَوَّلِينَ سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں نے اپنے مذہب میں پھوٹ ڈالی، بہت سے فرقے بن گئے۔ ہر ایک کا عقیدہ الگ، مذہب و مشرب جدا، جس کسی نے غلط کاری یا ہوا پرستی سے کوئی عقیدہ قائم کر دیا یا کوئی طریقہ ایسا دکر دیا، ایک جماعت اسی کے پیچھے ہو گئی، تھوڑے دن بعد وہ ایک فرقہ بن گیا۔ پھر ہر فرقہ اپنے ٹھہرائے ہوئے اصول و عقائد پر خواہ وہ کتنے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ اور مفتوں ہے کہ اپنی غلطی کا امکان بھی اُس کے تصور میں نہیں آتا۔ (تفسیر عثمانی)

اہل بدعت: بعض لوگوں کا قول ہے کہ دین کو ٹکڑے کرنے والوں سے مراد ہیں اس امت کے اہل بدعت جنہوں نے دین حق کو چھوڑ کر اپنی اپنی خواہشات کا اتباع اختیار کر لیا ہے۔ ان کو مشرک اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے ہر روہ نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بن رکھا ہے۔

اہلسنت والجماعت: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سواء ایک فرقہ کے باقی سب لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، وہ کونسا فرقہ ہوگا، فرمایا جس (طریقہ) پر میں اور میرے صحابہ ہیں (اس پر چسنے والے فرقہ نجات یافتہ ہوگا) رواہ الترمذی۔

شیطان کا حربہ: داری بخولہ ابراہیم بن اسحاق بروایت ابن مبارک اوزاعی کا قول نقل کیا ہے کہ ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اولاد آدم کے پاس (بہکانے کے لئے) اس طریقے سے جاتے ہو، ساتھیوں نے کہا ہر طریقہ سے۔ ابلیس نے کہا استغفر سے راستہ سے بھی جاتے ہو۔ ساتھیوں نے کہا یہ بات نہیں ہوسکتی، استغفر تو وحید سے وابستہ ہے۔ (یعنی ہر مومن استغفر کرتا ہے) ابلیس نے کہا میں ان کے اندر کسی چیز پھیلا دوں گا جس سے وہ بھی استغفر نہیں کریں گے (کیونکہ اس چیز کو وہ گنہگار نہیں کریں گے بلکہ حق سمجھیں گے) چنانچہ ابلیس نے اولاد آدم کے اندر خواہشات (کا اختلاف) پھیلا دیا۔ (تفسیر مظہری)

مشرکین کی گروہ بندی:

مِنَ الَّذِينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کر دی، یہ یہ کہ دین فطرت سے مفارقت اور الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، شیعہ، شیعہ کی جمع ہے، ایسی جماعت جو کسی مقتدا کی پیروی ہو، اس کو شیعہ کہتے

میں بیٹھے تفرقہ کر رہے تھے کہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو جہان لینا وراثر یہ سنو کہ کوئی آدمی اپنی جہت (سرشت) سے بدل گیا ہے تو سچ نہ ماننا کیونکہ (آخر کار ہر آدمی اسی کی طرف لوٹے گا جو اس کی سرشت ہے۔ رواہ احمد۔ اس تفسیر پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر شخص کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے جس سے وہ بدل نہیں سکتا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش نصیب بنایا ہے لہذا اپنا دین حق کی طرف سیدھا کر لیجئے۔ (تفسیر مظہری)

قبول حق کی استعداد:

یہودی اور نصرانی ہو جانے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے ورنہ اگر فرض کرو کہ فرعون اور ہامان اور ابوجہل اور ابولہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے اینٹ و پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے۔ (معارف کا ذخیرہ)

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن

یہی ہے دین سیدھا اور لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

کثر لوگ نہیں سمجھتے

یعنی سیدھا دین یہی فطرت کی آواز ہے۔ پر بہت لوگ اس نکتہ کو سمجھتے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

سب رجوع ہو کر اس کی طرف

یعنی اصل دین پکڑ رہو، اس کی طرف رجوع ہو کر۔ اگر محض ایسی مصححت دے دیتے یہ کام کئے تو دین درست نہ ہوگا۔ آگے دین فطرت کے چند ہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مثلاً: اتقاء (خدا سے ڈرتے رہنا) نماز قائم رکھنا، شرب جلی دغنی سے بیز راہ مشرکین سے علیحدہ رہنا، اپنے دین میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو مشرک کرنے والوں میں

مِنَ الَّذِينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے

بندوں کی حالت:

حضرت زید بن خالد جھنڈی کی روایت ہے کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی۔ نماز ختم کرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا، صبح پانے جواب دیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح کو میرے بندوں میں سے کوئی مؤمن رہا ہوئی کافر (یعنی میری نعمت کا منکر) جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی وہ مجھ پر یہاں رہتا ہے اور ستاروں کا منکر ہے اور جس نے کہا ہم پر فلان ستارے کے نکلنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ روہا بخاری و مسلم فی تحسین۔ (غیب مبریٰ)

مؤمن کی حالت:

صحیح حدیث میں ہے کہ مؤمن پر تعجب ہے اس کے لئے خدا تعالیٰ کی ہر قضیہ بہت ہی ہوتی ہے راحت پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ (تفسیر میں ہے)

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَوْاْ يَتَكَبَّرُوْنَ
کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند سو وہ ہوں رہی ہے
بٰہَا كَانُوْا بِہٖ يَشْرِكُوْنَ
جو بہ تریب قاتل ہیں

شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے:

یعنی عقل سلیم و فطرت انسانی کی شہادت شرک کو صاف طور پر رد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف وہ کوئی حجت اور سند رکھتے ہیں، جو بتلاتی ہو کہ خدا کی خدا کی میں دوسرے بھی اسکے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگر نہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا
اور جب چکھ میں ہم لوگوں کو چھ مہربانی اس پر پھوسے نہیں سماتے
وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّمَّا قَدَّمَتْ اَيْدِيْہُمْ
در اگر پڑے ان پر کچھ بُری پنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے پر
اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ
تو اس توڑ نہیں

میں مطلب یہ ہے کہ میں فطرت تو تو حید تھا جس کا اثر یہ ہونا چاہئے تھا۔ سب انسان اس کو اختیار کرتے ہیں ہی قوم ایک ہی جماعت بنے مگر انہوں نے اس کو حید و چھوڑا، اور مختلف گروہوں۔ خیانت کے تابع ہوئے اور انسانی نیابت و رریوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس سے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مذہب بنایا، علوم ان کے سبب مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، اور شیطان نے ان کو اپنے اپنے خیانت و معتقدات کو حق قرار دینے میں ایسا کادیا کہ کل چیز بکام ہوئی فَرِحُوْنَ جن کی ہر پارٹی اپنے اپنے اعتقادات و خیانت پر مبنی اور خوش ہے، و دوسروں کو غلط پر بتاتی ہے، لہذا یہ سب سب مگر ان کے غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ (معارف سنی محمد)

وَ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
اور جب پہنچے دُور ہو چھوٹی تو پھاریں پڑیں
مُنِيْبِيْنَ اِلَيْہِ ثُمَّ اِذَا اَذَقْہُمْ مِنْہٗ رَحْمَةً
وہ کی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں بھلائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی
اِذَا فَرِيقٌ مِنْہُمْ بِرَبِّہُمْ یُشْرِكُوْنَ بِیٰکُفْرُوْا
کی وقت ایک جماعت میں اپنے رب کا شریک بن گئے کہ سہرہ دہا میں
بِآٰتِیْہُمْ فَتَسْتَعُوْا فَاَنْتُمْ تَعْبُوْنَ
ہمارے آئیے ہونے سے سوزے زوہاب آئے جان گئے

مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے:

یعنی جیسے بھیسے کام ہر انسان کی فطرت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہر ایک کی فطرت جانتی ہے۔ چنانچہ خوف اور سختی کے وقت اُس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کر خدا کے واحد کو پکارنے لگتا ہے۔ اُس وقت جھوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ہی سچا مالک یاد رہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی۔ مگر افسوس کہ انسان اس حالت پر دیر تک قائم نہیں رہتا۔ بہانہ خدا کی مہربانی سے مصیبت دور ہوئی، پھر اس کو چھوڑ کر جھوٹے دیوتاؤں کے بھجن گانے لگا۔ گویا اُس کے پاس سب کچھ اُن ہی کا دیا ہوا ہے! خدا نے کچھ نہیں دیا! (احیاء اللہ) اچھا چند روز مزے اڑے، آگے چل کر معلوم ہو جائیگا کہ اس کفر اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آدمیت ہوتی تو سمجھتے کہ اُس کا ضمیر جس خدا کو سختی اور مصیبت کے وقت پکار رہا تھا وہ ہی اس کو حق ہے کہ ہم وقت یاد رکھ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

زکوٰۃ اور سود کا فرق:

یعنی سود بیع سے گو بظہر مال بڑھتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں کھٹ رہا ہے جیسے کسی آدمی کا بدن ورم سے پھول جائے وہ بیماری یا پیم موت ہے اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہو گا فی حقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کسی مریض کا بدن مُسہل و متقیہ سے کھٹا دکھائی دے مگر انجیم اس کا سحت ہو۔ سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجیم کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو۔

يَسْتَحِقُّ اللّٰهُ لِرَبِّعَا وَيُؤْتِيْ صَدَقَاتٍ (بقرہ رکوع ۲۸) حدیث میں ہے کہ ایک کھجور جو مؤمن صدقہ کرے قیامت کے دن بڑھ کر پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔ (تنبیہ) بعض مفسرین نے ”ربا“ سے یہاں سود بیع مراد نہیں لی۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی کو کچھ دے اس غرض سے کہ دوسرا اس سے بڑھ کر احسان کا بدلہ کرے گا تو یہ دینا اللہ کے ہاں موجب برکت و ثواب نہیں۔ گو مباح ہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے حق میں تو مباح بھی نہیں۔ لقولہ تعالیٰ وَلَا تَنْهٰنِیْ تَنْهٰی (مدثر رکوع) واللہ اعلم۔

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سود یعنی نفع کی دو صورتیں ہیں ایک تو بیوپار تجارت میں بیع یہ تو حرام محض ہے۔ دوسرا سود یعنی زیادتی جس میں کوئی حرج نہیں وہ کسی کو اس ارادہ سے ہدیہ تحفہ دینا ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے پاس تو ثواب زکوٰۃ کے دائرے کا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور بھی صدقہ میں دے لیکن ہو حد دل طور سے حاصل کی ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم اپنے دائرے ہاتھ میں بیٹا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک کھجور اُحد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق و رزق ہے۔ انسان پنیوں کے پیٹ سے ننگا، بے سم، بے کان، بے آنکھ، بے طاقت نکلتا ہے پھر خدا تعالیٰ اسے سب چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ہاں بھی ملکیت بھی، مائی بھی، تجارت بھی، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی:

دو صحابیوں کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سر ہٹنے لگے تب تک بھی روزی سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ انسان ننگا بھوکا دنیا میں آتا ہے، ایک چھلکا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا، پھر رب تعالیٰ ہی اسے روزیاں دیتا ہے۔ وہ اس حیات کے بعد تمہیں مار ڈالے گا پھر قیامت کے دن

زندہ کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کے سوا تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے ایک بھی ان باتوں میں سے کسی ایک پر قیامت نہیں رکھتا۔

عدل و انصاف کی برکت:

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ زیادہ کے زمانہ میں ایک تھیلی پائی گئی جس میں کھجور کی بڑی گٹھلی جیسے گیہوں کے دانے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اُس زمانے میں آگئے تھے جس میں عدل و انصاف و کام میں پایا جاتا تھا۔ (تفسیر ابن اثیر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ائمان کا مدار نیت پر ہے جس شخص کی جو نیت ہوگی وہی اس کو ملے گا جس شخص نے ہجرت اللہ اور رسول کے لئے کی ہوگی اس کی جرت اللہ اور رسول کے لئے ہوگی (یعنی وہ ثواب کا مستحق ہوگا) اور جس شخص نے دنیا پانے یا عورت سے نکاح کرنے کے لئے کی ہوگی اس کی ہجرت (اللہ اور رسول کے لئے نہیں ہند) کی چیز کے لئے قرار پائے گی جس کے لئے اس نے کی ہوگی۔ (متفق علیہ) (تفسیر مظہری)

خاندانوں کی ایک باہمی رسم کی اصلاح:

وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَّبٍّ يَنْقُصُ كَثْرَتِهَا (مائدہ رکوع ۱۰) اس آیت میں ایک بڑی رسم کی اصلاح کی گئی ہے جو عام خاندانوں اور اہل قربت میں چلتی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتہ کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا بلکہ رگی طور پر کچھ زیادہ دے گا، خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عرف میں نوتہ کہتے ہیں، اس آیت میں ہدیت کی گئی ہے کہ اہل قربت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے اس کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ نہ اُن پر احسان جتائے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھے، اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی سے کروا پس آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ و رتوب نہیں و قرآن کریم نے اس زیادتی کو غفلت سے تعبیر کر کے اس کی قباحیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سود کی سی ہوگی۔

مسئلہ: ہدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے، جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے، لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی ہبہ عطیہ کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے، اس کے لئے اخلاقی تعظیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے، (کذا روی عن عائشہ، قرطبی) ہاں اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیہ کا بدلہ دے رہا ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکے (دیکھو دائرۃ المعارف فرید و جدی ۵۰۰۰
حمد) شاید اسی عموم فتنہ و فساد کو پیش نظر رکھ کر قدس سرہ رحمہ اللہ نے آیت کا محمل زدہ
جاہلیت کو قرار دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

برو بحر کا مطلب:

بخوی نے لکھا ہے بُر سے مراد ہے صحراء بیابان اور بحر سے مراد ہیں وہ شہر
اور بستیاں جو نہروں اور دریاؤں کے کنارے پر آباد ہیں۔ عطیہ نے کہا،
ردئے زمین پر جو شہر وغیرہ ہیں وہ بر ہیں و بحر تو معروف ہی ہے (یعنی سمندر)
بارش کی کمی کا اثر جس طرح خشکی پر پڑتا ہے اسی طرح سمندر پر بھی پڑتا ہے۔

ہابیل کے قتل کا اثر:

ضحاک نے کہا زمین پہلے سرسبز اور شاداب تھی، جس درخت کے پاس
آدمی جاتا تھا اس کو ہار آور پاتا تھا۔ اور سمندر کا پانی پہلے میٹھا تھا اور شیر
گائے بکری کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن جب قاتل نے
ہابیل کو قتل کر دیا تو زمین خشک ہو گئی درخت پر خار ہو گئے اور سمندر کا پانی
شور ہو گیا اور چاروں ایک دوسرے کو پھاڑنے لگے۔ یعنی ان کے گناہوں کی
نخواست کی وجہ سے یا ان کے برے عمل کرنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے
کہ اہل مکہ جو قحط میں مبتلا ہوئے ہڈیاں اور مردار تک کھا گئے، یہ انہی کے
گناہوں کی نخواست کی وجہ سے ہوا۔ (تفسیر مظہری)

فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض ہیں:

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
میں سارے جہان میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے "تفسیر روح
المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں
ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں
کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ
ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں جن میں
شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔

گناہوں پر تنبیہ:

لِيُنْذِرَهُمُ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا یعنی تاکہ چکھا دے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ان
کے بُرے اعمال کا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے
جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و
عنایت ہی ہے، کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غفل انسان کو
تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائے جو انجام کار اس
کے لئے مفید اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيذُكُمْ

اللہ ہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مدد دیتا ہے

ثُمَّ يُعِيذُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ

پھر تم کو جلانے کا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکتا ہے

ذَلِكَ مَنْ شِئْتُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

کاموں میں سے ایک کام وہ ہے اور بہت دیر پہلے اس سے کہ شریک بتلاتے ہیں

مارنا، جلانا اللہ ہی کا کام ہے:

یعنی مارنا جلانا، روزی دینا، سب کام تو تمہارا اس کے قبضہ میں ہوئے۔ پھر
دوسرے شریک مدھر سے آکر الوہیت کے مستحق بن گئے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

میں پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی

أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي

کمانی سے چکھانا چاہیے کہ کچھ مزہ ان کے

عَمِلُوا الْعَالَمُ يَرْجِعُونَ

کام کا تاکہ وہ پھر آئیں

بحر و بر کا فساد:

یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کفر و ظلم دنیا میں پھیل پڑا اور اُس کی
شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی پھیل گئی نہ خشکی میں امن و سکون رہا
نہ تری میں، رُوئے زمین کو فتنہ و فساد نے گھیر لیا۔ بحری مٹائیوں اور جہازوں
کی ٹوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان مچا ہو گیا۔ یہ سب اس لئے کہ اللہ
تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کی بد اعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں چکھ دیا
جائے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ مگر کچھ نمونہ یہاں بھی دکھلا دیں، ممکن
ہے بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آجائیں۔ (تنبیہ) بندوں کی بد کاریوں کی
وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہیگا۔ لیکن جس
خوفناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تاریک
گھٹا مشرق و مغرب اور بر و بحر پر چھ گئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اُس کی نظیر نہیں
مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اُس زمانہ کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے
اُس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسموم تاریخ بھی اس مشہور و معروف

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْقُ يَوْمَ الْأَمْرِ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ

[illegible]

قیمت کا دن: جن دن طرف سے اس دن کا تاویل ہے نہ کوئی
حقت اب یہی سنی ہے نہ خود خدا ملتی کریگا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَئِذٍ يَصْدَرُ عَنْ

[illegible]

نیک و بد کا امتیاز یعنی نیک سنت میں اور بد دور رس میں پہنچ دینا جس کے
فریق فی جہد و کفایتی سعید (سورس) حضرت شاہ صاحب
س و ان کے احوال پر حاصل کرتے رہے ہیں۔ یعنی دین کا غلبہ ہو مگر
بانیہ الگ ہوں اور اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ

$$k_1 + \frac{1}{2} k_2 = \frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2 + \frac{1}{2} k_1$$

حق کا رتا ہوں اور پرچہ گارے میں

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَرُونَ

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

نہایت میں ۔ نہ پوری رہیں ۔ نہ نہیں

يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ

— 1949 —

یعنی تھائی بڑا ایک ۱۰۔ بھی یہ نفس۔ ذات ہے اور مسدود

نیک عمل کا ثواب

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تھا ۔ میں سجدہ سے ریادوان و ثواب عنایت
 کرتا ہوں (یعنی ثواب سے وہ سجدہ سے مستر رہ رہی ہوں)۔ وہ تحقیق و ریاست
 میں اس سے زیادہ اپنے افضل سے ان وہ ہے ۔ اسے وہ ثواب میں ہدایت
 میں فرمایا (۔ کے فرمیں بیان کی)۔

۱۔ میں اشارہ ہے اس امر کو طرفِ ابدیت اور دین کی حیثیت سے جو شخص
نورِ ہمارے غم کو کر کے غمِ شبِ آخرت و پسند مرے تو ابد بھی ان کو غمِ شب دے گا۔

اعمال پر مغرور نہ ہو جاؤ:

اس کی تائید حدیث ہے۔ مگر یہ جو ابو حنیفہ کی روایت ہے۔
محمد نے انہیں ہمیں بیان کی ہے۔ یہ حدیث کے پاس کوئی بھیجی۔

آفتیں اور مصائب گناہوں کے سبب سے آتے ہیں

اسی سے بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان اپنی غنا کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو پوچھوں اور چرندے و پرندے جانوروں پر ظلم کرتا ہے، یہ وہ اس کے غنا ہوں کے وہاں سے جو ہاتھ کا قحط اور اس کے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سب ہی جاندار متاثر ہوتے ہیں، اس کے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف ملوکی کریں گے۔

مصلحت کے وقت ابتلاء، وامتن یہ سزا و عذاب میں فرق

کس کی پہچان حضرت شہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتداء امتحان کے گرفتار مصائب و آفات میں مبتعدوں کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور وہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی رہتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دواء یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے سبب سے بھی خرچ کرتا ہے۔ غار شمیم مہیا کرتا ہے، بخلاف سنی سنہگاریوں کے جو بطور سزا مبتلا کئے جاتے ہیں ان کی پریشانی اور جزاع و فزع کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

سیدی حکیم! مت تھا نوی قدس سرہ نے یک پہچان یہ بتانی کہ جس مصیبہ کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گناہوں پر توجہ اور توبہ و استغفار رغبت زیادہ ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قہر نہیں بلکہ مہر و رحمت ہے اور جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزع و فزع و رمحاصی میں اور زیادہ انہماک بڑھ جائے وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے، واللہ اعلم۔ (محارف مفتی عظمہ)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

تو پہلے پھر، ملک میں تو دیکھو کیسا ہو نہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

پیپوں کا بہت اُن میں تھے شرم کرنے والے

شُرک و شُرمت :

یعنی کثروں کی شامت شراب و وجہ — آئی — عضوں پر دوسرے
 غلٹا ہوں کی وجہ سے لٹی ہوگی۔ (عمیہ قتانی)

فَاقْمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

سو تو سیدھا ، دل سے پیدھی ، ۱۵

فساد کا علاج: جن دنیہ میں فساد پھیل گیا تو قہریلے قیام پر جو اس نقطہ سے ہے ٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ سب خرابیوں کا ایک ہی علاج ہے۔ (سیدنا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مائے لالت کہہ لیا (یعنی یقین کے ساتھ اقرار کر لیا) اللہ کے نزدیک اس کے لئے (جنت میں) داخل (کرنے کا) ایک پختہ وعدہ ہو گیا۔ اور جس نے سبحان اللہ کہا (یعنی اللہ کو برعیب اور برائی سے پاک سمجھا اور اس کا اقرار کیا) اس کے لئے اس کلمہ کی وجہ سے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں (یعنی پھر ہم کو عذاب نہیں ہو سکتا) فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کے دن آدمی ایسے (وزنی) اعمال لے کر آئے گا جو پہاڑ پر بھی بھاری ہوں گے لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہی نعمت کے مقابلہ میں سب ختم ہو جائیں گے، یہ سارا کچھ تو اس روز اللہ کی مہربانی سے ہو گا اللہ اس روز اپنی رحمت سے (جس پر چاہے گا) مہربانی فرمائے گا۔

اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے گی:

بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی چال رکھو اور لگے لگے چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ جنت کے اندر کسی کو اس کے اعمال نہیں لے جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا آپ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! (اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے) فرمایا اور نہ میں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانک لے۔ مسلم نے یہ حدیث حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی بیان کی ہے، اور بزار نے حضرت ابو موسیٰ کے بیٹے اور شریک بن طارق کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے و طبرانی نے شریک بن طریف اور اسامہ بن شریک اور اسد بن کرز کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، تم پہل صراط سے اللہ کے عفو کی وجہ سے پار ہو جاؤ گے اور جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل ہو گے اور درجات جنت کی تقسیم تمہارے اعمال کے مطابق ہوگی۔ ابو نعیم نے عون بن عبد اللہ کی روایت سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔

مسلمان کی آبرو کی حفاظت:

حضرت ابو درداءؓ کا بیان ہے، میں نے خود سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو مسلم اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفع کرتا ہے اللہ پر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو اس کی طرف سے لوٹا دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ طبرانی اور اسحاق بن راہویہ نے یہ حدیث حضرت اسماء بنت بزید کی روایت سے بیان کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

میرے نیک بندوں کو ڈراؤ وہ مغرور نہ ہو جائیں وراپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں۔ کیونکہ میرے بندوں میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو گا کہ میں اس کو حساب نہیں لے لئے کھڑا کروں وراپس کے معاملہ میں عدل سے کام لوں (اور وہ میرے عذاب سے بچ جائے بلکہ جس نیک بندے کو حساب نہیں کے لئے کھڑا کروں گا اور عدل سے کام لوں گا) تو ضرور اس کو عذاب دوں گا۔

ابو نعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی امت کے ان بندوں سے جو اطاعت گزار ہیں کہہ دو کہ اپنے (نیک) اعمال پر بھروسہ نہ کریں۔ کیونکہ قیامت کے دن میں جس بندے کو حساب نہیں کے لئے کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو عذاب دوں گا (اور یہ نظم نہ ہو گا عدل ہو گا) اور اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو جائیں میں بڑے بڑے گناہوں کو بخشا ہوں اور مجھے (کسی کے گناہ کی) پروا نہیں ہوتی۔

نعمتوں کے مقابلہ میں اعمال کچھ نہیں:

طبرانی نے حضرت واہب بن اسقع کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک ایسے بندے کو اٹھائے گا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہو گا اور اس سے فرمائے گا (بتا) تجھے دو باتوں میں سے کوئی بات پسند ہے کیا تو اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے یا میرے فضل کا خواستگار ہے، بندہ عرض کرے گا تو خوب واقف ہے کہ میں نے تیری نافرمانی نہیں کی اللہ فرمائے گا میرے بندے (کے اعمال) کا میری ایک نعمت سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ (جب نعمت کا مقابلہ عمل سے کیا جائے گا تو) تمام نیکیوں کو اللہ کی ایک نعمت (مقابلہ وقت) اپنے اندر سما لے گی اور کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی آخر بندہ عرض کرے گا تیرے فضل و رحمت سے (میں مغفرت کا طلبگار ہوں)

بزار نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے تین رجسٹر سامنے لائے جائیں گے۔ ایک رجسٹر میں ساری نیکیوں کا اندراج ہو گا دوسرے رجسٹر میں سارے گناہ لکھے ہوں گے اور تیسرے رجسٹر میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی اللہ نعمتوں کے رجسٹر سے سب سے چھوٹی نعمت کو لے کر فرمائے گا اس بندہ کے تمام نیک اعمال کا مقابلہ کر چنانچہ ایک چھوٹی نعمت تمام اعمال کو گھیر لے گی۔ نعمتوں کا رجسٹر کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے ابھی پورا پورا احاطہ کیا بھی نہیں ہے کہ سارے نیک اعمال ختم ہو گئے اور گناہ باقی ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا، میرے بندے میں نے تیری نیکیاں چند در چند کر دی ہیں (یعنی ہزاروں گناہ کر دیں) اور تیرے گناہوں سے درگزر کر لی اور اپنی نعمتیں تجھے بخش دیں۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

بیشک اس کو نہیں بھرتے نکار دالے

جو اس نے مالک کو نہ بھائے اس کا کہیں ٹھکانا۔ (تفسیر مہن)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرَاتٍ

اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ چٹانوں میں خوشخبری لے آویں

وَلِيُزَيِّقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

اور تاکہ پیچھے تم کو چھ مہرہ میں مہربانی کا

یعنی بارانِ رحمت کی خوشخبری دے دیتی ہیں۔ پھر خدا کی مہربانی سے سینہ برستے۔ (تفسیر مہن)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سے بارش:

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف اُٹھ کر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قطوفِ حبیب سے اہلِ دمیاء بھوکے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ بتدقون ہم پر بارانِ رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھ کر دعا مانگی۔ حضرت نس کہتے ہیں وہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان میں برقانہ روشن نہ تھا۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھ کر بارش کی دعا فرمائی کہ یا ایک کوہ صعیق کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہو اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر سی بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے اسی طرح وہ پانی تھکے روز تک مسلسل برستا رہا۔ یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اثناء خطبہ کھڑا ہو جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجا کی تھی اس نے یا کسی اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کثرتِ بارش سے درختے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھ کر دعا کی اَللّٰهُمَّ حَوِّسِنَا وَاعْبِدِنَا اے اللہ ہمارے ارا گرد پہاڑوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ اس وقت بدل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے فدا سفہ مدعی ہیں اگر ثابت ہو جائیں تو کوئی مستقل اور قطعی چیز نہیں، اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور مشیت ہے۔ (معارف کا ذخیرہ)

وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ

اور تاکہ جہازیں اس کے حکم سے

بحری راستے: یعنی بادِ بانی جہاز اور کشتیاں ہوا سے چلتی ہیں اور ذخانی سفیروں کی رفتار میں بھی ہا وِ موافق مدد دیتی ہے۔ (تفسیر مہن)

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور تاکہ تلاش کرو اس سے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو

شانی جہازوں کے ذریعہ سے تجارتی مال سمندر پار منتقل کر سکو۔ اور یہ فضل سے خوب نفع ملے۔ پھر ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ (تفسیر مہن) پہلے تشریح میں فرمایا کہ جیسے ہمارے فضل سے مقابل یہاں بشارت و نعمت الہی کا تذکرہ ہوا۔ شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ آندھنی و عمار پھیل جانے کے بعد مہرہ رہو کہ بارانِ رحمت آج پڑتی ہے۔ پھر پھل پڑی ہیں جو رحمت و فضل کی خوشخبری شادی ہیں ہا فوں کو چاہیے کہ بشارت اور کفرانِ نعمت سے باز آج میں درخدا کی مہربانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بندے بنیں۔ (تفسیر مہن)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ

اور ہم نے پہلے بھی تھے۔ پتے تھے رسول اپنی اپنی قوم کے

فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَنُفِقْتُمْ مِنَ الَّذِينَ

سو پہنچے ان سے پس شکیں سے رہے پھر بددعا ہم نے ان سے جو

أَجْرُوهُ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

گم گار تھے اور حق ہے ہم پر مدد دینا۔ (تفسیر مہن)

دنیا میں بھی حق و باطل کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے

پہلے فرمایا تھا کہ مقبول اور مردود و جہاد برائے جہاد میں گم گاروں پر ننگ نکار کا وبال پڑے گا۔ وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اب بتاتے ہیں کہ اس کا اظہار دنیا ہی میں ہو کر رہے گا۔ کیونکہ اللہ کی عادت اور وعدہ ہے کہ مجرمین و کفارتین سے انتقام لے و مؤمنین کا تین کو اپنی امداد و اعانت سے دشمنوں کا غلبہ کرے بیچ میں ہوا کا ذکر اس واسطے آیا کہ جیسے بارانِ رحمت کے نزول سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اسی طرح دین کے غلبہ نشانیوں رہتی ہوئی جاتی ہیں۔ (تفسیر مہن)

مؤمنین کی مدد اور اس کی شرط:

وَلِتَقْتُلُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے مجرموں و کفاروں سے انتقام لے لیا، اور ہمارے ذمہ تھا کہ ہم مؤمنین کی مدد کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں کبھی شکست نہ ہو، حالانکہ بہت سے واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے کہ مؤمنین سے مردود و مجاہدین کی سبیل میں جو خاص مدد کے لئے کفار سے جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہی تقاضا اللہ تعالیٰ مجرمین سے دیتے ہیں اور ان کو غلبہ

رحمتِ الہی کے کرشمے:

یعنی چند گھنٹے پہلے ہر طرف خاک رڑ رہی تھی اور زمین خشک، بے رونق اور مردہ پڑی تھی ناگہاں اللہ کی مہربانی سے زندہ ہو کر ہلنے لگی۔ بارش نے اُس کی پوشیدہ قوتوں کو کتنی جد ابھر دیا۔ یہی حال روحانی بارش کا سمجھو، اُس سے مردہ دلوں میں جان پڑے گی اور خدا کی زمین ظہر الفساد فی البیوت والبنین والی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ ہر طرف رحمتِ الہی کے نشاں اور دین کے آثار نظر آئیں گے جو کہ ہمیں مدت سے مٹی میں مل رہی تھیں۔ بارانِ رحمت کا ایک پھینٹ اُن کو ابھر کر نمایاں کر دیگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ جہوہ دنیا کو دکھلادیا۔ ہمارے صوبہ کے شاعر حکیم نے کیا خوب کہا ہے۔

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھر کر
ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو کر دے سما ابھر کر
اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر
صلی علی محمد صلی علی محمد

إِنَّ ذَلِكَ لَمُسْحِي الْمَوْتِ وَهُوَ

بیکار وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ہر چیز پر مہیا کر سکتا ہے

مردہ روحوں اور مردہ جسموں کی زندگی:

یعنی یہاں مردہ دلوں کو روحانی زندگی عطا فرمائے گا، ورقِ موت کے دن مردہ، شوں میں دوبارہ جان ڈالیگا۔ اُس کی قدرتِ کاملہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ (تفسیر مانی)

وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا رِجَالًا فَأَرَوْهُ مُضْطَرًّا

دراگر ہم بھیجیں ایک ہو پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد

تَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

پڑھتی تو نہیں اُس کے پیچھے ناشری کرے

یعنی پہلے ناامید تھے، بارش آئی، زمین جی بھئی، خوشیاں منانے لگے۔ اب اُس کے بعد ہم یہاں پہنچا دیں جس سے کھیتی خشک ہو کر زرد پڑ

رہتے ہیں، جہاں ہمیں اسے خد ف ولی صورت پیش آتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی غرض نہ ہو شست کا سبب بنتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ

اللہ ہے جو چاہتا ہے سو نہیں پھردہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر چھلکا دیتا ہے

فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

اس آسمان میں جس طرح چاہے

بارش کے نظم سے عبرت۔ یعنی پہلے کسی طرف پیچھے کسی طرف، اسی طرح دین بھی پھیرے گا۔ چنانچہ پھیلا دیا۔ (تفسیر مانی)

وَيَجْعَلُ كَيْفَ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

اور رکھتا ہے اس کو تہ بہ تہ پھرتا دیکھتے ہیں کہ نکلتا ہے سکے سچ میں سے

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو کہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

تبھی وہ ہنستے ہیں خوشیاں کرنے

کی طرح جو یہاں اور روحانی بارش سے منتفع ہوئے وہ خوشیاں منائیں گے۔ (تفسیر مانی)

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ

در پہلے نہ ہو رہے تھے اس سے پہلے

مِنْ قَبْلِهِ لَكِبُلُسِينَ ۝

پہلے ہی ناامید

یعنی پہلے سے ناامید ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی ناامید نہ تھے کہ مینہ برس کرانی جگہ پر لو ہو جائے گی۔ انسان کا حال بھی عجیب ہے۔ ذرا دیر میں ناامید ہو کر بیٹھ جاتا ہے پھر ذرا دیر میں خوشی سے کھل پڑتا ہے۔

فَانْظُرْ إِلَى اثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ

سو دیکھ لے اللہ کی مہربانی کی نشانیوں کیونکر

يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝

زندہ کرتا ہے زمین کو جس کے مر گئے پیچھے

جائیں تو یہ دُعا فوراً پھر بد جہنمیں ورنہ سب احسان فرموش کر کے ناشکری شروع کر دیں۔ غرض ان کا شکر اور ناشکری سب دنیوی اغراض کے تابع ہے اور یہاں اس پر فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے مراد پورا بندہ نذر نہ ہو جائے اس کی قدرت رنگارنگ ہے۔ معصوم نہیں دی ہوئی نعمت سب سب کرے۔ اور شاید اصرار بھی اشارہ ہو کہ دین کی کھیتی دین میں سرسبز و متاداب ہونے کے بعد پھر باطنی غف کے جھوٹوں سے مرہب کر زرد پڑ جائیگی۔ اس وقت مایوس ہو کر ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔

(تفسیر ثانی)

فَإِنَّكَ لَا تُسَبِّحُ الْمَوْتَى وَلَا تُسَبِّحُ الصَّمَدَ الدُّعَاءُ

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا

إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۖ وَمَا أَنْتَ بِهَدٍ الْعَمَىٰ عَنْ

جبکہ پھریں پیٹھ دے کر اور نہ تو راہ بھلائے ندھوں کو ان کے

ضَلَّتْهُمْ إِنْ تُسَبِّحُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

بھٹکنے سے تو تو سنائے اسی کو جو یقین ہے۔

بِالَّتِي نَفَسْنَا فَهَمَّ مُّسْلِمُونَ

ہماری باتوں پر سو وہ مسلمان ہوتے ہیں

کوئی نہ مانے تو پیغمبر پر کوئی عذر نہیں:

یعنی اللہ کو سب قدرت ہے، مردہ کو زندہ کر دے، تم کو یہ قدرت نہیں کہ مردوں سے اپنی بات منوا سکو یا بہروں کو سنا دو۔ یا اندھوں کو دکھ دو، خصوصاً جب وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کریں پس آپ ان سے کفر و ناسپاسی سے مومن و غمگین نہ ہوں۔ آپ صرف دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ کا کیا نقصان ہے آپ کی بات وہی سنیں گے جو ہماری باتوں پر یقین کر کے تسلیم و انقیاد کی خواہش رکھتے ہیں۔

سماع موتی کا مسئلہ:

(تنبیہ) اسی قسم کی آیت سورہ "نمل" کے آخر میں گزر چکی، اس پر ایک نظر ڈال دیا جائے۔ مفسرین نے اس موقع پر "سماع موتی" کی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد سے اختلاف چھڑتا ہے ورنہ دونوں جانب سے نصوص قرآن وحدیث پیش کی گئی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا مگر آدمی جو کام اسباب عادیہ کے دائرہ میں رہ کر باختیار خود کرے وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے ہو جائے

اسے براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کوئی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا یہ اس قاتل کا فعل نہ ہو گا۔ اور فرض کیجئے ایک منٹھی کنہریں پھینکیں جس سے شکر تباہ ہو گیا، اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیا یا جو ایک گون سے ہلاک نہ بھی اسی کی قدرت کا کام ہے۔ ورنہ اس کی مشیت کے مدون گویا کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا: فَتَمَتُّوا قُلُوبُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَحْمَتُ ذُرِّيَّتِهِ لَمَّا هِيَ (انحر ۲) یہاں خارق عادت ہونے کی وجہ سے پیغمبر اور مسلمانوں سے "قتل" و "ری" کی نفی کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی۔ ٹھیک اسی طرح إِنَّكَ لَا تُسَبِّحُ الْمَوْتَى کا مطلب سمجھو۔ یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ ہو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو۔ کیونکہ یہ چیز ظاہری و عادی اسباب کے خلاف ہے۔ البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ سنے اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ بے نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سننا ثابت ہو جائیگا اسی حد تک ہم کو سماع موتی کا قائل ہونا چاہئے۔ محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں لا سکتے۔ بہر حال آیت میں "سماع" کی نفی سے مطلقاً سماع کی نفی نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مسلم نے حضرت انس بن مالک کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول و یونہی تین روز پڑا رہے دیا جب ان کی باتوں میں مہفت گئی تو ان کی طرف تشریف لے گئے ورنہ ان کو خطاب کر کے اپکار کر فرمایا، اے میہ بن خفایا، بوجہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ کیا تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے صحیح پالیا۔ حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر فوراً آگئے اور عرض کیا "اے اللہ کے رسول تین روز کے بعد بھی آپ ان کو پکار رہے ہیں کیا یہ سن رہے ہیں، اللہ نے تو فرمایا ہے إِنَّكَ لَا تُسَبِّحُ الْمَوْتَى حضور نے فرمایا "قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔" حضرت بن عمر سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں تو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ اپنے اختیار و قوت سے مردوں کو نہیں سنا سکتے (کہ جب چاہو مردوں کو پنا کلام سنا دو) بلکہ اللہ جب چاہتا ہے مردوں کو زندوں کا کلام سنا دیتا ہے، یہی مطلب ہے کہ تم مردوں کو ایک بات نہیں سنا سکتے جو ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکے (کیونکہ ہر بدایت پر عمل کرنے کا وقت گزر گیا)۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ

اللہ سے جس نے بنا یا تم کو کمزوری سے پھر دیا

برزخی زندگی: اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے مراد قبر اور برزخ کا قیام ہے۔ اور مطلب یہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانہ کے بعد آئے گی، مگر معاملہ برعکس ہو گیا، کہ ہم برزخ میں تھوڑے ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے۔ قیامت آگئی، اور یہ جدی انسان کوس بنا، پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لئے کوئی خوشی و راحت کی چیز تو تھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت تھی، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے سے وقت بچھٹی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے، ورکا فروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلہ میں وہ بھی راحت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم کھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔ (سورہ مفتی عظم)

كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۰﴾

ی طرح تھے اُٹے جاتے

مشرکین کی غلط سوچ: جیسی جس وقت یہ کہنا جھوٹ و رغلط ہوگا اسی طرح سمجھو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے ورٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ وَالْاِیْمَانَ لَقَدْ

ارکھیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہار

لَبِثْتُمْ فِیْ کِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا

نہم نہ تھا۔ اللہ کی کتاب میں جی ٹھنے کے دن تک سو یہ ہے

یَوْمِ الْبَعْثِ وَلٰیکنَّكُمْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۱﴾

جی ٹھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے

مشرکین کے خیال کی تردید: یعنی مومنین اور مدنگہ اُس وقت اُن کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو یا دھوکہ میں پڑے ہو جو کہتے ہو کہ قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا۔ تم ٹھیک اللہ کے علم اور اُس کی خبر اور لوح محفوظ سے واثقہ کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک منٹ کی جہی کی نہیں، لی۔ آج عین وعدہ کے موافق وہ دن آ پہنچا۔ اب وہ دیکھ لو جسے تم جانتے اور کہتے تھے۔ اگر یہ سب سے اس دن کا یقین کرتے تو تیار ہو کر آتے اور یہاں کی باتیں دیکھ کر کہتے کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی۔ بڑے تھوڑے شقیق سے جدا یہ جیسا کہ مومنین سمجھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا:

قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ جب کافر سے

مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ

بروزی سے پہلے کمزور تھا، پھر قوت میں آ گیا

ضُعْفًا وَشَبَابًا یُخْلِقُ کَیۡتًا ۚ وَهُوَ الْعَدِیۡمُ الْقَدْرِ ۚ

کمزور ہو کر جوانی میں آ گیا اور وہ کمزور و کمزور

انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ

میں یہ شمول میں یہ زندگی سے وقت بچھڑا، توان ہوتا ہے۔ پھر کمزور ہوتا ہے۔ قوت آتی ہے۔ جوانی سے وقت اُس کا زور نہتا و پہنچ جاتا ہے اور تمام قوتیں تباہ ہوتی ہیں، یہ عمر بھرنے لگتی ہے اور زور قوت سے پہلے مروری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں جس کی آخری حد بڑھ چکی ہے۔ اس وقت تمام اعضا ڈھیلے پڑ جاتے ور قوی معطل ہونے لگتے ہیں۔ قوت و ضعف کا یہ سبب اتار چڑھاؤ اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ جس طرح چاہے کسی چیز کو بنا۔ اور قوت و ضعف کے مختلف ادوار میں گذرے۔ اسی کو قدرت حاصل ہے اور وہ جانتا ہے۔ اس چیز کو کس وقت تک کس حالت میں رکھنا مناسب ہے۔ ہذا اسی خدا کی اور اس کے پیغمبروں کی باتیں ہمیں سننی چاہئیں۔ شاید اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا۔ جس طرح تم و مزوری سے بعد و مروریہ سنو کہ بھی ضعف کے حد قوت بڑھتا گیا اور وہ عین نظام اس وقت میں نظر نہ آتا تھا۔ چھ ماہ بعد زور بڑھ گیا ور اپنے شباب و جوانی پہنچے گا اس سے بعد پھر مسات ہے۔ ایک زمانہ سلاموں سے ضعف کا آگے بڑھنا چاہئے۔ خدا کے قدر و توان و وقت ضعف و قوت سے تبدیل و رسالت ہے۔ اس سے بڑھنے کی خاص صورتیں اور سبب ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ

اور اس دن جب ساعۃ قائم ہو جائے مجرمین کا

مَا لَبِثُوْا غَیۡرَ سَاعَةٍ

نہم نہیں رہے تھے یہ گھڑی سے زیادہ

قیامت آئے گی تو دنیا کی زندگی کی حقیقت کھلے گی

یعنی قبر میں یا دنیا میں رہنا آواز معلوم ہوگا۔ اب مصیبت سر پر ہڑی نظر آئے گی۔ اُن کی جدی دنیا کی اور برزخ کی زندگی تمام ہوگی۔ پھر بھی مہبت نہ ملے جو رانی اور اس عذاب اہم سے بچے رہتے۔ یا دنیا میں کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن سے تیار رہنے سے پہلے یہ مصیبت کی گھڑی نہ آگئی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم (پیغمبر اور مسلمان) سب مل کر جھوٹ بنا، اے ہو۔ ایک نے چند آیتیں بنالیں دوسروں نے تصدیق کر دی۔ ایک نے جاوودھ یا دوسرے اُس پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح ملی بھگت کر کے اپنا مذہب پھیلنا چاہتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے

ضد وعین و کائنات مبینہ جو آدمی نہ سمجھے نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضد و عناد سے ہر بات کا انکار کرتا رہے اسی طرح شدہ شدہ اُس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آخر کار ضد و عناد سے دس اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قبول حق کی استعداد بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ العیاذ باللہ (تفسیر عثمانی)

لَا يَعْلَمُوْنَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید سے ناواقف ہیں یہ مراد ہے کہ ان کو علم کی طلب ہی نہیں ہے اپنے بیہودہ عقائد پر جمے ہوئے ہیں، جہل مرکب معرفت حق سے روکتا اور تکذیب حق پر آمادہ کرتا ہے۔ (تفسیر مطہری)

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا

سو تو قنکر رہے بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور

يَسْتَخْفٰىكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ ۝۱۲

بھڑک نہ دیں تجھ کو جو یقین نہیں رکھتے

دعوت کیلئے صبر و تحمل ضروری ہے۔

یعنی جب بد بختوں کا حال ضد وعین دے کے اس درجہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بد پیغمبرانہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوۃ و اصلاح کے کام میں لگے رہیں۔ اللہ نے جو آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً پورا کر کے رہیگا۔ اُس میں رتی برابر تفاوت و خلف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کام پر جمے رہئے۔ یہ بد عقیدہ اور ب یقین لوگ آپ کو ذرا بھی آپ کے مقام سے جنبش نہ دے سکیں گے۔ تمت سورۃ ابروہ و اللہ محمد و آلہ وسلم (تفسیر عثمانی)

کامل وضو نہ کرنے کا اثر: ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھتے ہوئے اسی سارے کی قراءت کی۔ اثناء قراءت میں آپ کو وہم سا ہو گیا فریغ ہو کر فرمانے لگے تم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن باقاعدہ ٹھیک ٹھیک وضو نہیں کرتے۔ تم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا اسے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ (مسند احمد) اس کی اس حدیث حسن ہے، متن بھی حسن ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، ہا ہا ہا لا اُخبرئی، ”ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا“ اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں، مگر غور کیا جائے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ ان کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کی گوی لے کر اس پر جنت ترم کر دیں، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سب کافر ذر عذاب قبر سے بے فکر ہو جاتے، بخلاف اللہ جل شانہ کے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، اور اعضاء و جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کھول دینے پر قادر بھی ہیں، اس لئے محشر میں یہ آزادی دیدینا عدالتی انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظم)

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ

سو اُس دن کام نہ لائے گا ان گنہگاروں کو قصور بخشنا

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝۱۳

اور نہ ان سے کوئی سنا جاوے گا

کوئی عذر و معذرت بھی نہ ہو سکے گی:

یعنی نہ کوئی معذور عذر پیش کر سکیں گے جو کام آئے اور نہ اُن سے کہا جائیگا کہ اچھا اب توبہ اور اطاعت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا اب تو ہمیشہ کی سزا بھگتنے کے سوا چارہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ

ورہم نے بھدائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں

كُلِّ مَثَلٍ وَلٰكِنْ جِثَّتْهُمْ پَايَةٌ يَقُوْلُوْنَ

طرح کی مثل اور جو توڑے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝۱۴

وہ منکر تم سب جھوٹ بناتے ہو

تفہیم قرآن: یعنی اُس وقت پچھتائیں گے اور آج خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے قرآن کریم کیسی ٹھہب مشائیں اور دینیوں بیان کر کے طرح طرح اُن کو سمجھاتا ہے، پر اُن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، کیسی ہی آیتیں پڑھ کر سنائیں یا صاف سے صاف معجزے دکھلائیں وہ سن کر اور دیکھ کر

فوائد دیکھ لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

حکم زکوٰۃ: یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، حالانکہ آیت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل زکوٰۃ کا حکم مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے پہلے آچکا تھا، اور یہ جو مشہور ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نافذ ہوا اس سے مراد نصابوں کا تقرر اور مقدار واجب کی تفصیلات اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے اس کی وصول یا بی اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے۔ (معارف معنی اعظم)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

وہ ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

تاکہ بچکلائیں اللہ کی راہ سے بن سچے اور ٹھہرائیں

هَٰؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

اُسی کوٹھی وہ جو ہیں اُن کو زست کا عذاب ہے

فضولیات کے خریدار:

سعدائے مفلحین کے مقابلہ میں یہ اُن اشقیاء کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے یا دوسری واہیات و خرافات میں مستغرق ہیں چاہتے ہیں، کہ دوسروں کو بھی ان ہی مشغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اُس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائیں حضرت حسن لہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں ”کل ما شغلک عن عبادة الله وذكره من السمر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوها“ (روح المعانی) یعنی ہوا الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو۔ مثلاً فضول قصہ گوئی ہنسی مذاق کی باتیں واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ)

قریش کا سردار نضر بن حارث:

روایت میں ہے کہ نصر بن حارث جو زُوسائے کفار میں تھا بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہانِ عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لاتا اور قریش سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عادی و شہود کے قصے سناتے ہیں۔ آؤ میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہانِ ایران کے قصے سنوں بعض لوگ اُن کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے۔ نیز اُس نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی تھی، جس کو دیکھتا کہ دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف بھٹکا، اُس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ

سورة لقمان

یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمدیہ رحمت و ہدایت ہے۔ کیونکہ وہ ہی لوگ اس سے مستفیع ہوتے ہیں۔ ورنہ نفسِ نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آتی ہے۔

سَوَاءٌ يُقْبَلُ مِنْكُمْ أَمْ لَا فَأَصْبَحُوا شُرَكَاءُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ لَا تَعْلَمُوا

سورہ قہمان مکہ میں نازل ہوئی اس کی چونتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْمَ ۙ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْحَسَنِينَ ﴿٣٠﴾

ہدایت ہے اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لئے

سرمایہ ہدایت و رحمت:

یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے۔ کیونکہ وہ ہی لوگ اس سے مشفق ہوتے ہیں۔ ورنہ نفس نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آئی ہے۔

۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ

وَرَد ہوں جو آخرت پر اُن کو یقین ہے انہوں نے پائی

هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

ہے رہ اپنے رب کی طرف سے اور وہی مرد کو پہنچے

سورہ بقرہ کے شروع میں اسی طرح کی آیت گزر چکی ہیں وہاں کے

۱۰۱۔ بانڈی و خرید اور اس پر مرتے دم تک قائم رہا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گا، یونکہ اللہ نے فرمایا ہے: **وَمَنْ أَلَّاسِ مَنْ يَشْتَرِهُ هُوَ الْخَبِيثُ**۔ حضرت بن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ حسن عرارؓ اور عید بن جبیرؓ نے مزاحمت کیا، اللہ یث سے گا، سنتا مرد ہے، مرغابی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوالصہبہؓ بکری کا بیان ہے میں نے حضرت بن مسعودؓ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا حضرت بن مسعودؓ نے تین بار فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں یہ (لَھُوَ الْخَبِیْثُ) غناء ہے۔ ابن جریج کے روئے ایک لَھُوَ الْخَبِیْثُ سے طبل (ڈھول، طبلہ) مراد ہے۔

میں جت ہوں موردِ نزوں گرچہ کوئی خاص چیز ہوغن (گانا سنن) ہو یا ٹھکی قصے،
ستائیں سیکن الفاظ عام ہیں ورمعومہ الفاظ ہی قابلِ اعتبار ہیں اسی سئے قدہ نے
ہا کہ آیت میں ہر ہو وعب مراد ہے اورضحیٰ کے نزدیک شرک مراد ہے۔

مسند بہ تفاق فقہاء ہر قسم کا باج و صدقہ و غیرہ خواہ بغیر تار کے بجایا جانے یا تار کے ساتھ بہر حال حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور بانسری و بین کی کمائی سے منع فرمایا ہے، راہ ابوہی حضرت ابوالک اشعری کا بیان ہے، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری امت کے کچھ لوگ شراہیں پیتے گئے ورنہ کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ ان کے سامنے باجے بجانے جائیں گے اور گانے وایں گائیں گی اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور سورہ دے گا۔ رواہ ابن ماجہ بن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالبؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے میری مست پندرو باتیں نہ کرے گا تو اس پر مصائب کا نزول ہوگا۔ غرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا باتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا:

() جب ماہیغیرت وودت بجھ پانے گا۔

(۲) جب امانت کے مال کو خیریت کا مال سمجھا جائے گا۔

(۳) جب زکوٰۃ کو ڈانڈ سمجھا جائے گا۔

(۴) جب مرد اپنی بیوی کا فرماں بردار بن جائے گا۔

(۵) اور اپنی ماسک کی نافرمانی کرے گا۔

(۶) اور دوست سے چھ سلوک کرے گا۔

(۷) ورہا پیر ظلم کرے گا۔

(۸) اور جب مسجد میں آئیں تو کہیں:

(۹) اور سب سے رزق آدمی تو مکارہ دار بن جائے گا۔

(۱۰) اور (شری) آدمی کی عزت سے کسی کا تعلق نہ ہو سکتا ہے۔

(۱۱) اور شراب لی جائے گی۔

(۱۲)۔ رشتہ کی بنیاد نہیں ہے (یعنی مرد اپنے نہیں ہے، مترجم)

ہے۔ پھر پھر گار۔ چنانچہ اس وقت یہ یوں ہے کہ بہت سے جہاد محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں۔ ان کے لئے، مزہ، اور جو ان پر یہ
 آیات نازل ہوئیں۔ (نبیہ) شان نزول خاص ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے
 تکمیل حاصل ہے گا۔ جو ہو (شغل) اس میں اسد م سے پھر جانے یا پھر دینے کا
 موجب ہو۔ حرام بلکہ کفر ہے۔ اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باہر رہے یا سبب
 حقیقت بنے وہ معصیت سے ہیں جو ہو کسی امر واجب کا مفوت (فوت
 نہ ہو) ان ہوں کی شرعی غرض، مصیبت بھی اُس میں نہ ہو وہ مباح لیکن
 اتنی ہونے کی وجہ سے خلاف اوئے ہے۔ کھوڑ دوڑ، یا تیر اندازی اور نشان
 بازی یا انجین بنی ماست (جو حد شریعت میں ہو) چونکہ معتد بہ غرض و
 مصالح شرعیہ پر مشتمل ہیں اس لئے ہو یا حل سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔
 ان، سماع کا مسئلہ اُس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں، چھنی چاہیے۔ مزید وہاں
 بی حد و است پر توضیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ابنتہ نفس غناء وایب ورجہ
 تک مباح دیکھتے ہیں اُس کی قیود و شروط بھی کتابوں میں دیکھ لی جائیں۔
 سماع روح المعانی نے آیت ہذا کے تحت میں مسئلہ غناء و سماع کی تحقیق
 نہایت شرح و بساط سے ہے۔ فیہ جمع۔ (تفسیر عثمانی)

ان جریر نے مرثیہ عرفی حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے اس بات کا کہ اس ایک تہی شخص کے حق میں وہ اس نے ایک مغنیہ پانڈی خریدی تھی۔

گانہ سکھانے کا پیشہ

بنی نے حضرت ابو سلمہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورتوں کو (گانے کی) تعظیم، یعنی جائز نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے (یعنی ان کو فروخت کرنا جائز ہے) اور یہ بھی شخص کی ہدایت: **مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْغِنَاءِ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ**۔

گانگہ نے کی سزا

ہوا کی گانے سے آواز اٹھاتا ہے اللہ شیطان اس پر مسلط رہتا ہے یہ اس موٹے پر اور دوسرے موٹے پر بیٹھے اپنی باتیں اس وقت تک اس پر مارتے رہتے ہیں جب تک وہ خود ہی خاموش نہ ہو جائے۔

ترندی وغیرہ نے حضرت جوہرؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گائے واں (باندیوں) کو نہ بیچو نہ خریدو نہ تجارت میں کوئی بھڑائی نہیں، نہ ہی قیمت دے رہے اور اپنے ہی شخصوں

بابت آیت **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ تَرْكِي هُوَ أَحَدُ ثَمَرِ نَارٍ** ہوئی۔

حضرت مکیحول کا تقویٰ :

مکحول کا توں ہے کہ جس نے گانے بجان کی غرض سے کسی گانے بجانے

(۳) درگاہ والیں رکھی جائیں گی۔

(۱۴) اور پابجے ڈھولک طبع استعمال کئے جائیں گے۔

(۱۵) اور پیچھے آنے والے لوگ اسلاف پر لعنت بھیجیں گے۔

ایسے وقت میں لوگوں کو سرخ آندھی اور زمین میں دھنسائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے (ایسا ضرور ہو کر رہے گا)۔ (رواہ الترمذی و دار غریب)

مسئلہ: فقہاء نے کہا اس آیت کی رو سے دوسری حدیث کی وجہ سے گانا سننا حرام ہے۔ (تحفہ مطہری)

اطلاعی ڈھول: المتفق میں ہے باجنا اور سننا حرام ہے۔ فتویٰ کبریٰ میں ہے بل بجانا اور سننا حرام ہے کیونکہ ڈھول آہلہو ہے ہاں لڑائی کے موقع پر یا قافہ کے لئے اطلاعی ڈھول پینا جائز ہے مجاہدین کو رفقہ قافہ کو تقارہ سے اطلاع دینا موجب ثواب ہے۔ ملقط میں ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خوشی کے موقع پر اور شادی کی تقریب میں گانا جائز ہے۔

دیکھو نکاح کے موقع پر دف بجنا جائز ہے، دف بھی ایک قسم کا بھونہ ہے یمن میں اس کا مقصد ہوتا ہے اعلان نکاح اس لئے جائز ہے، اعلان نکاح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رشاد فرمایا ہے نکاح کا اعلان کرو خواہ دف ہی کے ذریعہ سے ہو۔ اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ ذخیرہ میں ہے چھوگ کہتے ہیں عید میں دف بجانے میں کوئی گناہ نہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے، عید کا دن تھا، دبیز پر دو نو عمر لڑکیاں دف بجا کر گاری تھیں۔ حضرت ابو بکر (بہرے) آگئے و فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دبیز پر گاری ہو۔ حضور قدس نے فرمایا (بو بکر) ان کو رہنے دو آج عید کا دن ہے۔

مسئلہ سماع: شرح کافی میں ہے ہمارے علماء کے نزدیک وہ سماع مکروہ ہے جو گناہ کے ردے بطور ہو ہو، کچھ فسق و گم جمع ہو جائیں جو نماز اور تلاوت قرآن کے تارک ہوں اور سب اکٹھے ہو کر گانا سنیں۔ یمن جو لوگ نمازی متقی و صالح بالقرآن ہوں ان کے لئے باتفاق سماع جائز ہے کیونکہ اس سماع سے ان کا مقصد توجہ ان اللہ اور حضور قلب ہوتا ہے، وہ آخرت کے خوف سے اللہ کی یاد کرتے ہیں و یہ تمام امور مستحسن ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں اسی غرض سے وجد اور رقص بھی مذموم نہیں۔

الاقناع میں ہے کہ سماع سے دل میں رقت و خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق برپا ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور اس کے عذاب کا خوف دل پر چھ جاتا ہے۔ اس طرح کے سماع میں ہوا، نفسانی اور لہو کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض علماء قائل ہیں کہ گانا ہر طرح مکروہ ہے امام خواہر زادہ نے اسی قول اختیار کیا ہے۔

جامع المصنوعات میں النافع اور ذخیرہ کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر معنی

دوسروں کو گانے کے لئے نہ گائے بلکہ اپنی کبیدی اور وحشت خاطر و دور کرنے کے لئے گائے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے امام محمد ابن رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی سنا ہے کہ اپنی لونڈی کا گانا بھی اگر (وحشت خاطر دور کرنے کے لئے) سنے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس قول کو واقعات حسنیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ عارف میں لونڈی کے ساتھ پنی بی بی کا لفظ بھی مذکور ہے (یعنی اگر پنی بی بی سے بھی گانا سن لیا جائے تو مباح ہے۔ فتویٰ ابراہیم شامی میں بھی اسی طرح مذکور ہے محیط میں (سرخس نے ذکر کیا) ہے کہ امام محمد نے سیرت میں بیان کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک اپنے بھائی برائہ بن مالک کے پاس گئے اس وقت وہ گارہے تھے۔

غیر واقعی کلام ممنوع ہے:

حضرت ربیع کا بیان ہے کہ میری شادی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے و اس طرح میرے پاس بیٹھ گئے جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہو، کچھ لڑکیاں دف بجا کر ان لوگوں کا مرثیہ گانے لگیں جو درگاہ کے مقتول ہوئے تھے ایک لڑکی نے یہ مصرعہ گایا و فیما سبی معلّم مافیٰ غیب ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی باتیں جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا، اس کو چھوڑ، جو کہہ رہی تھی وہی کہہ۔ رواہ البخاری، ابن ماجہ کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو آنے والے کل کی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

حضرت عائشہؓ روایت ہے کہ ایک نصاریٰ شخص سے ایک عورت کی شادی ہوئی اور وہ دوح ہوئے شوہر کے گھر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ہو (گانا بجانا) نہیں ہے، ان کو لہو پند ہوتا ہے۔ رواہ بخاری۔

شادی کے موقع کی خوشی:

حضرت عائشہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نکاح کا عات کیا کرو اور مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ (یعنی خوب شہرت دو)۔ رواہ الترمذی و قال ہذا حدیث غریب۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے میرے پاس یہ نصاریٰ لڑکی تھی میں نے اس کا نکاح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ! یہ کوئی غن نہیں ہے، نصاریوں کا یہ قبیلہ تو غن کو پسند کرتا ہے، رواہ ابن حبان فی صحیح حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی کسی قرابتدار (لڑکی) کا کسی نصاریٰ سے نکاح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اندر) تشریف لائے تو فرمایا، کیا تم نے لڑکی کو رخصت کر دیا، حاضرین نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والے (یا گانے والی) کو بھیجا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں۔ فرمایا، نصاریٰ لوگوں کے اندر تغزل ہے (یعنی ان کو غناء پسند ہے) اگر تم لڑکی کے ساتھ کسی کو یہ گانے کے لئے

بھیج دیتے اتینا کم اتینا کم فحیاما و حیاکم (تو بہتر ہوتا) ہم تمہارے پاس آگئے اللہ ہم کو بھی مبارک کرے اور تم کو بھی۔ رواہ ابن ماجہ۔

عمر بن سعد راوی ہیں کہ ایک شادی میں میں شریک ہوا، وہاں حضرت قرظ بن کعب اور حضرت بوسعد انصاریؓ بھی موجود تھے اور لڑکیاں گاری تھیں۔ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا کے صحابہ! اور اہل بدر تمہارے سامنے یہ کیا کیا جا رہا ہے، دونوں نے جواب دیا، اگر تم چاہو تو بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ تم بھی سٹو۔ اور اگر چاہا جاتے ہو تو چھ جاؤ، ہم کو شادی میں لہو (گانا سننے) کی اجازت دے دی گئی ہے۔

عید کی خوشی: حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میرے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے، حج (یعنی عید) کا زمانہ تھا، میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے (لینے) ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے لڑکیوں کو جھڑکا، حضور وا، نے چہرہ کا کپڑا کھنکھو دیا اور فرمایا ابو بکر ان کو رہنے دو یہ عید کے دن ہیں۔ روہ البخاری۔ بن ماجہ کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے اور ہمارا یہ تہوار ہے۔

حضرت عمر بن شعیب کے دادا کی روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نذر مانی تھی کہ (جب آپ تشریف لے گئیں گے تو اس خوشی میں) آپ کے سر پر دف بجائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی منت پوری کر لو۔ رواہ ابو داؤد۔

اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، اللہ کی نافرمانی کی نذر کو پورا نہ کیا جائے (اگر دف بجانا معصیت ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے) رواہ مسلم۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور بنی نجار (کے محلہ) میں فردکش ہوئے تو بنی نجار کی لڑکیاں یہ شعر گائے اور کہنے لگیں۔

نحن حواری بنی نجار یا حبذا مُحَمَّدًا مِنْ حَارِ
(ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہمان ہیں) رواہ ابن ماجہ عن انس۔

اسی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جواب میں) فرمایا، اللہ واقف ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔

نبیؐ نے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو عورتیں لونڈیاں اور بچے شعر گانے لگے، طلع البدر عیسا من ثنات الوداع و جب الشکر علیا ماع لہ داع
وداع کی گھٹیوں سے چودھویں کا چاند نکل آیا
ہم پر اس کا شکر ادا کرنا ہمیشہ واجب ہے

اے نبی مبعوث آپ واجب التعمین احکام لے کر آئے۔

امام احمد نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حبشیوں نے چھوٹے چھوٹے برچھوں کا کھیل کیا۔

محمد بن حاطبؓ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا ورنکاح میں دف بجانا حرام و حرام میں امتیاز (کی علامت) ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ و انس۔

تقریر مذکورہ بالا سے ظاہر ہو گیا کہ گانا (سننا اور گانا) وہ حرام ہے جو گناہ کی دعوت دے رہا ہو اور اللہ کی یاد سے غافل بنا رہا ہو گرا یہ نہ ہو تو حلال ہے حرام نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہؓ کا گانا سننا اور قربت الہی کے حصوں کا ذریعہ قرار دینا ثابت نہیں ہے اسی لئے اکابر نقشبندی گانا نہیں سنتے لیکن اس کی تردید بھی نہیں کرتے۔ (تیسرے مضمون)

گانا اور اس سے متعلقہ چیزیں حرام ہیں:

جو غنہ تحریک اصوات و تحسین نعمات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی ہو وہ باعناحق حرام ہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے ہا جا اور بانسری، ورموسیقی و رستور و سرنگی اور خرافات اور مصحکہ خیز باتیں اور ناؤں اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی لڑکیاں یہ سب چیزیں لہو الحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور یہ سب چیزیں باجماع صحابہ و تابعین و با اتفاق ائمہ مجتہدین حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں ذرہ بر شبہ نہیں ورنکانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے یہ نفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوئیں اور غنہ اور مزامیر کی حرمت میں بے شمار احادیث آئی ہیں جن کو علامہ ابن حجر کی نے کتاب الزواجر میں ذکر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے ہنوت اور خرافات اور ناولوں و رافسوں کا پڑھنا بلشبہ حرام ہے اور جبکہ اس سے مقصود ستر حق اور سماعت قرآن سے روکنا ہو تو وہ بلشبہ کفر ہے۔ (معارف کا ندھوی)

اور سنن بیہقی میں ہے کہ شتراء لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی بیہودہ چیزوں کو خریدنا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کریں، ابن جریر نے بھی اسی عام معنی کو اختیار فرمایا ہے (روح ملخصاً) اور ترمذی کی ایک روایت سے بھی یہی عموم ثابت ہوتا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ گانے وان وندیاں کی تجارت نہ کرو، اور پھر فرمایا وہی مثل هذا انزلت هذه الآية و من الثانی من یشتري الخ

لہو ولعب اور اس کے سامان کے شرعی احکام:

ان احکام کی پوری تفصیل قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ احقر کے مستقل رسالہ السیاحۃ فی تفسیر لہو الخدیث میں مذکور ہے، جس میں غناء و مزامیر پر بھی مفصل کلام قرآن و حدیث سے پھر فقہاء امت اور صوفیائے کرام کے اقوال سے مذکور ہے، یہ رسالہ بزبان عربی احکام القرآن حزب خاص میں شائع ہو چکا ہے، اہل علم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عوام کے لئے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے مواقع میں لہو و لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور بُرائی ہی کے مواقع ہیں، جس کا ادنیٰ درجہ کراہت ہے (روح المعانی و کشاف) اور آیت مذکورہ لہو کی مذمت میں بالکل واضح اور صریح ہے۔

جائز کھیل:

اور مستدرک حاکم کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: إِنْتِصَالُكَ بِقَوْمِكَ وَتَأْدِيبُكَ لِقَوْمِكَ وَمَلَا عَجَبَكَ لَا هَبْكَ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ،

”یعنی دنیا کا ہر لہو (کھیل) باطل ہے مگر تین چیزیں ایک یہ کہ تم تیرے گھیرے دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لئے کھیلو، تیسرے اپنی بی بی کے ساتھ کھیل کرو۔“

حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم کہا ہے۔

حدیث میں تین کھیلوں کو ممانعت سے مستثنیٰ کرنا اوپر گزر چکا ہے، تیر اندازی گھوڑے کی سواری، اپنے اہل کے ساتھ ملاعبت، اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے: خیر لہو المؤمن السباحة وخیر لہو المرأة المزل (جامع صغیر برمز ابن عدی باسناد ضعیف) یعنی مؤمن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورت کا اچھا کھیل چرخہ ہے۔

صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت سلمہ ابن اکوعؓ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکتا تھا، انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں مقابلہ میں آگے بڑھ گیا، اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ دوڑ کی مشق کرنا بھی جائز ہے۔

ایک مشہور پہلوان رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی ٹھہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا (ابوداؤد فی المراسل)۔

جسٹ کے کچھ نوجوان مدینہ طیبہ میں فن سپر گری کی مشق کرنے کے لئے

نیزوں وغیرہ سے کھیلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل حضرت عائشہؓ کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑ کر کے دکھلایا اور ان لوگوں کو فرمایا کہ اَلْهَوُاْ وَالْعَبُوْا ”یعنی کھیل کود کرتے رہو“ (روہ البیہقی فی الشعب کہ فی الکفر من باب اللہو) اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ غلط بھی آئے ہیں فاسی انکرہ ان یروی فی دینکم غلطۃ ”یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت دیکھی جائے۔“

ی طرح بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشغل میں تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے (ذکرہ عن ابن عباسؓ فی کف المراءع)

ایک حدیث میں ارشاد ہے: رَوَّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً اٰخِرُ حَہ ابو داؤد فی مراسیلہ عن ابن شہاب مرسلاً، ”یعنی تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو“ جس سے قلب و دماغ کی تفریح اور اس کے لئے کچھ وقت نکالنے کا جواز ثابت ہوا۔

شراب، جو اور طبلہ سارنگی:

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور بخوئے اور طبلہ و سارنگی کو حرام کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، (رواہ امام احمد و ابوداؤد و ابن حبان)۔

خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے مفید اشعار:

بعض صوفیائے کرام سے جو سماع غن منقول ہے وہ اسی قسم کے جائز غن پر محمول ہے، کیونکہ ان کا اتباع شریعت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح یقینی ہے، ان سے ایسے گناہ کے ارتکاب کا گمان نہیں کیا جا سکتا، محققین صوفیائے کرام نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے۔

وَإِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِ أَلَيْنَا وَلِي مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

اور جب سنئے اُس کو ہماری آیتیں پیٹھ دی جائے غرور سے گویا اُن کو سنا ہی نہیں

كَانَ فِيْ أُذُنَيْهِ وَقَرَأَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

گویا اُس کے دونوں کان بہرے ہیں سو خوشخبری دے اُس کو دردناک عذاب کی

قرآن سے اعراض: یعنی غرور و تکبر سے ہماری آیتیں سُننا نہیں چاہتا بالکل بہرا بن جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ لِّدِينِ أُمُّوْا وَعِلْمُو الصَّلٰحٰتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ ۝

جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام اُن کے واسطے ہیں نعمت کے باغ

بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

کچھ نہیں پر۔ نفاق میں بہت رہے ہیں

ان ظالموں کو سوچنے سمجھنے سے کچھ روکا نہیں۔ اندھیرے میں پڑے
بھٹک رہے ہیں۔ آگے تھمے۔ وہابیوں کی تیج کے سے حضرت لقمان کی
نصیحتیں نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف سے دہائی پر اپنے بیٹے
کو کی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ

، ہم نے ای لقمان کو تعلیمی

حضرت لقمان کی باتیں:

اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے۔ ہاں ایک
پارسا، متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے علی درجہ کی عقل و فہم اور متانت و
دائمی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں، جو پیغمبروں
نے احکام و ہدایت کے موافق تھیں۔ اُن کی عقائد نہ نصیحتیں اور صحت کی باتیں
وگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب اعزات نے یہ حصہ قرآن میں نقل فرما
کر اُن کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا، شاید مقصود یہ جتنا مانا ہو کہ شرک و غیرہ کا قبیح
ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے،
دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے اُس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔
پس توحید کو چھوڑ کر شرک، ختیار نہ کرنا ضلالت میں نہیں تو اور کیا ہے؟ (تنبیہ)
حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ اور کس زمانہ میں ہوئے؟ اُس کی
پوری تعیین نہیں ہو سکی، اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام
کے عہد میں ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تقاضیہ میں نقل سے
ہیں۔ واللہ اعلم بصحتها۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے لقمان بن باعور بن ناخور بن تارخ۔ تارخ ہی کو آزر کہا
جاتا ہے۔ وہب بن منہ نے کہا لقمان حضرت ایوب کے بھانجے تھے مقتل
نے کہا خالہ کے بیٹے تھے، بیضاوی نے لکھا ہے لقمان حضرت داؤد کے زمانہ
تک زندہ تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن حضرت داؤد کی بعثت کے بعد فتویٰ
دینا چھوڑ دیا اور فرمایا اب میری ضرورت نہیں پھر کیوں فتویٰ دینے سے باز نہ
رہوں۔ وقدی نے کہا لقمان بن اسرائیل کے قاضی تھے۔ تفسیر درمنثور میں ہے
کہ ابن ابی تیمیہ کی روایت ہے اور امام احمد نے ازہد میں بھی اُن کو بیان کیا ہے
اور کتاب المموسکین میں ابن ابی اسد نیا نے بھی یہ لکھا ہے۔ نیز ابن جریر۔ ابن
امد راور ابن ابی حاتم کا بھی بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، لقمان
ایک حبشی غلام تھے جو بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے۔

خٰدِيْنٌ فِيْهَاۤ اَوْعَدَ اللّٰهُ حَقًّاۢ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُۙ

بیشمار ہائیں اُن میں وعدہ ہو چکا خدا کا سچ اور زبردست ہے حکمتوں والا،

یعنی کون قوت اُس کو ایفہ۔ وعدہ سے روک نہیں سکتی نہ کسی سے بے
موقع وعدہ کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا

بنائے آسمان بغیر ستونوں کے تم اُس کو دیکھتے ہو
اس لفظ کی تفسیر سورہ رعد کے شروع میں گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْقٰی فِی الْاَرْضِ رَوٰیۤ اَنْۢ تَمِيْدَ بِكُ۬

اور رکھ دیئے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر جھٹک نہ پڑے

زمین کی مضبوطی:

یعنی سمندر کی موجوں و درخت ہوائے جھٹکوں سے یا دوسرے اسباب
صبیحہ سے مرتعش ہو کر جھٹک نہ پڑے۔ اس کا تنظیم بڑا بڑا۔ پہاڑ قائم کر
نے کرایا گیا۔ سورہ النحل کے اوائل میں یہ مضمون نر چکا ہے، باقی پہاڑوں
کے پید کرنے کی صفت پچھ سی میں منحصر نہیں۔ دوسرے فوائد درج متبیں
ہوں گی جو اللہ کو معلوم ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ

در بکھیر دیئے اُس میں سب طرح کے جانور اور اتارا ہم نے آسمان سے

مَآءًۭ فَانْبَثْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ كَرِيْمٍۭۙ

پانی پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے

زمین کا حسن: یعنی ہر قسم کے مڈروقت، خوش منظر اور نفیس و کار
آمد درخت زمین سے اگائے۔ سورہ شعراء کے شروع میں سی
مضمون کی آیت گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِيْۤ مَاذَا خَلَقَ الذّٰیْنُ مِنْ دُوْنِہٖۙ

یہ اللہ کا پیدا کیا ہے اللہ کا (کھانا) کھانا یا یہ اللہ سے جو اس سے

مشرکین کے معبود جھوٹے ہیں:

جب نہیں دکھ سکتے تو کس منہ سے اُن کو خدائی کا شریک اور معبودیت کا
مستحق ٹھہراتے ہو۔ معبود تو وہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور رزق
پہنچانا سب کچھ ہو۔ یہاں ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لقمان کی خوش گفتاری:

بخوی نے لکھا ہے لقمان دو پہر کو سو رہے تھے۔ خواب میں ہاتف نے ندا دی لقمان کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے۔ اور لوگوں پر تم صحتِ صومست کرتے رہو؟ خواب ہی میں لقمان نے ہاتف کو جواب دیا، اے میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے تو مجھے عافیت پسند ہے (میں حکومت نہ چھڑے۔ میں نہیں پڑنا چاہتا) اور اگر یہ اللہ کا قطعی حکم ہے تو سر و چشم۔ کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ جب اللہ کا یہ قطعی حکم میرے لئے ہوگا تو وہی فیصلہ کرنے میں میری مدد بھی کرے گا اور (منطقی سے) مجھے محفوظ رکھے گا۔ ہاتف نے پردہ غیب سے آواز دی لقمان یہ تم سے یوں اختیار یا (یعنی عافیت کو کیوں پسند یا)۔ لقمان نے کہا، سخت ترین دراجھے ہو۔ غیر واضح مقامات میں فیصلہ پر ہر طرف سے تاریکی چھائی ہوتی ہے ایسے مقام پر اگر لقمان کا فیصلہ صحیح پڑ گیا تو وہ نجات کا مستحق ہے ورنہ اس سے فیصلہ میں غلطی ہوگی تو جنت کا راستہ ٹھوکیا۔ دنیا میں نیچر ہنسا، سرد رہنے سے بہتر ہے جو شخص آخرت پر دنیا و ترجیح دیتا ہے اسکے ہاتھ سے دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی ہاتھ نہیں آتی۔ ملنگ کو لقمان کی خوش گفتاری پر تعجب ہوا۔ اس کے بعد لقمان کو کسی روز سوتے میں اللہ نے حکمت عطا فرمادی اور بیدار ہونے کے بعد آپ (ہر) بات پر حکمت کرنے لگے۔

خاموش رہنا حکمت ہے:

حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ لقمان حضرت داؤد کے خادم تھے۔ حضرت داؤد زہریں بناتے تھے لیکن حضرت لقمان حضرت داؤد سے اس کی بابت کوئی سوال نہیں کرتے۔ جب حضرت داؤد نے زرہ بنالی اور اس کو پہنایا تو فرمایا یہ بہترین جنگی لباس ہے اس پر حضرت لقمان نے فرمایا خاموش رہنا حکمت ہے (بغیر دریافت کئے زرہ بنانے کی حکمت اور غرض حضرت لقمان کو معلوم ہوگئی) لیکن ایسا کرنے والے کم ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت لقمان سے دریافت کیا گیا سب سے بُرا کون آدمی ہے؟ فرمایا ”وہ آدمی سب سے بُرا ہے جو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ لوگ مجھے گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں“ (یعنی علی الاعلان بدکار)۔ (تفسیر مظہری)

لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں اور پیرور منشور میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت یہ ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کرتے تھے (اخرجہ ابن ابی شیبہ و احمد فی الزہد و ابن جریر و ابن المنذر و غیرہ) اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے ان کے حالات دریافت کئے گئے تو فرمایا کہ پست قد پست ناک کے حبشی تھے، اور مجاہدؒ نے فرمایا کہ حبشی غلام مولے ہونٹ والے پھٹے ہوئے قدموں والے تھے (ابن شیر)

تین کالے بزرگ۔ ایک سیاہ رنگ حبشی حضرت سعید بن مسیبؒ کے پاس

کوئی مسدود یافتہ نہ ہے۔ حاضر و آئینہ عید ہے اس کی سلی کے لئے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں تین بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے حضرت بلال حبشیؓ، ورمہ جمع حضرت عمر بن خطابؓ کے آزدہ غلام اور حضرت لقمان علیہ السلام۔

حکمت تک پہنچانے والے اعمال:

حضرت لقمان ایک روایت میں جس میں سووں حکمت کی باتیں ہیں، یہ شخص آید اور اس سے اس کا کیا تم وہیں نہیں جو میرے ہاتھوں میں جنگل میں پریاں چرایا کرتے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اس شخص نے پوچھا۔ پھر آپ کو یہ مقدمہ حاصل ہوا۔ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے حکمت سننے والے سے دُور دور سے جمع ہوتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے دو کام ہیں ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرے فضول باتوں سے بچنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ چند کام یہ ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر تم اختیار کرو تو تمہیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اپنی نگاہ کو پست رکھنا، دربان و بند رکھنا، طلس روری پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں چلی پر قناعت کرنا، مہد کو پورا کرنا، مہمان کا آرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، و فضول کام و رکلا مو پھوڑنا (ابن شیر)۔ اور اس میں مضمون

اِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّيْتُمْ

کہ حق میں اللہ کا اور عباد حق سے اللہ کا قیام کا پنے کئے ہو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پروا ہے سب تعریفوں والا

نعمتوں کی شکر گزاری:

یعنی اس احسانِ عظیم و درود سے حسانات پر نعم حقیقی کا شمار کرنا و بحق ماننا ضروری ہے لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جو پچھو و مدہ ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ گرنا شکری کی تو اپنا نکتہ نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر یہ کی کیا پرواہ ہوسکتی ہے۔ اس کی حمد و ثنا تو سری مخلوق زبانِ حال سے کر رہی ہے اور بفضلِ محال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہوتا بھی جامع الصفات اور منبع الکمالات ہونے کی بنا پر وہ بذاتِ خود محمود ہے کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں آزارہ جبری پیش نہیں ہوتی۔ (تفسیر مثنوی)

حکمت اور شکر:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الشُّكْرُ كُلِّ مَرَّةٍ اِذَا اَكَلْتُمْ مِّنْ رِّزْقِ اللّٰهِ فَذْكُرُوْهُ اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ (سورہ ابراہیم: ۳۴)

یٰ اے ایمان والو! تم پر اللہ کا شکر کرنا لکھا ہے ہر بار جب تم اللہ کے رزق سے کھاؤ تو اس کا ذکر کرو۔ تاکہ تم جانتے ہو۔

یٰ اے ایمان والو! تم پر اللہ کا شکر کرنا لکھا ہے ہر بار جب تم اللہ کے رزق سے کھاؤ تو اس کا ذکر کرو۔ تاکہ تم جانتے ہو۔

یٰ اے ایمان والو! تم پر اللہ کا شکر کرنا لکھا ہے ہر بار جب تم اللہ کے رزق سے کھاؤ تو اس کا ذکر کرو۔ تاکہ تم جانتے ہو۔

شکر کے حکم کی نوعیت:

آیت میں امر سے مراد ہے تکوینی (تخلیقی، فطری) حکم۔ کیونکہ تکلفی (اور تشریحی) حکم تو سب ہی لوگوں کو دیا گیا ہے، لقمان ہی کی خصوصیت نہیں پھر شکر گزاری کا حکم دینا (یعنی تکلفی حکم دینا) اس بات کا قطعاً موجب نہیں کہ ہر شخص ادا کرنے پر مجبور ہو اور ضروری شکر کرے۔ اب یہ تکوینی امر کے لئے موزوں اور ضروری ہے اگر امر تکوینی مراد ہو تو پھر شکر گزاری لازم ہوگی جس طرح عطاءئے حکمت کے بعد حصول حکمت لازم ہے اسی طرح شکر کے امر تکوینی کے بعد لقمان کا شکر گزار ہو جانا ضروری ہے۔

حکمت سے شکر مراد دینا بطور مجاز ہے کیونکہ شکر حکمت کے لئے لازم ہے اور موزوں سے لازم یا موزوں سے موزوں مراد ہو سکتا ہے۔

شکر کا معنی اور اقسام:

شکر کا معنی ہے منعم کی نعمت کا (اقرار و) اظہار۔ اور کفران کا معنی ہے منعم کی نعمت پر پردہ ڈال دینا، چھپا دینا، (منعم کو منعم نہ قرار دینا)۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے، شکر کا معنی ہے احسان شناسی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ شکر اصل میں کشر تھا، کشر کے حروف کو مقدم مؤخر کر کے شکر کر دیا گیا، کشر کا معنی ہے کھوں دینا، شکر کا معنی بھی نعمت کو یاد کرنا ہے۔

شکر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) دل سے شکر کرنا یعنی منعم کے انعام کا تصور کرنا۔

(۲) زبان سے شکر کرنا یعنی منعم کی نعمت پر اس کی ثناء کرنا۔

(۳) اعضاء جسم سے شکر کرنا یعنی نعمت کے بدلہ میں منعم کی اطاعت کرنا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ شکور عین شکر (بھرا ہوا چشمہ) سے ماخوذ ہے اس قول پر شکر کا معنی ہوگا منعم کی نعمتوں کی یاد سے بھر جانا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ہے وَذُكِّرْنِ وَلَوْ يَّسَّرْنَ لَشَكَرْنَ۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو شخصوں کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے ایک حضرت ابراہیم جن کے متعلق فرمایا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الشُّكْرُ كُلِّ مَرَّةٍ اِذَا اَكَلْتُمْ مِّنْ رِّزْقِ اللّٰهِ فَذْكُرُوْهُ اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ (سورہ ابراہیم: ۳۴)

یٰ اے ایمان والو! تم پر اللہ کا شکر کرنا لکھا ہے ہر بار جب تم اللہ کے رزق سے کھاؤ تو اس کا ذکر کرو۔ تاکہ تم جانتے ہو۔

زبان و عمل سے شکر:

نہ یہ میں جزی نے لکھا ہے، نعمت کے مقابلہ میں شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی اور نیت سے بھی زبان سے بھی منعم کی تعریف کرنی چاہیے اور اپنے اعضاء کو بھی ہمیشہ اس کی طاعت میں لگا دیا جائے اور یقین بھی رکھا جائے کہ منعم ہی میرا مومن ہے۔ نطق شکر شکرت الّا بل شکرًا (ونٹ خوب چر کر مولے ہو گئے) سے ماخوذ ہے۔

شکر کا فائدہ:

وَمَنْ يُّشْكُرْ فَإِنِّيْ يَزِيدْهُ مِمَّا رَزَقْتَهُ يُشْكُرْ لَهُ۔ (سورہ ابراہیم: ۳۴)

وَمَنْ يُّشْكُرْ فَإِنِّيْ يَزِيدْهُ مِمَّا رَزَقْتَهُ يُشْكُرْ لَهُ۔ (سورہ ابراہیم: ۳۴)

شکر کرنے سے موجودہ اور حاصل شدہ نعمت زوال سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ مزید نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کے قرب و دردمی جنت کا حصول ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَّأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدٌ۔ (سورہ ابراہیم: ۳۴)

اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی، اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود حمید و پسندیدہ ہے اس کا کمال و جمال کسی کی حمد و ستائش کا محتاج نہیں۔

عشق نام تمام جمال یا مستغنی است

(معارف کاندھلوی)

جسم کے دو بہترین اور بدترین اعضاء:

حضرت خاندربلی کا قول ہے کہ حضرت لقمان جو حبشی غلام بڑھئی تھے ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے دو بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لے دو۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لا دو۔ آپ آج بھی یہی دو چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی دو لایا اور بدترین ٹکڑے مانگے تو تو نے یہ لادئے یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں اور جب یہ بُرے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ حضرت لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، یہ وہ غلام غلام تھے، مولے ہونٹوں والے اور بھرے قدموں والے۔

حضرت لقمان کی بھلی عادتیں:

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے

اس نے کہ تقنع سے رات میں ٹھوکر کھا جانے کا ڈر ہے اور دن میں مذمت کا ڈر ہے کہ لوگ اس ہیبت کو برا سمجھیں گے اور برا کہیں گے۔ آخر جب ابن ابی حاتم درجہ ثقات و لکھنے مرسل۔

(۳) عون بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اسلام کا تیر چلا یعنی ان پر سلام کر پھر ایک گوشہ میں خاموش بیٹھ جا اور ان کو دیکھتا رہ۔ پس جب وہ بولیں تو اگر ذکر الہی کی باتیں شروع کریں تو تو بھی ان میں حصہ لے او اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں تو وہاں سے نکل کر اور اٹھ کر کہیں اور چلا جا (ابن ابی حاتم) یہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۳۷ سے لی گئی ہیں۔

امام خلیل بن احمد کی دعاء

امام نحویہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي عَنْكَ مِنْ اَرْزَقِ خَلْقِكَ وَاجْعَلْنِي فِيْ نَفْسِيْ مِنْ اَوْضَعِ خَلْقِكَ وَعِنْدَ النَّاسِ مِنْ اَوْسَطِ خَلْقِكَ۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۳۸ ج ۳

اے اللہ مجھ کو اپنے نزدیک بلند ترین مخلوق میں سے بنا اور میرے نفس سے مجھ کو کمترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو ہفتینہ سب سے حقیر اور کمترین جانوں (نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ اور ناجیز کہوں) اور اے اللہ مجھ کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا۔ آمین

خطیب شربینی نے اپنی تفسیر سراج منیر میں مختصر طریق پر بلا سند کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو لقمان حکیم کی طرف منسوب ہیں جو بلاشبہ خزینہ حکمت اور گنجینہ معرفت ہیں۔ من سب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شربینی کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ اپنی تفسیر میں ذکر کریں۔

(۱) اے پسر اللہ کے تقویٰ کو اپنی تجارت بنا بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا۔
(۲) اے پسر جنازوں پر حاضر ہوا کر اور شادیوں کی محفل میں مت جایا کر۔ کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں گے اور شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔

(۳) اے پسر پیٹ بھر کر نہ کھانا۔ کتے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

(۴) اے پسر مرغ کو دیکھ کہ صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے لہذا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن۔

(۵) اے پسر توبہ میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے خبر کر کے نہیں آتی۔
(۶) اے پسر تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اسی کے عمل اور طریقہ سے راضی ہے تو تیری وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑیں گے۔

امیر اور بہت زیادہ کئے والے نہ تھے۔ ہاں ان میں بہت سی بھلی عادتیں تھیں۔ وہ خوش خلق، خاموش، غور و فکر کرنے والے گہری نظر والے، دن کو نہ سونے والے تھے۔ لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے نہ پاخانہ پیشاب اور غسل کرتے تھے لغو کاموں سے دور رہتے تھے، ہنستے نہ تھے جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا، جس وقت ان کی ادا دفوت ہوئی یہ بالکل نہ روئے۔ وہ بادشاہوں، امیروں کے پاس اس لئے جاتے تھے کہ غور و فکر اور عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ حضرت قتادہؓ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت بر سادی گئی اور رگ و پے میں حکمت بھر دی گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے نبی بنادیتا تو تو اور بات تھی ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھا جاتا۔ لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ سہار سکوں، اس لئے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا

يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ

اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائو اللہ کا

حضرت لقمان کا بیٹا:

معلوم نہیں بیٹا مشرک تھا؟ سمجھ کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا موجد تھا؟ اُسے تو حید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی؟ (تفسیر عثمانی)

حضرت لقمان کی نصیحتیں:

(۱) عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حکیم یہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (رواہ احمد) ہذا مسمان کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور اسلام اللہ کے پاس ودیعت رکھ دے تاکہ وہ شیطان کی دستبرد سے محفوظ ہو جائے۔ (معارف القرآن)

(۲) قاسم بن مغیرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ اے بیٹے تقنع سے بچنا (تقنع کے معنی سر کے اوپر اس طرح چادر لپیٹنا کہ گھونگٹ کی طرح ہو جائے)

(۲۱) اے پر علم و حکمت نے فقراء اور مسکین کو ملک و سرحد طین کی جگہ پر بٹھلادیا۔

(۲۲) اے سرتوان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو پنی تریف کے طباکار رہتے ہیں۔

(۲۳) اے پر جب علم حاصل کرو تو اس پر عمل کرنے کی بھی چوری کوشش نہ کرو (علم بغیر عمل سے بیچ ہے)

(۲۴) اے پسر علماء اور صنیٰ کی صحبت و زم پڑ و رد و زانو ان کے سامنے بیٹھا کر۔

(۲۵) اے پسر جب کسی سے اوقیٰ رنہ مقصود ہو تو اس کا متحان مرو کہ اس کو غضب ناک مرو اور دیکھو کہ وہ اس غصہ کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے مروہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے ورنہ اس سے پرہیز نہ کرو۔

(۲۶) اے پسر قرضہ سے بچنا۔ قرضہ دن میں آتے اور رات میں فکر اور غم ہے۔

(۲۷) اے پسر جب سے تو دنیا میں ترابہ تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے ورنہ تیرا آخرت کی طرف ہے پس جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ اس گھر سے نہیں زیادہ قریب ہے جس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔

(۲۸) اے پسر اپنی زبان کو للہم اغفر لی کا عادی اور خوگر بنالے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔

(۲۹) اے پسر اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھ کر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گناہوں پر جبری اور دلیل بنادے اور اللہ سے ڈرتا رہ کر وہ خوف یہ نہ ہو کہ جو تجھ کو بدی رحمت سے ناامید بنادے۔

قدن حکیم کی حکمتوں و نصیحتوں کی کوئی شمار نہیں یہ چار نصائح میں سے تفسیر سراج المنیر مخطیب الہ بنی ص ۱۵۰ ج ۳ اور حاشیہ ص ۱۵۱ ج ۳ تفسیر الجہین ص ۲۵۵ ج ۳ سے نقل ہوئی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو درناظرین کو ان سے نفع دے آمین یا رب العالمین۔ (معارف کاندھلوی)

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

شیرک شریک یا بھاری ب صافی ہے

شُرک سب سے بڑی نا انصافی ہے:

اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ عجز مخلوق کو خالق مختار کا درجہ دے دیا جائے ورنہ اس سے زیادہ طاقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اشرف مخلوقات ہو کر خلیس ترین اشیاء کے سرمہودیت فم بردے۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ (تفسیر عثمان)

اور یہ درو جب قمن نے اپنے بیٹے سے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا میرے پیارے بیٹے اللہ کا کسی کوں جتن مستقر دین شرک بڑا ظلم ہے۔

(۷) اے پسر اللہ سے ڈرتا رہ اور اس کے تقویٰ کو لازم پکڑ۔ مگر اس طرح رہ کہ لوگوں پر تیر تقویٰ ظاہر نہ ہو دروگ یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے تیرا کرم کریں اور حاکم اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔

(۸) اے پسر خاموشی کو لازم پکڑ۔ خاموشی پر کبھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی یونکہ برتیر علم چاندی کا ہے تو تیری خاموشی خاص نہ ہے۔

(۹) اے پسر شر سے سیکھو اور دور رہو۔ یک تردد سے شر سے خائف ہوتا ہے۔

(۱۰) اے پسر شدت غضب سے پرہیز کرنا۔ شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے اور شدت غضب سے عظیم کے دل کا نور مٹ جاتا ہے۔

(۱۱) اے پسر علماء کی مجلس کو لازم پکڑ اور حکماء کا کلام سنا کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرہ کی رونق جاتی راتی ہے اور بدخلق آدمی کو غم بہت لاحق ہو جاتا ہے اور پہاڑ نے پتھر، آسمان سے بہ نسبت نادان اور بے عقل کے سمجھنے کے۔

(۱۲) اے پسر کسی نادان اور بے عقل کو پیچی بن کر نہ بھیج ورنہ تجھ کو کوئی دانا میسر نہ آئے تو خود چلا جا۔

(۱۳) اے پسر کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اور کو ہمیشہ کی خدمت کے غم میں ڈال دے۔

(۱۴) اے پسر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں علم اور صم والے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔

(۱۵) اے پسر وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آئے گی اس میں سے تو بھی حصہ پائے گا ورنہ اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب الہی آیا تو تو بھی ان کے ساتھ اس میں پس جائے گا۔

(۱۶) اے پسر چاہیے کہ تیرا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں برے لوگوں کو اپنا کھانا نہ کھو۔

(۱۷) اہل علم و راہل فہم سے مشورہ کر۔

(۱۸) اے پسر دنیا بحر متیق ہے یعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے پس اگر تو نجات چاہتا ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بن کر اس کو ایمان کے سامن سے بھرے اور اللہ پر توکل اس کا لشکر بنادے تو امید ہے کہ تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔

(۱۹) اے اہل علم میں نے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لوہے کھائے ہیں مگر میرے پڑوسی سے زیادہ کسی کو ثقیل اور بوجھ نہیں پایا۔

(۲۰) اور میں نے بڑی بڑی تلخیاں چکھی ہیں مگر فقری و محتاجی سے بڑھ کر کوئی تلخ چیز نہیں سمجھی۔

ہیں۔ (تفسیر ثانی)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا میرے حسن معاشرت (یعنی حسن سلوک) کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرمایا، تیری ماں۔ پھر تیری ماں۔ پھر تیری ماں پھر تیرا باپ اس کے بعد اقارب حسب درجہ۔ (متفق علیہ) حضرت مغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لئے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ (متفق علیہ) حضرت ابن عباس نے وَهْنٌ عَنِ وَهْنٍ کا ترجمہ، سختی پر سختی کیا ہے۔ خشک نے ضعف ہارا نے ضعف اور مجاہد نے مشقت پر مشقت۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس پر کمزوری اور مشقت طاری ہو جاتی ہے۔ حمل کا ضعف خون چھوٹنے (وضع حمل) کا ضعف اور دودھ پلانے کا ضعف (اسی طرح ضعف پر ضعف بڑھتا جاتا ہے)۔

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ اور اسکی دودھ چھڑائی دو سالوں (کے اختتام) میں ہے۔ اس آیت سے امام شافعی امام ابو یوسف اور امام محمد نے استدلال کیا ہے کہ دودھ پلانے کی (زیادہ سے زیادہ) مدت دو سال ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ انْخ کی تفسیر کے ذیل میں مسند رضا عت کو مفصل بیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر:

اِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ وَلَا تَكْفُرُوا لَأَنْقُصَنَّ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔

اس آیت کی تفسیر میں سفین بن عیینہ نے کہا جس نے پانچوں نمازیں پڑھ لیں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لئے دعائے خیر کی اس نے ماں باپ کا شکر کیا۔

اِنَّ الْمَصِيْرَ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس فقرہ میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی یعنی میں شکر اور ناشکری دونوں کا بدلہ دوں گا۔ (تفسیر مظہری)

یمن میں حضرت معاذؓ کا پہلا خطبہ:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں یہ پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتیں مانتے رہو میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر یا تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانا ہوگا۔ پھر وہاں سے نہ نکلنا ہونہ موت آئے۔ (تفسیر بر کثر)

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي

اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں س بات پر کہ شریک مان میرا

تھمت کے بیٹے کا نام انعم یا اشکم یا مان تھا بعض اقوال میں یہ ہے کہ لقمان کا بیٹا مشرک تھا پھر باپ کی نصیحت کی وجہ سے مؤمن ہو گیا۔

ظلم کیا ہے:

ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص (مناسب) مقام کے علاوہ کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ خواہ اس میں کمی کر دی جائے یا بیشی یا مکان میں تغیر کر دیا جائے یا وقت بدل دیا جائے۔ ظلم کا طریق حق سے تجاوز کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ تجاوز تھوڑا ہو یا بہت اسی سے چھوٹے گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے اور بڑے گناہ کو بھی اور ظاہر ہے کہ شرک (بڑا گناہ ہے اس سے) بڑا ظلم ہے جس میں معبود ہونے کی صدا حیت نہ ہو اس کی عبادت کرنا یقیناً حق سے تجاوز عظیم ہے حقیقی منعم کو اس شخص کے ساتھ برابر قرار دینا جو منعم ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا بڑا ظلم (اور بڑی بے جا حرکت) ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَوَضَيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں

وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ اِنْ شَكَرْتُمْ

نے تھک تھک کر اور دودھ ٹھوڑا ہے اس کا دو برس میں کہ حق مان میرا

وَلِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيْرِ

اور اپنے ماں باپ کا آخر بھی تک آنا ہے

والدین کے ساتھ حسن سلوک:

یعنی ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مہینوں تک اس کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھری، پھر وضع حمل کے بعد دو برس تک دودھ پلایا۔ اس دوران میں نہ معصوم کیسی کیسی تکلیفیں اور سختیاں جھیل کر بچہ کی تربیت کی۔ اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کیا۔ ہذا ضروری ہے کہ دی اولہ خدا تعالیٰ کا اور ثانیاً اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا حق پہچانے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو کیونکہ اس کا حق سب سے مقدم ہے اور اسی کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان دل میں سوچ لے کہ کیا منہ لے کر وہاں جائے گا۔

بچہ کا دودھ چھڑانے کی مدت:

(تنبیہ) دودھ چھڑانے کی مدت جو یہاں دو سال بیان ہوئی باعتبار غائب اور اکثری عادت کے ہے۔ امام ابو حنیفہؒ جو اکثر مدت ڈھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ جمہور کے نزدیک دو ہی سال

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

دوسرا تھو دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق

والدین سے حسن سلوک کی حدود:

یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہنا نہ مان۔ ہاں دنیوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتا رہ، اسی مضمون کی آیت سورہ عنکبوت میں گزر چکی وہاں کا فائدہ دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اچھے طور پر (جو عقلاً اور شرعاً پسندیدہ ہو) رہو۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ خواہ کافر ہوں لیکن اگر صاحب احتیاج ہیں تو ان کی مالی مدد کرنی اور قرابتداری کو نہ توڑنا واجب ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کا بیان ہے میرے پاس میری ماں آئی اس زمانہ میں وہ مشرک تھی قریش کے حلقہ میں داخل تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور (مدد کی) خواہشمند ہے کیا میں اس کے ساتھ قرابتداری کا سلوک کر سکتی ہوں، فرمایا، ہاں اس سے قرابت کا تعلق جوڑے رکھو۔ (متفق علیہ) (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اگر والدین فریضہ خداوندی کو ترک کرنے یا فعل حرام کا ارتکاب کرنے کا حکم دیں تو ان کا کہا ماننا ناجائز ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف مخلوق کے حکم کو ماننا شرک معنوی ہے۔ ہم حدیث مبارک نقل کر چکے ہیں کہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کے حکم کو ماننا ناجائز ہے، والدین کے حکم کو ماننا اس وقت واجب ہے جب وہ کسی ایسے مباح کام کا حکم دیں جو خداف عقل و شرع نہ ہو۔

اگر والدین کثرت ذر و فاضل کو روکیں یا ضرورت سے راند ماں کے لئے کا حکم دیں تو کیا ان کی بات ماننی واجب ہے؟

میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ ایسے حکم کو ماننا واجب نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ان کے والد کا واقعہ:

حکم نے بوساطت مہربن عبد اللہ بن زبیر کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا ابوقحافہ (حضرت ابو بکر کے والد) نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور باندی خداموں کو آزاد کرتے ہو اگر حق تور غلاموں کو آزاد کرتے تو بہتر ہوتا کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکتے، اور تمہاری طرف سے (دشمنوں کے مقابلہ میں) کھڑے ہو سکتے۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، ابائے اس شب کا حکم گاریوں جو اللہ کے پاس سے اس پر آیت و تِلْكَ اَلَّذِي بُلِيَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ، لی، یہ واقعہ اس

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

اُس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہنا مستمان

شرک و گناہ میں والدین کی فرمانبرداری ناجائز ہے:

حضرت شہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ شریک نہ مان جو تجھے معلوم نہیں یعنی شبہ میں بھی نہ مان اور یقین سمجھ کر تو کیوں مانے۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس معبود باطل کے شریک الوہیت ہونے کا تجھے علم بھی نہ ہو اس کو اللہ کی معبودیت میں شریک بنانے پر اگر ماں باپ حکم دیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ چہ جائیکہ اولہ قطعاً سے شرک کا باطل ہونا جب تجھے معلوم ہے تو ایسی حالت میں ماں باپ کا حکم نہ ماننا تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اللہ کا حق ہر مخلوق کے حق پر غالب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی نافرمانی (کی صورت) میں مخلوق کا حکم ناقابل اطاعت ہے۔ رواہ احمد و احکام عن عمران و الحکیم ابن عمر و اغفراری حاکم نے اس روایت کی تصحیح کی ہے صحیحین، سنن ابو داؤد اور نسائی میں ایسی ہی حدیث حضرت علیؓ کی روایت سے آئی ہے۔

حضرت سعد بن مالک اور ان کی والدہ کا قصہ:

طبرانی کی کتاب المعشرۃ میں ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے خدا تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں اور کہنے لگیں بچے! یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا۔ سو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ میں نہ کھڑے گی نہ پیوں گی اور یونہی بھوکے مرجاؤں گی۔ میں نے اسدم کو چھوڑا نہیں اور میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور چوطرف سے مجھ پر آوازہ کشی ہونے لگی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوشامدیں کیس سمجھ یا کہ خدا تعالیٰ کے سنے اپنی ضد سے باز آ جاؤ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس سچے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی ختم بحث میں میری والدہ پر تین دن کا فائدہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میری اچھی ماں جان سُو! تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ واللہ ایک نہیں تمہاری ایک سو جانیں ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں خری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا پر نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو گئیں اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ (تفسیر من کثیر)

یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر اور داور والدین سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقصیر تھی (تنبیہ) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ يَبْنِيَّاتِهِ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرَ إِنْ تَوَلَّيْكَ يَبْنِيَّ إِنْ تَوَلَّيْكَ يَبْنِيَّ إِنْ تَوَلَّيْكَ يَبْنِيَّ (تفسیر منہجی)

والدین کی خدمت اور ادب ضروری ہے:

زمانہ کا ہے، جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیر حضرت ام غنیمس اور حضرت زبیرہ وغیرہ کو (خرید کر) آزاد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے چار ہزار ہم ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہجرت کی تھی گھر وادوں کے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے اور یہ بات باپ کی مرضی کے خلاف تھی۔ سورۃ توبہ کی آیت لَا تَهْزُؤْا فَعَدُّ كَلِمَۃً مِنْهُ لَا يَنْفَعُ الْكَاثِرِينَ (تفسیر منہجی)

وَصَّيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یعنی دین میں تو تم ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا کے کاموں میں مثلاً ان کی جسمانی خدمت یا مالی اخراجات وغیرہ اس میں کمی نہ ہونے دو، بلکہ دنیوی معاملات میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرو ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بات کا جواب ایسا نہ دو جس سے بلا ضرورت دل آزاری ہو، مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک و کفر کے معاملہ میں نہ ماننے سے جو ان کی دل آزاری ہوگی وہ تو مجبوری کے لئے برداشت کرو، مگر ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، دوسرے معاملات میں ان کی دل آزاری سے پرہیز کرتے رہو۔ (معارف مفتی عظیم)

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

اور راہ چل اُس کی جو رجوع ہو میری طرف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اتباع کرو:

یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چل! دین کے خد ف ماں باپ کی تعقید یا اطاعت مت کر۔ (تفسیر منہجی)

سَبِيلُ سے مراد دین ہے اور مَنْ أَنَابَ سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سے اللہ کی مراد حضرت ابوبکرؓ کی ذات ہے، واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت ابوبکرؓ اسلام لے آئے تو حضرت عثمان غنیؓ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے آ کر حضرت ابوبکرؓ سے پوچھا کیا آپ (مسلمان ہو گئے اور) اس شخص پر ایمان رنے اور اس کو سچا سمجھ لیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا، ہاں وہ سچے ہیں تم بھی ان پر ایمان لے آؤ پھر آپ سب کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے، یہ ہی لوگ اسلام کے پیش رو جو حضرت ابوبکرؓ کی راہنمائی سے مسلمان ہوئے اللہ نے حضرت ابوبکرؓ کی متعلق فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا پھر میں بتلا دوں گا تم کو جو چھتم کرتے تھے

يَبْنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ

ے بیٹے گر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی

فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي سَمَوَاتٍ أَوْ فِي الْأَرْضِ

پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

لاح ضر کرے اس کو اللہ بیشک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو خبردار ہے

چھوٹے سے چھوٹا اور خفیہ سے خفیہ عمل بھی حاضر کیا جائے گا: یعنی کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہیں سے حاضر کرے گا۔ اس لئے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا، اللہ کے سامنے ہے۔ چنانچہ نیکی یا بدی کیسی ہی چھپ کر کی جائے اُس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔ (تفسیر منہجی)

حضرت لقمان کے بیٹے کا خیال:

حضرت لقمان کے بیٹے نے حضرت لقمان سے کہا تھا اے میرے باپ! اگر میں چھپ کر کوئی گناہ کروں کہ کسی کو اطلاع نہ ہو تو اس کو خدا کیسے جان لے گا اس کے جواب میں إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ خُرْدٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي سَمَوَاتٍ أَوْ فِي الْأَرْضِ (تفسیر منہجی)

اللہ نے اس جگہ عقل فرمادیا۔

دانے اور پتھر سے مراد:

جب خردل سے مراد ہے حقیر ترین مقدار۔ پتھر یا آسمان یا زمین کے اندر ہوتے سے مراد ہے پوشیدہ ترین انتہائی محفوظ مقام میں ہونا، جیسے پتھر کا جوف یا سب سے اونچا مقام آسمان یا زمین کی انتہائی پست ترین گہرائی۔

قدادہ نے کہا صخرہ (پتھر) سے مراد ہے پہاڑ حضرت ابن عباس نے فرمایا، صخرہ سے مراد وہ پتھر ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، جس میں کافروں اور بدکاروں کے اعمال کا اندراج ہوتا ہے۔ آسمان کی نیل گوئی اسی کے (عکس کی) وجہ سے ہے۔ سدی نے کہا، اللہ نے زمین کو مچھلی کے اوپر پیدا کیا یہ مچھلی وہی نون (مچھلی) ہے جو آیت ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ میں مذکور ہے۔ یہ مچھلی پانی کے اندر پتھر کی ایک چٹان کے اوپر اور چٹان ایک فرشتے کی پشت پر رکھی ہوئی ہے اور فرشتہ ایک پتھر پر قائم ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے ذیل میں کیا ہے۔ یہ پتھر نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں بلکہ ہوا پر ہے۔

يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَضَرَكَ دَيْغًا، یعنی اسکی حساب منہی کرے گا۔ حضرت لقمانؑ پر ہیبت خداوندی کا غلبہ:

بخوی نے لکھا ہے بعض کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت لقمان کے یہ آخری الفاظ تھے، اس جملہ کے زبان سے نکلتے ہی ان پر ایسی دہشت اور ہیبت طاری ہوئی کہ پتہ پھٹ گیا۔ (تفسیر مظہری)

يُبْنِيْ اَيْمَنَ الصَّلٰوةَ وَاْمُرًا بِالْمَعْرُوفِ

اے بیٹے قائم رکھ نماز اور سکھلا

وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور منع کر بُرائی سے

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

یعنی خود اللہ کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کر کہ بھلی بات سیکھیں ورنہ بُرائی سے روکیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ

اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے بیشک یہ میں

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

ہمت کے کام

دعوت حق کی مشکلات کو برداشت کرو:

یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں جن کا پیش آنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں اغلب ہے اُن کو تحمل اور اولوالعزمی سے برداشت کرو۔ شدائد سے گھبرا کر ہمت نہ ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبر واستقامت کی اہمیت:

رَبِّ ذِيْنَ مِنْ عَزْمٍ لِّأُمُورٍ بِدَائِبِهِ (بابت صبر) فرائض میں سے ہے یعنی ان امور میں سے ہے جو اللہ نے فرض کر دیئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازُ مَهَا، یعنی بہترین امور وہ ہیں جن کا کرنا اللہ نے فرض کر دیا ہے۔

لغت میں عزم کے معنی ہے، کسی کام کو کرنے کا اٹل ارادہ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

اور، اپنے گال مت بھٹا لوگوں کی طرف

متکبر و بد خلقی نہ کرو:

یعنی غرور سے مت دیکھ اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر متکبروں کی طرح بات نہ کرو۔ بلکہ خندہ پیشانی سے مل۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد خلقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اچھے اخلاق سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاقیوں تک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام خریدنے سے غلام نہیں بڑھتے لیکن خوش اخلاقی سے لوگ بہت سے گرویدہ اور فدائی ہو سکتے ہیں۔ امام محمد بن سیرین کا قول ہے کہ اچھا خلق دین کی مدد ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان:

امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربارداری میں اُس وقت دو گنا انسان تھے اور دو گنا جن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک پہنچایا گیا۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز کان میں آنے لگی اور پھر زمین تک لایا گیا یہاں تک کہ سمندر کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھیگ گئے۔ پھر ہاتھ غیب نے ندا دی کہ اگر اس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اونچا گیا تھا اس سے زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خطبہ:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں انسان کی پیدائش کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو شخصوں کی پیشاب گاہ سے نکلتا ہے اس

اوپنی آواز سے پرہیز:

اغضض کا ترجمہ کیا ہے پست رکھ۔ یعنی گدھوں کی آواز بہت ہی مکروہ ہوتی ہے بالکل پھٹی ہوئی۔ دوزخیوں کی آواز بھی گدھوں کی طرح ہوگی ابتداء میں زہیر اور اختتام میں شہیق۔ (سینہ کے اندر ہی اندر گڑ گڑ کی آواز)

سفین ثوری نے آیت مذکورہ کی تشریح میں کہا اس سے مراد چھینک کی دہشت ناک قبیح آواز ہے۔ وہب نے کہا لقمان نے اپنے کلام میں حکمت کے بارہ ہزار دروازے کھول دیئے (یعنی بارہ ہزار حکمت مقولے لقمان کے ہیں) جن کو لوگوں نے اپنے کلام اور معاملات میں شامل کر لیا ہے۔ (تفسیر مظہری) یعنی چوپاؤں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے جو بہت شور کرتا ہے۔

آداب معاشرت:

یہاں آداب معاشرت میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اول لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت، دوسرے زمین پر اتر کر چنے کی ممانعت تیسرے درمیانی چال چنے کی ہدایت، چوتھے بہت زور سے شور مچا کر۔ بولنے کی ممانعت۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف مبارک:

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و شمائل میں یہ سب چیزیں جمع تھیں، شہل ترمذی میں حضرت حسینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی مرتضیٰؑ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا کیا طرز ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا:

”کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معصوم ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت نہ تھی بات بھی درشت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شور مچانے والے تھے نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو نہ بھرتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے (مگر) دوسرے کو اس کی طرف سے ناامید بھی نہ کرتے تھے، (اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو) اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، (بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے) تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ رکھی تھیں۔

(۱) جھگڑنا (۲) تکبر کرنا (۳) جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا“

یہود و نصاریٰ کی بے راہ روی:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہودی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا جاتا تھا، اور نصاریٰ کی طرح بہت آہستہ چنے سے بھی، اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کی درمیانی چال اختیار کرو۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

در چل چل کی چال اور نیچی کر آواز پنی

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ^(۱۹)

پشک بُری سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے

میانہ روی اختیار کرو:

یعنی تواضع، متانت اور میانہ روی کی چال اختیار کرو، بے ضرورت مت بول، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلا۔ اگر اوپنی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو، وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کر یہ وکرت ہوتی ہے۔ بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی ایسی ہی بے ڈھنگی اور بے سُر ہو جاتی ہے۔ (ربط) لقمان کا کلام یہاں تک تمام ہوا۔ آگے پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور احسان و انعام یاد دل کر تو حید وغیرہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ اور اپنی چال درمیانی رکھو یعنی نہ ریٹکتے چلو کہ یہ غرور کی علامت ہے اور اہل غرور کی چال ہے۔ نہ بہت لپک کر چلو کہ یہ چھچھوروں کی چال ہے۔ وقار کو زائل کرتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرعت رفتار مؤمن کے وقار کو زائل کر دیتی ہے۔ اخراجہ ابن عدی والیونعم فی اہلیۃ عن ابی ہریرۃ واخراجہ ابن عدی من حدیث ابی سعیدہ ابن عمر۔

جس تیز رفتاری کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد وہ سرعت رفتار ہے جو طبعی چال سے بڑھ کر کوشش کر کے اختیار کی جائے۔ معمولی تیزی رفتار، جس کی عادت ہو وہ تو مستحب ہے۔ ابن سعد نے حضرت یزید بن مرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اتنی تیزی سے چلتے تھے کہ آپ کے پیچھے لپکنے والے آپ تک پہنچ نہ سکتا تھا۔ طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابوموسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقار کو (چال میں) قائم رکھو اور جنازے لے جانے میں میانہ روی کو اختیار کرو۔ صحیح ستہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو تیز لے جاؤ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو پہلے پہنچا دو گے اور اگر بد ہے تو اپنے کندھوں سے (جلد) اتار دو گے۔ ان تمام احادیث سے معصوم ہوتا ہے کہ رفتار کی تیزی حسب عادت قبیح نہیں ہے اور قصد سے مراد تیزی رفتار ہی ہے جو دوڑ سے کم درجہ کی ہو۔

حضرت عمرؓ کی رفتار:

حضرت عائشہؓ نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتے دیکھا جیسے ابھی مر جائے گا تو وہ اس سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ قراء میں سے ہے، قراء قاری کی جمع ہے، اس زمانے میں قاری اس کو بھی کہا جاتا تھا جو تلاوت قرآن کی صحت و آداب کے ساتھ قرآن کا علم بھی ہو، مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا قاری عام ہے اس لئے یہ چلتا ہے، اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ عمر بن خطابؓ اس سے زیادہ قاری تھے مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے تھے (مراد وہ نیزی نہیں جس کی ممنعت کی گئی ہے بلکہ اس کے بالمقابل چیز ہے) اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کہ لوگ اچھی طرح سن لیں (اسی پست آواز نہ دیتی تھی کہ سننے والوں کو پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا)۔ (معارف مفتی عظیم)

گدھے کی آواز کی قباحتیں:

سفین ثوری فرماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ ہر حیوان کی آواز اللہ کی تسبیح ہے۔ مگر گدھے کی آواز شیطان کے دیکھنے کے سبب سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو۔ تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ پڑھو۔ اس لئے کہ گدھے شیطان کو دیکھا ہے (اس لئے وہ چیخ رہا ہے) اور بعض بزرگوں نے یہ کہہ کر چھٹا چھٹا کر چھٹا کر اور پانی کے لئے ہوتا ہے یہ آواز جہر ہے۔ یہ آواز ہوتا ہے یہ دوسرے گدھے سے ٹرنے کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آواز ہیبت اور سبوحیت کے سبب پیدا ہوئی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوئی۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں گدھے کے نماز کے سامنے سے ٹرنے کو قطع صدا قرآن کریم میں جہنیموں کے چیخنے اور چہلنے کے متعلق یہ آیا ہے لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْهَا رُفُوْا وَشَهِيْقٌ اِیسا ہے اور زفر اور شریق فست میں گدھے کی باریک آواز اور بلند آواز کو کہتے ہیں اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْهَا رُفُوْا وَشَهِيْقٌ کا ترجمہ یہ کیا ہے۔

ایشاں را آنجا نند ز یرو بم خرباشد (معارف کاغذ حلو)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ

یا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ ہے آسمان

وَمَا فِی الْاَرْضِ

اور زمین میں

تسخیر کائنات:

یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگا دی ہے پھر تم اس کے کام میں کیوں نہیں بیٹھتے۔ (تفسیر طبری)

سورج کا سجدہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول۔ خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جا کر خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ ایک دن اس سے بہہ دیا جائے جہاں سے آیا ہے وہیں کوٹ جا۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ سورج بمنزلہ ساقیہ کے ہے۔ دن کو اپنے دوران میں جاری رہتا ہے غروب ہو رات کو پھر زمین کے نیچے گردش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی مشرق سے ہی طلوع ہو۔ اسی طرح چاند بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَ اَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً

ور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں کھلی

ظاہر اور باطنی نعمتیں:

کھلی نعمتیں وہ جو حواس سے مدد رکھوں یا بے تکلف سمجھ میں آجائیں چھپی وہ جو عقلی غور و فکر سے دریافت کی جائیں۔ یا ظاہر سے مدد و معاشی اور باطنی سے روحانی و عبادی نعمتیں مراد ہوں۔ گویا پیغمبر بھی بنا کتب اُتارنا، نیکی کی توفیق لینا، سب باطنی نعمتیں ہوں گی۔ واللہ اعلم (تفسیر ابن کثیر)

ظاہری نعمتوں سے مراد ہیں محسوس نعمتیں جو بصورتی اعضاء کی درستی رزق، عافیت و دوسری دنیوی نعمتیں۔ ان کے علاوہ دشمنوں پر غلبہ، اسلام۔ رسول۔ قرآن۔ ضوابط شریعت کا ثقیل نہ ہونا۔ اتباع رسول کی توفیق۔ اسلام کا غلبہ وغیرہ، یہ سب بھی ظاہری نعمتوں میں شامل ہیں۔

باطنی نعمتوں سے مراد ہے دل، عقل، باطنی حواس، حسن اخلاق، اعتقاد حق، دس میں صحیح اعتقاد و اس دین، گناہوں کی فوری پکڑ نہ ہونا، مدد اللہ کے ذریعہ سے مدد پہنچنا، معرفت الہی کا نور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، رسول کی شفاعت وغیرہ۔ (تفسیر مظہری)

وَ اَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً اسباق کے معنی مکمل کرنے کے ہیں معنی یہ ہیں کہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو، ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس اور معلوم کر پیتا ہے، مثلاً حسن صورت اعضاء انسانی کا اعتدال اور ہر عضو کو ایسے تناسب سے بنانا جو انسان کے عمل میں زیادہ سے زیادہ معین بھی ہو اور اس کی شکل و صورت کو بھی نہ بگاڑے، اسی طرح رزق مال و دولت، اسباب معیشت، تندرستی اور عافیت یہ سب ظاہری نعمتیں اور محسوس نعمتیں ہیں، اسی طرح دین اسلام کو اہل

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اگر تو پوچھیں کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین

يَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ عَمْدٌ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

تاکہیں کہ اللہ ہی پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

اللہ تعالیٰ تمام صفات و قدرت کا مالک ہے:

یعنی احمد مذاق تو زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں، پھر اب کون سی خوبی رہ گئی جو اس کی ذات میں نہ ہو۔ یہاں چیزوں کا پیدا کرنا اور ایک خاص محکم نظام میں چلانا بدون اسی درجہ کے علم و حکمت اور در قدرت کے ممکن ہے؟ اسی "خالق السموات و الارض" میں تمام کمالات تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ تم جیسے منکرین سے اپنی عظمت و قدرت کا اقرار کر دیتا ہے۔ جس کے بعد تم مزموم ٹھہرتے ہو کہ جب تمہارے نزدیک خالق تھا وہ ہے تو معبود دوسرے کیونکر بن گئے۔ بات تو صاف ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے اور یہاں پہنچ کر انک جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں بیشک اللہ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

وہی ہے بے پروا سب خوبیوں والا

ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے:

یعنی جس طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ایسے ہی آسمان و زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیر سے اسی کی مخلوق و مملوک و راسی کی طرف محتاج ہیں، وہ کسی کا حق نہیں۔ کیونکہ جو اور تو الٰہ وجود یعنی حمد صفات کمالیہ کا مخزن و منبع اسی کی ذات ہے۔ اس کا کوئی دوسرا سے مستفاد نہیں۔ وہ بذات سب عزتوں و خوبیوں کا مالک ہے۔ پھر اسے کی کیا پروا ہوتی؟ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ أَنَّ نَارِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْدَامًا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ

اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں وہ سمندر ہو اس کی سی ہی

مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ أَنْفَدَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ

اس کے پیچھے ہوں سات سمندر تمام سوں باتیں اللہ کی

کوائف کے سپرد کر دیا، سمجھو کہ اس نے بڑا مضبوط عقد ہاتھ میں تھا مگر یہ ہے جب تک یہ ٹر پکڑے رہے گا، گرنے یا پھوٹ کھانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يُسَلِّحْ وَجْهَهُ عَنِ جُوبِئِ تَجِدْ يَدَيْكَ حَرْفَ كَرْدٍ وَأَوَّلَ كَالِ طُورٍ بِرِجْمٍ

تن اللہ کا ہو جائے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دے ہر کام کو کرنے یا نہ کرنے میں اللہ کی خوشنودی کا حصول اس کے پیش نظر ہو۔

وَهُوَ الْمُحْسِنُ اور اپنے تمام اعمال میں قصص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان (اعمال کی خوبی) یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا (عبادت کے وقت وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی کامل حضور قلب کے ساتھ۔

فَقَرَّ السَّمْعُ عَنِ سِمْسِ الْمَضْبُوطِ تَرِينَ قَبْضَةٍ بِزُرِّيَا اور یہ محکم ذریعہ پنی گرفت میں سے یہ جس کے نوٹنے کا احتیاج بھی نہ ہو۔ یہ نہایت لطیف تشبیہ ہے متوکل کو اس شخص سے تشبیہ دی ہے جس نے کوئی مضبوط قبضہ پکڑ رکھا ہو۔ (تفسیر مطہری)

وَالِ اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا

یعنی جس نے یہ کڑا مضبوط قبضہ رکھا وہ آخر اس کے سپرد ہے۔ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

اور جو کون منکر ہو تو تو غم نہ کھا اس کے نکار سے ہماری طرف پھر آنا ہے نہ تو

فَنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو نُورٍ

پھر ہم بتا دیں گے ان کو انہوں نے کیا کیا اللہ قادر و نور ہے جو بات سے ہوں میں

کسی کی تکذیب کی پروا وہ نہ کرو:

یعنی تم اپنا علاقہ خدا تعالیٰ سے جوڑے رکھو، کسی کے نکار و تکذیب کی پروا نہ کرو۔ منکرین کو بھی ہمارے خرم ہارے ہاں آنا ہے۔ اس وقت سب کیا دھڑ سامنے آجائے گا۔ کسی جرم کو اللہ سے چھپا نہ سکیں گے وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے۔ سب بھوں کر رکھ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

نَمِيتُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْضِرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

کام چھادیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں پھر پکڑیں گے ان کو گاڑھے عذاب میں

تھوڑے دن کی مہلت ہے:

یعنی تھوڑے دن کا عیش و رعب فکری ہے۔ مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے کھینچے چلے آئیں گے۔ مجاہد ہے کہ چھوٹ کر بھاگ جائیں؟ (تفسیر عثمانی)

عظیمہ کو دلی مزدور کی طرح کام میں کام کرتی رہتی ہے۔ اسے تمہارا مرے پیچھے زندہ کر دینا یہ مشغل ہوگا۔ اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں یہ دشواری ہوتی ہے۔ (سید محمد)

ذَرِيتَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ هُوَ اَحَقُّ وَاَنْتَ مَا يَدْعُوْنَ

یہ کہتا ہے کہ مدد ہی بٹھیک اور کسی کو پھارتی ہیں

مِنْ دُوْنِ الْبَاطِلِ

اس کے سوا کسی مدد ہی جھوٹ ہے

اللہ کی صفات کے ذکر کا مقصد:

یعنی حق تعالیٰ کی یہ شے عظیمہ اور صفات قدسہ اس سے فاری نہیں کہہ سکتے۔
وہ سمجھ میں کہ ایک خدا و مانا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے۔
اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے۔ یہ یہ مطلب ہو کہ مدد توں کا موجود بذات اور واجب اور موجود ہو جو ”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ هُوَ اَحَقُّ“ کے بعد میں آتا ہے۔ اور دوسروں کا باطل و باہک بذات توں اس کو مستلزم ہے کہ ایسے ہی خدا۔ و لے یہ شے صفات ثابت ہوں چہ جس سے یہ شے و صفات ثابت ہوں گے وہی معبود بننے کا مستحق ہوگا۔ (سید محمد)

وَاَنْتَ الَّذِيْ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

اور مدد ہی ہے سب سے اونچے

بذات بندہ کی انتہائی پستی و تذلل (جس کا نام عبادت ہے) اسی کے سے ہونا چاہیے۔ (سید محمد)

اَلَمْ تَرَ اَنْ لُّفَدْتَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ

تو نہ دیکھا کہ تیرا پتہ تیرے میں مدد میں

بِنِعْمَتِ الَّذِيْ لِيْزِيْكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ

مدد کی نعمت سے کہ تیرا دھڑلہ تم کو آجھ ہی قدر میں

بحری جہاز: یعنی جہاز بھاری بھاری سوانہ خدا کی قدرت و فضل و رحمت سے اس طرح مندری موبوں و چیز تا چھڑتا ہو چھڑتا ہے۔ (سید محمد)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

بہت اس میں نشانی ہیں ہر ایک تحمل کرنے والے حسان ماننے والے کے واسطے

صبر و شکر کا موقع: یعنی اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا

جسے آن کی آن میں جس طرح ایک کی تحقیق اس کے ارادے سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک میں سب کی تحقیق بھی اس کے ارادے سے ہو سکتی ہے وہ ہر کسی جانے والی آواز کو سنتی و ہر چیز کو دیکھتا ہے ایک شے کی تنوئی و مینڈی کی دوسری چیزوں کی تنوئی و مینڈی سے مانع نہیں ہو سکتی۔

یہ سمیع بصیر ہو کہ یہ مطلب ہے کہ مشرک جو قیامت کا ہمار کرتے ہیں لہذا ان کے اس انکار کو تو سننے والا اور ان کے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

بیشک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے

بے مثال صفات الہی:

یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام جہان کی آوازیں کا سننا یا ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا، اس کے سے برابر ہے۔ یہ ہی ایک آدمی کا دیکھنا، جہان و ہر سارے جہان کا دیکھنا، اس کی قدرت کے سامنے یکساں ہے چہ دوبارہ جلانے کے بعد بیک وقت تمام زمین و آسمان۔ اگلے پچھلے اعمال کا رتی رتی حساب پکھانے میں بھی اسے کوئی وقت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر سے تمام اقوال کو سنتا و تمام افعال کو دیکھتا ہے۔ کوئی چھپی کھلی بات وہاں پوشیدہ نہیں۔ (سید محمد)

اَلَمْ تَرَ اَنْ اللّٰهُ يُوَلِّجُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤْرِجُ

تو نہ دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور صبح

نَهَارًا فِيْ بَلٍّ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ

سہ دن کورت میں اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے

اِلٰى اَجَلٍ مُّّّّ

یک مقرر وقت تک

پابندی وقت: مقرر وقت سے قیامت مراد ہے یا چاند سورج میں سے مایہ دور۔ کیونکہ ایک دورہ چر ہونے کے بعد گویا زرخیز شمع کرتے ہیں۔ (سید محمد)

وَاَنَّ اللّٰهَ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو

اللہ تعالیٰ کا علم محیط:

یعنی جو وقت رات کو دن اور دن کورت کرتی اور چاند سورج جیسے رات

مشکل کشائی کے بعد کی حالت:

جتنی جب خدا تعالیٰ طوفان سے نکال کر کشی پر آئے تو تھوڑے نفوس ہیں جو اعتدال و توازن کی رو پر قائم رہیں ورنہ کثرت تو دریا سے نکلتے ہی شریعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے فَبَيْنَهُمْ مُقْتَصِدًا کا ترجمہ کیا "تو کوئی ہوتا ہے اُن میں بیچ کی چال پر" حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ یعنی جو اس خوف کے وقت تھوڑے تو کسی کا نہیں، مگر بالکل بھول بھی نہ جائے۔ ایسے بھی کم ہیں تو مشق قدرت سے منکر ہوتے ہیں۔ اپنے بچنے نکلنے و تدبیر پر لکھتے ہیں یہ کسی اروج وغیرہ کی مدد پر۔ (تفسیر عثمانی)

مقتصد سے مراد ہے درمیانی راہ پر قائم رہنے والا یعنی تو حید پر برقرار رہنے والا، قصد السبیل درمیانی راہ چھوڑ کر سیدھا صراط مستقیم یعنی راہ تو حید سے تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ آیت کا نزول حضرت عکرمہؓ کے متعلق ہوا۔ فتح مکہ کے وقت حضرت عکرمہ بن ابوجہل مکہ سے بھاگ کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستہ میں طوفان آ گیا حضرت عکرمہؓ نے کہا اے اللہ مجھے اس طوفان سے محفوظ رکھ کر کنارے پر پہنچا دے گا تو میں اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کر دے دوں گا۔ حضرت عکرمہؓ کے اس قول سے طوفان رک گیا اور عکرمہ مکہ واپس آ کر مسلمان ہو گئے اس تشریح پر پورا کلام اس طرح ہو گا۔ کچھان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور کچھ کافر ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يَجْعَلُ يَدَيْنَا لَآكُلُ خُبْرًا كَفُورًا

اور مسروہی ہوتے ہیں ہماری قدروں سے حقوں کے جھوٹے میں حق نہ دے دے

جھوٹے عہد: یعنی بھی تھوڑی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو قوں و قرآن اللہ سے کر رہے تھے سب جھوٹے نکلے۔ چند روز بھی اس کے انعام و احسان کا حق نہ مانا اس قدر قدرت کی نشانیوں سے منکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

يَتَهَاكُمُ السُّنُّ الْقَوَارِكُ وَأَخْشَايُوهَا لَا يَجْزِي وَيَدُّ

لے دو بچتے رہو پہلے سے اور آوازوں سے کہ کام نہ لے کون باپ

عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا

اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام لے اپنے باپ کی جگہ چھو بھی

قیمت کی وحشت سے بچاؤ کا سامان کرو:

طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں سخت افراتفری ہوتی ہے ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تاہم ماں باپ، والد سے اور اولاد ماں باپ سے بالکل ناغل نہیں ہو جاتی۔ ایک دوسرے کے بچانے کی تدبیر

انسان کے صبر و شکر کے موقع ہم پہنچتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور بہار پانی کے تھیزوں میں ہر ہو، اس وقت بڑے صبر و تحمل کا کام ہے اور جب بدلنے سے شمش موت و حیات سے صحیح و سالم نکال دیا تو نہوری ہے کہ اس کا حسن مانے۔ (تفسیر عثمانی)

صبر و شکر والے لوگ:

صبر۔ وہ شخص مراد ہے جو آفاق اور نفس (یعنی اندرون و بیرون یا دنیا و آخرت) کا گہر مطالعہ کرتے ہیں اور اس سوچ و خیال میں تھکائیں برداشت کرتے ہیں۔ اور شکر وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں و پھولتوں اور نعمتیں ملاحظہ کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ صبر و شکر سے مراد ہیں ہیں ایمان کیوں کہ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے دو نصف ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے، اور آدھا شکر میں۔ وہ اللہ تعالیٰ فی شعب ایمان، یعنی مومن سکھ میں شکر کرتا ہے ورنہ دیکھ میں صبر کرتا ہے (اور انسان کی زندگی دیکھ اور سکھ کا ہی نام ہے)۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ

اور جب سر پر آئے اُن کے موج جیسے پاؤں پکارنے لگیں تو کہو

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ذُو

خاص کر کسی کے لئے بندگی

سمندر کی موجوں میں مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے:

اوپر دیکھنا کہ وہ شوبہ سے سمجھتا تھا کہ ایک اللہ ہی کا، نا ٹھیک ہے اس کے خداف سب باتیں جھوٹی ہیں۔ یہاں بتایا کہ طوفانی موجوں میں گھر کر کثرت سے سڑ مشرک بھی بڑی عقیدتمندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ معنوم ہوا کہ انسانی ضمیر و فطرت کی اصلی آواز یہی ہے۔ باقی سب بدعات و رجھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے کیونکہ ان کے دماغوں میں فطری طور پر یہ بات جمی ہوئی ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سخت خطرے اور خوف کے وقت وہ میدانِ نفسانی اور عقیدہ سد ف جو فطرت پر پردہ ڈالے ہوئے تھی یکدم زائل ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَبَيْنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَبَيْنَهُمْ مُقْتَصِدًا

پھر جب پہنچا دیں کہ جنگل کی طرف تو کون ہوتا ہے اس میں بیچ کی چال پر

حسرت اس میں یہ ہے۔ جہدِ اسمیہ بہ بہت فحشہ کے زیادہ ہو کر ہوتا ہے اس تغیر
بہد میں اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہو باپ و راہل و میں ہے۔ باپ کی محبت
اور اس کے ساتھ اشدت اس کے برعکس اس کی محبت کا یہ درجہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا
محبت میں شغ۔ مانی کی شغ و دودوں سے راہی کی ہمارا اس حد میں رہائی کو مکرر
سے بیان فرمایا اور لفظ وہد کے بجائے مولود اختیار کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مولود
صرف وہ دوہا جاتا ہے اور لفظ وہد عام ہے اور اس کی او کو بھی شامل ہے اس میں
دوسرے رخ سے اس مضمون کی تائید اس طرح ہوئی کہ خود صبی میں بھی باپ سے
کام نہ لے گا تو پوتے پڑ پوتے کا حال معلوم ہے۔ (سورۃ ممتی مطہر)

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ اَحْيَاةُ الدُّنْيَا

بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، مگر دنیا کے بہانے دنیا کی زندگی

وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ

اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے دھوکا

دھوکے میں نہ پڑو قیامت آکر رہے گی:

یعنی وہ دن یقیناً آکر رہے گا یہ نہ کا وعدہ ہے جو مل نہیں سکتا۔ بہد دنیا
کی چند روزہ بہار اور چہل پہل سے دھوکا نہ کھاؤ کہ ہمیشہ اسی طرح رہے
گی۔ اور یہاں آرام سے ہو تو وہاں بھی آرام کرو گے؟ نیز اس دنیا باز
شیطان کے اغواء سے ہوشیار رہو جو اللہ کا نام لے کر دھوکا دیتا ہے۔ کہتا ہے
میں اللہ غفور رحیم ہے خوب گناہ سمیٹو، مزے اڑاؤ، بڑھو ہو کر نکلتی تو بہ
آزمین۔ اللہ سب بخش دے گا۔ تقدیر میں اگر اس نے جنت لکھ دی ہے تو
گناہ سننے والی دوسری دنیا میں ہو کر رہو اور دنیا کی طرح نہ ہو تو کسی طرح بچ
نہیں سکتے چاہے اس سے دنیا کا مزہ چھوڑ دے۔ (سیر مطہر)

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

بیشک اللہ سے اس ہے قیامت کی خبر اور اُتارتا ہے پین

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

اور ہمارے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ

مَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ

کل کو یہ کہے گا اور کسی جی کو نہیں کہ اس زمین میں

تَكُوْنُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

مے گا تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا خبر دے

کرتا ہے بلکہ اس وقت والدین کی شفقت چاہتی ہے کہ بچے کو بچہ کی مصیبت
پنے سر لے کر اس کو بھی نہیں ملے ایک ہونے اور ہو کر ہونے والے
جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی۔ والد اور والدین میں سے کوئی بچہ نہ ہو
کی مصیبت اپنے سر پہنے کو تیار نہ ہوگا۔ ورنہ بھی ہو تو یہ تجویز چل نہ سکے گی۔
چاہئے کہ اس دن سے ڈر کر غضب الہی سے بچنے کا سامان کرے۔ آج اگر
مہند کے طوفان سے بچ گئے تو کل اس سے کیونکر بچو گے۔ (سیر مطہر)

یعنی مومن باپ کافر بیٹے کی طرف سے ورمومن بیٹا کافر باپ کی جانب
سے معوضہ نہیں دے گا بہتہ مومن مومن کی شفقت کرے گا، اللہ نے فرمایا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ۔ (سورۃ ممتی مطہر)
نکلتے ہیں وہ بچے کو مولود کا لفظ ذکر کرنے سے مقصود نفی معوضہ کا پرزور
اظہار ہے کیونکہ مولود تو صرف بیٹے کو کہتے ہیں اور ولد کا لفظ پوتے پڑ
پوتے پر بھی ہوتا ہے۔ پس جب صبی حقیقی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں لے گا
تو پوتے کا اپنے دادا کے کام نہ آنا ظاہر ہی ہے ولد کا لفظ بیٹے پوتے پڑ
پوتے بلکہ پوتی پڑ پوتی پر بھی ہوتا ہے۔ (سیر مطہر)

کوئی سب نہ ہلا سکے گا:

بن بنی حاتم میں ہے خزیر علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تالیف مدح
کی اور غم و رنج بہت بڑھ گیا نیند اچاٹ ہو گئی تو اپنے رب کی طرف جھٹ
پڑے۔ فرماتے ہیں میں نے نہایت تضرع و زاری کی، خوب رویا گرا گرایا،
نمازیں پڑھیں روزے رکھے، دعا مانگی، تکبیریں، ایک مرتبہ رورور کرتے رہ کر
تھا کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یا نبی
وہ بروں کی شفاعت کریں گے؟ یہ باپ بیٹوں کے کام میں لے گا اس
نے فرمایا قیامت کا دن جھگڑوں کے فیصلوں کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ خود
سامنے ہوگا، کوئی بغیر اس کی اجازت کے سب نہ ہلا سکے گا، کسی کو دوسرے کے
بارے میں نہ پکڑا جائے گا، نہ باپ بیٹے کے بدلے نہ بیٹا باپ کے بدلے نہ
بھائی بھائی کے بدلے نہ غلام آقا کے بدلے نہ کوئی کسی کا غم و رنج کرے گا نہ
کسی کو کسی سے شفقت و محبت ہوگی۔ نہ ایک دوسرے کی طرف سے یز
جائے گا، ہر شخص آپا دھاپی میں ہوگا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہوگا نہ
کسی اور کا۔ (تفسیر ابن کثیر)

فائدہ: یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں باپ، بیٹے، بھائی، بھائی
سکے گاہیں تو جہد، فحشہ کی صورت میں لایجزی و لایذ و لایک و لایک
سے ذکر فرمایا اور دوسری جانب میں دو تغیر کئے گئے، ایک یہ کہ اس کو ہمہ زمین
صورت میں بیان فرمایا، دوسرے اس میں وَلَد کے بجائے غُفْل و غُفْل فرمایا،

کافروں کی بے ہودہ باتوں کا تجزیہ:

یعنی جس کتاب کا معجز من اللہ ہونا اس قدر واضح ہے کہ شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، کیا اس کی نسبت کفار کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے ہزل یا ہے اور معاذ اللہ جھوٹ طوفان خدا کی طرف نسبت کرتا ہے؟ حد ہوگئی جب ایسی روشن چیز میں بھی شبہات پیدا کئے جانے لگے، ذرا غور و انصاف کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب ٹھیک پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے۔ تاہم اس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس قلوب سے کوئی بیدار کرنے والا پیغمبر نہیں آیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے وہی چیز بنا کر، تاہم یہ بنا سکتا ہے جس کی کوئی نظیر یا زبردست خواہش اس کے ماحول میں پائی جاتی ہو کسی ملک میں ایسی بات دفعۃً منہ سے نکال دینا جو ان کی سینکڑوں برس کی مسخ شدہ ذہنیت اور مذاق کے یکسر مخالف ہو اور جس کے قبول کی دلی ترین استعداد بھی بظاہر نہ پائی جائے کسی عاقل کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قدرتِ قادر کسی کو مہر کر دے وہ الگ بات ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عقل ان میں ہونا ان کو بھی تسنیم کرنا پڑا ہے جو آپ کو (معاذ اللہ) مفتری کہتے ہیں، اگر کوئی بات بنا کر، تو یقیناً ایسی، تے جو عرب کی اس فضا کے مناسبتاً اور عام جذبات کے موافق ہوتی اور جس کا کوئی نمونہ ان کے گرد و پیش پایا جاتا یہی بات یک۔ انصاف پسند کو یقین دلا سکتی ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی خواہش سے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ جو پیغمبر لائے وہ ان کی تصنیف کیا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان و توحید کی دعوت ہر دور میں رہی ہے:

اس آیت میں لفظ نذیر اپنے عام لغوی معنی میں ہے یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا وہ خواہ رسول و پیغمبر ہو یا ان کا کوئی نائب خلیفہ یا عام دین، تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ صحیح و درست و راقع تعالیٰ کی رحمت عامہ کا مقتضی ہے جیسا کہ ابوحیان نے فرمایا کہ توحید اور ایمان کی دعوت کسی زمانے اور کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی منقطع نہیں ہوتی، اور جب کہیں نبوت پر زمانہ در زنگ گزر جانے کے بعد اس نبوت کا علم رکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے تو کوئی دوسرا نبی و رسول مبعوث ہو گیا، اس کا مقتضی یہ ہے کہ اقوام عرب میں بھی ضرورت توحید کی دعوت پہلے سے ضرور پہنچی ہوگی، مگر اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت خود کوئی نبی و رسول لے کر آیا ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کے نائبین علم

ذریعہ پہنچ گئی ہو، اس لئے اس سورۃ اور سورۃ یسین وغیرہ کی وہ آیتیں جس — یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ضروری ہے کہ اس میں نذیر سے مراد اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول و نبی ہو، و مراد یہ ہو کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی نبی و رسول نہیں آیا تھا،

اگرچہ دعوت ایمان و توحید دوسرے ذرائع سے یہاں بھی پہنچ چکی ہو، زمانہ فترت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ دین ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام پر قائم تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا، بت پرستی اور بتوں کیلئے قربانی دینے سے متنفر تھے۔
عمر و بن نفیل:

روح معانی میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عمرو بن نفیل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے، مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال اس سال میں ہو گیا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پانچ سال پہلے کا ہے، ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے، اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت برا کہتے تھے، و زشرکین کے ذبايح کا گوشت نہ کھاتے تھے۔

اور ابو داؤد طیسی نے عمرو بن نفیل کے صاحبزادے حضرت سعید بن عمرو سے جو صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم، بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لئے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے لئے دعائے مغفرت جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر ٹھیں گے۔ (روح)

ورقہ بن نوفل:

اس طرح ورقہ بن نوفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت شروع ہونے و نزول قرآن کی ابتداء کے وقت موجود تھے توحید پر قائم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو گئی، یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب بھی دعوتِ آلہیہ اور دعوتِ ایمان و توحید سے محروم تو تھیں، مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظیم)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین

وَالَّذِي هُمْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

اور جو کچھ اُس کے بیچ میں ہے چھ دن کے اندر پھر قائم ہوا عرش پر

اس کا بیان سورۃ اعراف میں آٹھویں پارہ کے اختتام کے قریب گذر چکا، ملاحظہ فرمایا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

کوئی نہیں تمہارا اُس سے سوائے حمایتی اور نہ شافی

اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

پھر تم کی دھیان نہیں کرتے

کہاں بھاگ سکتے ہو؟: یعنی دھیان نہیں کرتے کہ اُس کے پیغمبر کو جہنم لے کر کہاں جاؤ گے۔ تمام زمین و آسمان میں عرش سے فرش تک اللہ کی حکومت ہے۔ اگر پکڑے گئے تو اُس کی اجازت و رضامندی کے بغیر کوئی حمایت اور سفارش کرنے والا بھی نہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يُذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

تدبیر سے بتاتا ہے کام آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے

إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

وہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیمانہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی میں

احکام الہیہ کی تنفیذ اور نظم کائنات کی ترتیب

بڑے کام اور اہم انتظامات کے متعلق عرش عظیم سے مقرر ہو کر نیچے ختم کرتا ہے۔ سب اسباب حسی و معنوی ظاہری و باطنی، آسمان و زمین سے نبع ہو کر اُس کے نصرا میں لگ جاتے ہیں، آخر وہ کام اور نظام اللہ کی مشیت و حکمت سے مدتوں جاری رہتا ہے، پھر زمانہ دراز کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ اُس وقت اللہ کی طرف سے دوسرا رنگ اُترتا ہے جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرونوں رہا، یہ کسی بڑی قوم میں سرداری جو نسلوں تک چلی۔ وہ ہزار برس اللہ کے ہاں ایک دن ہے (موضح بتغییر لیسر) مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار سال کے انتظامات و تدبیر فرشتوں کو اقدار کرتا ہے۔ ورنہ اُس کے ہاں ایک دن ہے۔ پھر فرشتے جب (انہیں انجا مودے کر) فارغ ہو جاتے ہیں، اندہ ہزار سال کے انتظامات اقدار فرما دیتا ہے۔ یہ ہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض مفسرین قیامت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم کائناتوں کے اوپر سے زمین تک آتا ہے، پھر جو کارروایاں اس کے متعلق یہاں ہوتی ہیں وہ دفتر عرش میں درج ہونے کے لئے اوپر چڑھتی ہیں جو کچھ دنیا کے محدب پر واقع ہے۔ اور زمین سے وہاں تک کافی صد آدمی کی متوسط رفتار سے ایک ہزار سال کا ہے جو خدا کے ہاں ایک دن قرار دیا گیا۔ مسافت تو اتنی ہے یہ جُداگانہ بات ہے کہ فرشتہ ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم میں قطع کرے۔ بعض مفسرین یوں معنی کرتے ہیں کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کو رہا ہے تو اُس سے مبادی

اسباب کا سلسلہ ہزار سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ حکمت باخدا کے مطابق مختلف ادوار میں گزرتا اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہوا بتدریج اپنے مقصد کے مطابق پہنچتا ہے۔ اس وقت جو توحید و آثار اُس کے ظہور پذیر ہوتے ہیں ہر گاہ ربوبیت میں پیش ہونے کے لئے چڑھتے ہیں۔ جنس سے نزدیک یوم سے یوم قیامت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارے قصہ ختم ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور آخری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا۔ اُس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہزار سال سے برابر ہے۔ ہر سال فی یوم و جنس نے بندوبست کے اور جنس نے عروج سے متعلق یہ ہے اور جنس نے ترازن فعلین مانا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

زمین سے سدرۃ المنتہی تک اور آسمانوں کے درمیان کی مسافت:

کتاب عقائد یعنی اس کے عروج و نزول کی مدت تمہاری گنتی کے ہزار برس سے برابر ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر وہی آدمی اس مسافت کو طے کرے تو ہزار برس سے کم میں طے نہیں کر پائے گا لیکن اللہ کی قدرت کے کماں کے زیر اثر اس کا عروج و نزول چل رہا ہے۔

میرے نزدیک دونوں آیتوں میں زمین سے سدرۃ المنتہی تک کی مسافت مراد دو گنتی ہے لیکن ایک ہزار اور پچاس ہزار کی گنتی کا اختلاف چنے و نلوں کی رفتار کی بناء پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ ترمذی نے حضرت عباس بن مطلب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت اسی ہزار یا تھوڑی سا زیادہ کے برابر ہے۔ نیز ترمذی و احمد نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان درجہ آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے۔ یہاں بھی اختلاف مدت محض چنے و نلوں کی رفتار سے تفاوت کی بناء پر ظاہر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابوہریرہ کی روایت جو ترمذی نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادار کوک مادہ روئے سے پانچ سو برس اور آدھا دن پہلے (یعنی قیامت کے آدھے دن کی بقدر یہ ہے) جنت میں داخل ہوں گے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا

بخاری و مسلم نے صحیحین میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خزانے والا اپنے خزانے کی زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا خزانہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی چٹنیں بنائی جائیں گی اور چٹنوں سے اس شخص کے دونوں پہلوؤں و پیشانی پر داغ لگائے جائیں گے (اور یہاں) اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ اپنے بندوں کا

انسان و سب سے زیادہ حسین تقویم و بہتہ شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔

کی نے خوب کہا ہے

نہیں ہے چیز کی کوئی زمانے میں ولیٰ برائیں قدرت کے کارخانے میں

حکیم الہ مت حضرت تھانویؒ کی تقریر:

حضرت حلیم ارمیہؒ نے فرمایا کہ کل شئی میں تمام جواہر اور اعراض داخل ہیں جیسی وہ چیزیں بھی جو وجود جوہری رکھتی ہیں جیسے حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ اور اعراض بھی جن میں اخلاق و اعمال بھی داخل ہیں، یہاں تک کہ جو اخلاق بُرے بتلائے جاتے ہیں جیسے غصہ، حرص، شہوت وغیرہ یہ بھی اپنی ذات میں بُرے نہیں، ان کی بُرائی غیر مصرف میں صرف کرنے اور محل استعمال کرنے سے ہوتی ہے، اپنے محل میں رہیں تو ان میں کوئی چیز بُری نہیں، لیکن مراد اس سے ان اشیاء کی جہت تخلیق و تکوین ہے، کہ وہ خیر ہی خیر و حسن ہی حسن ہے وراعمال کی دوسری جہت انسان کا کسب و اکتساب ہے، یعنی اپنے اختیار کو کسی کام کے کرنے میں صرف کرنا، تو اس حیثیت سے سب حسن نہیں، بلکہ ان میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت نہیں دی وہ حسن نہیں، قبیح ہیں، واللہ اعلم۔

قدرت کاملہ کا ثبوت:

وَلَدَّ سَعَى الْإِنْسَانِ مِنْ حِينِ اس سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی ہر چیز کو حسن بنایا ہے، اس کے بعد انسان کا ذکر فرمایا جو ان سب میں زیادہ حسین ہے، اس کے ساتھ کہ قدرت کے ظہار کے لئے یہ بھی بتادیا کہ جس انسان کو ہم نے سب مخلوق سے زیادہ بہتر بنایا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کا مادہ تخلیق اچھ سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ اور بہتر لیا گیا، اس لئے سب سے بہتر ہو گیا، مادہ تخلیق تو اس کا سب سے کمتر چیز جتنی مٹی کو بنایا گیا، پھر قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے اس کو کمترین چیز کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ (معارف مفتی عظم)

ثُمَّ سَوَّاهُ

پھر سوار برتیا

جتنی شکل و صورت اعضا و موزوں و متناسب رکھے۔ (تفسیر عثمان)

وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

اور ہماری س میں اپنی ایک جان

مخلوق کی عزت افزائی:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جو مخلوق ہے اسی کا مال ہے مگر جس کی عزت بڑھائی اس کو اپنا کہا جیسے فرمایا اِنِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ سُلْطٰنٌ حالانکہ سب

فیصد اس دن کرے گا جس کی مقدار پچیس ہزار برس کی مدت کے برابر ہوں۔ بعض لوگوں نے سنے وہ پچیس ہزار برس کا دن ہوگا اور بعض کے لئے ایک ہزار برس کا اور بعض لوگوں کے لئے دنیا کے اس دن سے بھی کم مدت محسوس ہوگی۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے مرفوعہ اور موقوف بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لئے قیامت کے دن کا طول اتنا ہوگا جتنی مدت ظہر و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔

مومن پر قیامت کی آسانی:

غوی نے ابراہیمؑ کی کا قوں بھی یہی نقل کیا ہے و ربو یعنی وہ بن حبان و بیہقی نے حسن سند کے ساتھ حضرت یوسفؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ”دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مدت پچیس ہزار برس کی ہوگی اور عرض کیا یہ تو بڑا مبالغہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی کہ ہاتھ میں میری جان ہے مومن کے لئے تو وہ دن فرض نماز بھی وہ فیضانِ جہنم میں وہ پڑھا کرتا تھا۔

جلال الدین محلیؒ نے یہ روایت کو پسند کیا ہے۔ (تفسیر مطہری)

ذٰلِكَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَزِيزُ الرَّحِيْمِ

یہ ہے جاننے والے کے لئے اور شہادہ کے لئے عزیز رحیم

اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت:

یعنی یہ علی و عظیم الشان تنظیم و تدبیر کا قائم کرنا ہی پاک ہستی کا کام ہے جو ہر ایک ظہر و پوشیدہ کی خبر رکھے، زبردست اور مہربان ہو۔ (تفسیر عثمان)

اَلَّذِیْ حَسَنَ کُلَّ شَیْءٍ وَّخَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ

جس نے خوب ساری چیزیں بنائی و رشتہ دار کی سان کی پیداوار

مِنْ حَبْنٍ ثُمَّ جَعَلَ سُلٰلَةً مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ

ایک گارے سے پھر بنائی اس کی نسل، نسل و نسل سے پھر پانی سے

یعنی نطفہ جو بہت سی غذاؤں کا نچوڑ ہے۔ (تفسیر عثمان)

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حسین بنائی ہے:

اَلَّذِیْ حَسَنَ کُلَّ شَیْءٍ وَّخَلَقَهُ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو حسین اور بہتر بنایا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ حکمت و مصلح عالم کے اقتضائے سے بنایا ہے، اس لئے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حُسن رکھتی ہے، اور ان سب سے زیادہ حسین اور بہتر انسان کو بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ یعنی ہم نے

قُلْ يَتُوفِكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي

تو ہر قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو

وَكُلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

تم پر مقرر ہے پھر ہے رب کی طرف پھر جاؤ گے

موت کا فرشتہ:

حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں یعنی تم آپ کو محض بدن اور دھڑ بجھتے ہو کہ خاک میں زں مل کر برابر ہو گئے۔ ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتا۔ (موضح) (تفسیر ہانی)

موت کے قصہ:

بخاری نے لکھا ہے کہ عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام درد، دکھ موت کے قصہ ہیں۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آپہنچتا ہے اور کہتا ہے اے بندے کتنی ہی خبروں کے بعد خبریں آتی رہیں، قاصدوں کے بعد قاصد، درپہ درپہ موت کے بعد پیام بھی آتے رہے۔ اب میں آخری خبر ہوں میرے بعد (تیرے پاس) کوئی خبر نہیں آئے گی میں (آخری) قاصد ہوں میرے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب چاروں چار حکم رب پر تجھے لیک کہنا ہے۔ جب موت کا فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے اور (اقرباء اعزہ) اس پر چیختے پینتے ہیں تو موت کا فرشتہ کہتا ہے تم کس پر چیختے ہو، کس پر رورہے ہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کی مدت حیات میں کوئی کمی نہیں کی، نہ میں نے اس کا رزق کھایا، بلکہ اس کے رب نے اس کو بدل یا ہے روئے وال اپنے و پر روئے خدا کی قسم میرے بار بار لوٹ لوٹ کر پھیرے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مسئلہ: ملک الموت کو کسی سے مرنے کا مقرر وقت معلوم نہیں جب کسی کی روح قبض کرنے کا اس کو حکم ہوتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے بن جریج کا قول نقل کیا ہے ہم تک یہ بات (یعنی حدیث) پہنچی ہے کہ ملک الموت سے کہا جاتا ہے: فذلک شخص کی روح قدر وقت فلاں دن قبض کر لے۔

مسئلہ: موت کا فرشتہ مومن کے سامنے (مرنے کے وقت) خوبصورت ترین شکل میں آتا ہے اور کافر کے سامنے بدترین شکل میں۔

حضرت ابراہیمؑ سے ملک الموت کی ملاقات:

ابن ابی الدنیا کا بیان کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب اللہ نے برہیمؑ کو اپنا خلیفہ چن لیا تو ملک الموت نے (ہارگاہ ہی

خدا کے بندے ہیں کہ قرآن کل من فی ستموت والأرض إلا فی یومین عدا: سوانہ کی جان عام غیب سے آئی ہے مٹی پانی سے نہیں بنی۔ س کو پنا کہا۔ ورنہ لہ کی جان کا گروہ مطلب یہ جائے جو مثلاً آدمی کی جان کا لیتے ہیں تو چاہے جان کسی بدن میں ہو، بدن ہوا تو ترکیب آئی، ترکیب آئی تو حدوث آیا، ذات پاک کہاں رہی (موضح بضمیر) (تفسیر ہانی)

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور بنا دیئے تمہارے سنے کان اور آنکھیں و دلوں

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

بہت تھوڑا شکر کرتے ہو

نعمتوں کا شکریہ:

نعمتوں کا شکریہ تھا کہ آنکھوں سے اس کی آیات تلوینہ کو بظہر امعان دیکھتے۔ کانوں سے آیت تزیینہ کو توجہ و شوق کے ساتھ سنتے۔ دلوں سے دونوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرتے پھر سمجھ کر اس پر عامل ہوتے۔ مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ (تفسیر ہانی)

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ

ور کہتے ہیں کیا جب ہم زں گئے زمین میں کیا ہم کو تیار بنا

جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ

ہے کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں

کافروں کے شبہات:

یعنی اس پر غور نہ کیا کہ اللہ نے ان کو اول مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نئے شبہات نکالنے لگے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے۔ اور شبہ یا استبعاد ہی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ دگ بعث بعد الموت سے منکر ہو گئے۔ (تفسیر ہانی)

إِنَّا لَنَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم نئے جنم میں آئیں گے۔ یعنی جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے اور مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گے زمین کی خاک میں اور ہماری خاک میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو کیا ہم کو دوبارہ از سر نو زندہ کیا جائے گا۔ صَلِّ الْمَاءِ فِي النَّبْنِ عرب کا محاورہ ہے، یعنی دودھ میں پانی اس طرح مل کر کھو گیا کہ کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ (تفسیر مظہری)

صَالِحًا تَامُوقِنُونَ

بھلے کام میں یقین نہ لگایا

ہے، راسخ:

یعنی ہمارے کان و آنکھیں کھلیں۔ پیغمبر جو باتیں فرماتا کرتے تھے ان کا یقین نہ لگایا۔ بلکہ انھوں نے مشدہ کر دیا کہ یمن و عمل صالح ہی خدا کے ہاں کام دیتا ہے۔ سب ایک مرتبہ دنیا میں بھیجے دیجئے ایسے نیک کام کرتے ہیں۔ راسخ ہیں۔

سمعا یعنی تو نے اپنے پیغمبروں کی تصدیق کر دی جن کو ہم جھوٹا سمجھتے تھے۔ ہم نے آج تیری طرف سے تصدیق کر لی۔ انصاف اور سمعہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا۔ ہم نے اپنے گناہ دیکھ کر راسخ رہے متعلق جو کہا گیا ہم نے سن لیا۔

یعنی جس چیز میں ہم کو پہلے شک تھا آج راسخ رہے۔

وَوَشَّيْنَا لَأَتَيْنَ كُلَّ نَفْسٍ مَّا هِيَ وَلَكِنْ

اور ہم چاہتے ہو سمجھا دیتے ہر کسی کو اس کی روئیک

حَقَّ لَقَوْلِي مَنِّي لَا مُلْكَ لَكُمْ جَهَنَّمَ مِنْ أَجْنَتِهِ

نہیں پڑی میری بات۔ مجھ و میری بات سے وہ جہنم سے

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

اور سب کو۔

حکمت الہی کے تقاضے:

دوسری جگہ فرمایا وَتُؤَدُّوْا عَاذًا وَاجِبًا لِّهٖ عَنَّا (احد - روح ۳۱) یعنی جھوٹے ہیں اگر دنیا کی طرف لوٹے جائیں پھر وہ ہی شرارتیں کریں۔ ان کی طبیعت کی افتاد ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغواء و قیوں کر میں اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگیں بیشک ہم کو قدرت تھی چاہتے تو ایک طرف سے تمام آدمیوں کو زبردستی ہی راہ ہدایت پر قہر کر رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرتاً ہی رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور و طریق اختیار کرنے کے لئے مضطر ہوئے حکمت کے خلاف تھا جس کا بیان ہی جگہ پہلے دیا گیا ہے۔ ہذا وہ بات پوری ہوئی تھی جو ہمیں کے دعوے "لَا تُؤَدُّوْا عَاذًا وَاجِبًا لِّهٖ عَنَّا" کے جواب میں فرمائی تھی "وَحَقُّ لَقَوْلِي مَنِّي لَا مُلْكَ لَكُمْ جَهَنَّمَ مِنْ أَجْنَتِهِ" (احد - روح ۳۱) معلوم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک الموت سے مذاقات:

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نصیری صحابی کے سر پر ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لئے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا و سہ و واقف ہوں، پھر فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے ورنہ میں گراں چھڑکی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے اسے نہ آجائے۔

عزرائیل کی الزام سے براءت:

اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کے سپرد دوسری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا و سب بنی آدم مجھے گراں کہیں گے، اور جب میرے ذکر آئے گا بڑائی سے کریں گے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیئے ہیں جن کے سبب سب لوگ موت کو نہ سبب و امراض کی طرف منسوب کریں گے آپ ان کی بددینی سے محفوظ رہیں گے (قرطبی فی التفسیر والتذکرہ)۔ (معارف مفتی عظیم)

وَلَا تُتْرَكِي اِذَا الْيَجْرُمُونَ نَاكِسًا وَّوَسِيَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اور کبھی تو دیکھ جس وقت کہ منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے

یعنی ذلت و ندامت سے محشر میں۔ (تفسیر عثمانی)

مجرموں کی رسوائی:

لَا تُتْرَكِي اِذَا الْيَجْرُمُونَ نَاكِسًا (اے محمد) اگر آپ (وہ منظر) دیکھیں گے (تو بڑا اہمیت ناک منظر آپ کو دکھائی دے گا) جب کہ مجرم (یعنی وہ مشرک جو کہا کرتے تھے کہ جب ہم خاک میں مل جائیں گے تو کیا نئے جہنم میں اٹھ سکیں گے ندامت اور غم کے مارے) اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کا منظر ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَنَسْمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ

ہے رب ہم نے دیکھا یا اس پر ہم نے پھر بھیج دے کہ ہم کریں

دوسرا فریق دوزخی ہے۔ رواہ الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

سو بھگوارو جسے تم نے بھلا دیا تھا اس کے لئے۔ سنو

هَذَا اِنْ اَنْسِيتُمْ

ہم نے بھی بھلا دیا تم کو

ہم نے بھی تم کو بھلا دیا یعنی کبھی رحمت سے یاد نہیں کئے جاؤ گے۔ آگے
بحرین کے مقدمہ میں مومنین کا حال و حال بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور چکھو عذاب سدا کا جس سے تم نے اپنے کاموں کا

راندیو من یا ایہ الذین اذاکم وایہا خروا

مارکی، توں کو اسی مانتے ہیں کہ جس نے تم کو بھلائیے ان سے گریز

سجدا و سبحو الحمد ربہم وھم لا یتکبرون

سجدا و سبحو الحمد ربہم وھم لا یتکبرون

اہل ایمان کا خوف:

یعنی خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، ربان
سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دل میں کبر و غرور اور بڑائی کی بات نہیں
رکھتے جو آیات اللہ کے سامنے جھکنے سے مانع ہو۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

خدا راق ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے

مومنوں کی نمازیں:

یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے
ہیں۔ مومنوں کی نماز ہوئی جیسا کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے۔ اور بعض نے صبح
کی یہ مشاؤون نمازیں مغرب و عشاء کے درمیان کے نوافل قرار دی ہیں۔ غوغا
میں اس کی گنجائش ہے تین رائج وہ ہی پہلی تفسیر ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)
خواب گاہوں سے پہلو دوڑ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا
ہو جاتے ہیں۔

مخصوص حضرات کیلئے اعلان:

حضرت اسماء بنت یزید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ہوا کہ یہاں جن و انس سے مراد وہی شیاطین، ورائے اتباع ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ
نے کچھ لوگوں کو پیدائشی جنتی بنایا، جب وہ اپنے آباء کی پشت میں تھے اسی
وقت ان کو جنت کے لئے بنادیا تھا اور کچھ لوگوں کو پیدائشی دوزخی بنایا جب وہ
پشت پدر میں تھے اسی وقت ان کو دوزخ کے لئے بنادیا تھا۔ رواہ مسلم۔

ہر ایک کے دو ٹھکانے:

حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں
سے ہر ایک کے لئے دوزخ میں ٹھکانا یا جنت میں ٹھکانا (پہلے سے) لکھ دیا
گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اسی تحریر پر
بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور کیوں نہ عمل ترک کر دیں؟ فرمایا عمل کئے جاؤ۔
ہر ایک کو اسی کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے
جو خوش نصیب (لکھ دیئے گئے) ہیں ان کے لئے اہل سعادت کے عمل
آسان ردیئے جاتے ہیں۔ ورنہ جو بد بخت (لکھ دیئے گئے) ہیں ان کو بد
نصیبوں کے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے آیت مَا مِنْ لَافِي وَ تَفِي وَ صَدَقَ بِحَسَنِي اِنْ تَلَاوْتِ فَرَمَانِ۔ رواہ
بخاری و مسلم۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی فہرست:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں دو تحریریں لئے برآمد ہوئے اور فرمایا یہ تم
جانتے ہو کہ یہ دونوں تحریریں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا ہم کو کچھ علم نہیں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی تحریر کے متعلق فرمایا۔ یہ رب اعلیٰ میں کی
تحریر ہے اس میں (تمام) جنتیوں کے نام مع ان کے آباء و اجداد کے نام
ہوئے ہیں پھر اس کو بند کر دیا گیا ہے آئندہ بھی اس میں کسی بیشی نہیں کی جا
سکتی اور بائیں ہاتھ والی تحریر کے متعلق فرمایا یہ تحریر بھی رب اعلیٰ میں کی ہے
اس میں دوزخیوں کے نام ان کے آباء و اجداد کے نام سمیت لکھے ہوئے ہیں پھر آخر
میں اس کو بند کر دیا گیا۔ آئندہ بھی اس میں کسی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ صحابہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ جب معاملہ طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کی غرض سے یہ
جائے فرمایا سیدھی چال چلتے رہو اور لگے لگے چو جنتی کا خاتمہ اہل جنت کے
عمل پر ہوتا ہے خواہ (زندگی میں) اس نے کوئی عمل بھی کیا ہو ورنہ دوزخی کا
خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوتا ہے خواہ (زندگی میں) اس نے کچھ بھی کیا ہو،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریروں کی طرف اشارہ کر کے پھینک دیا (یعنی
یہ اشارہ کیا جیسا کوئی پھینکنے کرتا ہے اور وہ تحریریں مناسب ہوئیں) پھر
فرمایا تمہارا رب بندوں (کے فیصلے) سے فارغ ہو چکا ہے۔ ایک فریق جنتی اور

پنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کو روک رکھ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا زبان سے بات کرنے پر بھی ہماری ٹیڑھوں فرمایا معاذ تجھے تیری ماں روئے منہ سے بل یا ناک کے بل لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے والی زبانوں کے نتائج (یعنی غلط) ہی تو ہوں گے۔

افضل نفلی نماز اور روزے:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے خدا سے مہینے یعنی محرم کے روزے میں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رواہ مسلم۔

اللہ کے دو محبوب بندے:

بغوی نے حضرت بن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دو آدمیوں کو بہت پسند فرماتا ہے ایک تو وہ جو اپنے ستر و ناف میں سے نکل کر محبوب بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ دوسرے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو اپنے ستر و ناف کے اندر سے نکل کر محبوب بیوی بچوں کو چھوڑ کر میرے ثواب کا میدان ہار ہو کر اور میرے عذاب سے ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا ہے دوسرے شخص جس کو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ پھر شکست پا کر اپنے ساتھیوں سے ساتھ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر فرار کی حالت میں اس کو خیال آتا ہے کہ جہاد سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے اور موٹا جہاد میں شریک ہونا کتنی بڑی ہمتی ہے یہ خیال کرتے ہی وہ وٹ پڑتا ہے (جہاد میں جا کر شریک ہوتا ہے) آخر اس کا خون بہا دیا جاتا ہے (یعنی شہید ہو جاتا ہے) اللہ ملنگ سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو کہ کس طرح وہ میرے ثواب کی طلب میں اور میرے عذاب سے ڈر کر (جہاد کی طرف) لوٹ پڑا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نعتیہ اشعار:

جوئی نے حضرت بن رواحہؓ کی روایت سے حضرت (عبداللہ بن رواحہؓ) (خرزجی انصاری صحابی) کے یہ شعر نقل کئے ہیں۔

وفا رسول اللہ یقلو کتبہ دالشیق معروف من الفجر مطع

أرانا الہدی بعد العمی فقلو ما بہ موقنات ان ما قال واقع

یبت یحالی حمہ عن فراشہ ادا استتعت بالکافریں المصاحع

ہم میں اللہ کے رسول ہیں کہ صبح کو یو پھنسنے کے وقت وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ہمارے اندھے پن کے بعد انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو چہ انہوں نے فرمایا وہ سچ ہے وہ رات کو اپنا پہلو بستر سے جدا کرتے ہیں جب کہ کافروں کے بستر کافروں (کے بار) سے بوجھل پڑے ہوتے ہیں۔

قیمت کے دن اللہ یک ہمو میدان میں دوں کو جمع کرے گا، پکارنے والوں کو (سب کو) (یک جہتی) لٹائی دے گا (اور چونکہ زمین میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی اور تشیب و فریب نہیں ہوگا اس لئے) ظہر سب کے پار جائے گی۔ منادی پکارے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حمد کرتے تھے یہ آواز سن کر پتہ تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے اور بد حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر منادی پکارے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے پہلو خواہاں ہوں گے لگ رہے تھے یہ آواز سن کر پتہ تھوڑے سے وٹ کھڑے ہو جائیں گے اور بد حساب کے جنت میں چلے جائیں گے اس لئے بعد باقی مخلوق اٹھے گی اور ان سے حساب لیا جائے گا (ہند) ابن راہویہ اور بوعلی نے اپنی مسندوں میں بھی حضرت سہاءؓ کی روایت سے حدیث مذکور اسی طرح بیان کی ہے اس روایت میں تاغیر ہے کہ منادیوں کی آواز سے جو سب لوگوں کو سنائی دے گی یہ اغاظ پکار کر کہے گا اس سے مجمع و لوں کو بھی معصوم ہو جائے گا کہ کرم کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔

حسن بھری، مجاہد، امام مالک اور ازاہی اور سہاءؓ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ آیت تَجَّافَى جُنُوبُهُمْ میں تہجد گزار لوگ مراد ہیں جو تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں۔

جنت میں لے جانے والا عمل:

مام احمد، ترمذی، بن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن راہویہ اور حاکم نے حضرت معاذؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور رکھے فرمایا تو نے بڑی بات دریافت کی اور اللہ جس کو توفیق دے اس کے لئے دشوار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ (ہی) کی عبادت کر کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دے۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے ادا کر، اور عبادت خیر کر، پھر فرمایا یہ میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتا دوں (س) اور وہ (جس) ہے (کہنا ہوں) سے اور دوزخ سے بچنے والے (مترجم) خیرات گناہوں کو کس طرح بچھا دیتی ہے جیسے پانی آگ سے۔ اور وسط رات میں نماز پڑھنی بھی خیر کا دروازہ ہے) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تَجَّافَى جُنُوبُهُمْ یَعْمَلُونَ تک تلاوت فرمائی۔

امر کا سر، ستون، کوہان اور جر:

پھر فرمایا یہ میں تجھے امر کا سر و ستون و کوہان کی چوٹی نہ بتا دوں میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا امر کا سر عدم ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ میں تجھے اس سب کی جزئہ بتا دوں! میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

سورۃ مزمل کی تفسیر میں ہم نے نماز تہجد کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی حدیثیں ذکر کر دی ہیں۔

صحابہ کی شان:

ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ آیت تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ هَكَذَا هُنَّ الْمُصَاحِبَاتُ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو (مغرب کی نماز پڑھ کر) عتہ یعنی عشاء کی نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔

بغوی نے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا: یہ آیت ہمارے گروہ انصار کی بابت نازل ہوئی ہم مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں کو نہیں لوٹتے تھے (اور مسجد میں انتظار کرتے رہتے تھے) یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے (پھر گھروں کو لوٹتے تھے)

یہ بھی حضرت انسؓ ہی کی روایت ہے کہ اس آیت کا نزول کچھ صحابہ کے متعلق ہوا تھا جو مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز تک (مسجد میں ہی رہتے تھے) یہ روایت ابن مردودہ نے نقل کی ہے اس کی اصل سنن ابوداؤد میں موجود ہے۔ ابن ابی حاتم اور محمد بن منکدر کا بھی یہی قول ہے ان دونوں بزرگوں کا قول ہے کہ (آیت میں جس نماز کا ذکر ہے) وہ صلوٰۃ اوابین ہے۔ بزار نے کنز و سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت بلالؓ نے فرمایا ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کچھ صبح کی مغرب سے عشاء تک نماز پڑھتے رہتے تھے اس پر آیت مذکور نازل ہوئی۔

عشاء و فجر کی جماعت کی فضیلت:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابودرداءؓ، حضرت ابو ذرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ عشاء اور فجر کی نماز (رسول اللہ کے ساتھ جماعت سے پڑھتے تھے۔ مسم اور ابن مہر نے حضرت عثمان کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات نماز میں گزار دی۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب جانتے اور پھر بغیر قرعہ اندازی اذان دینا اور پہلی صف میں شریک ہونا تو میسر نہ آتا تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ اور اگر ظہر کی (باجماعت) نماز کا ثواب کو معلوم ہو جائے تو دوڑتے ہوئے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور اگر (باجماعت) عشاء اور فجر کی نمازوں کے ثواب سے وہ واقف ہو جائیں تو سرینوں کے بل گھسٹ کر بھی پہنچیں۔ (رواہ الشیخ ابن ابی شیبہ و احمد والنسائی) (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے ایک تو وہ جو رات کو بیٹھی نیند سو یا ہو اسے سب

دفعہ اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کرے اٹھ بیٹھتا ہے اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جو ایک غزوے میں ہے کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پاس ضرور پہنچتا ہے لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر تصدیق کر دیتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

يَذْكُرُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور چاہ سے

اللہ سے لالچ اور اللہ سے ڈر:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں اللہ سے لالچ اور ڈر بُرا نہیں، دنیا کا ہویا آخرت کا۔ اور اس واسطے بندگی کرے تو قبول ہے ہاں اگر کسی اور کے خوف و رجاء سے بندگی کرے تو ریاء ہے کچھ قبول نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

وہ ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں

لَا تُخْفِي هُمْ مِنْ قُرْبَىٰ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ مِمَّا

جو چھپا دھری ہے اُن کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بد۔ اُس کا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

جو کرتے تھے

راتوں کی عبادت کا انعام:

جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر نہوں نے باری عبادت کی۔ اُس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپ رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں جس وقت دیکھیں گے۔ نکلیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نبی بندوں سے جنت میں وہ چیز چھپ رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ (تنبیہ) سرسید وغیرہ نے اس حدیث کو لے کر جنت کی نعمت جسمانی کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ میرا ایک مضمون بدیعِ سنہ کے نام سے چھپا ہے اُس میں جو باریک دیکھ دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کی حوریں:

جنت کا نام بہنِ بہد واحدِ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور سے ساتھ محبت پیا میں ستر سال تک مشغول رہے گا کسی دوسری چیز

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

”گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم و اعراض سے دلگیر نہ ہوں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی جس سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی۔ اور اس کی پیروی کرنے والوں میں بڑے بڑے دینی پیشوا اور امام ہو گزرے۔ آپ کو بھی بدشبہ اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت پائے گی۔ اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آپ کی امت میں امام اور سردار اٹھیں گے۔ رب بنی اسرائیل کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کر دے گا۔“ (تفسیر عثمانی)

تین گنا ہوں کی نقد سزا:

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی متی ہے، یہ حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعدائے کوشش کرنا، دوسرے وادینوں کا فرمانی، تیسرے ظلم کی امداد، (رواہ ابن جریر عن معاذ بن جبل) (معارف مفتی عظیم) حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض نہ کروایا کرنے والے بے عزت، بے وقعت اور بڑے گنہگار ہیں۔ یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ ایسے گنہگاروں سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین کام جس نے کئے وہ مجرم ہو گیا، جس نے بے وجہ کوئی جھنڈا باندھا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ظلم کے ظلم میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ مجرم لوگ ہیں اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم مجرموں سے باز پرس کریں گے اور ان سے پورا بدلہ لیں گے (ابن ابی حاتم)۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ

درہم نے دی سے موسیٰ کو کتاب سوتہ مت رہ

فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَابِهِ

دھوکے میں جس کے لئے سے

یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے یعنی بے شک و شبہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور آپ کو بھی اسی طرح کی کتاب ملی اس میں کوئی دھوکا اور فریب نہیں۔ یا موسیٰ کے ذکر پر فرمادیا کہ تم جو موسیٰ سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی حقیقت ہے کوئی دھوکا یا نظر بندی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

طبرانی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی نقل کیا ہے تم شک نہ کرو کہ موسیٰ اپنے رب سے ملے تھے۔

شب معراج کے نظارے:

شیخین نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں میں نے موسیٰؑ کو دیکھا گندنی رنگ دراز قامت گھونگریا لے باں، یہ معلوم ہوتا تھا۔ (قبیۃ ازد) شہوت آئے یہ مرد ہیں۔ میں نے جیسی تو بھی متوسط قامت سرخی سفیدی مائل رنگ اور سیدھے باؤں والا، پیادہ میں نے محمدؐ دوسری آیت قدرت کے جو اللہ نے مجھے دکھائے، دور رخ سے داروغہ ماب کو اور دجاس کو بھی دیکھا فَكَا مَنَّ بِنِي صَبْرًا مِّنْ بَقَايَا (یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان مذکور کے بعد دعوت فرمائی)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت یونسؑ سے ملاقات:

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ایک سفر میں ایک وادی کی طرف تھے، گزر رہے تھے، فرمایا یہ کون سی وادی ہے۔ صحابیؓ نے عرض کیا، وادی رزق ہے، فرمایا وہ نظریہ کی آنکھوں سے سامنے گیا کہ جب میں (شب معراج میں) اس وادی سے گزر رہا تھا تو موسیٰ میری نظر کے سامنے دونوں کانوں میں انگلیاں دیئے لہیک کہہ رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، پھر ہم آگے چلتے چلتے ایک گھائی پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی گھائی ہے۔ صحابیؓ نے عرض کیا مرث۔ فرمایا وہ سین میری نظروں کے سامنے ہے کہ یونسؑ سرخ و زنی پر سو ر چنڈ پہنے اونٹنی مہار پکڑے اس وادی میں بیک بہت ہوئے گزر رہے تھے۔ (رواہ مسلم)

سورہ بنی اسرائیل میں حدیث معراج کے بیان میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰؑ کو چھٹے آسمان میں دیکھا اور نماز کی (تحقیق کی) بابت گفتگو کی تھی۔ حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے رات کو آسمان کی طرف لے جایا گیا تو (ثناء راہ میں) میں نے موسیٰؑ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ

درہم نے ان کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے اور کیے ہم نے ان میں

أَيُّمَةً يَّهْدُونُ بِأَمْرِنَا لِّتَصْبِرُوا

پیشوا، جو رہ چلتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہتے

دنیا کے شدائد اور منکرین کے جو رو تم پر۔ (تفسیر عثمانی)

صبر امانت و لاتا ہے:

لما صبروا جب کہ انہوں نے اپنے (دین پر اور مصر کی سکونت کی حالت

اور عبرت حاصل کر سکتا ہے کیا عداوتوں کی۔ ستیوں کے تباہ شدہ لکھنڈ اور نشان ان منکروں کے نہیں دیکھے؟ جن پر شام وغیرہ کے سفر میں ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ ان کی بدکت کی داستانیں نہیں ہیں۔ مقامتجب ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے سننے کے بعد بھی ان کو تنبیہ ہو اور نجات و فلاح کا راستہ نظر نہ آئے۔ (تفسیر مہمانی)

میں کہتا ہوں صیہق مرد یہ تھی کہ بندہ قیامت کے دن بندوں کا فیصد کر دے گا۔ غلبی نے کہا صیہق فقریب فیصد کر دینے سے مراد تھی مدد کی فتح۔ (تفسیر مہمانی)

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

یہ ان کو اللہ نے بھی اس بات کی تھی کہ کتنی قوموں کو ہم نے پہلے

مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِهُمْ اِنَّ

پہلے جماعتیں کہ پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں اس میں

فِي ذَلِكَ لَاٰيٰتٌ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ

بہت نشانیاں ہیں کیا وہ سنتے نہیں

ان چیزوں اور دنیاویوں کا پانی یا بارش کا۔ (تفسیر عثمانی)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلٰی اَرْضِ بَحْرَزٍ

کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہاتھ دیتے ہیں پانی کو ایک زمین چٹیل کی طرف

بجز زمین کی آباد کاری کا بندوبست:

ارض جز سے ہر ایک خشک زمین جو نباتات سے خالی ہو مگر اسے بعض نے خاص سرزمین مصر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور نسوق ماء سے دریا کے نیل کا پانی مر دیا ہے۔ اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں۔ ممانہ علیہ ان کثیر رحمہ اللہ۔ (تفسیر مہمانی)

سرزمین مصر کی آبادی کا انتظام:

صحیح یہ ہے کہ یہ مضمون ایسی تمام زمینوں کو شامل ہے اور مصر کی زمین خصوصیت سے اس میں شامل ہے، جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، مگر بارش بہت افریقہ کی بارشوں کا پانی دریا کے نیل کے ذریعہ مصر میں آتا ہے، اور وہاں کی سرخ مٹی ساتھ آتا ہے، جس میں نبات کا مادہ زیادہ ہے، اس لئے مصر کے لوگ اپنے ملک میں بارش نہ ہونے کے باوجود ہر سال نئے پانی ورنی مٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فقہار ک اللہ احسن الحالقین (معروف مفتی عظم)

دریا کے نیل کی بھینٹ کی رسم:

ایک حدیث ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے بوونہ مہینے میں حضرت عمرؓ

میں دشمن کی طرف سے پہنچنے والے مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ اس غلط فہمی سے ثابت ہو رہا ہے کہ صبر موجب مامت ہے (شدائد و مصائب پر صبر کرنے والے لوگوں کے پیشوا بن جاتے ہیں) (تفسیر مہمانی)

کسی قوم کا مقتداء و امام بننے کے لئے دو شرطیں:

اس آیت میں عداء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت و پیشوائی کا درجہ عطا فرمانے کے دو سبب ذکر فرمائے ہیں اول صبر کرنا، دوسرا۔ آیت اہیہ پر یقین کرنا، صبر کرنے کا مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے بہت وسیع و عام ہے، اس کے فطری معنی باندھنے اور ثابت رہنے کے ہیں، اس جگہ صبر سے مراد احکام اہیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا حلال قرار دیا ہے ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا عملی کام ہے، دوسرا سبب ان کا آیت اہیہ پر یقین رکھنا ہے، اس میں آیات کے مفہوم کو سمجھنا پھر سمجھ کر اس پر یقین کرنا، دونوں داخل ہیں، یہ بہت بڑا کام بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امامت و پیشوائی کے لائق لائقوں سے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہوں اور علم میں بھی، اور یہاں عملی کام کو عملی عمل سے مقدم بیان فرمایا ہے کہ ترتیب صحیحی میں عمل سے مقدم ہوتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل اعتبار ہی نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ (معروف مفتی عظم)

وَكَانُوا لَا يَتَنَبَّأُونَ قُتُونًا

دور سے پانی باتوں پر یقین کرتے

مسلمانوں کو تنبیہ عین مسلمانانہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور غیبتوں پر صبر کر کے اپنے کام پر جے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ہوا اور خوب ہو۔ (تفسیر مہمانی)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

تیرا رب جو میری فیصلہ کرے گا ان میں اور قیامت کے

فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

اس وقت میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے

حق و باطل کا فیصلہ

یعنی اہل حق اور منکریں کے درمیان دو ٹوک ورنی فیصلہ قیامت کے دن ہو گا۔ ہاں دنیا میں بھی کوئی مثال ایسی دکھائی جا چکی ہیں کہ آدمی نہیں دیکھ کر سمجھ

دعوت غور و فکر یعنی ان نشانات کو دیکھ کر چاہے تھ کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت سے قائل ہوتے اور سمجھتے کہ اسی طرح مردہ رشتوں میں دوبارہ جان ڈال دینا بھی اس کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ نیز اللہ کی نعمتوں کے جان وں سے شکر گزار بنتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۖ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ تم سچے ہو

منکرین کی جلد بازی: پیسے فرمایا تھا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اُس پر منکرین کہتے ہیں کہ قیامت قیامت کہے جاتے ہو، اگر سچے ہو تو بتاؤ وہ دن کب آچکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خالی دھمکیاں ہیں قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہہ کہ فیصلہ کے دن کام نہ آئے گا منکروں کو

إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

ان کا ایمان نہ اوروں کو ڈھیل ملے گی

ابھی موقع سے فائدہ اٹھا لو:

یعنی ابھی موقع ہے کہ اللہ و رسول کے کہنے پر یقین کرو اور اس دن سے بچنے کی تیاری کرو ورنہ اُس کے پہنچ جانے پر نہ ایمان لانا کام دے گا نہ سزا میں ڈھیل ہوگی ورنہ مہلت ملے گی کہ کندہ چال چھین درست کر کے حاضر ہو جاؤ اس وقت کی مہلت کو غنیمت سمجھو۔ ستہز، و تکذیب میں رائیگاں مت کرو جو گھڑی نے وان ہے یقیناً کر رہے گی کسی کے لئے نہیں مل سکتی۔ پھر یہ منافضوں سے بے باک آگے اور سب فیصلہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ

سو تو خیال چھوڑ ان کا اور منتظر رہو وہ بھی منتظر ہیں

آپ فرض تبیغ اداء کرتے رہیں۔

یعنی جو ایسا بے فکر اور بے حس ہیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزا ہونے کے فیصلہ اور سزائے دن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے راہ راست پر آنے کی کیا توقع ہے۔ ہذا آپ فرض دعوت و تبیغ ادا کرنے کے بعد ان کا خیال چھوڑیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جسے وہ اپنے زعم میں معذرت آپ کی تباہی کے منتظر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیجٹ چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارہویں تاریخ کو ہم یب بارہ ٹرنی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو اس نے والدین کو دے کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر، بن سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اسی کا بہاؤ چڑھتا ہے ورنہ پانی چڑھتا ہی نہیں، سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر نے جواب دیا کہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔

دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہو ہے۔ وگ تک آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں یہاں جو دہاش ترکہ لڑا۔

دریاء کے نام حضرت عمر فاروق کا خط:

اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرمات ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا چھایا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم سے لے کر نیل کے دریا میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط ہے خدا تعالیٰ کے بند۔ میرا مومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلوٰۃ کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے وراپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر نہ چل اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قادر تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے روک کر دے۔ یہ پرچہ حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ بھی یہ رات بھی نر نے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں سو۔ ہاتھ ہر پانی پینے کا اور ان وقت مصر کی خشک سالی ترسوں سے، گرانی ارزانی سے بدلتی۔ خط کے ساتھ ہی خط کا خط سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی وہ مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوا (کتاب السنۃ للشیخ فظ ابوالقاسم اسلام کانی)۔ (تفسیر عثمانی)

فَخُذْ مِنْهُ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ

پھر ہم کاتے ہیں اس سے کھیتی کر کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوہے

وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

اور خود وہ بھی پھر کیا دیکھتے ہیں

سورۃ کی فضیلت :

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النور پڑھتے تھے۔

حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک ام تنزیل اور تکبیرۃ الٰہی بیک وقت نہ پڑھ لیتے تھے۔ رواہ احمد والترمذی واداری ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

گناہگار کی بخشش :

حضرت خالد بن معدان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہی احمدؓ تکبیرۃ الٰہی بیک وقت کے متعلق بھی لے ہے۔ یہ شخص یوں سو سو مرتبہ پڑھتا تھا اور پچھ نہیں پڑھتا تھا درتھ بڑا گناہگار (مرنے بعد) انہی سورتوں نے اس کو اپنے سایہ میں لے لیا اس پر اپنے پر پھیر دیا یہ دعا کی اس رب سے بخشہ ہے یہ مجھے بہت پڑھا کرتا تھا مرنے سے سورتوں کی شفاعت قبول فرماں (ورس و بخشہ یا) اور فرمایا: بدی (موت) اس شخص کے سے نیکی نکھد اور اس کے درجہ کو اونچا کر دو۔

سورہ کی وکالت :

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر اپنے پڑھنے والے کی طرف سے وکالت کرے گی اور عرض کرے گی (اے رب) اگر میں تیری کتاب کی سورت ہوں تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے کتاب کے اندر سے مٹا دے یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے پر اپنے پر پھیلا دے گی اس کو اپنے سایہ میں لے لے گی اس کے سے شفاعت کرے گی اور عذاب قبر سے اس کو بچائے گی۔

تمام سورتوں پر فضیلت :

یہ بھی روایت ہے کہ قرآن کی ہر سورت پر ان دونوں سورتوں کی فضیلت ساتھ نیویوں کے برابر ہے۔ رواہ امداری۔

شب قدر کی عبادت کا ثواب :

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ النور اور تکبیرۃ الٰہی پڑھی اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ گویا شب قدر میں اس نے رات بھر عبادت کی۔ رواہ المعجمی وابن مردویہ۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی حدیث کی طرح بیان کی ہے۔ سیوطی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے۔ (تیسرے مضمون)

الحمد للہ سورت سجدہ ختم ہوئی

سورۃ الاحزاب

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعمیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تعریف کرنے والا ہوگا اس کی عمر زیادہ ہوگی اور دوستوں کے ساتھ مکرز زیادہ کرے گا۔ (علامہ ابن سیرین)

سُورَةُ الْاَحْزَابِ مكية ثمان وثلاثون آيات

سورہ احزاب میں ۳۸ سوئی اس کی تہ تہ تہیں ہیں ورنہ روح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بیکد مہربان نہایت رحم والا ہے

يٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْکٰفِرِیْنَ

اے نبی! اللہ سے ڈرنا اور کافروں کی اطاعت نہ کرنا

وَالْمُنٰفِقِیْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ۝۱

اور منافقوں کا مترصد ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا و سمجھتا اور چال

مَا یُؤَخِّرُ الْیَمَّ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

اُسی پر جو حکم کرے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے بیشک اللہ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَیْرًا ۝۲ وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ

نہایت کام کی خبر رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے

وَکَفٰی بِاللّٰهِ وَکِیْلًا ۝۳

اللہ کافی ہے کام کرنے والے

کافروں کیسے کبھی لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے :

یعنی جیسے اب تک معمول رہا ہے آئندہ بھی ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہنے اور کافروں و منافقوں کا کبھی کہنا نہ مانے یہ سب مل کر خود کتنی بڑا جتن بنائیں، سازشیں کریں، جھوٹے مطالبات منونا چاہیں عیارانہ مشورے دیں، اپنی طرف تھکانا چاہیں، آپ اصرار پر نہ کیجئے ورنہ خدا کے سوا کسی کا ذرپاس نہ آنے دیجئے۔ اُسی اکیلے پروردگار کی بات ماننے اُسی کے آگے جھکے خواہ ساری مخلوق کٹھی ہو کر جائے اُس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ

پھر فرمایا نکل جاؤ تم پر اللہ کی لعنت اور غضب۔ چنانچہ حضور نے ان کو مدینہ سے نکال دینے کا حکم دے دیا، اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔
یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہے کیونکہ تقویٰ کے حکم کا روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سب کی طرف تھا اگرچہ صیغہ مفرد کا استعمال کیا گیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

سورۃ احزاب کی آیات:

یہ مدنی سورۃ ہے، اس کے بیشتر مضامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہیں، جس میں آپ کی تعظیم کا وہ جب ہونا اور آپ کی ایذا رسانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے، اور باقی مضامین سورۃ بھی انہی کی تکمیل و اتمام سے مناسبت رکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ۚ مَا كَانَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٖ وَاسْمِہٖ اَعَزَّ وَلَا كَرَامَہٖ ۚ
کہ پورے قرآن میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا، جیسا کہ دوسرے نبیاء کے خطابات میں یا ادم، یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ وغیرہ ذلک بار بار آیا ہے، بلکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں جہاں خطاب کیا گیا وہ کسی لقب نبی یا رسول وغیرہ سے خطاب کیا گیا، صرف چار مواقع جن میں یہی بتلانا منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے جو ضروری تھا۔

صرف وحی کی اتباع کریں:

ۙ تَتَّبِعُوا مَا يٰۤاُتٰیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ ۚ لَّیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ شَیْءٌ مِّنْ دُوْنِ مَاۤ اُتٰیْکُمْ ۚ
تکلمہ ہے کہ آپ کفر و منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی بات نہ مانیں بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی کا اتباع کریں، چونکہ اس خطاب میں صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی شامل ہیں، اس لئے آخر میں بصیغہ جمع بِمَا تَعْمَلُوْنَ فرما کر تنبیہ کر دی گئی۔

بھروسہ فقط اللہ پر رکھیں:

وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ وَکَفٰی بِاللّٰهِ وَکَیْدًا ۚ
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اپنے مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں، کہ وہ ہی کافی کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں،

مسئلہ: آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں، دوسرے امور جن کا تحقق تجربہ وغیرہ سے ہوان میں مشورہ لینے میں مضائقہ نہیں، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظم)

سب حوال کا جاننے والا ہے۔ وہ جس وقت جو حکم دے گا نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا۔ اسی میں تمہاری اصلی بہتری ہوگی۔ جب اُس کے حکم پر چلتے رہو گے اور اُسی پر بھروسہ رکھو گے تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنا دے گا۔ تنہا اُسی کی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ جو سارے دل سے اُس کا ہر ہر دوسری طرف دس نہیں لگا سکتا۔ دوسرا دس ہو تو دوسری طرف جائے لیکن عینہ میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال کھانا اور پیغمبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ اُس سے زیادہ دانا کون۔ (تفسیر خانی)

سورۃ احزاب کی آیات:

حضرت ابی بن کعب نے حضرت زرارہ سے فرمایا سورۃ احزاب کی گنتی آپ کے نزدیک کتنی ہے؟ حضرت زرارہ نے جواب دیا تہتر۔ حضرت ابی نے فرمایا، تمہارے اس خدا کی جس کی قسم ابی کھایا کرتا ہے کہ یہ سورۃ سورۃ بقرہ کے برابر یا اس سے بڑی تھی ہم نے اس سورۃ میں یہ آیت بھی پڑھی تھی الشیخ والشیخۃ اذا زلیا فارجموها نکالا مِّنَ اللّٰهِ واللّٰہ عزیز حکیم۔

تقویٰ کی اہمیت:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ۚ
کے تقویٰ کا حکم دیا، محمد نہیں فرمایا اس سے تقویٰ کی اہمیت اور عظمت بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ رکھنا ضروری ہے۔

شان نزول: بغوی نے لکھا ہے ان آیات کا نزول ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابوجہل اور ابواثور عمرو بن سفیان سلمیٰ کے حق میں ہوا۔ جنگ احد کے بعد یہ تینوں شخص مدینہ میں آ کر سرگروہ منافقین عبد اللہ بن ابی کے پاس ٹھہرے (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی درخواست کی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ عبد اللہ بن ابی سعد اور طعمر بن ابیرق خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ لات عزی اور منۃ کا تذکرہ چھوڑ دیجئے ہمارے ان معبودوں کا ذکر (برائی کے ساتھ) نہ کیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص ان کو پوجے گا یہ معبود اس کی شفاعت کریں گے اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کا اور آپ کے رب کا ذکر (برائی کے ساتھ) نہیں کریں گے (اور آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے) اس وقت حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی یہ بات بہت شاق گزری۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے میں ان کو قتل کر دوں، فرمایا میں ان کو امن دے چکا ہوں۔

يَا فَوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

پنے میں اور نہ کہنے سے ٹھیک بات دردی تھاتا

رسوم جالبیت کی تردید۔

یعنی جس طرح ایک آدمی۔ سینہ میں دوں نہیں۔ یہی ایک شخص کی حقیقتہ دو، میں یا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتے تو ساری عمر کے لئے اس سے جدا ہو جاتی۔ گویا اس غلط سے وہ حقیقی ماں بن گئی۔ اور کسی کو منہ بول، بیٹا بنیت تو صحیح مگر سمجھ جاتا تھا اور سب اداہم اس پر بیٹے کے چاری ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اس فتنی و مصنوعی تحقق و حقیقی و قد رتی تمس سے خدا کرنے کے رسوم و مفروضات کی بڑی تندہ سے تردید فرمائی اس سے بنو یا نہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہے تو یہ یہ دو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ ایک وہ جس نے اول جنا تھا، اور دوسری یہ جس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرح کسی نے زید کو بیٹا بنایا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس سے قطع سے پیدا ہو ہے۔ یا واقعی سب یہ ماں یا باپ ہے۔ یہ دو باپوں سے ایک ایک پیدا ہو ہے۔ جب یہ نہیں تو حقیقی ماں باپ اور اولد کے حکام ان پر جاری نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ بیوی کو ماں کہنے کا حکم سورہ تحریم میں آئے گا۔ اور پانک (منہ بولے بیٹے) کا حکم آئے بیان ہوتا ہے۔ ان کو باپوں کے ساتھ تیسری بات (بطور تمہید و تشبیہ) یہ بھی ساری کہ۔ کی باتیں رہبان سے کہنے کی بہترین ہیں جن کی حقیقت و واقعہ نہیں ہوتی جو الفاظ میں اور کی جاتی ہے جیسے کسی غیر مستقل مزاج یا دوغٹے آدمی کو یا کسی قوی حفظ اور قوی قلب یا کسی شخص کو جو ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہو کہہ دینے ہیں کہ۔ اس کے دوں ہیں۔ حالانکہ سینہ پیر مراد لکھا جائے تو ایک ہی دہ لکھے گا۔ اسی طرح ماں کے دوہ کی کو ماں یا باپ کے دوہ کی کو باپ یا بیٹے کے سو ان کو بیٹا کہہ دینے سے واقع میں وہ نسبت ثابت نہیں ہو جاتی جو بدوں ہمارے رہبان سے ہے قدرت نے قائم مردی ہے۔ ہند مصنوعی اور حقیقی تحقیقات میں غلط ملت نہیں کرنا چاہیے۔ (تفسیر مبین)

ایک آدمی کے دو دل نہیں ہو سکتے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَبَلَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ
نہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس نے اندر

وَمَا جَعَلَ اَرْوَجَهُ اَوْ تَضَرُّونَ مِنْهُنَّ اَمِهَاتِكُمْ

اور نہیں کیا تمہاری بی بیوں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو چکی ہیں تمہاری

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

اور نہیں کیا تمہاری بے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے

پچھلی سورۃ سے ربط:

گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار کو قریبی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔ اَمَّا يَوْمَ يَفْعَلُ مَنَعَدَابٍ رَّكَوٰى دُفْنًا عَدَابٍ لَّا يَجِدُ اِسْمَ سُوْرَتِ مِثْلِ اِيْ قُرْبٰى مِّنْ ذٰلِكَ اَلَمْ يَكُنْ لَّكُم مِّنْ قَبْلُ اٰيَاتٌ كَثِيْرَةٌ مَّا كُنْتُمْ تُعْتَدُوْنَ یعنی غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کا بیان ہے جو عذاب دہی کا ایک اولیٰ مصداق ہے۔

سورۃ احزاب کی منسوخ شدہ آیات:

یہ سورت جب ابتداء میں نازل ہوئی تو قریب قریب سورہ بقرہ کے تھی اور اس میں آیت رجم بھی تھی یعنی الشیخ و الشیخۃ اذا زنيا فارجموها نکالا من اللہ و اللہ عزیز حکیم یعنی یہاں ہوا مرد اور یہاں ہوئی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ضرور بضروران کو سنگسار کر دو، اللہ کی طرف سے بطور عقوبت یہ حکم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے پھر اللہ نے اس سورت میں سے جس قدر حصہ چاہا اٹھا لیا۔ رواہ احمد و انس کی عن ابی بن کعب و اسنادہ حسن۔ (تفسیر مبین)

یعنی اس سورت کا بیشتر حصہ عہد رسالت میں اٹھ لیا گیا اور سینوں میں سے نکال دیا گیا اور ان کی حدود منسوخ ہو گئی مگر اس میں سے یہ آیت رجم تو ایسی ہے کہ جس کی حدود تو منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم تاہنوز باقی ہے اور اس پر عمل جاری ہے اور تاقیہ مت اس پر عمل جاری رہے گا۔

چنانچہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ممبر پر ہمد و صدۃ کے بعد اپنے خطبہ میں یہ فرمایا۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر کتاب مجید نازل کی پس اس میں آیت رجم بھی تھی جسے ہم نے پڑھا اور خوب یاد کیا اور یہ آیت پڑھی۔ النبیخ و الشیخۃ اذا زنيا فارجموها نکالا من اللہ و اللہ عزیز حکیم یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو قطعاً دونوں کو سنگسار کر دو۔ اللہ کے حکم سے بطور عقوبت و سزا کے بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ (معارف کا مدح)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَبَلَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ

نہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس نے اندر

وَمَا جَعَلَ اَرْوَجَهُ اَوْ تَضَرُّونَ مِنْهُنَّ اَمِهَاتِكُمْ

اور نہیں کیا تمہاری بی بیوں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو چکی ہیں تمہاری

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

اور نہیں کیا تمہاری بے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے

دو روح حیوانی اور تہ متوتوں کا سرچشمہ ہے اسی وجہ سے ایک آدمی کے دو دل نہیں ہو سکتے اگر با فرض دوں ہوں تو وہ یا ایک دل سے سارے قلبی افعال سرانجام دے گا اس صورت میں دوسرا دل بیکار ہوگا یا دونوں دلوں

لے پا لک بیٹے:

وَمَا جَعَلَ اَرْحَمَ رَحْمَةً كَذَلِكَ كُنْ يَسْتَحْسِنُ کسی کو بیٹا بنانے سے حقیقی بیٹے کے احکام اس پر جاری نہیں ہو جاتے۔ نہ وہ میراث کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نہ اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں عرب کے ان جاہلی اقوال کی تردید کر دی گئی ہے کہ دشمنند قوی حافظہ والے کے دودل ہوتے ہیں، اور ظہار کرنے سے طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے، اور عورت شوہر کے سے ہمیشہ کے واسطے ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے اور بیٹا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے میراث کا بھی مستحق بن جاتا ہے اور اس سے نکاح بھی حرام ہو جاتا ہے اور بیٹا بیٹے کے وہ تمام رشتہ دار حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں اور حرام ہوتے ہیں (جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی، بہن وغیرہ) نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ بن شریک بن جہل بن کلابی کو آزاد کر کے بیٹا بنالیا تھا اور حضرت حمزہ بن عبد مصطب سے بن کا رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا۔ حضرت زید نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش کو طلاق کر دی، اور رسول اللہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ منافق کہنے لگے کہ محمد نے خود تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اور دوسروں کو منع کرتے تھے اس پر آیت اللہ نے نازل فرمائی۔

حضرت عائشہ راوی ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کی بیوی سہمہ بنت سہل بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام جس کو ابو حذیفہ نے بیٹا بنایا ہے ہمارے گھر میں آتا ہے اور میں اس وقت ایک کپڑا پہنے ہوتی ہوں ہم سالم کو بیٹا ہی سمجھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

جس طرح ایک انسان کے پہلو میں دودل نہیں ہوتے، اور جس طرح بیوی کو ماں کے مثل کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، یعنی دوسرے بیٹوں کے ساتھ نہ وہ میراث میں شریک ہوگا اور نہ حرمت نکاح کے مسائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی مطلقہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تو متبنی کی بیوی بھی حرام ہو۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اکثر آدمی جو دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں جب کہ محض شفقت کی وجہ سے ہو متبنی قرار دینے کی وجہ سے نہ ہوتا یہ اگرچہ جائز ہے، مگر پھر بھی بہتر نہیں کہ صورتہ ممانعت میں داخل ہے

(کہ فی الروح عن النبی علیہ السلام) (معارف مفتی اعظم)

ادْعُوهُمْ لِابَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں

سے ایک ہی کام کرے گا تب بھی دو ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی یا ایک اور سے ایک کام اور دوسرے دل سے پہلے کام کے خلاف کام لے گا اس سے افعال قلبی میں کھلا ہوا ناقص پیدا ہو جائے گا۔

ابو معمر قہری: بغوی، در ابن ابی حاتم نے سدی اور بن حبان کی روایت سے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا ابو معمر جمیل بن معمر قہری اس شخص کی سمجھ بھی تیز تھی اور حافظہ بھی اتنا قوی کہ جو کچھ سنتا تھا یہ دہر لیتا تھا قریش کہتے تھے ابو معمر کا جو حافظہ اتنا قوی ہے اس کی وجہ سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ اس کے دودل ہیں وہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے دودل ہیں محمد جو کچھ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ سمجھ تو میرے ہر ایک دل میں ہے میں ایک دل سے بھی ان سے زیادہ جانتا اور بہتر سمجھتا ہوں اسی کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔

بدر کے دن جب قریش کو شکست ہو گئی تو ابو معمر بھی بھاگ بھاگ ہوا، ایک پاؤں میں جوتی تھی اور دوسری جوتی ہاتھ میں تھی۔ اسی حالت میں ابوسفیان کا سامنا ہو گیا ابوسفیان نے پوچھا ابو معمر لوگوں کا کیا حال ہے۔ ابو معمر نے کہا شکست کھا گئے۔ ابوسفیان نے کہا تیرا یہ کیا حال ہے کہ ایک جوتی پاؤں میں اور ایک ہاتھ میں ہے ابو معمر نے کہا ارے میں تو دونوں جوتیاں پاؤں میں سمجھتا تھا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے دودل نہیں ہیں اگر دودل ہوتے تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی جوتی کونہ بھولتے۔

بن ابی حاتم نے سند خفیف سعید بن جبیر اور مجاہد اور عکرمہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو دودل وان کہا جاتا تھا اسی کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا۔ بن جریر نے بوسطہ عوفی حضرت بن عباس اور بوسطہ قتادہ حسن بصری کا بھی یہی بیان نقل کیا ہے۔ اس بیان میں اتنا زائد ہے کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میرا ایک دل مجھے (کسی کام کو) کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسرا دل منع کرتا ہے۔

منافقوں کی قیاس آرائی کی تردید:

ترمذی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک بار) کھڑے ہوئے اس وقت آپ کے دل میں کسی بات کا خطرہ پیدا ہوا، منافق جو آپ کے پاس اس وقت موجود تھے کہنے لگے دیکھو اس شخص کے دودل ہیں، ایک تمہارے ساتھ ہے اور دوسرے اپنے رفیقوں کے ساتھ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ظہار کا حکم: وَمَا جَعَلَ اَرْحَمَ رَحْمَةً كَذَلِكَ كُنْ يَسْتَحْسِنُ دور جاہلیت میں ظہار کرنے کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی شریعت میں (طلاق نہیں قرار دیا گیا بلکہ) ظہار کرنا طلاق نہیں سمجھا جاتا۔ اس وقت تک بیوی سے قربت صنفی کی ممانعت کر دی۔

ظہار کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بی بی کو کہہ دے تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ ظہار کے مسائل ہم نے سورۃ مجدہ میں بیان کر دیئے ہیں۔

ہے۔ بھول چوک کا گناہ کسی چیز میں نہیں رہتا ہے۔ اس میں بھی تدبیر چاہئے تو بخش دے۔ (تفسیر خود)

دوسرے کی طرف غلط نسبت کی سزا:

حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنت دے (یعنی باپ کو چھوڑ کر) کسی دوسرے کو پناہ دے گا اس پر جنت حرام ہے۔ (مشکوٰۃ، حدیث ۱۰۰۰۰)

حضرت اس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے (اپنے باپ کو چھوڑ کر) کسی دوسرے کو پناہ دے گا اس پر جنت حرام ہے۔ (مشکوٰۃ، حدیث ۱۰۰۰۰)

مسئلہ: امام بوضیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو جو عمر میں آقا سے کم ہو یا زیادہ یہ بات کہہ دی کہ یہ میرا غلام ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر آقا کے کام کو درست قرار دینے کے لئے بھائی یا بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اسے جو غلام متعلق کہہ دیا جائے اس کا بڑا بیٹا یعنی یہ ہے۔ یہ آزاد ہے سبب یہ ہے کہ بھائی یا بیوی کا بڑا بیٹا ہے۔ (مشکوٰۃ، حدیث ۱۰۰۰۰)

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا صَحیح بخاری شریف میں ہے: جب حاکم اپنی وراثت میں کامیاب ہو جائے اپنے چھوٹے بھائی کو پہنچ جائے تو اسے دوسرا اجر ملتا ہے اور اگر خط کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان کی خطائیں بھول چوک اور جو کام ان سے زبردستی کرنے جائیں ان سے درگزر فرما دیا ہے۔ (تفسیر ابن تیمیہ)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے

مؤمن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق:

مؤمن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک تعجب ہے اس نورِ اعظم کی جو آفتابِ نبوت سے پھیلتا ہے۔ آفتابِ نبوت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے۔ تاہم میں مؤمن (من حیث ہو مؤمن) گراہی حقیقت سمجھنے کے لئے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسعود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے زیادہ ایک ہے اور اگر اس

یعنی ٹھیک انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے کسی نے بے پالک بنالیا تو وہ واقعی باپ نہیں بن گیا یوں شفقت و محبت سے کوئی کسی کو بھائی بنایا باپ کہہ کر پکارے وہ دوسری بات ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہی تحقیقات اور ان کے احکام میں اشتباہ و التباس واقع نہ ہونے پائے۔ ابتدائے سدم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بن حارثہ کو آزاد کر کے متنبی کر لیا تھا۔ چنانچہ دستور کے موافق لوگ انہیں زید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر پکارنے لگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سب زید بن حارثہ کہنے لگے۔ (تفسیر خود)

دُؤُفُF ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ یعنی حقیقی باپوں سے ان کا نسب ملاؤ۔

فُوُقُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُF یہی بات اللہ کے نزدیک بڑے انصاف کی ہے۔

قسط اسم تفصیل کا صیغہ ہے لیکن نسبتی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ فی نفسہ عدل کی زیادتی مراد ہے یعنی کامل سچی بات۔

حضرت زید بن حارثہ:

بخاری نے حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے ہم زید کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ زید بن محمد کہتے تھے یہاں تک کہ آیت دُؤُفُفُفُفُF نازل ہوئی (اس کے بعد ہم زید بن حارثہ کہنے لگے)

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارا بھائی ہے۔

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

دین میں وراثت میں

یعنی اگر باپ معلوم نہ ہو تو بھائی تمہارے دینی بھائی اور وراثت میں ن ہی اہلِ نسب سے یاد کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو فرمایا۔ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا (تیرا بھائی)

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ

در گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ

مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

جو دل سے راہ نہ کرو اللہ بخشتے دار مہربان

بھول چوک معاف ہے:

یعنی بھول کر یا نادانستہ اگر غلط کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا فلاں، وہ معاف

انسان کا نفس ہمیشہ بدی کا حکم دیتا ہے سواء اس کے جس پر اللہ کا کرم ہو انسان کا نفس بڑا ناحق کوش اور بہت ہی نادان ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مومنوں کو اللہ کے رسول کی محبت اپنے نفسوں سے بھی زیادہ ہو اور اللہ کے رسول کا حکم نفس کی حکومت پر غالب ہو اور رسول خدا کی مومنوں پر شفقت تھی ہو کہ خود ان کی اپنے نفوس پر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ اور دادا اور تمام انہوں سے زیادہ محبوب نہ ہو چوں کہ روایہ بخاری و مسلم فی صحیحہما من اس۔

مومن دنیا و آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن سے دنیا و آخرت میں میرا تعلق سب سے زیادہ ہے اگر اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو آیت پس جو مومن مال چھوڑ کر مرے تو اس کے مال کے وارث اس کے عصبات ہوں گے جو بھی ہوں۔ اور جو مومن نادار بیوی بچوں کو چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں میں ان کا متون ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

دوس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں

ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں:

یعنی دینی مائیں ہیں تعظیم و احترام میں اور بعض احکام میں جو ان کے سے شریعت سے ثابت ہوں۔ کل حکام میں نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کا حق (ماؤں کی طرح) بڑا ہے ان سے ہمیشہ کے لئے (ہر مومن کا) نکاح حرام ہے یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ماؤں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز ہے اسی طرح پیغمبر کی بیویوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز ہے۔ امہات المؤمنین کو دیکھنا اور خلوت میں ان کے ساتھ بیٹھنا تو ایسا ہی ناجائز ہے جیسے اجنبی عورتوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے وَذَلِكُمْ لَعَنَ اللَّهُ فَاصْبِرُوا لَهُنَّ مِنْ ذُلِّ وَأَرْوَاحِكُمْ اِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَا رَدَّتْ عَلَيْهِمْ وَلَا يُمْسِكُ بِعَبَتِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ عَزِيزٌ۔ اگر امہات المؤمنین سے تم کوئی سامان مانگا ہو تو پردہ کی وٹ سے مانگو۔

امہات المؤمنین کی دیگر رشتہ دار:

امہات المؤمنین کی بیویاں ابامت کی بہنیں نہیں کہا جاتا، نہ اس کے بہن بھائی مت کی خالہ میں اور ماموں ہیں (اسی رشتہ نہیں ہے) اہم شافعی نے فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ساء سے نکاح کیا اور اساء حضرت عائشہ کی بہن تھیں لیکن کسی سے نہیں ہے۔ حضرت اساء مومنوں کی خالہ تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا نکاح حضرت عثمان اور حضرت علیؓ سے کیا تھا (اگر حضور صلی اللہ

روحانی تعلق کی بنا پر کہہ دیا جائے کہ مومنین کے حق میں نبی مبرزہ باپ کے بندہ اس سے بھی بمراتب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہوگا۔ چنانچہ مومن اپنی دوا میں اما اما لکم بمنزلة الموالد المح اور ابی بن کعب وغیرہ کی قرأت میں آیت بند کسویٰ ذی اللہ صبیح الخ کے ساتھ وهو اب لہم کا جملہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہ ہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ سے جسم سے نکلا ہے اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اوروں سے بڑھ کر ہے مومنین نبی اور امتی کا تعلق یا اس سے م ہے "یقیناً امتی کا یہی اور روحانی وجود نبی کی روحانیت بری کا ایب پر تو اور نکل ہوتا ہے اور جو شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے وہ باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی۔ بہن نبی۔ جنیں ابدی و رزقی حیات عطا فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اہ و ہمدردی و خیر خواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نس بھی بنی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے پیغمبر کو ہماری جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی مائیں باپ اللہ کا یہی جان و مال میں بنانا تھا۔ فہم نہیں جلتا جتنی نبی کا چلتا ہے۔ اپنی جان دہکتی آگ میں نہ نہ نہیں اور ان کی خدمت میں تو فاضل موجود ہے۔ ان کی حقیقت پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ تم میں ہر مومن مومن نہیں سہا سہا جب تک میں اس کے نزدیک باپ بیٹے اور ساء مومن ملے۔ ان جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے:

یعنی مومنوں کو جو تعلق یہاں سے ہے۔ ساتھ ہے ان سب سے زیادہ نبی کا مومنوں سے تعلق ہے ان تعلق کی وجہ سے نبی کا حکم مومنوں پر نافذ ہے اور پیغمبر کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ مال باپ کا حکم بھی اگر نبی کے حکم کے خلاف ہو تو اس کی مخالفت بھی جائز ہے پس پیغمبر کو نبی کہہ کر بھیجئے اور روادخہ میں جان خرچ کرنے کا حکم دینے کا حق حاصل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی مرضی پر مقدم ہے:

حضرت ابن عباس اور عطاء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب نبی کسی کو کسی کام کی دعوت دیں اور اس کا نفس کسی دوسری بات کا خواہش مند ہو تو نفس کی اطاعت سے نبی کی اطاعت اولیٰ ہے کیونکہ نبی تمام مسلمانوں کے مصالح اور مفاسد سے ہوجی الہی خوب واقف ہیں نبی مومنوں کے سے ایسی بات کو پسند کرتے اور اسی کام کا حکم دیتے ہیں جس میں مومنوں کی بہبودی اور کامیابی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے حَرِّضُوكُمْ بِالْمُؤْمِنَاتِ رِزْقًا زَوِجًا۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

یہ ہے کتاب میں لکھ ہو

یعنی قرآن میں یہ حکم ہمیشہ کو جاری رہے۔ یا تورات میں بھی ہو گا یا ”کتاب“ سے ”لوح محفوظ“ مراد ہو۔ (تفسیر عثمان)

وَرَدَّ أَخْذُ مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

در برب یا ہم نے نبیوں سے اُن کا قرار در تجھ سے

وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

دروح سے در ابرہیم سے در موسیٰ سے اور عیسیٰ سے

بَنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

جو بن مریم کا در یہ ہم نے اُن سے گاڑھا قرار

انبیاء سے میثاق: یعنی یہ قول و قرار کو ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا۔ در دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ ٹھنڈا رکھے گا۔ ”اب حمرن“ میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”پر پیغمبر کے حق میں فرمایا تھا کہ مومنین پر اُن کی جان سے زیادہ تحریف رکھتا ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ درجہ نبیوں کو اس لئے ملا کہ اُن پر محنت (اور ذمہ داری بھی) سب سے زیادہ ہے۔ کیلئے ساری خلق سے مقابل ہونا اور رُک سے خوف ورجاء نہ رکھنا۔ پیغمبروں کے سانس کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے لے دیے ہو عزیمت پیغمبر کہتے ہیں۔ اُن کی ہدایت کا ثمر ہزاروں برس رہا اور جب تک دنیا ہے رہے گا۔ ان میں پہلے تادمیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حاتم شہادت میں آپ کا ظہور سب کے بعد ہوا ہے۔ مگر درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اور جو بھی آپ کا مرغیب میں سب سے مقدم ہے۔ مہر ثبت فی احدیث۔ (تفسیر عثمان)

عہد کس وقت لیا گیا:

یہ عہد کس وقت لیا گیا تھا جب پشت آدم سے سب کو برآمد کیا گیا تھا۔ اللہ نے سب سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے دوسروں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیں گے اپنی اپنی امت کے بھی خواہر ہیں گے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔

میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا:

النَّبِيِّنَ کا غلط ترجمہ انبیاء کو شامل ہے سب ہی پیغمبر اس میں آگئے لیکن اس سے بعد چند پیغمبروں کا نام بنام خصوصیت ذکر کرنا اس سے کیا کہ یہ پیغمبر دو عزم تھے ن پر

عیہ وسلم کی صاحبزادیاں امت کی بنیں ہوتیں تو ان سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔

ازواج مطہرات سے امتی کا نکاح حرام ہے:

شععی نے مسروق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو اماں کہا، آپ نے فرمایا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ یہی سنی سنن میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی باتیں فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کی طرح ازواج مطہرات سے امت کا نکاح حرام ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی قراءت میں آیا ہے وَاَزْوَاجُ اَهْلِ اٰمَتِهِمْ وَهُوَ اَبْتُ لَهُمْ۔ یعنی رسول اللہ مومنوں کے دینی باپ تھے ہر پیغمبر اپنی امت کا دینی باپ ہوتا ہے۔ سب کی ابدی زندگی کی جز پیغمبر ہی ہوتا ہے اس لئے سب مومن آپس میں دینی بھائی قرار دیئے گئے ہیں۔ (تفسیر مطہری)

وَلَوْ اَلَّا رَحِمَ بَعْضُهُمْ اَوْ بَعْضًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ

در قرابت والے ایک دوسرے سے لگا رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلَّا تَفْعَلُوْا لِيَ اُولٰٓئِكَ مَعْرُوفٌ

سب ایمان والوں در جہت کرنے والوں سے مگر یہ نہ کرنا چاہو پے لائقوں سے احسان

نسبی رشتہ داری:

حضرت کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑ، بھائی بندوں سے ٹوٹے، آپ نے اُن مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے دودو آدمیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا۔ بعد مہاجرین کے دوسرے قرابتدار مسلمان ہو گئے تب فرمایا کہ قدرتی رشتہ ناطہ اس بھائی چارہ سے مقدم ہے میراث وغیرہ رشتہ ناطے کے موافق تقسیم ہوگی۔ ہاں سلوک احسان ان رفیقوں سے بھی کے جاوے۔ (تفسیر عثمان)

دینی اخوة و موالات کی بنیاد پر وراثت منسوخ:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں مِّن تَفْصِيْهِ ہے بقاء سلام میں مہاجر مہاجر کا وارث ہوتا یا دینی موالات (انصار و مہاجرین کی اخوت دینی) موجب میراث تھی اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا (اور دوسرے مہاجرین و مومنین کے مقدمہ میں قرابتدار اپنے قرابت دار کی میراث کا مستحق قرار دیا گیا) قد وہ نے کہا مسلمان ہجرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے (بخاری) کلبی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہم رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودو مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیتے تھے آخر یہ آیت نازل ہوئی (تو پچھد دستور منسوخ ہو گیا)۔ (تفسیر مطہری)

(اُس کا ذکر سورۃ حشر میں آئے گا) برقوم میں پھرے۔ اور ابھرا سب کرقریش مکہ بنی فزارہ اور غطفان وغیرہ قبل عرب کی متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً بارہ ہزار لشکر جزیرہ پرورد سے سزوسہان سے راستہ و رطقت کے نشہ میں پڑ رہا تھا، یہود بنی قریظہ جن کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کی شرقی جانب تھا پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے۔ نصیری یہودی کی ترغیب و تربیت سے آخر کار وہ بھی معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر حمدا وروں کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل تین ہزار تھی۔ جن میں ایک بڑی تعداد ان دغا باز منافقوں کی تھی جو سختی کا وقت آنے پر جھوٹے جیسے بہانے کر کے میدان جنگ سے کھسکے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آخر حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے شہر کے گرد جدھر سے حمدا کا اندیشہ تھا خندق کھودی گئی۔ سخت چڑے کا موسم تھا غدا کی گرانی تھی بھوک کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مگر عشق الہی کے نشہ میں سرشار سپاہی اور ان کے سالار اعظم اُس سنگلاخ زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے مجاہدین پتھریلی زمین پر کدال مارتے، اور کہتے نَحْنُ الَّذِينَ يَابَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا اُدھر سرکار محمدی سے جواب ملتا اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَعْمُرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ خندق تیار ہو گئی تو اسدی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جمادیئے۔ تقریباً بیس پچیس روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں درمیان میں خندق حائل تھی۔ باوجود کثرت تعداد کے کفار سے بن نہ پڑا کہ شہر پر محمد کر دیتے۔ البتہ دور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص خاص افراد میدان مبارزہ میں بھی دودو ہاتھ دکھانے لگتے تھے۔ مشرکین اور یہود بنی قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت محصورین کی حیثیت رکھتی تھی تاہم نبیوں نے سب عورتوں بچوں کو شہر کی مضبوط و محفوظ جویوں میں پہنچ کر خود بڑی پامردی و انتقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت و مدافعت کا فرض انجام دیا۔ آخر کار نعیم ابن مسعود الانجلی کی ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین اور یہود بنی قریظہ میں بھٹ پڑ گئی، اُدھر کفار کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا غیر مرئی لشکر مرعوب کر رہا تھا۔ اسیثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوفناک جھکڑ ہوا کا چھا دیا۔ پروا ہو سے ریت اور سنگریزے اڑ کر کفار کے منہ پر لگتے تھے۔ ان کے چوھے بجھ گئے، دیکھے زمین پر جا پڑے، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہوا کے زور سے خیمے کھڑ گئے گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے شکر پریشان ہو گیا، سردی و راندھیری ناقابل برداشت بن گئی آخر بوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام شکروں کی اعلیٰ مکنت تھی طبل ریسل بجی دیا۔ ناچار سب اُنھ کر بے نیل و مرام واپس چل دیئے۔ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لِقَاتِ وَكَانَ لِلَّهِ قَوْلٌ عَزِيزٌ یہ جنگ احزاب کہلاتی ہے اور

”جنگ خندق“ بھی کہتے ہیں۔ سخت چڑے کے موسم اور فاقہ کشی کی حالت میں خندق کھودنا اور اتنے دشمنوں کے بیچ میں گھر کر لڑائی لڑنا یہ وہ حالات تھے جن میں منافقوں کی باتیں بولنے لگے اور مومن ثابت قدم رہے۔ ان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آئندہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھ کر نہ آسکیں گے چنانچہ یہی ہوا۔ (تفسیر ابن

وَكَانَ لِلَّهِ الْمُؤْمِنِينَ لِقَاتِ وَكَانَ لِلَّهِ قَوْلٌ عَزِيزٌ اور (اے مسلمانوں) تم جو (لڑائی کی تیاری خندق کی کھدائی) کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔

امداد کی ہوا اور ہلاکت کی ہوا:

بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا ہوا سے میری مدد کی گئی اور بچھی ہوا سے قوم کا دو تباہ کیا گیا۔ غزوہ خندق کب پیش آیا:

غزوہ خندق کا واقعہ ماہ شوال ۳ھ میں ہوا مواہب لدنیہ کے مصنف نے یہی لکھا ہے اور موسیٰ بن عقبہ کو اس کا راوی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نصیر کو مدینہ سے نکال دیا تھا ان کی جدواظنی سے آٹھ ماہ کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا، بنی نصیر مدینہ سے نکل کر طراف ملک میں گھومتے پھرے، سلام بن ابی حقیق اور کنانہ بن ربیع اور حنی بن اخطب ربیع ۱ھ میں ۳ھ میں خیبر میں پہنچے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ربیع ۱ھ یا اس کے کچھ بعد کا ہے لیکن مشہور یہ ہے۔ شوال ۵ھ میں غزوہ خندق کا واقعہ ہوا (کنز قال محمد بن اسحاق)۔ (تفسیر مطہر)

مشہور پہلوان کا قتل:

عمر بن عبدود عماری جو عرب کا مشہور شجاع پہلوان اور فتن سپہ سالاری میں یکتا تھا ساتھ ہی بہادر جیوٹ و قوی تھا ایک مرتبہ ہمت کر کے اپنے ساتھ چند جاں باز پہلوانوں کو خندق سے اپنے گھوڑوں کو کدایا۔ یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواروں کی طرف اشارہ کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں تیار نہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ تم اس کے مقابلہ پر جاؤ۔ آپؑ گئے تھوڑی دیر تک تو دونوں بہادروں میں تلوار چستی رہی لیکن باآخر شیر خدا نے کفر کے اس دیو کو تہ تیغ کیا جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ (تفسیر ابن

یہودیوں کو تعصب نے جاہل کر دیا:

بخاری نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے کہا مجھ سے یزید بن رومان نے (جو خاندان زبیر کے آزاد کردہ غلام تھے) عمرو بن زبیر کی روایت سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن کعب بن مالک اور زہری اور عاصم بن عمرو بن قتادہ نیز عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور محمد بن کعب قرظی کا بھی بیان ہے

دیں گے (یعنی نخلستان خیبر کی پوری فصل یا آدھی فصل تمہاری ہوگی) قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصین فزاری نے شرط مذکور پر یہودیوں کی بات مان لی اور بنی اسد میں جو عیینہ کے حلیف (معاہد) تھے ان کو بھی بلوایا۔
لشکروں کی روانگی

اس سے بعد قریش کو لے کر ان کا کمانڈر ابوسفیان بن حرب اور بنی غطفان کو مع بنی فزارہ کے لے کر ان کا قائد عیینہ بن حصین بن حذیفہ بدر اور بنی مرہ کو لے کر حارث بن عوف بن ابی حارثہ اور بنی اشجع میں سے اپنے ساتھیوں کو سہرہ بن مسعر بن رحیدہ بن خویہ بن طریف نکل کھڑے ہوئے۔
ابوسفیان نے چار ہزار کا لشکر جمع کیا اور اس لشکر کا جھنڈ عثمان بن ابی طلحہ کو دیا مکہ سے براآمد ہونے کے وقت اس کے لشکر میں تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے یہ لشکر مکہ سے چل کر مراء الظہران پہنچ کر ترپڑا سی جگہ بنی اسد بنی اشجع بنی مرہ بنی کنانہ بنی فزارہ اور بنی غطفان کے لشکر پہنچے یہ ساری فوج دس ہزار ہو گئی مراء الظہران سے روانہ ہو کر سب مدینہ کو چل دیئے۔ (چونکہ مختلف جماعتیں اور گروہ اس لشکر میں شامل تھے) اسی لئے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب ہو گیا۔

مسلمانوں کے انتظامات:

بخاری نے لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے جمع ہونے اور معاہدہ کر کے چنے کی خبر سنی تو مدینہ کے باہر آپ نے ایک خندق کھدوائی۔ خندق کھدوانے کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔

حضرت سلمان اس زمانہ میں آزاد تھے (غلام نہیں تھے)۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ کاب رہ کر شریک معرکہ ہونے کا آپ کے لئے پہلا موقع تھا۔ حضرت سلمان نے عرض کیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب فارس میں تھے در دشمن ہمارا محاصرہ کر رہا تھا تو ہم نے اپنے گرد آگ خندق کھودیں کرتے تھے (دشمن کی پیش قدمی روکنے کی یہ تدبیر تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو مان لیا اور خندق کو مضبوط کر دیا۔

میں کہتا ہوں روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے متفق ہو کر چڑھائی کرنے کی خبر سنی تو فرمایا حَسْبُكَ اللَّهُ وَبِعَمَلِ الْوَكِيلِ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی ہمارا چھ کارساز ہے، پھر آپ نے مہاجرین و انصار کے سرداروں کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا، حضرت سلمان نے خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، حضور نے یہ مشورہ پسند فرمایا، مدینہ (کے انتظام) پر حضرت عبداللہ بن ام مٹوم کو، پناہ نشین بنایا اور خود جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ تیس ہزار مہاجر و انصار آپ کے ساتھ نکلے۔ حضرت زید بن حارثہ کو مہاجرین کا در حضرت سعد بن عبدہ کو انصار کا جھنڈا عطا فرمایا۔ (غیر مطہری)

اور یہ تمام روایات باہم ملتی جلتی ہیں (جن کا خلاصہ یہ ہے کہ) یہودیوں کی ایک جماعت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قبائل عرب کو مدینہ پر چڑھا کر، نے والے سلام بن ابی الحقیق اور ثئی بن خطاب اور کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق اور ہودہ بن قیس اور بوعمرہ اور ابی شامل تھے اور بنی نضیر و بنی وائل کے لوگوں کی کچھ تعداد بھی ساتھ تھی مدینہ سے نکل کر مدینہ میں قریش کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی ان کو دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیخ کنی کرنے میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ قریش نے جواب دیا، اے گروہ یہود تم ہل علم ہو۔ تمہاری کتاب سابق ہے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی اختلاف ہے تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب بہتر ہے یا محمد کا یہودیوں نے جواب دیا تمہارا مذہب بہتر ہے تم حق پر ہو انہی کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی

كَمْ تَكْرَرُكَ الْيَهُودُ وَتَوَلَّوْا فَصِيبًا مِنَ الْكُفْبِ يَوْمَئِذٍ
يَا يَحْيَىٰ وَ يَحْيَىٰ وَ يَحْيَىٰ وَ يَحْيَىٰ وَ يَحْيَىٰ وَ يَحْيَىٰ

یہودیوں کا یہ فیصلہ سن کر قریش خوش ہو گئے اس کے بعد یہ یہودی قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے قبیلہ غطفان، قیس بن غیدان کی ایک شاخ تھی ان کو بھی وہی دعوت دی جو قریش کو دی تھی اور ان سے بھی کہا ہم تمہارے ساتھ شریک رہیں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ قریش سے ہمارا اس پر معاہدہ ہو چکا ہے قریش نے مان لیا ہے یہ سن کر قبیلہ غطفان نے بھی ان کی دعوت قبول کر لی۔

یہودیوں اور مشرکوں کا پختہ معاہدہ:

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ بنی نضیر اور بنی وائل کے تقریباً بیس آدمیوں کی جماعت قریش کے پاس گئی ابوسفیان نے ان کو خوش آمدید کہا اور یہ بھی کہا، تم سب سے زیادہ ہمارے منظور نظر ہو تم نے محمد کے خلاف ہم سے معاہدہ کیا ہے یہودیوں نے ابوسفیان سے کہا قبیلہ قریش میں سے تم پچاس آدمی منتخب کر لو اور تم بھی ان کے ساتھ شامل رہو پھر ہم تم سب کو رکعبہ کے پردوں کے اندر گھس کر رکعبہ کی دیواروں سے سینہ چمنا کر اس بات کی قسمیں کھائیں کہ محمد کی عداوت پر ہم سب متفق اور یک زبان رہیں گے ہم باہم عہد کریں کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد سے لڑتے رہیں گے، حسب مشورہ سب نے یہ معاہدہ کر لیا۔

یہودیوں کا بنی غطفان سے معاہدہ:

قریش سے معاہدہ کرنے کے بعد یہودی قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر بھی راہزن سے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو خیبر کے درختوں پر جتنے پھل ایک سال یا چھ ماہ تک آئیں گے وہ سب ہم تم کو دے

چٹان سے روشنی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فورا کھڑے ہوئے اور چکر خندق کے اندر اتر گئے۔ سلمان بھی ساتھ تھے اور خندق کے اندر نو آدمی اور تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے ہاتھ سے کدوں سے چٹان پر ایک سخت ضرب لگائی فوراً پتھر میں شکاف ہو گیا اور پتھر سے ایک ایسی چمک نکلی جس سے مدینہ کے دونوں کنارے روشن ہو گئے۔ یہ معلوم ہوا جیسے کی تاریک ترین کوٹھڑی میں چراغ روشن کر دیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فتح بھی مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اللہ کے فضل کا غرہ لگایا اس سے بعد آپ نے دوسری جانب ضرب لگائی پتھر ٹوٹ گیا اور ایک بجلی چمکی جس سے مدینہ کے دونوں کنارے چمک اٹھے۔ یہ معلوم ہوا جیسے کی تاریک کوٹھڑی میں چراغ روشن کر دیا گیا ہو۔ حضور نے تیسرا فتح بھی اور مسلمانوں نے بھی اللہ کے فضل کا غرہ لگایا حضور نے پھر پتھر پر ایک ضرب لگائی پھر سلمان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھا۔

فتوحات کی پیشن گوئی۔

سلمان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ قربان میں نے (آج) ایک بات دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف رخ کرنے فرمایا تم نے دیکھا سلمان کیا کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا: ہاں (صحیح کہہ رہے ہیں) فرمایا، میں نے پہلی ضرب جو ماری تھی، اس سے بجلی پیدا ہوئی دیکھی تھی اس کی روشنی میں حیرہ (یعنی شاہانِ مرقع جن کی تخت گاہ حیرہ تھی) کے محدث اور کسری کی (تخت گاہ) مدائن میرے سامنے تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے دانت ہیں جہیز میں نے مجھے بتایا کہ میری امت وہاں (یعنی حیرہ اور مدائن) تک نہ بڑھے آئے گی۔ پھر میں نے دوسری ضرب لگائی جس سے بجلی کووندتی تم نے دیکھی اس کی چمک میں میں نے رومی سرخوں کے محدث دیکھے تھے جیسے آسمان کے نیچے دانت اور جہیز میں نے مجھے بتایا کہ میری امت ان محدث پر قہر ہو جائے گی تم وہاں کی خوش خبری ہو یہ کامن مسلمانوں کے چہرے چل گئے اور سب نے کہا: اللہ کی شان سے ہے جس کا وعدہ سچا ہے اس نے محصور ہونے سے بعد ہم سے فتح کا وعدہ کیا۔

منفقوں کے دل کا کھوٹ:

منفق کہنے لگے: کوئی تمہارے لئے یہ بات چنے کی نہیں ہے کہ محمد تم کو رزق مند کر رہے ہیں تم نے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور تم کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ تب سے حیرہ ہے محبت اور سہی کا مدائن وہاں وہاں ہے رہے ہیں اور ان سب پر تمہارا قبضہ ہو گا۔ اللہ کی شان سے ہے کہ اب میں نے میدان میں نکلوں گے اور اللہ کے خندق سے اللہ کی راہی کا بیان ہے اس پر آیت: *لَا يَخْلُقُ الْفٰكِنَ وَالْكَافِرَ*

میں کہتا ہوں رویت میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت (سرف) ۳۶ گھوڑے تھے۔ چھ نابغہ کے بھی جہاں میں شریک ہونے کے سے آپ کے ساتھ نکلے آپ نے پندرہ سال سے کمر بندے ٹکوں کو واپس کر دیا اور پندرہ سال کی عمر کے ٹکوں کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ان بالغوں میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت ابو سعید خدری اور حضرت براء بن عازب بھی تھے پھر حضور نے خندق کے دھڑانے سے مدینہ کے بعض اہل فہم میں جھگڑا برپا کر دیا اور سب کے قریب ایک جگہ مقرر کر دی تھی۔ یہاں ٹکوں کے متنب میں رکھا گیا اور خندق کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خط کھینچ دیا۔

خندق کے کام کی تقسیم:

بخاری نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عوف کے وعدے نے بیان کیا کہ جب حزاب کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اہل تھیں اور ہر اس آدمیوں کے لئے چار بیس گز (شرعی چینی چار بیس ہاتھ) زمین (ہوئے) سے (کٹ) دی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان قوی آدمی تھے مہاجرین و انصار کے درمیان حضرت سلمان کے متعلق کچھ اختلاف ہوا یہ مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں اور انصار نے کہا سلمان ہم سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے چینی وار اہل بیت میں سے ہیں۔

یک سخت چٹان۔

عمرو بن عوف نے فرمایا، میں اور سلمان اور حذیفہ اور نعمان بن مقرن مرنی اور چھ انصاری چار بیس گز زمین کھودنے میں تشریف لے گئے پناہی ہم سے ہونا شروع کر دیا چاہے کچھ خندق کے اندر ایک سخت ترین چٹان آئی جس کو توڑنا ہمارے لئے سخت دشوار ہو گیا یہی سخت چٹان تھی کہ اس نے ہمارے لوہے کے اوزاروں کو توڑ دیا میں نے کہا سلمان ذرا اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹان کی کیفیت بتاؤ اور حضور من سب سمجھیں گے تو ہم اس پتھر کی طرف سے ہدائی رخ موڑ دیں گے، موڑنے کا مقام قریب ہی سے یہ جو بھی غمراہیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *لَا يَخْلُقُ الْفٰكِنَ وَالْكَافِرَ* بن ہم نہیں چاہتے سلمان اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ اس وقت ترقی خیمہ کے نیچے فروکش تھے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ خندق کے اندر ایک سخت سفید چٹان نکل آئی جس نے ہمارے سہنی اور رک توڑ ڈالا ہمارے لئے سخت دشواری ہو گئی کچھ بھی تو اس پر اثر نہیں ہو نہ زیادہ نہ کم۔ اب حضور کا کیا حکم ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں خط سے بننا پسند نہیں کرتے۔

فِي قُبَّةٍ بَيْنَهُمَا مَضْجُ مَا وَكُنَّا نَسْتَدْرِيهِمْ إِذَا غَرَوْا نَازِلَ هَوْنِي أَوْ رَأَى وَاقِعَهُ كَيْ
سَلَسِدٍ مِّنَ السَّيِّدِ فَرَمَا، قُلِ امْكُتْهُ مَلِكُ الْمُنْتَدِخِ -

حالات کی نختی:

بخاری نے صحیح میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے صحابی سہرائی کی تھی مہاجرین اور انصاریوں خود خندق کھود رہے تھے، غلام خادم ان کے پاس یہ کام کرنے کے لئے تھے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھوک ورتھکن کو مدحاً یہ تو فرمایا۔

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَغْمِرِ الْأَبْصَارَ وَالْمَهَاجِرَةَ
 درحقیقت زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو
 بخش دے۔ صحیحہ نے اس (شعر) کے جواب میں کہا۔

سُحْلِ الْيُسُ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَثَبِ اَبْدَا
ہم ویسی تو ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر ہمیشہ کے لئے جب تک زندہ
ہیں جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔

صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت براء بن عازب نے فرمایا، جب
حزب کا زمانہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تو میں
نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کی مٹی نکال رہے ہیں اور
غبار کی وجہ سے شکم مبارک کی جلد گرد آلود ہو کر چھپ گئی ہے حضور کے پیٹ پر
ہاں بہت تھے آپ مٹی ڈھونے میں ابن رواحہ کے یہ شعر بطور رجز کے پڑھ
رہے تھے اور شعر کے قافیہ پر آواز کو کھینچتے تھے (یعنی کھینچ کر ادا کرتے تھے)۔

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْتُ وَلَا تَصَدَّقَا وَلَا صَلِّتَا
اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہو تو ہم ہدایت یا پناہ نہ ہوتے نہ زکوۃ دیتے نہ
نماز پڑھتے۔

فَانْزِلْ سَكْبَةً عَلَيْنَا وَنَسْتَ الْاُقْدَامِ اِنْ لَاقْنَا
 بِهْمِ يَرْجُمْنِيْتَ خَاطِرُ نَازِ فَرْمَا۔ وَرَمَقْدُ بَدَلِ كَيْ وَتِ قَتِ جَمَارِ قَدَمِ جَمَاعِ رَہ۔
 اِنْ لَالِي قَدْ نَعُوْا عَيْبِ دَا اِرْذُوْا فَتْسَةَ اِيْنَا
 اَنْہی لوگوں نے ہم پر زیونتی کی ہے جب انہوں نے فساد پر پائے کرنے کا راہ
 کیا۔ تو ہم نے انکار کر دیا۔ دوسری روایت میں پہلا مصرع اس طرح آیا ہے۔

والله لولا الله ما هتدينا

حضرت سلیمانؑ کو نظر لگتا:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلمان قویؓ آدمی تھے خندق میں دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ تنہا پانچ ہاتھ گہرا اور پانچ ہاتھ مہر چوڑا خندق روزِ کھودتے تھے۔ قیس بن ابی صعصعہ کی نظر آپ کو بگائی فوراً بیہوش ہو کر گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کو حکم دیا کہ اسی برتن میں وضو کرو

اور اس پانی سے سلمان کو غسل دو پھر اس برتن کو اپنی پشت کی طرف اونہا کر کے پھینک دو حکم کی تعمیل کی گئی اور حضرت سلمان اچھے ہو گئے۔

حضرت عبداللہ کی طرف سے دعوت کا انتظام۔

خدا کی تسبیح میں نیز مہمانانہ بیان یہ کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا ہم خندق کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خندق کھودتے میں ایک بہت سخت پتھر آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا پہلے یہ پتھر سخت پتھر سامنے آ گیا (اب کیا کیا جاوے) فرمایا میں خود اندر تروں گا یہ فرماتے ہی کھڑے ہو گئے اس وقت فوج کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا، تین روز سے ہم کو بھی کوئی چیز چھٹنے تک کو نہیں ملی تھی، حضور نے کہا میں سے کمر پتھر پر ضرب لگاؤ، پتھر ریوڑ ریوڑ کر رینگ رینگ کی طرح ہو گیا پھر میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ انجھے ہر جان کی اجازت عطا فرمادیتے، اجازت لے کر میں گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے مجھ سے یہ دیکھ کر صبر نہ ہو سکا کیا تمہارے پاس کچھ ہے بیوی ایک تھیل نکال کر فی جس میں چار سیر جو تھے، ہمارا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی تھا، میں نے اس کو نکال کیا اور بیوی نے آٹا گوندھا جتنی دیر میں میں فارغ ہوا، بھی فارغ ہوئی پھر میں گوشت ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالنے میں گوندھا، آٹا اس پا کر ٹھیک ہو گیا، گوشت کی ہانڈی پتھروں کے چوڑھے پر چڑھا دی جب ہانڈی پک چکنے کے قریب ہو گئی تو میں بوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ:

بیوی نے مجھ سے کہہ دیا کہ (زیادہ آدمیوں کو لا کر) مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا خدمت گرامی میں پہنچ کر میں نے پیسے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا اور کہہ دیا یہ رسول اللہ بہت تنور کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چکیں اور یک یا دو آدمی اور بھی ساتھ لے میں فرمایا کتنا کھانا ہے، میں نے بتا دیا، فرمایا، بہت ہے پھر یہ کہ تم بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں ہنڈی چوڑھے سے نہ تارے و رروٹی تنور سے نہ کالے (یعنی نہ پکانے) پھر آواز دے کر فرمایا، خندق و و، جا بر نے تمہارے لئے کچھ کھانا تیار کیا ہے و تمہاری دعوت کی ہے جلدی پلو، میں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا، رکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار و رن کے دوسرے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں (اب کیا ہو گا) بیوی نے کہا اندک حکم تمہارے متعلق یہ ہی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے (کھانے کی مقدار بھی) دریافت کی تھی، میں نے کہا ہاں بیوی نے

ہے س سے میں بھی نقض مہد کرنے د نہیں۔ جی نے کہا دروازہ تو کھولیں تم سے بات کروں گا، کعب نے کہا میں ہرگز یہ نہیں کروں گا۔ جی نے کہا کعب تم مجھے باہر چھوڑ کر دروازہ بند کے بیٹھے ہو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم و اندیشہ ہے کہ اگر میں اندر آ جاؤں گا تو تمہارے ساتھ حصہ بانٹ کروں گا کعب کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور (جوش میں آ کر) دروازہ کھول دیا جی اندر گیا اور کہا کعب میں زمانہ بھر کی عزت سے کر تمہارے پاس آیا ہوں ہر روز مارتا ہوا ایک سمندر چڑھالیا ہوں۔ میں نے قریش کو ان کے کمانڈروں اور سرداروں کے ساتھ لا کر دومتہ بجنوں کے مقام مجتمع ماسبار میں اتار دیا ہے اور بنی غطفان کو ان کے سرداروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ لا کر کوہ احد کے ایک پہلو پر فوجی کے پچھلے حصہ میں شام کو پڑاؤ ڈالوا دیا ہے ان سب نے مجھ سے معاہدہ اور پختہ وعدہ کر لیا کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو جزئیہ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے کعب بن سعد نے کہا خدا کی قسم تم مدی دست لے کر آئے یہ ایک ایسا بدل ہے جس کا پانی برس چکا ہے اب اس میں سوا گرج اور چمک کے اور کچھ بھی نہیں ہے تم محمد کے سلسلہ میں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں نے محمد کی طرف سے سوا سچ اور پابندی عہد کے کبھی غداری نہیں دیکھی جی بن خطب کعب کو برا تار چڑھاؤ و فریب دیتا رہا یہاں تک کہ جی نے کعب سے سامنے بند کی پختہ قسم کھائی کہ رقریش محمد پر کامیابی حاصل نہ ہو بغیر واپس چلے گئے تو تمہاری اس گڑھی سے اندر میں بھی آسوں گا تاکہ ہو کہ تم کو پہنچے س میں تمہارا شریک رہوں آخر کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ توڑ دیا اور پابندی مہد جو س پر زمینی س سے لگ ہو گیا۔

اطلاعی رسالہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، شہلی سرداروں اور سعد بن عبادہ ساعدی سردار خرج و عبد اللہ بن رواحہ خزرجی اور خوات بن جبر عمری کو تحقیق و قہ کے لئے بھیجا اور فرمایا تم لوگ جا کر دیکھو کہ ان لوگوں کے متعلق جو اطلاع مجھے ملی کیا وہ صحیح ہے اگر خبر صحیح ہو تو آ کر ایسے الفاظ میں مجھے اطلاع دینا کہ میں سمجھ جاؤں (ایسا نہ کرنا کہ عام لوگوں کے سامنے اعلان کرو جس سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے اور) لوگوں کے بازو نہ توڑ دینا اور اگر وہ ہم سے کئے ہوئے سابق معاہدہ پر قائم ہوں تو پھر علی الاعلان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکتے ہو مذکور بالا حضرات حسب الحکم گئے یہودیوں کے پاس پہنچے درجنہ ان کے متعلق ملی تھی اس سے زیادہ بگڑی ہوئی حالت پر ن کو پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بالکل ہی بدستہ ہو گئے تھے اور صاف کہہ دیا تھا اب ہمارا محمد کا بونی معاہدہ نہیں حضرت سعد بن عبادہ کے مزاج میں تیزی تھی آپ نے یہودیوں کو

کہا تو بندہ و رسول (ہماری حالت کو) خوب جانتے ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے اور سب سے فرمایا تم بھی اندر جاؤ لیکن بھیڑ نہ کرنا کی کو دبا نہیں، میں نے گوندھا ہو آٹا کر رکھ دیا۔ آپ نے س میں تھو تھو کر دیا و برکت کی دعا کی پھر ہانڈی کے پاس گئے س میں تھو تھو کر و برکت کی دعا کی پھر فرمایا جا بر پکانے والی کو بد و وہ کر پکانا شروع کرے اور تم ہانڈی سے سالن نکالو لیکن ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا، حضور خود روٹی کے ٹکڑے کرنے لگے اور روٹی پر گوشت رکھنے لگے مگر اس مدت میں ہانڈی کو دور چولھے کو ڈھانکے رکھا نکالتے جاتے تھے اور صحنہ کی طرف بڑھتے جاتے تھے پھر نکالتے تھے اور صحابہ کو دیتے تھے یہاں تک کہ ایک ہزار آدمی تھے سب سیر ہو گئے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے اتنا کھا کہ کھاتے کھاتے چھوڑ دیا اور رخ موڑ کر چل دیئے لیکن ہانڈی میں ویسا ہی اباں آتا رہا جیسے آ رہا تھا اور روٹی بھی برابر پکتی ہی رہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا اب تو بھی کھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی بھیج دے وگ سخت بھوکے ہیں چنانچہ ہم کھانے لگے اور دن بھر دوسروں کو بھی بھیجتے رہے میں بہت ہوں صحیح روایت میں آیا ہے کہ خندق کھودنے سے صحابہ چھ روز میں فارغ ہوئے تھے۔

کافروں کی چڑھائی:

بخوی نے (اس کے بعد) لکھا ہے اب ہم پھر ابن اسحاق کے بیان کی طرف وٹتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق (کی تکمیل) سے فارغ ہو چکے تھے کہ قریش اپنے احاد پیش اور دوسرے اہل تہامہ کو ساتھ لے کر دس ہزار کی تعداد میں آ کر مجمع لاسبال میں فروکش ہو گئے اور بنی غطفان اپنے نجدی ساتھیوں کے ساتھ کوہ احد کے ایک جانب فوجی کے پچھلے حصہ میں اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ برآمد ہوئے اور کوہ سمع کو اپنی پشت پرے کر حضور نے اپنی شکر گاہ بنائی خندق آپ کے اور دشمنوں کے درمیان حائل تھی مسلمانوں نے حسب الحکم بچوں اور عورتوں کو پہاڑیوں کے اوپر پہنچا دیا۔

کعب بن اسد کی عہد شکنی:

دشمن خدا صبیحین اخطب نصیری اپنے مقام سے اٹھا اور کعب بن سعد قرطی کی طرف چل دیا کعب نے بنی قریظہ کی طرف سے اپنی قوم کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (من کا) معاہدہ کر لیا تھا اور مصالحت کر رہی تھی س نے جی کے لئے اس نے اپنی گڑھی کا دروازہ نہیں کھولا، کھولنے سے صاف انکار کر دیا جی نے ہر چند دروازہ کھولنے کی استدعا کی لیکن کعب ہرگز نہ مانا و رکھنے لگا جی یہ بڑی بد بختی ہے میں محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں اپنا معاہدہ ہرگز نہیں توڑوں گا محمد کی طرف سے میں نے ہمیشہ مہد کی پابندی اور سچی بی پانی

تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام میں اپنے ماں اور باپ دونوں فظ فرمائے۔

میں کہتا ہوں حضرت زبیر کو بنی قریظہ کی طرف جانا، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن جعد سے واپس آ جانے کے بعد ہوا تھا (یعنی پہلے خبر کی تحقیقات کے لئے حضرت سعد وغیرہ کو بھیجا گیا جب وہ تحقیق خبر کے بعد واپس آ گئے تو حضرت زبیر کو بنی قریظہ کی تیاری کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا گیا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت زبیر جب بنی قریظہ کی طرف سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اطلاع دی کہ وہ لوگ قلعوں کو درست کر رہے ہیں راستے اور سرحدیں بند کر رہے ہیں چوپایوں کو گڑھیوں کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ حضور اقدس نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے ورمیر حواری (مخلص دوست ہے) زبیر ہے۔

صلح کی تدبیر اور مسلمانوں کے بلند جذبے:

بنوئی نے لکھا ہے کہ کچھ اوپر ہیں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فروگاہ میں اور مشرک اپنے پڑاؤ پر قہر رہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی سوائے تیرہ پتھر پھینکنے کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف زیادہ ہوئی تو آپ نے بنی غطفان کے دوسرے روئے یعنی عیینہ بن حصین اور ابوی رث بن عمرو کو پیام صلح دے کر ابویا اور ان سے فرمایا تم اپنے (غطفانی) ساتھیوں کو لے کر اس شرط پر واپس چلے آؤ کہ تم کو مدینہ کے نخلستانوں کی کل پیداوار (یعنی کھجوروں) کا ایک تہائی حصہ دے دیا جائے گا، وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ تحریر لکھ دی گئی لیکن ابھی دستخط ہونا باقی تھا کہ حضور نے سعد بن معاذ اور سعد بن جعد سے اس کا تذکرہ کیا اور مشورہ طلب کیا دونوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے (اگر ایسا ہے) تو اس کی تعمیل ہم پر واجب ہے یا آپ نے خود یہ تدبیر من سب سمجھی ہے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں (تب بھی ہمارے لئے مجبوری ہے) یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لئے ایسا کرنا چاہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں صرف تمہارے فائدے کے لئے میں نے ایسا ارادہ کیا ہے میں نے دیکھا کہ سارے عرب تمہارے خلاف ہو گئے اور ایک کمن سے سب تیر پھینکن چاہتے ہیں اور ہر طرف سے وہ تم پر بھڑک اٹھے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے خلاف ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ دوں حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ ہم اور یہ لوگ سب بت پرست اور مشرک تھے نہ ہم اللہ کو چاہتے تھے نہ اس کی پرستش کرتے تھے اس زمانہ میں ان لوگوں میں یہ طاقت نہ تھی کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھی بغیر خریدے یا بدوں مہمانی کھا سکیں۔ اب

براہد کہن شروع کر دیا، حضرت سعد بن معاذ نے کہا۔ سعد بن جعد ان سے گان گلوچ چھوڑو۔ ہمارا ان کا معاملہ اب اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔

صورت حال کی شدت:

اس نے بعد دونوں سعد اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا حادثہ مرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ غداری بہت سخت ہے اللہ اکبر! اگر وہ اہل اسلام کو بشارت ہو۔ غرض (صحابہ کے لئے) سخت مصیبت، پڑی اور سخت خوف کا وقت آ گیا دشمنوں نے اوپر (گڑھی کی طرف) سے اور نیچے (خندق کے پار کھار) کی طرف سے گھیر لیا مسلمانوں کے دلوں میں بھی برے برے خیانت نے لگے۔

منافقوں کا خوف:

بعض منافقوں کی طرف سے تو اس کا ظہور بھی ہو گیا۔ یہاں تک کہ مکعب بن قیس عمری نے یہ اغاظ کہہ دیئے کہ محمد ہم سے تو وعدہ کر رہے ہیں کہ تم کسری اور قیصر کے خزانے کھاؤ گے لیکن ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص رفع ضرورت کے لئے جنگل کو بھی نہیں جا سکتا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض فریب ہے۔

وس بن قبطی (منفق) نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائیوں میں کوئی نگر نہیں اور گھر شہر کے باہر ہیں آپ ہم کو اجازت دے دیجئے کہ واپس گھروں کو چلے جائیں (اس شخص نے یہ بات غلط کہی تھی) ان لوگوں کے گھروں کی نگہبان انہیں کے قبیلہ کے مردوں کی ایک جماعت موجود تھی۔

کعب بن اسد کی بے وقت پشیمانی:

میں کہتا ہوں کعب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو معاہدہ تو زدیہ اور (نقض عہد پر قائم رہنے کا) پختہ ارادہ کر لیا تو اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا جن میں زبیر بن بھناش بن قیس اور عقبہ بن زید وغیرہ شامل تھے اور سب کو نقض عہد کی اطلاع دی یہ خبر سنتے ہی لوگوں نے اس کو سخت ملامت کی اور عہد شکنی کو پسند نہیں کیا اس وقت کعب اپنی حرمت پر پشیمان ہوا لیکن اس وقت پشیمانی سے کوئی فائدہ نہ تھا اس کے ہاتھ سے باگ ڈور نکل چکی تھی اللہ نے اسی سبب سے بنی قریظہ کو تباہ کر دینا چاہا۔

حضرت زبیر کا بنو قریظہ کی طرف جانا:

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) ارشاد فرمایا۔ کوئی شخص ہے جو جا کر بنی قریظہ کی خبر مجھے دے کر دے ارشاد گرامی سن کر میں روانہ ہو گیا اور واپس وٹ کر بنی قریظہ کی خبریں حضور کو پہنچی کیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اس سے فرمایا عمر تو نے مدعو ہوا کر کے کہا تھا کہ جب کوئی قریشی تیرے سامنے کوئی نئی باتیں (ایک مثبت دوسری منفی) رکھے گا تو دونوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لے گا۔ عمرو نے کہا بیشک یہی بات ہے حضرت علی نے فرمایا تو میں تجھے مدد، مدد کے رسوں اور مدد کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں کہنے گا اس کی مجھے ضرورت نہیں، حضرت علی نے فرمایا تو پھر میں تجھے میدان میں اترنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بوجہ بھتیجے ایسا کیوں کرتے ہو خدا کی قسم میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا حضرت علی نے فرمایا بخدا میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی عمرو گر گیا اور گھوڑے سے تر کر اس کی ٹانگوں کو زخمی کر دیا اس کے منہ پر ایک ضرب رسید کی پھر حضرت علی کی طرف پل پڑا دونوں نے ایک دوسری کی پکڑ کی اور کشتی کرنے لگے آخر حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا دوسرے سوار شکست کھا کر خندق میں گھس کر بھاگ گئے اس روز عمرو کے دو سپاہی بھی مارے گئے منہ بن عثمان بن عبد سباق بن عبد مدار کے ایک تیر لگ گیا تھا جس سے مدد میں پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا۔

نوفل بن عبد اللہ کا انجام:

اور نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ مخزومی خندق کے اندر گھس کر جب درمیان میں پہنچا تو مسدودوں نے اس پر سنگ باری کی۔ کہنے لگا، اے گروہ عرب (لڑائی کا یہ کیا طریقہ ہے) جنگ ہر طریقہ سے بہتہ سونا چاہیے (یعنی دودھ دانی ہوئی چاہیے) فوراً حضرت علی میدان میں اتر پڑے اور عبد اللہ کو قتل کر دیا اور مسلمان غائب آ گئے۔ کافروں نے رسوں مدد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مقتول کی لاش ہم کو قیمت دے دیجئے فرمایا ہم کو نہ اس کی لاش درکار ہے نہ قیمت کی ضرورت لاش کو سہا جو۔ چنانچہ آپ نے لاش سے جانے کی اجازت دے دی۔

حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ:

م المؤمنین حضرت عائشہ کا بیان ہے خندق کی لڑائی کے دن ہم بنی حارثہ کی گڑھی میں تھے مدینہ سے قلعوں میں یہ سب سے محفوظ قلعہ تھا سعد بن معاذ بھی ہمارے ساتھ گڑھی کے اندر تھے۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے سعد بن معاذ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے قلعہ سے باہر نکلے ہاتھ کی بانہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں چھوٹی برچھا تھا اور یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ کاش لڑائی کو میرا دن پاتا جب موت کا مقرر وقت آجائے تو مرنے میں کوئی ہاک نہیں۔

مدینہ میں مائے کہا بیٹے بہت جلد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک) جا پہنچے۔ بخدا تو نے دیر ردی (تو پیچھے رہ گیا) میں نے کہا سعد کی اماں سعد جو زرہ پہنے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس سے بڑی زرہ ان کے بدن پر ہو مجھے اندیشہ ہے ہمیں ان کے (برہنہ حصہ پر) کوئی تیر نہ لگے سعد کی ماں نے کہا اللہ کا جو حکم ہو گا وہ پورا ہو کر رہے گا (آخر) سعد کے ایک تیر لگ گیا جس سے

بندہ مدد۔ ہم کو سلام کی وجہ سے عزت عطا فرمادی اور آپ کی ذات مبارک سے سبب ہماری عزت افزائی ہوئی تو یہ ہم کو پناہ مال (مفت) دے دیں۔ ہمیں یہ معذرت کی ضرورت نہیں بخدا ہم ان کو توارے سو اور کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان (آخری) فیصلہ فرمادے حضور! نے یہ تقریر سن کر فرمایا تم کو اختیار ہے (ایسا ہی کرو) سعد نے کاغذ سے کر تحریر منادی اور کہا اب یہ ہمارے خلاف جووشش کرتے ہیں کریں۔

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ بات دل حضرت سید بن خضیر نے کہی تھی پھر حضرت سعد بن عبدہ نے بھی یہی کہا۔

بنی غطفان کے سرداروں کی ناکام واپسی:

عیسیٰ بن حصین اس وقت مجلس میں ناگ پھیلے بیٹھا تھا حضرت سعد نے اس سے فرمایا، او بندر اپنی ناگ سیٹ لے کر رسوں مدد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا وقار مانع نہ ہوتا تو میں برچھا تیری کوک میں پیوست کر دیتا، غرض عیسیٰ اور حارثہ دونوں ناکام واپس چلے گئے اور سمجھ گئے کہ ان کا تسلا مدینہ پر نہیں ہو سکتا انھاری قوت اور جرأت کو دیکھ کر ان کے قدم ڈمگانے لگے۔

دشمن کا محاصرہ:

بغوی نے لکھا ہے کہ دشمن رسوں مدد صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ سے پرے رہنے والی لڑائی نہیں ہونی صرف قریش سے چند تسوار جن میں عمرو بن عبدود، عمری عمرو بن ابی جہل مخزومی، ہبیرہ بن وہب مخزومی، نوفل بن عبد ضرر بن خطاب اور مرداس بن موی محارب شامل تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر بنی کنندہ کی طرف سے زمرے واران سے کہا لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ آج تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون شہسوار ہے پھر خندق کی طرف رخ موڑا اور خندق کو دیکھ کر دے خدا کی قسم یہ تدبیر یہی ہے جس کو عرب (پہلے) نہیں کرتے تھے ان کے بعد خندق میں ایک جنگ جگہ تلاش کر کے اس میں گھوڑوں کو داخل کر دیا، گھوڑے ان کو لے کر خندق اور کوہ سبع کے درمیانی گڑھے میں کرش کرنے لگے حضرت علی نے جو یہ بات دیکھی تو کچھ مسدودوں کو ساتھ لے کر اس سرحدی مقام پر جا پہنچے جہاں سے دشمن نے اپنے سواروں کو داخل کیا تھا وہ سوار بھی تیزی سے ساتھ ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت علی نے اس مقدمہ کو بند کر دیا۔

حضرت علی اور عمرو بن عبدود کا مقابلہ:

عمرو بن عبدود بدر کی لڑائی میں شریک اور زخمی ہو گیا تھا اس سے جنگ احد میں شریک نہ تھا، جب خندق کا واقعہ ہوا تو اپنی اہمیت جتانے کے لئے وہ بھی ساتھیوں کو ٹریننگ دینے کی غرض سے ساتھ آ گیا حضرت علی کے مقابلہ پر جب وہ خود دوسرے سواروں کے ساتھ مل کر آکھڑا ہوا تو حضرت علی نے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے سلمہ بن اسلم کی قیدت میں دوسو آدمیوں و اور رید بن حارثہ کی قیدت میں تین سو آدمیوں کو مقرر کر دیا کہ مدینہ کے (مختلف) مقامات اور گڑھیوں کی حفاظت رکھیں، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ عباد بن بشر اپنے ساتھیوں کو لے کر ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کرتے تھے۔ مشرک چاہتے تھے کہ خندق کے پار آجائیں اور مسلمان سنگباری کر کے اور تیرہ مار کر ان کو روک رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بھی چوکسائی رکھتے تھے۔

حضرت سعد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق:

مسلم و بخاری نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ایک رات کو بیدار رہے اور فرمایا، کاش کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو میری چوکسائی کرتا چنانکہ ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب مد سعد نے فرمایا، یوں آئے ہو سعد نے کہا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک اندیشہ پیدا ہوا اس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکسائی کے لئے فوراً حاضر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو مدائی پھر رہ گئے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، خندق کے زمانہ میں جس روز سے سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکسائی کرنی شروع کی تھی جب ہی سے مجھے سعد سے محبت ہو گئی تھی۔

سخت سردی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نگرانی کرنا:

خندق میں ایک مقام ایسا تھا جہاں سے کافروں کے عبور کرانے کا اندیشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ کی نگرانی کرتے تھے اور جب سخت سردی محسوس ہونے لگی تو میرے پاس آجاتے اور مجھ سے (مل کر) گرمی حاصل کرتے پھر چلے جاتے اور چوکسائی کرنے لگتے تھے۔ اور فرماتے تھے مجھے صرف اس جگہ سے شہر (مدینہ) کا اندیشہ ہے ایک بار جو میرے پاس سردی سے نمونہ حاصل کرنے آئے تو فرمایا، کاش کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو آج رات میری چوکیداری کرتا کہ میں سو جاتا چنانکہ ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب مد سعد نے کہا ہم (لوگ) اس جگہ کی نگرانی کر رہے ہیں یہ جواب سن کر حضور سو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کی سانس کی آواز سن لی (یعنی خراٹے لینے لگے)

ایک تنگ مقام پر مشرکوں کی شکست:

حضرت مسلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس چوکسائی کرتے تھے اور سردی سخت ہوتی تھی ایک رات آپ نے اپنے ڈیرے میں

اکھل رگ کٹ گئی یہ تیرہ حیان بن قیس غزوہ مری نے مارا تھا سعد (بن غزوہ و بدو دلی کہ) اللہ تجھے دور رخ میں درد رسیدہ رہ پھر نہا، اللہ رقا نے قریش سے لڑائی آئندہ باقی رکھی ہو تو مجھے اس میں شریک ہونے سے باقی رہے کیونکہ اس قوم سے لڑنے کی مجھے اتنی خواہش نہیں جتنی اس قوم سے لڑنے کی ہے جس نے تیرے رسول کو ستا دیا اور جھنڈا اور (وطن سے) نکال اور اگر تو نے ہماری اور قریش کی لڑائی ختم کر دی ہو تو سی (زخم) کو میرے لئے سبب شہادت بنا دے لیکن جب تک میری آنکھیں بنی قرظہ (کی تباہی) کو دیکھ رہی ہوں نہ ہو جائیں مجھے موت سے محفوظ رکھ دو ورنہ جاہلیت میں حضرت سعد بن معاذ اور بنی قرظہ باہم حریف اور معاہدہ تھے۔

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کی بہادری:

محبہ اور محمد بن اسحاق نے بحوالہ یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر عباد کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب نے فرمایا، ہم حسان بن ثابت کی گڑھی میں تھیں حسان بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک یہودی گڑھی کے آس پاس چہرہ لگا رہا ہے، اس وقت بنی قرظہ کی رسول اللہ سے جنگ تھی (معاہدہ ٹوٹ چکا تھا) بنی قرظہ کے اور ہمارے درمیان کوئی محاذ موجود نہ تھا کہ یہودیوں کی ہماری طرف سے مدافعت رسالت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کافروں کے مقابلہ میں مشغول جنگ تھے دشمن کی طرف سے منہ موڑ کر ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے ایک حالت میں وہ یہودی (گھومتا اور نوہ بیتا نظر) آیا تھا میں نے حسان سے کہا حسان تم دیکھ رہے ہو کہ یہ یہودی گڑھی کے آس پاس چہرہ لگا رہا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ شخص کسی غیر محفوظ جگہ سے یہودیوں کو اندر لے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشغول مقابلہ ہیں (یہاں پہنچ کر ہماری مدد نہیں کر سکتے) تم گڑھی سے اتر کر جاؤ اور اس کو قتل کر دو حسان نے کہا اے بنت عبدالمطلب، اللہ آپ کی مغفرت کرے آپ تو واقف ہی ہیں کہ بخدا میں ایسا کرنے کا اہل نہیں ہوں بسبب میں نے حسان کا یہ جو سبب سن لیا اور سمجھ گئی کہ حسان کے اندر یہودی کو قتل کرنے کی بالکل جرأت نہیں ہے تو میں نے خود تہیہ بند کسی اور خیمہ کی ایک ٹیکی لے کر گڑھی سے نکلی اور اس کی گردن پر ایک ماری مار دی وہ ماری قتل کر کے گڑھی میں لوٹی تو میں نے حسان سے کہا اب تم جاؤ اس کے کپڑے اور ہتھیار اتار لو، یہ اجنبی مرد ہے اس لئے میں خود یہ نہیں کر سکتی۔ حسان نے کہا بنت عبدالمطلب مجھے اس کے سامان کی ضرورت نہیں۔

یہودیوں کے شب خون کا انسداد:

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ بنی قرظہ نے مدینہ پر شب خون مارنا چاہا تھا اور قریش سے اس کام کے لئے مدد کی خواہش کی تھی رسول

گھوڑے پر سوار ہو کر صحیحہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خوش خوش واپس آ گئے اور فرمایا اللہ نے ان کی شرارت کو دفع کر دیا اور وہ بہت زخمی کھ کر شکست پا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضور بیٹ کر سو گئے کہ مجھے آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر مدت کے بعد پھر دوبارہ آوازیں انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا عبدود کھو یہ کیسی آوازیں ہیں عبدود گئے اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرار بن خطاب مشرکوں کا ایک ٹولہ لے کر مسلمانوں سے تیر اندازی اور سنگباری کی جنگ کر رہا ہے حضور و اس مسیح ہو کر خیمہ سے برآمد ہوئے اور کافروں سے لڑتے رہے سی میں صبح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور فرمایا وہ لوگ بہت سے زخمی کھ کر بھاگ گئے۔

غزوہ خندق کی شدت:

حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں غزوہ مریع، خیبر، حنین اور فتح مکہ کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی لیکن کوئی غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا شاق اور دشوار نہیں گزرا جتنی غزوہ خندق شدید گزرا، اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت زخم آئے اور زمانہ بھی یہ سخت سردی اور تنگ حالی کا تھا۔

نمازوں میں تاخیر:

روایت میں آیا ہے کہ ایک روز کافر جمع ہوئے اور پورے خندق کو آگھیرا اور سخت لڑائی کی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز کی فرصت نہیں ملی ظہر کی نماز بھی فوت ہو گئی اور عصر کی بھی اور مغرب کی بھی پھر عشاء کے وقت یہ نمازیں ادا کیں۔

سنائی نے سنن میں لکھا ہے کہ حضرت بوسعید خدریؓ نے بیان کیا خندق کے دن ہم کو ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کی فرصت نہیں مل سکی۔ آخر اللہ نے ہمارا کام پورا کر دیا اسی کے متعلق اللہ نے آیت **وَنُفِیْ سُدًّا مِّنْهُنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ** نازل فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز کے ارادے سے کھڑے ہوئے) (بلال نے) اقامت کہی اور آپ نے اسی طرح ظہر کی نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھتے تھے، پھر اقامت کہی اور حسب سابق عصر کی نماز پڑھی پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز معمول سابق کے مطابق ادا کی۔ یہ واقعہ آیت **فَبَجَّارًا وَّوَسَّاسًا** کے نزول سے پہلے کا ہے (اس آیت کے نزول کے بعد تو صلوٰۃ خوف کا حکم اور اس کی طریقہ بتا دیا گیا) ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ روایت بیان کی ہے لیکن صلوٰۃ عشاء کا اس میں ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ نماز عشاء تو اپنے وقت میں ادا کی تھی لیکن دوسری روایت میں جو عشاء کی نماز بھی ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز بھی اپنے معمول سے موخر ہو گئی تھی۔

نماز پڑھی پھر جا کر چوسائی کرنے لگے اور فرمایا، مشرکوں کے سوار خندق کے گرد گردھوم رہے ہیں پھر آ زدی عبد بن بشرؓ نے جواب دیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے، عبد بن بشرؓ نے کہا جی ہاں میرے قبیلہ کے کچھ لوگ چویداری کر رہے ہیں فرمایا اپنے قبیلہ کے آدمیوں کو لے جا خندق کے آس پاس کچھ مشرک موجود ہیں جو شب خون مارنا چاہتے ہیں جا کر ہماری طرف سے ان کی شرارت کو دور رکھو اور ان کو دور رکھنے کے لئے ہماری مدد کرو۔ فوراً عبد اپنے آدمیوں کو لے کر خندق کی طرف چلے گئے جا کر دیکھا کہ ابوسفیان اور کچھ دوسرے مشرک خندق کے تنگ مقام میں گھس آئے ہیں اور مسلمان تیر مار مار کر اور پتھر برسرا ان کو روک رہے ہیں اتنے میں عباد جا پہنچے عبد کا بیان ہے میں نے مسلمانوں سے ساتھ مل کر ن لوگوں پر پتھر برسائے۔ آخر شکست کھ کر مشرک بھاگ گئے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، آپ نماز میں مشغول تھے نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے واقعہ بیان کیا۔

حضرت ام سلمہ کا بیان ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے کہ میں نے آپ (کی سانس) کی آوازیں لی اور بلال کی آواز فجر دینے تک بیدار نہیں ہوئے۔ اذان کے بعد باہر نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت ام سلمہؓ فرمایا کرتیں اے اللہ عبد بن بشر پر رحمت نازل فرما۔

صحیحہ کے نعرے:

حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ کے اندر سو رہے تھے آدھی رات ہوئی تو کچھ آوازیں انھیں میں نے سنیں کہ یہ نعرے تھے اے شہسواران خدا سوار ہو جاؤ اس جہد میں مہاجرین کا یہ امتیازی نعرہ (مقرر) تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب کافرات کو تم پر چھاپا رہا تو تمہارا امتیازی نعرہ **حُمَا لَا يُبْصَرُونَ** ہونا چاہیے۔ دونوں روایتوں کے اختلاف کو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ یہ نعرہ نماز کا تھا اور پہلے نعرہ مہاجرین کا۔

مشرکوں کی شرارت کا خاتمہ:

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر خیمہ کے باہر تشریف لے گئے اور مدد حفظ فرمایا کہ کچھ لوگ جن میں عبد بن بشر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی چویداری کر رہے ہیں عبد سے دریافت فرمایا، یہ آوازیں کیسی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کو حکم دیا کہ جا کر خبر لے عبد چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے کچھ دیر کے بعد عباد آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عمرو بن عبدود مشرکوں کی ایک ٹولی لے کر مسلمانوں سے لڑ رہا ہے ہم تیر اندازی و سنگباری کر رہے ہیں یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے اندر تشریف لے گئے اور ہتھیار اٹھا کر برآمد ہوئے پھر

نماز میں تاخیر پر مشرکین کو بددعا کیں:

صحیحین میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے آیا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد حضرت عمر بن خطاب کفار قریش کو بُرا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو (عصر کی) نماز بھی نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ اب سورج ڈوبنا ہی چاہتا ہے حضور نے فرمایا، میں نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بطحان میں اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے وضو کیا اور حضور نے عصر کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی پھر نماز عصر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

صحیحین میں حضرت علی کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے (اسی طرح) بھردے جس طرح انہوں نے غروب آفتاب تک ہم کو درمیانی نماز (عصر کی نماز) پڑھنے کی فرصت نہیں دی۔ مسم کی روایت میں آیا ہے پھر عصر کی نماز حضور نے مغرب و عشاء (کی نمازوں) کے درمیان پڑھی۔

مسئلہ: اگر چند نمازیں فوت ہو گئی ہوں تو پہلی نماز لوٹانے کے لئے اذان دی جائے (اور اقامت کہی جائے) پھر باقی نمازوں میں سے ہر نماز کی قضاء کے لئے صرف اقامت کہے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کو لوٹانے کے وقت اذان بھی دی جائے اور اقامت بھی کہی جائے۔ بزار کی روایت کردہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

کافروں کی شکست کیسے دُعا:

جب مسلمانوں پر تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لئے بددعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول بھی فرمائی، چنانچہ بخاری نے صحیح میں حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب (وہ قبل جو متفق ہو کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے) کے لئے بددعا کی اور فرمایا اے اللہ، اے کتب نازل کرنے والے اے جد حساب فہمی کرنے والے احزاب کو شکست دے دے اور ان کو جھنجھوڑ دے (ان کے قدم اکھاڑ دے)

میں کہتا ہوں، حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لئے تین روز پیہم مسجد فتح میں بددعا کی۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ دو شنبہ سہ شنبہ اور چار شنبہ کے لئے بددعا کی، چار شنبہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور ہم نے خوشی کے آٹھ چہرہ مبارک پر دیکھ لئے۔ روئی کا بیان ہے اس کے بعد جو مصیبت ہم پر آئی اور ہم نے اس ساعت میں (یعنی ظہر و عصر کے درمیان) اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہماری دعا ضرور قبول فرمائی۔

ایک خفیہ مسلمان کی خفیہ تدبیر:

بغوی کا بیان ہے نعیم بن مسعود بن عمر بن غطفان نے (پوشیدہ طور پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم وادوں کو میرا مسلمان ہو جانا معلوم نہیں ہے اب آپ ہم کو جو چاہیں حکم دیں (ہم اس کی تعمیل کریں گے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہماری جماعت میں تہہ ہوا کر سکتے ہو تو (ان جماعتوں میں پھوٹ ڈال دو اور) یہ کر دو کہ ہماری طرف سے ان کا رخ مڑ جائے اور ایک جماعت دوسری کی مدد نہ کرے کیونکہ ٹرائی خفیہ تدبیر (کا نام) ہے۔

میں کہتا ہوں، دوسری روایت میں آیا ہے کہ نعیم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت دیجئے کہ میں (ان سے) جو کچھ چاہوں کہوں (خواہ بات جھوٹی ہو) حضور نے اجازت دے دی۔ اجازت پا کر نعیم بن قریظہ کے پاس پہنچے (اسلام سے پہلے نعیم بن قریظہ ہم نشین تھے) اور کہا اے بنی قریظہ تم واقف ہو کہ میں تمہارا خاص دوست ہوں، بنی قریظہ نے کہا تم نے سچ کہا، ہماری نظر میں تم مشکوک نہیں ہو۔ نعیم نے کہا تو (سنو) قریش اور غطفان ٹرائی کے لئے آئے ہیں اور تم ان کے مددگار ہو لیکن ان کی حالت تمہاری حالت کی طرح نہیں ہے یہ شہر تمہارا شہر ہے اس میں تمہارا ماں بے اہل و عیال ہیں تم اس کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو نہیں جا سکتے رہے قریش و غطفان (وہ یہاں کے باشندے نہیں ہیں) ان کے ماں اور اہل و عیال یہاں سے دور ہیں اگر کامیابی کا موقع اور مال غنیمت ان کے ہاتھ آگیا تو بہتر ورنہ اپنے شہروں کو چھو جائیں گے اور تم کو اس شخص کے مقابلہ پر تنہا چھوڑ دیں گے اور یہ شخص تمہارے شہر میں رہتا ہے تنہا اس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ (مناسب یہ ہے کہ) تم اعتماد حاصل کرنے کے لئے ان لوگوں کے کچھ سرداروں کو اپنی تحویل میں بطور رہن رکھ لو تا کہ وہ تم کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اگر وہ ایسا کر لیں تو ان کے ساتھ مل کر تم محمد سے لڑو اور کھل کر ان کا مقابلہ کرو (اگر وہ ایسا نہ کریں تو مجھ لو کہ ان کی نیت بُری ہے) بنی قریظہ نے کہا تم نے سچ مشورہ دیا۔ پھر نعیم یہاں سے نکل کر قریش کے پاس پہنچے اور بوسفیہ و سردار بن قریش سے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں ورنہ محمد کے متعلق جو رائے رکھتا ہوں اس سے بھی تم واقف ہو مجھے ایک اطلاع ملی ہے۔ میں بطور خیر خواہی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ خبر تم تک پہنچی ہو لیکن اس کو پوشیدہ رکھ کر قریش نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے نعیم نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گروہ یہود، ب اپنے کئے پر پشیمان ہیں ورنہ محمد کے پاس انہوں نے پیام بھیجا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم اس پر نادم ہیں (اس کی تلافی میں) اگر ہم قریش و غطفان کے کچھ سرداروں کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر دیں تا کہ تم ان کی گردنیں اڑا دو تو کیا تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے پھر ہم اور تم مل کر باقی لوگوں کا مقابلہ کریں گے محمد نے جواب میں کہا بھیجا بہتر

سرا روں و تھارے پاس بطور سردی چھوڑا دینا قریش نے نہ مانا اس طرح اللہ نے ایک نو دوسرے دن بدست خروم سردی یا شدید سردی کی رات تھی اور بہت ہی سخت ٹھنڈک تھی اللہ نے ایک طوفانی ہوا بھیج دی جس سے کافروں کی (چڑھائی ہوئی) ہانڈیاں ٹٹ گئیں اور ہوائے برتنوں کو پھینک دیا۔

سردی کی شدت میں حضرت حذیفہ کا جاسوسی کیلئے جانا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی پھوٹ کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو یہ بات معلوم کرنے کے لئے بھیجی کہ رات کو یا واقعہ ہوا محمد بن اسحاق نے بواسطت زید بن زیاد۔ محمد بن کعب قرظی کا بیان میں یہ ہے اور بعض اہل روایت نے برہیمہ بنی کے والد کا قول بھی بیان کیا ہے دونوں کی روایت سے۔ ایک مونی جوان نے حضرت حذیفہ بن یمان سے دریافت کیا ابو عبد اللہ یا آپ (حضرت) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے حضرت حذیفہ نے فرمایا ہاں بھئیجے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رہتے تھے) جوان نے کہا پھر تمہارا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھا اس مرت حذیفہ نے فرمایا تم تیری رات تھے جوان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورین پر پیدا نہ چلے، میں اپنی کمریوں پر اٹھ کر رہتے اور آپ کی خدمت میں رہتے حضرت حذیفہ نے فرمایا بھئیجے (تم کو یہ معلوم کہ وہ رات تھی مصر ب کا تھا) حدیث قسم وہ منظر میری آنکھوں سے سامنے ہے کہ حرب بن ابی ربیع رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے (اور انتہائی سخت سردی تھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مونی ایسا ہے کہ ٹھہر جا۔ اور ہم کو توں کی خبر، مردے جو مونی یہاں رہا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا یہ بات سن کر (بھی) ہم میں سے کوئی نہیں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہماری طرف رخ مڑا رہی پہلی بات فرمائی میں سب لوگ خاموش رہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیر تک نماز پڑھتے رہے اور نماز کے بعد فرمایا جو شخص اٹھ کر جاے گا وہ کچھ کرنا ہوگا کہ بتائے گا کہ ان لوگوں نے یہ یا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا یہ سننے کے بعد بھی سخت سردی سخت بھوک اور شدت خوف کی وجہ سے کوئی شخص بھی نہیں اٹھا جب کوئی نہیں اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور پکار کر کہا حذیفہ اب میرے لئے ٹھہر بغیر مونی چارہ نہ رہا، میں نے عرض کیا بیٹے یا رسول اللہ پھر اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت (سردی کی وجہ سے) میرے دونوں پہلو پیپا رہے تھے حضور نے میرے سر پر چہرے پر ہاتھ پھیرا پھر فرمایا ان لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کی خبر لے لین

ہے (ہم اس طرح پر تم سے مصاحبت کے سے تیار ہیں) یہ یہودی سردی تمہارے پاس پہنچیں اور تمہارے سردیوں واسطے پاس بطور سردی رکھنا چاہیں تو تم اپنا ایک آدمی بھی ان کے حوالے نہ کرنا۔ اس کے بعد نعیم غطفان کے پاس پہنچے اور کہا اے گروہ غطفان تم میرا کنبہ قبیلہ ہو درمیرے پیارے ہو میرا خیال ہے کہ تم مجھے مشکوک نہیں سمجھتے ہو مٹی غطفان نے جواب دیا تم نے سچ کہا واقعی تم ہمارے دوست ہو نعیم نے کہا تو بات چھپی رکھنا (ظاہر نہ ہونے پائے) بنی غطفان نے کہا ایسا ہی کریں گے اس کے بعد نعیم نے جو بات قریش سے کہی تھی وہی غطفان سے بھی کہہ دی اور جس بات کا ان کو اندیشہ دلایا تھا اسی بات کا خوف بنی غطفان کو بھی دلایا۔

کافروں میں پھوٹ:

شعبہ کی رات ماہ شوال ۵ھ کو اللہ نے اپنے رسول کی ہارسازی اس طرح کی کہ ابوسفیان نے ورقہ بن غطفان و عمر بن ابی جہل کے ساتھ قبیلہ غطفان و قریش کے چند آدمیوں کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر بنی قریظہ سے کہا کہ ہم یہاں قیام کرنے کو آئے نہیں۔ ہمارے اونٹ اور گھوڑے ہرک ہو رہے ہیں آپ لوگ لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں تاکہ ہم کھل کر باہر نکل کر محمد سے جنگ کریں اور اس جھگڑے سے فارغ ہو جائیں جو ہمارا محمد سے ہے یہودیوں نے پیام بھیجا آج سینچر کا دن ہے سینچر کے دن ہم کوئی کام نہیں کرتے ہم میں سے بعض لوگوں نے سینچر کے دن کچھ بدعت کی تھی اس کی جو سزا ان کو ملی وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے پھر ایک بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اپنے کچھ آدمی بطور رہن نہ چھوڑ دو گے ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑنے والے نہیں ہیں گراں کر دو گے تو ہم کھل کر محمد سے لڑیں گے ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر لڑائی سے تم کو کچھ نقصان پہنچے اور جنگ کی شدت ہوئی تو تم ہم کو چھوڑ کر اپنے شہروں کو لوٹے جاؤ گے ورنہ لوگ ہمارے ای شہر کے باشندے ہیں ہم تمہارا ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قاصد جب بنی قریظہ کا یہ جواب لے کر واپس تو قریش و غطفان نے ہاتھ بٹھکوا دیا چاہیے کہ نعیم بن مسعود نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد ان دونوں نے بنی قریظہ کو کہہ دیا بھیجی کہ اپنا ایک آدمی بھی ہم تمہارے قبضہ میں نہیں دیں گے (بد شرط) تم (محمد سے) لڑنا چاہتے ہو تو نکلنا اور جنگ کرو قاصد یہ پیام لے کر بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا نعیم بن مسعود نے جو بات ہی تھی وہ باطل سچ تھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گر (فتح کا) ان کو موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھیں ورنہ مسرت کر اپنے شہروں کو چلے جائیں ورنہ تمہارے گھروں میں ان شخص کے مقابل تمہارا چھوڑ جائیں اس کے جواب میں بنی قریظہ نے قریش و غطفان کو وہی پیام بھیجا کہ یہ تو طمینان کے لئے تم نے اپنے کچھ

دے چکا تو وہ سینک (جو اس آمدورفت اور ٹوہ گانے کے دوران حمام کی گرمی جیسی محسوس ہو رہی تھی وہ) بھی ناب ہو گئی (اور حسب سابق سردی محسوس ہونے لگی) حضور نے مجھے اپنے قریب اپنے قدموں کے پاس کر لیا اور اپنے کپڑے کا ایک پلہ میرے اوپر ڈال دیا اور میرے سینہ پر اپنے تنوں سے چمٹا یا اس طرح میں بربر سوتا رہا جب صبح ہو گئی تو حضور نے فرمایا اے سونے والے اب اٹھ جا۔

فرشتوں کا اثر:

میں بہت ہوں بن جریر اور ابن ابی حاتم نے قدہ کی روایت سے بیان کیا کہ جب مشرکوں نے لشکر پر اللہ نے ہولی طوفان مسلط کر دیا اور اطراف لشکر میں فرشتوں نے تسمیر ہی (جیسی اللہ ابر کا غرہ لگایا) تو طلحہ بن خویلد اسدی نے کہا (وہو) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کرنا شروع کر دیا اس لئے تیزی کے ساتھ نکل جاؤ جدی کرو یہ سنتے ہی بغیر لڑے لوگ بھاگ نکلے۔

رحمۃ للعالمین کا اثر:

میں کہتے ہوں شیخ عبد اللہ بن ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نہ ہوتے تو ہوا ہر کافر کو چورا چورا کئے بغیر نہ چھوڑتی جیسے عادی قوم کے ساتھ ریح عقیقہ نے کیا تھا۔

حضرت حذیفہ سے فرشتوں کی بات چیت:

دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا جب میں کافروں کے لشکر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو اثناء راہ میں میں نے میں سوار دیکھے جن کے علمے سفید تھے انہوں نے مجھ سے کہا اپنے ساتھی سے جا کر کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارا کام پورا کر دیا اور تمہارے دشمنوں کے شر کو دفع کر دیا۔

حضرت زبیرؓ کی فضیلت:

شیخین نے صحیحین میں حضرت زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا ان لوگوں (یعنی لشکر کفار) کی خبر کون ہم کو لا کر دے سکتا ہے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا میں۔ حضور نے پھر فرمایا ان لوگوں کی خبر کون ہم کو کر دے سکتا ہے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا میں۔ (تیسری بار) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی خبر ہم کو کون لا کر دے سکتا ہے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا میں۔ اس پر حضور نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیرؓ ہے۔

کافروں کی دائمی پسپائی:

بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بن صرد نے فرمایا جب کافروں کی جماعتیں (احزاب کے دن) نکل کر چلی گئیں تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا (آئندہ) ہم ان سے جا کر جہاد کریں گے وہ آ کر ہم سے نہیں لڑیں گے ہم ان کی طرف جائیں گے۔

میرے پاس پہنچتے تک کچھ (پھینچ چھاڑ) کرنے بیٹھنا اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے پیچھے دیکھیں بائیں اور دیرینے سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھ۔

حضرت حذیفہؓ کا مشرکین میں گھس جانا:

میں نے اپنے تیرے ہتھیار بندھے ورنہ پیدل ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نکلا ہی ہوں تو ایسا معصوم ہوا کہ حمام میں چل رہا ہوں (ساری سردی ناب ہو گئی) چلتے چلتے ان لوگوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر ایک ہوا کا طوفان اور (غیبی) لشکر آ گیا اور اللہ کے اس لشکر نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کی ایک ہانڈی کو (چوٹھے پر) اور آگ کو (چوٹے میں) اور ذریعہ چھوہاری کو (زمین پر) قائم نہ رہنے دیا اس وقت یوسفینؓ آگ کے پاس بیٹھا تاپ رہا تھا میں نے تیر نکال کمن کے چہ پر چڑھایا اور چھوڑنا چاہتا ہی تھا کیونکہ اگر اس وقت میں تیر چھوڑ دیتا تو ٹھیک یوسفینؓ کے لگ جاتا۔ لیکن مجھے اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا جب تک میرے پاس وہاں نہ پہنچ جائے۔ اس سے میں نے تیر واپس نکال کر رکھ دیا۔ یوسفینؓ نے جو یہ بات سنی دیکھی تو کہا اے گروہ قریش تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہو۔ آدھی کا ہاتھ پکڑ لے اور دیکھ لے کہ وہ کون ہے (تاکہ کوئی جاسوس ہمارے لشکر میں نہ گھسے۔ سخت ہو جائے) یہ سن کر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھ تو کون ہے اس نے جواب دیا سبحان اللہ یہ تو مجھے نہیں جانتا میں فلاں بن فلاں ہوں وہ قبیلہ ہوازن کا آدمی تھا۔

مشرکین کی پسپائی:

یوسفینؓ نے کہا اے گروہ قریش تمہارے قیام کی یہ جگہ نہیں ہے (کہ ہمیشہ یہاں رہتا ہوں) اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے بنی قریظہ نے بھی ہم سے غداری کی اور ان کی طرف سے ہم کو وہ (پیام) ملا جو ہمارے لئے ناگوار تھا ادھر اس طوفان کی وجہ سے جو پتا ہم پر پڑی وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو ہذا کوچ کر چلو میں تو روانہ ہو رہا ہوں اس کے بعد یوسفینؓ کھڑے ہو اور ونٹ کے پاس پہنچا ونٹ کے پاؤں میں اس وقت وہنگن بندھا ہوا تھا (اور وہ بیٹھا ہوا تھا) یوسفینؓ اس پر سوار ہو گیا اور اس کو مارا اونٹ فوراً تین ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا چوتھی ٹانگ کا وہنگنا کھڑا ہونے کی حالت میں کھولا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ جو عمل قریش نے کیا وہی غطفان نے بھی کیا اور سب اپنے شہروں کو واپس پڑے۔

حضرت حذیفہؓ کا خوشخبری لے کر لوٹنا:

میں رسول اللہ کی طرف واپس آیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں خدمت گرامی میں پہنچ تو آپ اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے سرم پھیرا تو میں نے ان لوگوں کا واقعہ عرض کیا۔ حضورؐ بٹس پڑے اتنے کہ رات کی تاریکی میں (سفید چمکدار) کچلیں نمودار ہوئیں۔ جب میں اطلاع

واپس شہر لوٹنے کی دعاء:

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد یا حج یا عمرہ سے لوٹ کر شہر میں پہنچتے تو تین بار اللہ اکبر کہہ کر فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَنْتُمْ تَانِيُونَ عَابِدُونَ سَاحِدُونَ لِرَبِّكُمْ حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَبَصُرَ عُنْدَهُ وَهَرَمَ الْاَخْرَابُ وَخُدَّةٌ.

تہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے کسی کے لئے ہر طرح کی حمد مناسب ہے وہ ہی ہر چیز پر قادر رکھتا ہے ہم (اس کی طرف) لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (اسی کی) عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں اپنے رب ہی کی ہم حمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندہ کو فتح یاب کیا اور تمام جماعتوں کو تہا شکست دے دی۔

مقتولین کی تعداد:

محمد بن عمر کا قول ہے کہ جنگ خندق میں چھ مسلمان شہید ہوئے، اور چھ مشرک بھی مارے گئے۔ (تفسیر منہری)

اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے

یعنی مدینہ کی شرقی جانب سے جو دچی ہے اور غربی جانب سے جو نیچی ہے۔ (تفسیر عثمان)

وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ

اور جب بدلنے لگیں آنکھیں

یعنی دہشت و حیرت سے آنکھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے تئیں بدھنے لگے۔ دوستی جتانے والے لگے آنکھیں پڑانے۔ (تفسیر عثمان)

انتظامی، معاشرتی امتیاز اسلامی وحدت

اور اسلامی قومیت کے منافی نہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے سبب مہاجرین کا جھنڈ حضرت زید بن حارثہ کے سپرد فرمایا اور حضرت انصار کا جھنڈ حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد فرمایا، اس وقت مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات (بھائی چارے) کے تعاقبات بڑی مضبوط و مستحکم بنیادوں پر قائم تھے، اور سب بھائی بھائی تھے، مگر انتظامی سہولت کے سبب مہاجرین کی قیادت مگ اور انصار کی مگ کر دی گئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قومیت اور اسلامی وحدت انتظامی اور معاشرتی تقسیم

کے منافی نہیں بلکہ جماعت پر مدداری کا جو جھڑال دینے سے باہمی اعتماد اور تعاون و تناصر کے جذباتی تقویت ہوتی تھی، اور اس جنگ کے سب سے پہلے کام یعنی خندق کھودنے میں اس تعاون و تناصر کا اس طرح مشاہدہ ہوا کہ:

خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے لشکر پر کی گئی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو دس دس آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر دس آدمیوں کو چالیس گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ (معارف مفتی عظم)

غزوہ خندق کا موسم اور فرشتوں کا رعب:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مجھے میرے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق و ان رات سخت جاڑے اور تیز ہوا میں مدینہ شریف بھیج کر کھانا اور لیف لے آئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابی تمہیں میں نہیں کہنا کہ میرے پاس چلے آئیں۔ اب میں چلا ہوا کہیں زمانے کی شائیں شائیں چل رہی تھیں۔ مجھے جو مسلمان مدینہ میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اور جس نے سنا اُسے پاؤں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے پیچھے نہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہوا میری ڈھال کو دھکے دے رہی تھی وروہ مجھے لگ رہی تھی یہاں تک کہ اس کا وہ میرے پاؤں پر گر پڑا جسے میں نے نیچے پھینک دیا۔ اس ہوا کے ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے جنہوں نے مشرکین کے دل اور سینے خوف اور رعب سے بھر دیئے۔ یہاں تک کہ جتنے سردار بن لشکر تھے اپنے ماتحت سپاہیوں کو اپنے پاس بلوایا کر کہنے لگے نجات کی صورت تلاش کرو، پیؤ کا انتظام کرو۔ یہ تھے فرشتوں کا ڈال ہوا اور رعب و رعبی وہ لشکر ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

در پہنچے دلوں گلوں تک

یعنی خوف و ہراس سے دلوں دھڑک رہے تھے گویا پتی جگہ سے اٹھ کر گلے میں آ گئے۔ (تفسیر عثمان)

وَتَضُنُّونَ بِاللّٰهِ الضُّوْناً

اور تم نے تم اللہ پر صریح طرح کی گمانیں

غیر یقینی حالات: یعنی کوئی کچھ سمجھتا تھا بولی کچھ انگلیں لڑا رہا تھا۔

اور مشرب س شخص کو کہتے ہیں جو بخشش میں دراز دست نہ ہو۔ قوموں۔ مقام یا اسم ظرف ہے ٹھہرنے کا موقع۔ یہ مصدر ہے (باب افعال کا) (تفسیر مظہری)

لَمُقَامَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

تہا۔ نے ٹھکانہ نہیں، سو پھر چلو اور رخصت مانگنے کا ایک فرقہ ان میں

اِثْبَتِي يَقُولُونَ اِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

نہی سے کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے

اِنَّ يُرِيدُونَ الْاِفْرَارًا

ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا

منافقوں کا مشورہ اور بہانے:

یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانا کہیں۔ سب شکر سے جدا ہو کر گھر وٹ چلو۔ اور حضرت لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے شہر میں مضبوط دویوں کے نا کے بند کر کے زنانے 'ن' میں رکھ دیئے تھے۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کہیں چور ٹھس کر لوٹ نہ میں۔ اور یہ محض جھوٹ بات بناتی تھی۔ غرض یہ تھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے کچھ پرواہ تکشیر سواد کی نہ کی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تین سو نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر:

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ بات آچکی تھی کہ قبیلہ مخطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ شرکت خیبر کے پھل اور کھجور کی طمع میں کی ہے، آپ نے غطفان کے دوسرا دار غنیمہ ابن حصن اور ابوالحارث بن عمرو کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کا ایک تہائی پھل دیں گے، اگر تم اپنے ساتھیوں کو کر میدان سے واپس چلے جاؤ، یہ گفتگو درمیان میں تھی اور دونوں سردار راضی ہو چکے تھے قریب تھا کہ معاہدہ صلح پر دستخط ہو جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت ارادہ کیا کہ صحابہ کرام سے اس معاملہ میں مشورہ لیں، قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن جحش سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بل کر ان سے مشورہ لیا۔

حضرت سعد کی غیرت ایمانی اور عزم شدید:

دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو ہمارے کچھ کہنے کی جوں نہیں ہم

مسلمانوں نے سمجھا کہ اس مرتبہ اور سخت آزمائش آئی، دیکھیے کیا صورت پیش آئے۔ کچھ ایمان و یوں نے خیال کیا کہ بس جی اب کی بار نہیں بچیں گے۔ منافقین کا تو پوچھنا ہی کیا۔ آگے ان کے مقولے آرہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هٰذَا لِكِ ابْتَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَاَلْزَلُوْهُ لَعَلَّ اَشْدِيْدًا

وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑپرائے گئے زور کا جھڑپنا

حضرت خذیفہ کو آپ نے دشمن کی خبر دینے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کا مفصل قصہ حدیث میں پڑھو تو اس جھڑپھڑانے کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو۔ یہاں ترجمہ کی گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

اور جب کہنے لگے منافق ورجن کے دلوں میں روگ ہے

مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا غُرُوْرًا

جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا

منافقوں کی بزدلی:

بعض منافق کہنے لگے کہ پیغمبر صاحب کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب میں پھیلے گا اور فارس، روم، صنعاء کے محلات مجھ کو دیئے گئے۔ یہاں تو مسعد بن قضاے حاجت کو بھی نہیں نکل سکتے۔ وہ وعدے کہاں ہیں۔ حضرت شہ صاحب فرماتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے اب بھی ناامیدی کے وقت سب ایمانی کی باتیں نہ بولیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِذْ قَالَتْ طٰٓئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰ اَهْلَ يَثْرِبَ

اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں اے یثرب و

یثرب: "یثرب" مدینہ طیبہ کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے "مدینہ نبوی" ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

یثرب سے مراد ہے مدینہ۔ ابو عبیدہ نے کہا یثرب ایک قطعہ زمین کا نام ہے جس کے ایک حصہ میں مدینہ رسول واقع ہے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یثرب کہنے کی ممانعت فرمائی وراشاد فرمایا یہ طیبہ ہے حضور نے مدینہ کو یثرب کہا اس لئے پسند نہیں فرمایا کیونکہ یثرب کا لفظ ثرب یثرب اور ثربہ و ثرب علیہ اور ثربہ سے مشتق ہے (یعنی مادہ سب کا ایک ہے لیکن استعمال فعل یثرب اور تفصیل اور افعال سے ہوتا ہے ورترب ہو یا اثراب یا تخریب سب کا معنی ہے ملامت کرنا۔ عار و نا کسی جرم پر دینا کرنا

تہمارے مارے جانے کا اندیشہ ہے۔ عائق موڑ دینے والا۔ عقوق پھیر دینا۔ عائق سے مراد ہوتا ہے خیر سے مانع یہاں معوقین سے مراد وہ منافق ہیں جو لوگوں کو رسول اللہ کا ساتھ دینے اور آپ کے ہمراہ رہنے سے روکتے۔ قتادہ نے کہا یہ لوگ منافق تھے جو انصار کو رسول اللہ کا ساتھ دینے سے روکتے تھے اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے محمد اور ان کے ساتھی گوشت (کی طرح) ہیں۔ الوسفیان اور اس کے ساتھی ان کو لقمہ بنا لیں گے۔ یہ شخص تو تباہ ہونے والا ہی ہے اس کو چھوڑ دو۔ (تفسیر مظہری)

اَشْحَاةٌ عَلَيْكُمْ

دریغ رکھتے ہیں تم سے

یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینے سے دریغ رکھتے ہیں اور ہر قسم کی ہمدردی و مہربانی سے بخل ہے ہاں غیبت کا موقع آئے تو حرص سے مارے چاہیں کہ کسی کو چھ نہ ملے سارے ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں اسی احتمال پر لڑائی میں قدرے شرکت بھی کر لیتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

فَإِذَا جَاءَ الْخَوَنُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ

پھر جب آئے خائن تو تو دیکھ ان کو کہتے ہیں تیری طرف پھرتی ہیں

أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُنْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

انکھیں ان کی جیسے کسی پر آئے بیہوشی موت کی

وَأُذُنُهُمْ كَالَّذِي يُسْمَعُ بِهَا جَدَاوِلُ الْأَشْجَةِ عَلَى الْأُخَيْرِ

پھر جب چارے کی صداقت چڑھ چڑھ وہیں تو پھر تیرے ہاں سے اٹھنے پڑنے میں مال پر

منفقوں کی مدد پرستی،

یعنی آڑے وقت رفاقت سے جی پڑاتے ہیں، ڈر کے مارے جان نکلتی ہے اور فتح کے بعد کربا تمیں بناتے اور سب سے زیادہ مردانگی جتاتے ہیں اور مال غنیمت پر مارے حرص کے گرے پڑتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق طعن و تشنیع سے زمانہ درازی کرتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

منافقوں کی تشبیہ: کَالَّذِي يُنْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ میں مشبہ بہ یا مدہوش ہونے والے کی نظر ہے یعنی کنظر الہی بغشی علیہ۔ یا مشبہ بہ آنکھوں کا پھرانا ہے یعنی کدوران عیسیٰ المعشی علیہ یا مشبہ بہ دونوں وصف ہیں بے ہوش ہونے والے کی نظر اور آنکھوں کا پھرانا۔ یا مشبہ بہ بے ہوش ہونے والے کی آنکھیں ہیں جب موت کے سبب چھو جاتے ہیں اور موت کے پسینے لگتے ہیں تو حواس معطل ہو جاتے ہیں عقل زائل ہو جاتی

تھوڑے دنوں کے فائدہ سے زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے یعنی دنیا میں زندہ رہ کر تم تھوڑی مدت تک یا تھوڑا سا مزہ حاصل کر سکو گے (زیادہ مدت فائدہ اندوز نہ ہو سکو گے) آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر باغرض میدان جنگ سے فرار تہارے سے مفید بھی ہو تو یہ فائدہ زیادہ مدت تک باقی نہیں رہے گا کیونکہ دنیا بہر حال فنا پذیر ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكَ مِنَ اللَّهِ

تو کہہ دوں گے کہ تم کو بچائے اللہ سے

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

چاہے تم پر بُرائی یا چاہے تم پر مہربانی

اللہ کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا:

یعنی اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی نہ کوئی تدبیر اور حیلہ اس کے مقابلہ میں کامدے سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اُسی پر توکل کرے اور ہر حالت میں اپنی مرضی کا طے نہ کرے۔ ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا نیک نازی و یقین پہنچ کر رہے گی۔ پھر اس کے رستہ میں بڑوں کیوں دکھائے اور وقت پر جان کیوں پڑائے جو طاقت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف ہٹ نہ سکے۔ (تفسیر مہدی)

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

ورنہ پا میں گئے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی و مددگار

یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، مگر مددگار تو مسلمان ہی ہیں تم کو قتل کر دلائیں۔ (تفسیر مہدی)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ

لہذا (ان) معوم ہیں جو ٹھکانے دے ہیں تم میں روکتے ہیں

إِخْوَانَهُمْ هَلُمُّ لَيْنًا وَلَا يَتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَدَرًا

اپنے بھائیوں کو بچانے کے لئے ہلکا ہلکا نہیں کرتے مگر ہلکا ہلکا

منافقوں کی بداندیشی اللہ کو معوم ہے:

یعنی ظہری وضع داری اور دھوکے و شرما شری بھی میدان میں آکھڑے ہوتے ہیں ورنہ عموماً گھروں میں بیٹھے عیش اُڑتے اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی جو سچے مسلمان ہیں جہاد میں آنے سے روکتے رہتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

اخوان سے مراد ہیں مدینہ کے باشندے یعنی ہمارے پاس آج و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو ان کے ساتھ مل کر جنگ نہ کرو ہم کو

ہے آنکھیں متحیر ہو جاتی ہیں اور ٹکلی بندھ جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ

وہ لوگ یقین نہیں لائے پھر اکارت کر دے اللہ نے اُن کے یہ کام

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اور یہ ہے اللہ پر آسان

منافقوں کے عمل بے جان ہیں:

یعنی جب اللہ و رسول پر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جہاں جہاں عمل کا ذکر ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ پر آسان ہے یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کو دیکھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے اور یہ بات بھری معصوم ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے لیکن اس لئے بھری نہیں رہتی کہ خود عمل ہی کے اندر ایسی خرابی چھپی ہوتی ہے جو کسی طرح اُس کو درست نہیں ہونے دیتی۔ جیسے بے ایمان کا عمل کہ ایمان شرط اور روح ہے ہر عمل کی، بدون اُس کے عمل مُردہ ہے پھر قبول کس طرح ہو۔ کافر کتنی ہی محنت کرے سب اکارت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يُحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يُذْهِبُوا وَرَنَ يَأْتِ الْآخِزَابُ

سمجھتے ہیں کہ فوجیں کفار کی نہیں پھرن گئیں اور اگر آج میں وہ فوجیں

يُؤْذُوا أَوَّلَهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ

تو آدھو کریں کسی طرح ہم پھر نکلے ہوئے ہوں گاؤں میں پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں

منافقوں کی بزدلی کا عالم:

یعنی کفار کی فوجیں ناکام میاب واپس جا چکیں لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو اُن کے چلے جانے کا یقین نہیں آتا۔ اور فرض کیجئے کفار کی فوجیں پھر لوٹ کر حملہ کر دیں تو اُن کی تمنا یہ ہوگی کہ اب وہ شہر میں بھی نہ ٹھہریں جب تک ٹرائی رہے کسی گاؤں میں رہنے لگیں اور وہیں دُور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ٹرائی کا نقشہ کیسا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی

یعنی باتوں میں تمہاری خیر خواہی جتا ئیں اور ٹرائی میں زیادہ کام نہ دیں۔ محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

تمہارے لئے اچھی تھی سیکھی رسول اللہ کی چال س کے لئے جو کوئی

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

امید رکھتا ہے اللہ کی اور پیچھے دس کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب تقدید استقلال:

یعنی پیغمبر کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر اُن ہی پر ہے۔ مگر مجاہد ہے پائے استقامت ذرا جنبش کھا جائے جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں اُن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات بہترین نمونہ ہے۔ چاہئے کہ ہر معاملہ ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں اُن کے نقش قدم پر چلیں اور ہمت و استقلال وغیرہ میں اُن کی چال سیکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نمونہ ہے:

اُسوة بمعنی قد وہ یعنی وہ طریقہ جس کی اقتداء کی جائے اس جگہ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لئے خصائل حمیدہ موجود ہیں جو تمہارے لئے واجب العمل ہیں مثلاً لڑائی میں ثابت قدم رہنا و رشید کو برداشت کرنا۔

یہ یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقتدا ہیں تمہارے لئے ان کی اقتداء ہی مناسب ہے بعض نے کہا اُسوة برون فُعلة انتساء (باب الفعول) سے مشتق ہے جیسے قدوة اقتداء سے بنا ہے یہ اسم ہے جو مصدر کا قائم مقام ہے یعنی تم لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی ہمدردی (مازم) ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مدد کی تم بھی ویسی ہی دین کی مدد کرتے رہو۔ ان کا دانت جنگ میں ٹوٹا چہرہ زخمی ہوا ان کے چچ شہید ہوئے ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں مگر انہوں نے ہر دُکھ پر صبر کیا اور تمہاری ہمدردی کی لہذا تم بھی ان کی طرح مصائب و شدائد پر صبر رکھو ورنہ سے ہمدردی کرو ورنہ کے طریقہ پر چلو۔

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کی بہت یاد کرتا ہے۔

دُکھ میں بھی ورنہ میں بھی کثرت ذر دو مصاعبت کا سبب ہے اسی لئے رجا کے ساتھ کثرت ذکر کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو امید بھی رکھتا ہو اور اللہ کا ہمیشہ اعانت گزار بھی ہو۔ حضرت بن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حجر اسود پر سر جھکا کر فرمایا

اُمّ اور قضاء الہی کے سپرد کر دینا) (تفسیر مظہری)

مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقَ مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ

ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے

مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُوهُمْ إِلَّا

پھر وہ تو اس میں چر پر چکا یہاں سے روئے ال میں راہ دیکھ رہا اور ہمارے ایک ذرہ

مؤمنوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا:

یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا پھلے رکوع میں گزر چکا۔

وَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ أَسَٰءَ تَوَلَّوْا كَرْبَ حَيَاتِي

کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ اُن کے برعکس کتنے بکے مسلمان ہیں

جنہوں نے اپنا عہد و پیمان سچ کر دکھایا۔ بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی

حمایت و پیغمبر کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا یا۔ اللہ و رسول کو جو زبان

دے چکے تھے، پہاڑ کی طرح اُس پر جبر ہے۔ اُن میں سے کچھ تو وہ ہیں جو

اپنا ذمہ پورا کر چکے جنہیں جہاد ہی میں جان دے دی جیسے شہدائے بدر و احد جن

میں سے حضرت اس بن انضر رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے اور بہت

مسند وہ ہیں جو نہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انتظار کر رہے

ہیں کہ سب کوئی معرکہ پیش آئے جس میں ہمیں ابھی شہادت کا مرتبہ نصیب

ہو۔ بہرحال دونوں قسم کے مسلمانوں نے (جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے،

اور جو مشتاق شہادت ہیں اپنے عہد و پیمان کی پوری حفاظت کی اور اپنی بات

سے ذرہ بھر نہیں بدلے۔ (فائدہ) حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت طلحہؓ کو فرمایا: هَذَا مِمَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ (یہ اُن میں سے ہے جو اپنا ذمہ

پورا کر چکے) گویا اُن کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو

جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنے ہاتھ پر تیر

روکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔ (تفسیر عثمان)

اللہ کے رسول سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم معرکہ جنگ میں آپ

کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے اور آپ کی معیت میں کافروں سے لڑیں گے

عرب کہتے ہیں صدقنی اس نے مجھ سے سچ کہا۔ صَدَقُوا ابھی اسی محاورہ سے

ماخوذ ہے۔ وعدہ پورا کرنے والے اپنے وعدہ کو سچا ثابت کر دیتا ہے (کہ جو کچھ

میں نے معاہدہ کیا تھا دیکھو اس کو پورا کر دیا)

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ پس ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنی نذر پوری کر

دی اور عہد کو کامل طور پر پورا کر دیا اب کئے ہوئے وعدہ کا کوئی بار س پر باقی نہیں

رہا مطلب یہ کہ س نے جہاد و طاعت پر صبر کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا مر گیا۔

نَحْبُ کا معنی نذر بھی ہے اور موت بھی

میں بد شہ جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لیکن اگر میں نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے اور چومتے نہ دیکھ ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا نہ بوسہ دیتا۔ مَقْذُكَانَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

حضرت عمرؓ کا اتباع سنت:

یعنی بن مہبہ کا بیان ہے میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ طواف کیا جب میں حجر کے متصل دروازہ کے پاس رکن کے قریب پہنچا تو میں نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ آپ بھی چوم لیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا میں نے جواب دیا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا تو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چومتے دیکھا ہے میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر اپنے سے اس کو دور رکھو لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَبَّارَ الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابُ قُلُوهَا هَذَا مَا

اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں بولے یہ وہی ہے جو

وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا

اور اُن کو اور بڑھ گیا یقین اور طاعت کرنا

مخلص مسلمانوں کی شان:

یعنی بکے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفر کی فوجیں اکٹھی ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے مذہب پریشان ہونے کے اُن کی اطاعت شعری کا جذبہ اور اُن کا یقین اللہ و رسول کے وعدوں پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ و رسول نے پہلے سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق اُن کا وعدہ ہو چکا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا: فَحَسِبْتُمْ أَنْ تُتِخَذُوا بَٰرًا وَلَنْ يَأْخُذَ بِكُمُ النَّبِيُّ مِنْ قَبْلُ كَذَبْتُمْ أَنْتُمْ كَذِبًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ رکوع ۲۶) اور سورہ ص میں جو یہ ہے فرمایا: تَحَارَّ ثُلُثًا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (ص رکوع ۱) (تفسیر عثمان)

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا اور (کافروں کی س لشکر کشی نے) مؤمنوں کے ایمان اور تسلیم کو اور پختہ کر دیا۔

ایمان سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق اور تسلیم سے مراد ہے اللہ کے حکم اور تقدیر کے سامنے سر جھکا دینا (اپنے آپ کو

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ بَرٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ بِهِ حَرَجٌ وَلَا أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ سَيُؤْتُونَ بِكُمْ مِنْهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَخَسِمْ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ بَرٍّ مِنْهُ وَلَٰكِنْ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمٌ

حضرت انس بن النضر کا ایقانے عہد:

شیخین، ترمذی، ابن ابی شیبہ، بوداد، بن سعد اور بغوی نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ انس بن مالک کے چچ حضرت انس بن نضر بدر کی لڑکی سے غیر حاضر رہے تھے نہ کو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے معرکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور میں غیر حاضر رہا۔ (بڑے فسوس کی بات ہے) آئندہ اگر اللہ نے مشرکوں سے جنگ کرنے میں مجھے حصہ ہونے کی توفیق دی تو میری کارگزاری اللہ دیکھ لے گا چنانچہ حد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت انس بن نضر نے کہا ہے اللہ ان لوگوں نے جیسی ساتھیوں نے جو کچھ کیا میں تیرے سامنے اس کا عذر خواہ ہوں اور انہوں نے (یعنی مشرکوں) نے جو کچھ کیا اس سے تیرے سامنے اظہار بیزاری کرتا ہوں کچھ اصرار و مہاجرت میں نے اپنے ہتھیار اپنے ہاتھوں سے پھینک دیئے تھے (اور فقر و غم میں یہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے) حضرت بن نضر ان کے پاس پہنچے اور کہا یہاں آپ وہ کیوں بیٹھے ہیں صیہ بنے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے بن نضر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی کر رہا کرو گے اٹھو ورنہ جس دین کی خاطر رسول اللہ شہید ہوئے تم بھی کسی پر مرجع اس کے بعد مشرکوں کی فوج کی طرف رخ کر کے چل دیئے اُحد سے اور حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی سعد نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔

حضرت سعد کا بیان ہے کہ اس کافروں کی طرف متوجہ ہونے اور وہ کام کیا جو میں نہیں کر سکا۔ (دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت انس نے کہا اے ابو عمرو) ہا یہ جنت کی ہوا ہے قسم ہے رب نضر کی مجھے حد کے قریب جنت کی ہو محسوس ہو رہی ہے پھر آگے بڑھے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے آپ کے جسم پر تلوار، تیر اور بھلے کی ضربوں کے کچھ اور پر اسی زخمی لوگوں نے پائے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے آپ کی اس کو کافروں نے منہ نہ دیا تھا (یعنی ناک کان پیشاب گاہ کو کاٹ ڈالا تھا) لوگوں نے اس کو شہادت بھی نہیں یا صرف آپ کی بہن بنت شد نے ٹکلیوں سے چورے دیکھ کر پھینکا۔ ہمارا خیال تھا کہ آیت یَعْلَمُوا أَنَّكُمْ سَيُؤْتُونَ بِكُمْ مِنْهُ حضرت انس بن نضر اور ان جیسے لوگوں کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی۔ رضی اللہ عنہم

حضرت مصعب بن عمیرؓ:

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت نے فرمایا ہم نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہم میں سے بعض لوگ تو چھپ گئے (مر گئے) اور اپنی کوشش کا کوئی پھل (دنیا میں) نہ کھاپے جن میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے حد کے دن شہید ہو گئے تو اس ایک نمدہ کے تانہ پڑا نہ تھا کہ ہم ان کو فن دے سکتے نمدہ بھی اتنا تھا کہ سر چھپاتے تھے تو قدم کھتے تھے در پاؤں پر ڈالتے تھے تو سر بھارتا تھا حضور نے فرمایا سر پر ڈاں دو اور پاؤں کو انحر (ایک قسم کی گھاس۔ مرچیا گند) سے چھپ دو اور کچھ لوگوں کی کوشش کا پھل پختہ ہو گیا جس کو (دنیا میں) وہ کھا سکے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ:

ترمذی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ کر فرمایا جو شخص پسند کرتا ہو کہ روئے زمین پر (زندہ) چلتے پھرتے ایسے آدمی کو دیکھے جس نے اپنی نذر پوری کر دی ہے (ورجستگی ہو گیا ہے) تو وہ اس کو دیکھ لے۔ بخاری کا بیان ہے کہ قیس بن حازم نے فرمایا میں نے حضرت طلحہ کا (ایک) ہاتھ شل دیکھا جب اُحد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملہ سے انہوں نے اس ہاتھ کے ذریعہ محفوظ رکھا تھا (جس کی وجہ سے ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ شل ہو گیا)

یہی بن طلحہ کا بیان ہے میں اور عائشہ بنت طلحہ (یعنی میری بہن) ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس گئے عائشہ بنت طلحہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر سے کہنے لگی میں آپ سے دیر سے باپ آپ کے باپ سے فضل ہیں حضرت عائشہ بنت طلحہ کو برا بھلا کہنے میں اور بوس میں تم مجھ سے فضل ہو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تم دونوں کا جھگڑا طے کر دوں دونوں نے کہا کیوں نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بار ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تم دو رخ سے آزاد ہو اسی روز سے حضرت ابو بکر کا لقب ستیق (آزاد) ہو گیا پھر حضرت طلحہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی نذر پوری کر چکے۔ فَيَذَرُكُمْ قَدْ خَابَ معاذیہ راوی ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يَجْزِيكَ اللَّهُ حَقِّكَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ

تاکہ مدد دے اللہ ان لوگوں کے کج کاروں کا عذاب سے منفقوں پر

رَبُّ شَأْنٍ يُنَبِّئُكَ عَلَيْهِمْ رَبُّنَا إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

پا بے باق۔ اے نبی! ان لوگوں پر بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان

محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کی سند سے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب تھکے مارے خندق سے واپس آئے تھے تو ہول دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور پانی طلب کر کے سرد ہونے لگے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضور حضرت زینب بنت جحش کے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت زینب آپ کا سرد ہونے لگیں اور ایک طرف کا سر اٹھو بھی دیا تھا۔

فرشتے کی آواز:

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ (بہر) کسی شخص نے ہم کو سلام کیا ہم گھر کے اندر تھے۔

محمد بن عمر نے کہا وہ شخص جناروں کے رکھنے کے مقام میں کھڑا تھا اس نے پکار کر کہا بے جنگ کرنے والے (تھکے رکھول دینے کا) تمہارے پاس کیا عذر ہے حضور آواز سنتے ہی گھبرا کر اچھل پڑے اور ایک دم تیزی سے کود کر باہر نکل گئے میں بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کیواڑوں کے سوراخ میں سے دیکھنے لگی مجھے یہ کہیں کی صورت نظر آئی تو اپنے سر پر چھڑکتی تھی۔

ابن اسحاق نے کہا وہ شخص عمارہ لپیٹے ہوئے تھا۔ اس شخص نے کہا ہے کہ رسول آپ بہت جلد تھکے رکھول دیئے اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے تھکے رکھول کر رکھ دیئے حالانکہ جب سے دشمن اترے ہیں مدینہ کے اس وقت سے اب تک اسلحہ نہیں کھولے دوسری روایت میں ہے چالیس دن سے ملائکہ نے اسلحہ نہیں کھولے۔ ہم نے حمراء السد تک ان کا تعاقب کیا اس وقت نہیں کے قلاب سے ٹوٹ کر آئے ہیں اللہ نے ان کو بھگا دیا اور آپ کو حکم دیا ہے کہ بنی قریظہ سے چار جنگ کرو۔ میں اپنے ساتھ دس ملائکہ کو لے کر انہیں کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دوں۔ آپ بھی لوگوں کو لے کر نکل کر (میرے بعد) آئیے۔

فقط حملہ کی دیر ہے:

حمید بن ہلال کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ چلے جاکے اپنے آپ پر چڑھو اور انہیں مست کرنے کی بات کہو۔ جبریل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان پر چڑھائی تو کریں میں ان کو اس طرح دس پتھروں کا جیسے اند پتھر کی چٹان پر پٹکا جاتا ہے پھر ان کو ہلا ڈالوں گا (یعنی قلعوں سے باہر نکل پڑنے پر مجبور کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔)

حضرت عائشہ کا بیان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا آپ جس شخص سے باتیں کر رہے تھے وہ کون تھا۔ فرمایا تم نے اس کو دیکھا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تمہارے خیال

اور ایک فریق کو قید کر رہے تھے۔ یعنی مردوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مردوں کی تعداد چھ سو تھی۔ ترجمہ سعد بن معاذ میں بومرو نے بھی سی قول کو اختیار کیا ہے ابن عباس نے قندہ کا مرسل قول بیان کیا ہے کہ مرد سات سو تھے۔ سہیل نے کہا زیادہ سے زیادہ بیان کرنے والوں کا قول ہے کہ آٹھ سو اور نو سو کے درمیان تھے ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ چار سو جنگجو تھے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد سو بھی بتائی گئی ہے تمام اقوال کے اختلاف باہمی و دور کرنے کے لئے یہ تو جیہہ کی جا سکتی ہے کہ جنگ جو چار سو تھے باقی ان کے تابع تھے۔

عورتوں اور بچوں کی تعداد سات سو بچوں یا نو سو تھی۔ سہیل مرشد میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ہزار تھے۔ (تفسیر مطہری)

وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَأَنْبَاءَهُمْ

اور تم کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے ماں

وَأَرْضَهُمْ تَحْتِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور ایک زمین کے اس زمین پھر تمہارے قدموں پر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے

یہودیوں کی زمینیں:

یہ زمین جو مدینہ کے قریب ہے تھ گئی حضرت نے مہاجرین پر تقسیم کر دی۔ ان کے گزران کا ٹھکانا ہو گیا اور نصار پر سے ان کا خرچ ہا کا ہو۔ اور دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس کے دو برس بعد ہاتھ لگی اس سے حضرت نے سب صحابہ کو حصہ دے دیئے جو کہ یہ دوسری زمین مدینہ کی ہے بعض نے فارس و روم کی زمینیں مراد لی ہیں جو آپ کے بعد خاندان کے ہاتھوں سے فتح ہوئیں اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک جو زمینیں فتح کی جائیں سب اس میں شامل ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر مہدی)

غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ:

محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا ہے کہ جب مشرک خندق سے واپس چلے گئے تو بنی قریظہ کو (اپنے تہارہ جانے کی وجہ سے) بڑا خوف ہوا۔ امام احمد اور بیہقی نے مختصر طور پر روایت کی و جامع نے صحیح سند سے تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا۔ بوہیم اور بیہقی نے دوسری سند سے بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ ابن عباس نے حمید بن ہلال کے واسطے سے بیان کیا۔

خندق سے واپسی:

ابن جریر نے حضرت ابن ابی ذریٰ کی روایت سے روایت کی کہ عروہ کے حوالے سے اور ابن سعد نے جاشون و یزید بن اسلم کی وساطت سے بیان کیا ہے

میں اس کی شکل کس کے مشابہ تھی۔ میں نے عرض کیا وحیہ کلبی کے مشابہ تھی۔ فرمایا وہ جبریل تھے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف جاؤں۔ فرشتوں سے اٹھتا ہوا غبار:

حمید کا بیان ہے کہ پھر جبریل اور ان کے ساتھ کے مالک پست پھیر کر چل دیئے یہاں تک کہ بنی غنم کے کوچوں میں (ان کی رفتار سے اٹھ ہو) غبار اٹھنے لگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا گویا ٹھٹھا ہوا غبار اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

حملے کا اعلان:

قادہ نے ابن عابد کی روایت کے بموجب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز ایک منادی کو (مسلمانوں کی بستیوں میں) یہ ندا کرنے کے لئے بھیج دیا اے سوارانِ خدا سوار ہو جاؤ اور حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو سننے والے فرمان بردار ہوں ان کو عصر کی نماز بنی قریظہ تک پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنی چاہیے (یعنی ہر شخص پر لازم ہے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی بستی میں پہنچ کر ہی پڑھے) شیخین نے حضرت ابن عمر کی روایت سے یہی نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ اور ابن عقبہ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ عصر کی نماز (بنی قریظہ کی بستی تک پہنچنے سے پہلے کہیں) نہ پڑھنا۔ مسلم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور نے ظہر کی نماز کے متعلق حکم دیا تھا چنانچہ راستہ میں جب عصر کی نماز کا حسب روایت مسلم ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم تو بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید کر دیا ہے (اگر نماز میں تاخیر ہو گئی تو) ہم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد جب بنی قریظہ میں پہنچے تو ان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم نماز نہ پڑھیں (بلکہ جد پہنچنے کی تاکید مقصود تھی) اس لئے ہم تو راستہ میں ہی نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچ گئی مگر آپ نے کسی فریق کو تنبیہ نہیں کی۔

مسئلہ: اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ مجتہد سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تب بھی وہ گناہگار نہ ہوگا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوں فریقوں میں کسی پر درستی نہیں کرتے۔ جس نے راستہ میں نماز پڑھ لی اس کو بھی برا نہیں کہا اور جس نے پہنچ کر (مغرب ہونے کے بعد) پڑھی اس کو بھی تنبیہ نہیں کی۔

صاحب زاد المعاد نے لکھا ہے کہ ہر فریق نیت کے مطابق ثواب کا حقدار ہو گیا لیکن جس فریق نے راستہ میں نماز پڑھ لی اس کو دو ہزار ثواب ہوا ایک بروقت

نماز پڑھنے کا اور دوسرا تعمیل حکم میں تیزی کرنے کا۔ کیونکہ بنی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھنے کے حکم کا مقصد یہی یہی تھا کہ تعمیل حکم میں تاخیر نہ کی جائے۔ جھنڈا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صلب فرمایا اور اپنا جھنڈا ان کے پیچھے کر دیا۔ خندق سے واپسی کے بعد سے جھنڈا کھو رہا نہیں گیا تھا۔

غزوہ بنو قریظہ کب ہوا:

محمد بن عمرو اور ابن ہشام و بدذری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوب کو مدینہ کا حکم (اپنی جگہ) بنایا۔ محمد بن عمر کا قول ہے کہ ۲۳ ذی القعدہ کو مدینہ سے برآمد ہوئے۔ بخاری نے کہا یہ واقعہ ۵ھ کا ہے۔ حضور نے ہتھیار لگائے زرہ پہنی خود دوڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بیڑا ہال گئے میں لڑکائی اور نحیف گھوڑے پر سوار ہو گئے جلو میں صیہ نے گھیرا ایل یہ جو مسلح تھے گھوڑوں پر سوار تھے اور تعداد میں چھتیس تھے۔ یہ سوار اور پیادے آپ کے گرد گرد تھے اس شان سے صحابہ کے ہجوم میں آپ روانہ ہو گئے۔

بن سعد کی روایت کے بموجب ہم رکاب صحابی تین ہزار تھے۔

مسئلہ: اس قصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماہ حرام میں ابتداء جہاد جائز ہے (کیونکہ خیبر کا واقعہ ذی القعدہ کے آخر کا ہے) لیکن حجۃ بودیع کے خطبہ میں حضور نے ماہ حرام میں قتال کی ممانعت فرمادی تھی مگر یہ ممانعت باحت کے بعد ہوتی ہے۔ واقعہ خیبر سے بعد ہوا ہے (یہ بھی ثابت ہے)۔ جس طرح حرم مکہ میں ایک راحت کے لئے حضور کے لئے خصوصیت کے ساتھ قتل حلال کر دیا گیا تھا اسی طرح آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ خیبر کی فتح کے موقع پر بھی ماہ حرام میں جہاد کو مباح کر دیا گیا۔ یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ یہ ابتداء جنگ نہ تھی بلکہ لڑائی کی ابتداء بنی قریظہ کی طرف سے ہو چکی تھی انہوں نے لڑائی میں قریش کی مدد اس سے پہلے کی تھی۔ واللہ اعلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری:

طبرانی نے حضرت بورغ و ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی قریظہ پر (یعنی ان کی بستی کے قریب) پہنچے تو یک برہنہ پشت گدھے پر جس کا نام صفور تھا سوار ہو گئے۔ لوگ آپ کے گرد گرد تھے۔

جبریل کی سواری اور بنی نجار کو حکم:

حکم یہی تھا اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ کی روایت سے نیز محمد بن عمرو بن اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صواریں کی طرف سے گزرے وہاں بنی نجار کے کچھ لوگ جمع تھے جن میں حارثہ بن نعمان بھی تھے سب مسلح اور صف بند تھے۔

حضور نے دریافت کیا کیا تمہاری طرف سے کوئی گزرا تھا۔ انہار نے کہا جی ہاں وحیہ کلبی فخر پر سوار دھڑے گزرے تھے۔ فخر پر دینر ریشم کی جھول بھی پڑی تھی

اور تم پرین مذہب ناز فرمادیں۔ کیا تم مجھے گایاں دیتے ہو (اندرون حصن سے) ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہواقت سم ہم نے ایسا نہیں کیا آپ تو جاہل نہیں ہیں دوسری روایت میں جاہل کی جگہ خش کو لفظ آیا ہے۔

چھواروں کا کھانا:

شام کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھواروں کی کچھ بوریاں بھیج دیں یہی اس روز سب کا کھانا ہو حضور قدس نے فرمایا چھوارے چھ طعم ہیں۔

محاصرہ کا آغاز: صبح کو رسول اللہ صبح سے اٹھ گئے ورتیر اندازوں کو آگے بھیج دیں۔ تیر اندازوں نے جا کر یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کر دیا ورتیر چنانہ اور پتھر پھینکنا شروع کر دیں۔ قلعوں کے اندر سے یہودی بھی تیر اور پتھر پھینکتے رہے۔ دن دن اس طرح یہودیوں کی قوت بڑھ رہی تھی قلعوں کا محاصرہ رہے ورتیر بار بار سے ڈیوٹی دیتے رہے۔

یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے تیر افگنی برقرار رہی یہاں تک کہ یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور انہوں نے تیر افگنی چھوڑ دی اور مسلمانوں سے کہا (مڑائی بند کرو) ہم تم سے کچھ قطع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے یہودیوں نے مڑھی کے اوپر سے نباش بن قیس کو اتار کر بھیجا۔ نباش نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور یہ شرط پیش کی کہ جن شرائط پر بنی نصیہ نے صلح کی تھی ہم بھی انہی شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ پناہ (نقد جنس وغیرہ) اور سحہ سے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں سمیت تمہاری بستیاں چھوڑ جائیں گے ورسوء اسحہ کے باقی ماں جتن اونٹوں پر لادھا جائے گا لادھ کر لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا یہودیوں نے کہا تو خیر ہم کو مال کی ضرورت نہیں ہم مال نہیں لے جائیں گے البتہ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ بحفاظت لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط ماننے سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا بلا شرط تم کو گڑھیوں سے اتر کر آنا ہوگا۔ ہم جو فیصلہ کر دیں گے اس کو ماننا پڑے گا۔ نباش یہ جواب لے کر بنی قریظہ کے پاس لوٹ گیا۔ اور قوم سے جا کر جو گفتگو ہوئی ہو نقل کر دی۔

کعب بن اسد کی حق پرستانہ تجویز:

کعب بن اسد نے کہا کہ بنی قریظہ جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اب میں تین باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں

ہم کو حکم دیے گئے تھے کہ ہم بھی ہتھیار اٹھائیں (مسلم ہو جائیں) چنانچہ ہم مسیح اور صف بند ہو گئے وہ یہ بھی کہہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی برآمد ہونے والے ہیں۔ حارث بن نعمان نے بیان کیا کہ ہم نے دو صفیں بنائیں تھیں۔ حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے جن کو بنی قریظہ کی طرف ان کے قلعوں میں رزق پہنچانے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ حضرت علیؓ نے کچھ مہاجرین و انصار کی جماعت کو اس پر پہنچائے گئے تھے انہیں میں حضرت بوقت وہ بھی تھے۔

بنی قریظہ کی گالیاں:

محمد بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت ابوقحافہ نے فرمایا جب بنی قریظہ پر پہنچے تو ہم نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو زنی کا یقین ہو چکا ہے۔ حضرت علیؓ نے جا کر قلعہ کی جڑ میں جھنڈا گاڑ دیا ان لوگوں نے اپنی مڑھیوں کے اندر سے ہی گالیوں سے ہمارا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتیر آپ کی بیویوں کو گایاں دینے لگے مگر ہم خاموش رہے اور ہم نے کہا دیکھا تمہارا فیصد تو اس سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے ورنہ قلعہ کے قریب بنی قریظہ کے پتھرے میدان کے نشیبی جانب چہ آنا پر نزول فرمایا۔ حضرت علیؓ نے حضور کو دیکھا تو مجھے حکم دیا کہ میں جھنڈا پکڑوں۔ میں نے جھنڈا پکڑ لیا حضرت علیؓ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ان لوگوں کی گالیاں ورسندے غلط پہنچیں اس سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان خبیثوں کے قریب نہ پہنچیں تو کچھ حرج نہیں ہے حضور نے فرمایا کیا تم مجھے وپس جانے کا مشورہ دے رہے ہو میری خبر ہے کہ تم نے ان کی طرف سے کچھ گندے الفاظ سن لئے ہیں۔ حضرت علیؓ نے ہانپی ہاں۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کچھ بھی اس طرح کی بات نہ کہتے۔

یہودی کی کہہ مکر نیاں:

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے آگے آگے اسید بن حضیر تھے اسید نے کہا اے اللہ کے دشمنوں جب تک تم بھوکے نہ مر جاؤ گے ہم تمہارے قلعوں سے نہیں ہٹیں گے (یعنی رسد نہ مننے کی وجہ سے تم بھوکے مر جاؤ گے ہم محاصرہ نہیں اٹھائیں گے) تم (اس وقت) ایسے (مڑھیوں میں محصور ورتیر) ہو جیسے بھٹ کے اندر لومڑی بنی قریظہ۔ کہا اے بنی قریظہ خراج سے مقدمہ میں ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا (ہم تمہارے حیف تھے) حضرت اسید نے کہا اب میرے تمہارے درمیان نہ کوئی معاہدہ باقی ہے اور نہ رشتہ۔

(اس کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یہودیوں کی ترہی کے) قریب پہنچ گئے اور اتنی اونچی آواز سے یہودیوں کے چھ سرداروں کو پکارا کہ انہوں نے آواز سن لی ورتیر فرمایا سے بندروں اور سوروں کے بھائیو اور سے بتوں (یا شیطان) کی پرستش کرنے والو جواب دو کیا اللہ نے تم کو رسوا کر دیا

پر حمد کرنے میں ہم کو کامیابی مل جائے۔ یہودیوں نے جو ب دیا ہم یوم السبت (کے حکم) کو بگاڑ نہیں سکتے تم جانتے ہو کہ ہم سے پہلے (ہمارے اعدائے میں سے) جن لوگوں نے یوم السبت میں بدعت (خلاف شرع حرکت) کی تھی ان پر یہ مسخ شکل کا عذاب آیا تھا اس لئے ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ ہم پر بھی وہ عذاب آجائے۔ کعب نے کہا تم میں سے کوئی بھی جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اب تک ایک دن کے لئے بھی کبھی کبھدار (دشمن) نہیں ہوا۔ (تیسرے مصری)۔

ثعلبہ اور اسید کی تقریر اور اسد نام:

ثعلبہ بن سعید اور اسید بن سعید اور اسد بن عبید نے کہا (یہ خاندان نہ تو بنی قریظہ میں سے تھے نہ بنی نضیر میں سے بلکہ ہذیل میں سے تھے ورنہ بنی قریظہ سے ان کا رشتہ بنتا ہے)۔ اے رب بنی قریظہ بخدا تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا حلیہ اور اوصاف ہمارے پاس (ہماری کتابوں میں) موجود ہیں جو ہمارے علماء اور بنی نضیر کے علماء بیان کرتے رہے ہیں۔ ابن ہشام ہمارے نزدیک بڑا سچا آدمی تھا یہ بنی نضیر کا وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس وقت ہے اس نے مرتے وقت اللہ کے رسول کے صفات (خلیہ اخلاق وغیرہ) بیان کئے تھے۔ بنی قریظہ نے کہا ہم (شریعت) تو ریت کو نہیں چھوڑیں گے جب ثعلبہ اور اسید وغیرہ نے دیکھا کہ بنی قریظہ نے ان کی بات نہیں مانی تو اسی تاریخ کو صبح ہوتے ہی گڑھی سے اتر گئے ورنہ اگر مسلمان ہو گئے اور اپنی جانوں، مال اور اہل و عیال کو محفوظ کر لیا۔

عمرو بن مسعود نے عہد پورا کیا:

عمرو بن مسعود نے کہا اے رب یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں پر قسم معاہدہ کیا تھا اس سے تم وقف ہو تم نے اس معاہدہ کو توڑ دیا میں تمہارا شریک نہ تھا نہ معاہدہ میں داخل تھا نہ معاہدہ شکنی میں۔ اب اگر (مسلمان ہونے سے) تم انکار کرتے ہو تو جزیہ قبول کرو اور یہودیت پر قائم رہو۔ بنی قریظہ نے کہا ہم عرب کو جزیہ دینے کا بار اپنی گردنوں پر نہیں لیں گے اس سے تو قتل ہو جانا بہتر ہے۔ عمرو نے کہا تو میں تم سے الگ ہوں یہ کہہ کر اسی رات سحیہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکل کر چلا گیا۔ اسلامی لشکر کے محافظوں کے ماتر محمد بن مسلمہ تھے عمرو بن مسعود جب یہودیوں کے پاس سے نکل کر اسلامی لشکر کے محافظوں تک پہنچا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کون ہے عمرو بن مسعود نے کہا عمرو بن مسعود۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اے اللہ مجھے عزت والوں کی صحبت سے محروم نہ کرنا پھر (عمرو کو دھمکی اجازت دے دی) راستہ چھوڑ دیا عمرو گیا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تک پہنچ گیا ورنہ اس رات گزار دی صبح ہوئی تو یہ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ اس وقت تک کہاں رہا۔

تم ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو بنی قریظہ نے کہا وہ باتیں کون سی ہیں۔ کعب نے کہا یہ ہے کہ تم اس شخص کی بیعت کر لو اور اس کو سچا مانو کیوں کہ بخدا یہ وہی بنی مرسل ہے جس کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے یہ بات تمہارے سامنے واضح طور پر آچکی ہے اس صورت میں تمہاری جانیں اور مال اور عورتیں محفوظ رہیں گی۔ بخدا تم خوب جانتے ہو کہ محمد بنی ہیں ہم کو ان کا ساتھی ہونے سے سواء اس حسد کے اور کوئی امر مانع نہیں تھا کہ یہ عرب میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں مگر اللہ نے یہ مقام (نبوت) ان کو عطا فرما دیا مجھے عہد شکنی اور وعدہ کی خداف و رزی پہلے ہی پسند نہ تھی لیکن یہ مصیبت اور نحوست اس شخص (یعنی بنی بنی) کی وجہ سے آئی جو بیٹھا ہوا ہے۔ جب قریش اور بنی غطفان واپس چلے گئے تو بنی کعب بن اسد سے کئے ہوئے وعدہ کے مطابق بنی قریظہ کے پاس قدم میں آ گیا تھا۔ (اسی کی طرف کعب نے اشارہ کیا) کیا ابن جہل اس کی بات تم کو یاد ہے جو اس نے تم سے بنی قریظہ کے یہودیوں نے پوچھا کیا کہا تھا۔ کعب نے جواب دیا ابن جہل اس نے کہا تھا کہ میں بستی میں ایک نبی کا خروج ہوگا اگر میری زندگی میں اس کا خروج ہو گیا تو میں اس کا پیروں اور مدد کروں گا اور اگر میرے بعد وہ پیدا ہوا تو تم اس کا اتباع کرنا۔ خبردار کسی کے بہکاوے میں نہ آ جانا اس کے مددگار اور دوست رہنا اگر تم ایسا کرو گے تو دونوں کتابوں پر تمہارا ایمان ہو جائے گا ورنہ کتاب پر بھی اور آخری کتاب پر بھی۔ ان کو میرا سلام پہنچا دینا اور بتا دینا کہ میں ان کو سچا جانتا ہوں اور ان پر ایمان رکھتا ہوں۔

کعب نے کہا (اے معشر یہود) آؤ ہم اس سے بیعت کر لیں اور اس کے سچے ہونے کا اعتراف کر لیں۔

قوم یہود کا انکار۔ بنی قریظہ نے کہا ہم تو ریت کا خم و انہی میں چھوڑیں گے۔ اور شریعت تو ریت کی بجائے دوسری شریعت کو نہیں اختیار کریں گے۔

کعب کی دوسری تجویز:

کعب نے کہا جب تم یہ بات نہیں مانتے تو آؤ ہم پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابلہ میں تلواریں سونت کر نکل آئیں یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور محمد کا فیصلہ کر دیں اگر ایسی حالت میں مرجائیں گے تو اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کہ ہمیں اس کے متعلق اندیشہ ہو اور اگر نابالغ آجائیں گے تو یتیم ہم کو ور بیویاں اور بچے مل جائیں گے یہودیوں نے کہا ہم ان بے چاروں کو قتل کر سکتے ہیں ان کے بعد جینے میں یا لذت رہ جائے گی۔ کعب نے کہا جب یہ بات بھی تم تسلیم نہیں کرتے تو یہ سمجھ لو کہ آج شنبہ کی رات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بے فکر ہوں گے اگر یہودی آج حمد نہیں کر سکتے (تم نیچے تر و ممکن ہے غفلت کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ان کے ساتھیوں

وسم ہی مجھے اپنے ہاتھ سے کھولیں تو خیر فجر کی نماز کے لئے حضور برآمد ہوئے اور بوسہ کی طرف سے نزلے اور ان کو آزاد دیا۔

حضرت فاطمہؑ کی فضیلت:

حماد بن سلمہ نے علی بن زید بن جدعان کی وساطت سے بروایت حضرت علی زین العابدین بن امام حسین بیان کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہؑ ہر اہل کھونے کے لئے تشریف لے گئی تھیں تو حضرت بوسہؑ نے کہا میں نے اللہ کی قسم کھن ہے کہ سوا اللہ کے رسول کے اور کوئی مجھے نہ کھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہؑ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ امام زین العابدین کی یہ روایت مرسل ہے (درمیان کاروئی بیان نہیں کیا گیا ورنہ خود امام زین العابدین صحابی نہیں تھے)

حضرت ابولبابہؑ کا خواب:

ابولبابہؑ کا بیان ہے جب ہم بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو میں نے ایک خوب دیکھ میں نے دیکھا تھا کہ میں بدو دارسیہ کیچڑ میں بندھ گیا ہوں اور اس کی بدبو سے مر رہا ہوں مگر غل نہیں پاتا۔ پھر میں نے ایک بہتی نہر دیکھی اور اس میں غسل کرنے لگا یہاں تک کہ پاک صاف ہو گیا اور مجھے پاکیزہ خوشبو محسوس ہونے لگی میں نے اس کی تعبیہ حضرت بکر صدیقؓ سے دریافت کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تم کسی غم آگیز بات میں پھنس جاؤ گے پھر اللہ کشش عطا فرما دے گا۔ میں جس وقت ستون سے بندھ ہوا تھا اس وقت مجھے حضرت ابو بکرؓ کی بات یاد تھی اس لئے مجھے امید تھی کہ اللہ میری توبہ کی قبولیت نازل فرما دیگا۔

چنانچہ میں مسلسل سی حالت میں رہا اور تکلیف کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کانوں سے آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی اور رسول اللہ میری حالت دیکھ رہے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابولبابہؑ چھرت بندھے رہے ہر نماز کے وقت بیوی آ کر کھوں دیتی تھی۔ آپ وضو کے نماز پڑھتے تھے۔ بیوی پھر بندھ دیتی تھی۔

ابن عقبہ کا بیان ہے وگوں کا قول ہے کہ قریباً بیس رات بندھے رہے ہدایہ میں اس کو زیادہ صحیح قول قرار دیا ہے ابن سحاق نے لکھا ہے کہ پچیس دن بندھے رہے۔ نماز کے وقت یا قضاء حاجت کے لئے بیٹی آ کر کھوں دیتی تھی۔ فراغت کے بعد بیٹی دوبارہ بندھ دیتی تھی۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بھی بیوی کھوں دیتی ہوگی بھی بیٹی۔

ابولبابہؑ کی توبہ کے قبول ہونے کے سلسلہ میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی

وَأَحْرَقُونَ عَمْرُقًا يَدْنُو يَوْمَ الْحُجَّةِ صَرَعًا وَقَدْ خَرَسَتْ

عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَكِيدًا لِّلَّهِ فَخْلًا يَكْفُرُ لِرَحِيمِهِ

یہودیوں کی شکست:

بخاری نے لکھا ہے مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ پچیس روز جاری رکھا

یہاں تک کہ محاصرہ کی تکلیف سے وہ تھک آ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ حضور نے فرمایا اس آدمی کو اللہ نے وفاء عہد کی وجہ سے بچایا (محفوظ رکھا)

حضرت ابولبابہؑ کا واقعہ:

اہل مغازی کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھیجی کہ ہم ابولبابہؑ سے اپنے معاند میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپؐ نے کوہارہ پاس بھیج دیجئے۔ حضرت بوسہؑ خاندن عمرو بن عوف کے ایک فرد تھے اور یہودی قبیلہ اس کے حریف تھے۔ حضور نے ابولبابہؑ کو ان کے پاس بھیج دیا ابولبابہؑ پہنچے تو یہودی مردان سے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور عورتوں اور بچوں نے ان کے سامنے رونا شروع کر دیا ابولبابہؑ کو ان پر رحم آ گیا۔ یہودیوں نے کہا ابولبابہؑ آپؐ کی کیا رائے ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہم گڑھیوں سے اتر آئیں۔ ابولبابہؑ نے (زبان سے تو) کہا ہاں (یعنی) ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا مراد یہ تھی کہ قتل کر دیئے جاؤ گے حضرت ابولبابہؑ کا بیان ہے کہ میں اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پیا تھا کہ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت (بد عہدی) کی۔ حضرت ابولبابہؑ وہاں سے چل کر سیدھے مسجد میں آئے اور ایک ستون سے اپنے کو بندھوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور کہنے لگے میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مرجاؤں یا جو حرات مجھ سے ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ بنی قریظہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا اور جس آبادی میں میں نے اللہ اور اس کے رسول سے بد عہدی کی ہے اس میں کبھی مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جانے کی اور اس عمل کی جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اطلاع پہنچی تو فرمایا اس کو اس وقت تک یونہی رہنے دو جب تک اللہ اس کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہ فرما دے وہ گریمر سے پاس آ جا تا تو میں اللہ سے اس کے لئے معافی کی دعا کرتا لیکن جب وہ میرے پاس نہیں آیا اور خود چھڑ گیا تو اس کا معاند اللہ پر چھوڑ دو۔ اسی واقعہ کے سلسلہ میں آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا سُبُلَ الْمُضِلِّينَ أَنْ يَكُونُوا صَعِيدًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ صَعِيدٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ لَّنْ يَكُونُوا فِيهَا وَلَا يَخْلَقُونَ

ہوئی۔ اس کے بعد ابولبابہؑ کی توبہ قبول ہونے کی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی اس وقت حضور حضرت ام سلمہؓ کے مکان میں تھے حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسولؐ کو ہنستے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ کو ہنستا رکھے آپؐ کس وجہ سے

ہنس رہے ہیں فرمایا ابولبابہؑ کی توبہ قبول ہو گئی میں نے عرض کیا کیا میں اس کو اس کی بشارت دے دوں فرمایا اگر تم چاہتی ہو (تو یہاں کرلو) میں کھڑک حجرہ کے دروازہ پر

پہنچی (یہ واقعہ حکم پردہ نازل ہونے سے پہلے کا ہے) اور کہا بوسہؑ تم کو بشارت ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی یہ سنتے ہی لوگ بوسہؑ کو کھونسنے کے لئے دوڑ پڑے

یعنی بوسہؑ نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم (مجھے کوئی نہ کھوے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ایک کبل ڈال دیا گیا تھا گدھے کی لگام بھی کھجور کے ریشوں کی تھی حضرت سعد جسم دار آدمی تھے قبیلہ اوس والے آپ کو اپنے گھیرے میں لے کر چلے اور راستہ میں حضرت سعد سے کہنے لگے ابو عمرو اللہ کے رسول نے آپ کے بھائیوں (یعنی حنیفوں) کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے تاکہ آپ ان کے معاملہ میں اچھا سلوک کریں اس لئے آپ بھی ان کے ساتھ بھڑکی کریں (یعنی سخت فیصلہ نہ کریں) آپ دیکھ چکے ہیں کہ ابن ابی نے اپنے حنیفوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا تھا۔ یہ لوگ حضرت سعد سے بہت زیادہ سفارش کرتے رہے مگر آپ خاموش تھے کوئی بات زبان سے نہیں نکال رہے تھے آخر جب ان لوگوں نے زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا اب سعد کے لئے وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کے برا کہنے کی اس کو پرواہ نہ ہو یہ سن کر رضی ک بن خلیفہ بن ثعبانہ رضی اور دوسرے لوگ بول اٹھے۔ افسوس قوم والوں کی تباہی آگئی سعد کے منہ سے نکلی ہوئی بات ابھی اوس والوں کو پہنچی بھی نہ تھی کہ رضی ک نے ان کو جا کر بنی قریظہ کی موت کی (یعنی فیصلہ موت کی) اطلاع دے دی صحیحین میں آیا ہے کہ جب حضرت سعد مسجد کے قریب پہنچے یعنی اس مسجد کے قریب پہنچے جو صحرہ کے زمانہ میں بنی قریظہ کے احاطہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے تیار کرائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے (استقبال) لئے اٹھو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اپنے بہترین (سب سے اچھے) آدمی کے لینے کے لئے اٹھو مہاجرین قریظہ کے نزدیک یہ خطاب صرف انصار کو تھا اور انصار کہتے تھے رسول اللہ کا یہ خطاب تمام مسلمانوں کو تھا۔ امام احمد کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو اتارو بنی عبدال شہل کا بیان ہے کہ (اس حکم کی تعمیل میں) ہم نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دو قطاریں بنالیں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت سعد کا فیصلہ:

بوساطت حضرت جابر کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنے حنیفوں کے معاملہ کا فیصلہ کرو اور اچھی طرح کرو۔ حضرت سعد نے (انصار یا ان اوس سے) کہا کیا بنی قریظہ کے معاملہ میں میرے فیصلہ پر تم راضی ہو سب نے کہا۔ ہاں ہم تو اس وقت بھی راضی تھے جب آپ یہاں موجود نہ تھے ہم نے آپ کا انتخاب کیا تھا اور یہ امید تھی کہ آپ ہم پر احسان کریں گے جیسے دوسروں نے (یعنی بن ابی نے) اپنے حنیفوں کے ساتھ یعنی بنی قنیقہ کے ساتھ کیا تھا۔ سعد نے کہا کیا تم اللہ کے عہد و میثاق کے ساتھ کہتے ہو کہ جو کچھ میں فیصلہ کروں گا تم اس کو واجب اللہ ذکر اردو گے سب نے کہا

میں رعب ڈال دیا تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکلیں کسے کا حکم دے دیا اور محمد بن مسلمہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا پھر ان کو ایک طرف کو لے گئے اور عورتوں بچوں کو قلعوں سے باہر لے گیا اور یہ خدمت عبداللہ بن سلام کے سپرد کی گئی پھر ان کا سامان جمع کیا جس میں پندرہ سوتلواریں تین زرہیں دو ہزار بھلے پندرہ سو چمڑے کی چھوٹی بڑی ڈھالیں بہت سا اثاثہ البیت بکثرت ظروف اور شراب اور فٹنی شربت ملا۔ شراب ساری بہادی گئی اس میں سے پانچواں حصہ نہیں نکالا گیا۔ آپ کش اونٹوں کی کافی تعداد اور مویشی بکثرت دست یاب ہوئے۔ یہ سب مال جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ گئے۔

قبیلہ اوس کی سفارش:

پھر قبیلہ اوس والے قریب آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے حنیف ہیں خزرج کے حلیف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن ابی (سردار خزرج) کے حنیفوں یعنی بنی قنیقہ کے معاملہ میں آپ نے کیا سلوک کیا۔ خزرج کی وجہ سے تین سو غیر مسلح اور چار سو زہ پوش لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ اب ہمارے حنیف بھی اپنی مذشتہ عہد شکنی پر پشیمان ہیں ان کو ہماری وجہ سے معاف فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی بات نہیں کی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت سعد کا بطور حج تقرر:

اوس والوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ یہ فیصلہ تمہارے ہی ایک آدمی کے سپرد کر دیا جائے۔ اوس والوں نے کہا کیوں نہیں۔ حضور نے فرمایا تو فیصلہ سعد بن معاذ کے سپرد ہے۔ ابن عقبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ میں سے جس شخص کا چاہو (اس فیصلہ کے لئے) انتخاب کر لو۔ سفارش کرنے والوں نے حضرت سعد بن معاذ کو منتخب کر لیا۔

ایک مسلمان عورت تھی جس کو رفیدہ کہا جاتا تھا وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور جس زخمی کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا حجامدار نہیں ہوتا تھا یا مید ثواب اس کی خدمت خود کرتی تھی۔ اس کا خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے اندر لگا دیا گیا تھا اور حضرت سعد جب جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے تو حضور نے حکم دے دیا تھا کہ سعد کو رفیدہ کے خیمہ میں رکھو تاکہ قریب سے میں ان کے عیادت اور خبر گیری کر سکوں چنانچہ اس محاصرہ کے زمانہ میں حضرت سعد مسجد کے اندر رفیدہ کے ڈیرے میں مقیم تھے جب حضور نے حضرت سعد کو بنی قریظہ کے معاملہ کا حج بنا دیا تو یہیں رفیدہ کے خیمہ میں قبیلہ اوس والے حضرت سعد کے پاس آئے اور آپ کو ایک عربی گدھے پر سوار کیا گدھے پر ریشوں سے بنا ہوا چار جاہمہ رکھا گیا تھا اور چار جاہمہ کے اوپر

ہاں۔ سعد نے اس گوشہ کی جانب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اشارہ کرتے ہوئے کہا (یہ فیصلہ) کیا ان پر بھی ہوگا جو یہاں میں منظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے حضرت سعد کا رخ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مڑا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا۔ ہاں۔ سعد نے کہا تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتوں بچوں کو باندی غلام بنایا جائے اور ان کے مال کو بانٹ لیا جائے اور ان کے گھر مہاجرین و انصار کو دے دیئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ فیصلہ اس حکم خداوندی کے مطابق کیا جو سات ٹکڑوں (یعنی سات آسمانوں) کے اوپر سے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کو ہی یہ حکم۔ کہ فرشتہ میرے پاس آچکا تھا۔

حضرت سعد کی دعا:

جس رات کی صبح کو رسول اللہ کے حکم کے مطابق بنی قریظہ اپنے قلعوں سے اترے تھے اسی رات کو حضرت سعد نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر قریش سے جنگ کرنے کے لئے مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو باقی رکھ یوں کہ جن دھوؤں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ان کو ستیا درجہ وطن کیا ان سے زیادہ کسی قوم سے مرنے کی مجھے خواہش نہیں ورنہ قریش کی مرنی ختم ہو چکی ہے تو اسی (زخم) کو میرے لئے باعث شہادت بنا دے لیکن جب تک بنی قریظہ کی طرف سے (یعنی ان کی شکست و تباہی کو دیکھ کر) میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں میرے لئے موت مقرر نہ فرما۔

اللہ نے بنی قریظہ کی طرف سے سعد کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔

یہودی مردوں کا قتل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بروز پنجشنبہ نو یا پانچ ذی الحجہ کو واپس ہوئے اور حسب الحکم رمہ بنت حارث بخاریہ کے گھر میں یہودیوں کو بند کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ مدینہ کے بازار کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ بازار وہی تھا جو آج بھی ہے۔ وہاں ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا چنانچہ ابوالجہم عدوی کے مکان کے پاس سے اجرا لیزیت تک بازار میں گڑھا صحیح بہ کھودنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے پھر آپ نے بنی قریظہ کے مردوں کو بویا اور اس گڑھے میں ان کی مردنیں ماری جانے لگیں۔ کعب بن اسد سے جو یہودیوں کی دستہ دستہ (قطر در قطار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے کہا کعب تمہارا کیا خیال ہے محمد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ کعب نے جواب دیا کم بختو تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو تم کو پسند نہ ہوگا بہر حال

تم کو دیت لے کر چھوڑا نہیں جائے گا تم میں سے جو جائے گا وہ ٹوٹ کر نہیں آئے گا۔ خد کی قسم (یہ تو تمہارے لئے) تو یہی ہے میں نے تم کو پہلے جس بات کی دعوت دی تھی (یعنی مہذب بنی نہ کرے کی) تم نے اس کو نہ مانا۔ کہنے لگے یہ وقت عذاب (برا بھدا کہنے) کا نہیں ہے اگر ہم تمہاری رائے کو برا سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیتے تو جو معبد ہمارے درمیان تھا اس کو توڑنے میں شریک نہ ہوتے۔ بنی بنی اخطب نے کہا اب ایک دوسرے کو برا بھدا کہنا چھوڑو اس وقت اس سے کچھ فائدہ نہیں مرنے پر تیار ہو جاؤ۔

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام نے بنی قریظہ کو قتل کیا تھا (یعنی قتل کرنے کی خدمت ان ہی دونوں بزرگوں نے انجام دی تھی)

یہودیوں کا سردار حنی:

پھر حنی بن اخطب کو لایا گیا اس وقت گردن سے اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور فحاشی جوڑا اس نے قتل ہونے کے لئے پہن رہا لیکن پھر اس کو پھر ردیا اور انگل انگل برابر ٹکڑے کر دیئے تاکہ اس کو اتار کر بونی پہن نہ سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا تو حضور نے فرمایا دشمن خدا کیا اللہ نے تجھے میرے قبو میں نہیں ردیا کہنے لگا یوں نہیں میں آپ سے دشمنی رکھنے پر میں اپنے آپ کو قبیلہ مدست نہیں قرار دیتا کیوں کہ اپنے خیموں میں میں آپ پر غائب آجائے کا خوشگوار تھا لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا اس کو یہی منظور تھا کہ مجھ پر آپ کو قابو عطا کر دے میں نے ہر چند دوڑ گائی لیکن جس کی مدد اللہ نہ کرے اس کی مدد کوئی نہیں کرتا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا وہو اللہ کے حکم میں کوئی خرابی نہیں بنی اسرائیل پر یہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا اور مقدر کیا ہوا امر ہے۔ یہ کہنے کے بعد بیٹھ گیا پھر اس کی گردن ماری گئی۔

قیدیوں کو پانی پلانے کا حکم:

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے قیدیوں سے بھدائی کرو اور دو پہر کا وقفہ دو اور پانی پلاؤ تاکہ ان کو کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ پھر جو باقی رہ گئے ہیں ان کو قتل کر دینا۔ دوہری گرمی کی مار ان پر نہ ڈالو۔ ایک تنواری گرمی دوسری سورج کی گرمی۔

گرمی کا موسم تھا اور وہ دن گرم بھی تھا لوگوں نے یہودیوں کو دو پہر کا کچھ وقفہ دیا اور پانی پلایا جب ٹھنڈک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔

کعب بن اسد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو:

کعب بن اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا حضور نے اس سے فرمایا ابن جو اس نے تم کو نصیحت کی تھی اور میرے متعلق

اس نے سچ کہا تھا مگر تم نے اس کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا کیا اس نے تم کو میرا اتباع کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تمہاری مذاقات مجھ سے ہو جائے تو مجھے اس کی طرف سے سلام پہنچا دینا۔ کعب نے کہا ہے شک ابو القاسم تو ریت کی قسم (اس نے یہی کہا تھا) اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہودی مجھے عار دلائیں گے اور کہیں گے تلوار سے ڈر گیا تو میں آپ کا اتباع ضرور کرتا لیکن اب تو دین یہودیت پر قائم ہوں۔ حضور نے حکم دیا اس کو بھی (قتل گاہ میں) پیش کرو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار دی گئی۔

قتل کا اصول:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مرد کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا جس کے زیر ناف بال آگئے ہوں۔ امام احمد اور اصحاب السنن نے بیان کیا ہے کہ عطیہ قرظی نے کہا میں (اس زمانہ میں) لڑکا تھا زیر ناف بال نہیں جسے تھے اس لئے مجھے چھوڑ دیا۔

طبرانی نے حضرت اسم انصاری کا بیان نقل کیا ہے حضرت اسلم انصاری نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنی قریظہ کے قیدیوں پر مامور فرمایا تھا میں لڑکے کے شرمگاہ دیکھتا تھا اگر زیر ناف بال آگئے ہوئے نظر آئے تو میں اس کی گردن مار دیتا تھا اگر زیر ناف بال نہ ہوئے تو اس کو میں مسلمانوں کے مال غنیمت میں شامل کر دیتا تھا۔

رفاعہ کی جان بخشی:

رفاعہ بن شمول قرظی بالغ ہو چکا تھا لیکن اس نے اسلیط بن قیس کی بہن ام المہذ سلمی بنت قیس کی پناہ حاصل کرنی۔ ام المہذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاؤں میں سے تھی یعنی آپ کے دادا عبدالمطلب کی خالہ تھی عبدالمطلب کی ماں قبیلہ بنی نجہ میں سے تھی سلمی (قدیم اسلم تھی اس) نے دونوں قبیلوں کی طرف نماز پڑھی تھی۔ سلمی نے رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کی اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان مجھے رفاعہ کو بخش دیجئے اس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ آئندہ نماز پڑھے گا اور اونٹ کا گوشت بھی کھائے گا (یعنی مسلمان ہو جائے گا اور اونٹ کے گوشت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق حلال سمجھے گا) حضور نے رفاعہ کو بطور ہبہ سلمی کو دے دیا۔ رفاعہ کو زندہ چھوڑ دینے کا سبب سلمی ہوئی اس کے بعد رفاعہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سلسلہ قتل (دن بھر) قائم رہا۔ یہاں تک کہ شفق چھپ گئی۔ اس کے بعد خندق کے اندر مقتومین پر مٹی ڈال دی گئی سب کچھ حضرت سعد بن معاذ کی نظر کے سامنے ہوا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

ایک یہودی عورت کا قتل:

(اس روز) سواء بنی نضیر کی ایک عورت کے اور کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا یہ

عورت بنانہ تھی جو بنی قریظہ کے کسی مرد کے نکاح میں تھی اور زوجین میں بڑا پیار تھا جب یہودیوں کا محصرہ سخت ہو گیا تو بنانہ شوہر کے سامنے روئی اور کہا تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے شوہر نے کہا تو ریت کی قسم تو اور کسی کام نہیں آ سکتی صرف اس چکی کے پاٹ کو اوپر سے مسلمانوں پر لڑکا دے کیوں کہ اب تک ہم ان میں سے کسی کو قتل نہیں کر سکے ہیں تو عورت بے گرجہ ہم پر غالب آگئے تو تجھے قتل نہیں کریں گے کیوں کہ وہ عورتوں کو قتل نہیں کرتے ہیں اور یہ مجھے گوار نہیں کہ تجھے باندی بنا لیا جائے میں چاہتا ہوں کہ (میرے بعد) تجھے قتل کر دیا جائے۔ بنانہ اس وقت زبیر بن باط کے قلعہ میں تھی اس نے قلعہ کے اوپر سے چکی کا پاٹ لڑکا دیا مسلمان ساریہ بنے کے لئے قلعہ (کی دیوار) کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے مسلمانوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو منتشر ہو گئے خالد بن سید کے اوپر چکی گر پڑی اور بن کا سر پھٹ کے ٹکڑے ہو گیا اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ بنانہ میرے پاس موجود تھی اور خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کو تلواروں سے قتل کر رہے تھے دوسری روایت میں آیا کہ بنانہ (ہنس ہنس کر) کہہ رہی تھی کہ بنی قریظہ کے سردار مارے جا رہے ہیں ایک دم کسی پکارنے والے نے بنانہ کا نام لے کر آواز دی فداں عورت کہاں ہے بنانہ نے کہا میں ہوں خدا کی قسم۔ میں نے کہا کم بخت تجھے اس سے کیا تعلق۔ کہنے لگی (اب) میں ماری جاؤں گی میں نے کہا کیوں کہنے لگی میں نے ایک بات کی ہے چنانچہ وہ چلی گئی اور خالد بن سید کے عوض اس کی گردن مار دی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں میں بنانہ کی خوش طبعی اور ہنسی کی زیادتی نہیں بھولوں گی جب کہ وہ جان چکی تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ (پھر بھی خوب ہنس رہی تھی) (تفسیر مظہری)

مسئلہ: جہور کا مسک ہے کہ کسی بھاری چیز سے کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا بنانہ کا واقعہ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا بھاری چیز سے قتل کا کوئی قصاص نہیں خواہ کوہ ابو قیس کسی پر پھینک مارا ہو قتل ہو یا زخم اس کا قصاص صرف اس وقت ہوگا جب آلہ دھاردار سے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ کی تفسیر کے ذیل میں ہم اس مسئلہ کی تحقیق کر چکے ہیں۔

زبیر بن باطا کی عجیب داستان:

محمد بن اسحاق نے بروایت زہری بیان کیا ہے کہ دورِ جاہلیت میں جنگ بعث کے دن زبیر بن باطا قرظی جس کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی ثابت بن قیس بن شماس کو پکڑ کر لے گیا اور (بجائے قتل کرنے یا غلام بنانے کے) اس کی پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا جب بنی قریظہ کا یہ دن آیا تو زبیر قرظی بہت بوڑھا تھا ثابت نے اس سے کہا ابو عبد الرحمن کیا تم مجھے پہچانتے ہو۔ زبیر نے

جواب دیا۔ مجھ جیسا آدمی آپ جیسے آدمی سے کسی طرح نجات رہ سکتا ہے ثابت نے کہا آپ نے جو احسان مجھ پر کیا تھا میں آج اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں زبیر نے کہا شریف لوگ بھدائی کا چھاندہ دیتے ہیں اس کے بعد ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ زبیر کا مجھ پر ایک احسان تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ اتار دوں۔ حضور زبیر کی جان مجھے عطا فرمادیں فرمایا وہ تم کو بخش دیا گیا۔ ثابت یہ اختیار سے زبیر کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے تمہاری جان بخش کر دی زبیر نے کہا ایک بڑا بوڑھا جس کے نہ بیوی نہ بچے زندہ رہ کر کیا کرے گا یہ بات سن کر ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ زبیر کے پاس بچوں کو معاف کر دیجئے۔ فرمایا وہ بھی تمہیں دے دیئے گئے۔ ثابت زبیر کے پاس پہنچے اور کہا تمہارے اہل و عیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہمہ کردیئے اور اب میں وہ تم کو دیتا ہوں زبیر نے کہا وہ گھروے جو جزیل میں ہوں اور ان کے پاس کچھ ماں نہ ہو کس طرح جی سکتے ہیں۔ ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا ماں بھی عطا فرمادیں گے فرمایا وہ بھی تم کو دے دیا گیا۔ ثابت نے زبیر سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا ماں مجھے بخش دیا اب وہ تمہارا ہے۔ زبیر نے کہا ثابت اس شخص کا کیا ہوا جو خوبصورت چینی آئینہ تھا جس کے اندر (پورے) قبیلہ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا یعنی کعب بن اسد ثابت نے کہا اس کو قتل کر دیا گیا۔ زبیر نے کہا اچھا اس کا کیا ہوا جو شہریوں کا بھی سردار تھا اور صحرائین لوگوں کا بھی دونوں کا سرگروہ تھا۔ بڑائی کے موقع پر لوگوں کو سواریاں عطا کرتا ہے اور قحط کے زمانہ میں کھانا کھلاتا تھا یعنی جی بن اخطب کہاں گیا۔ ثابت نے کہا وہ بھی مار گیا۔ زبیر نے کہا غزالہ بن ثعلب کا کیا ہوا جو حمد کرنے کے وقت ہمارا بردن تھا اور حمد سے مرنے کے وقت ہمارے سے حاشیہ ہوتا تھا (یعنی میمنہ اور میسرہ ہو جاتا تھا تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے) ثابت نے کہا وہ بھی قتل ہو گیا۔ زبیر نے کہا دونوں نشستگا ہوں جینی بنی کعب بن قریظہ اور بنی عمرو بن قریظہ کی مجلسوں کا کیا ہوا ثابت نے کہا (دونوں مجلسوں کے) لوگ چپے گئے ورنہ گئے زبیر کہنے لگا ثابت میں نے جو بھدائی تیرے ساتھ کی تھی اس کا واسطہ دے کہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی انہیں لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ خدا کی قسم ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں جس گھر میں وہ لوگ فروکش اور مقیم تھے میں اس گھر میں جا کر ان کے بعد ہمیشہ رہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن ثابت میرے بعد میرے اہل و عیال کا حافظ رکھنا اپنے ساتھی سے درخواست کرتا کہ وہ ان کو آزاد کر دے اور ان کا ماں ان کو دے دے چنانچہ ثابت کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

زبیر کے بیوی بچوں کو اور باقی اسلحہ باقی مال کو واپس کر دیا۔ زبیر نے کہا ثابت میرا جو حق تجھ پر ہے تجھے اس کا واسطہ مجھے (جد) ان دوستوں سے دے۔ مجھ سے اب اتنی دیر بھی صبر نہیں ہو سکتا جتنی دیر بھرے ہوئے ڈول کو حوض میں رستہ ردو بارہ ڈول کو کنویں میں ڈالنے میں ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے ثابت نے سے جا کر زبیر کی گردن مار دی۔ (تفسیر مطہری)

محمد بن عمر کا بیان ہے کہ ثابت نے کہا زبیر مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ زبیر نے کہا مجھے پرواہ نہیں کہ میرا قتل کون ہو (تیرے ہاتھ سے مارا جاؤں یا کسی دوسرے ہاتھ سے میرے سے دونوں برابر ہیں) آخر حضرت زبیر بن عوام نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب زبیر قریظی سے رسول کی خدمت میں پہنچے دوستوں سے ملے تو آپ نے فرمایا جہنم آگ میں وہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ ہمیشہ ملاقات کرتا رہے گا۔

مال کی تقسیم:

اس کے بعد بنی قریظہ کا مال متاع اور عورتوں کی تقسیم کی گئی۔ یہ سب سے پہلے مال مفت تھا جس میں (بعض لوگوں کو) دو ہرا حصہ ملا۔ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی اور ان میں ۳۶ گھوڑے (سوار) تھے۔ کل مال کے ۳۰۷۲ تین ہزار ہتر سے سے گئے ہر آدمی کا ایک حصہ و گھوڑے دو ہر حصہ۔

کچھ قیدیوں کی فروخت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدی سعد بن عبادہ کے ساتھ فروخت کرنے کے لئے بھیج دیئے تاکہ ان کی قیمت سے اسلحہ اور گھوڑے خرید لئے جائیں۔ یہ روایت محمد بن عمر کی ہے لیکن ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ سعید بن زید انصاری کے ساتھ بنی قریظہ کے کچھ قیدی بھیجے تھے جن کی قیمت سے سعد نے گھوڑے اور اسلحہ خریدے تھے۔

حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن کی تجارت:

حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کچھ قیدی عورتیں شہرست میں خریدی تھیں پھر حضرت عبدالرحمن نے خریدی ہوئی عورتیں دو حصوں میں بانٹ دیں۔ بوڑھی عورتوں کو ایک طرف کیا اور جوان عورتوں کو دوسری طرف پھر حضرت عثمان کو اختیار دے دیا کہ جو حصہ آپ چاہیں لے لیں۔ حضرت عثمان نے بوڑھی عورتوں والا حصہ لے لیا اور اس کی وجہ سے بڑے مالدار ہو گئے کیوں کہ بوڑھی عورتوں کے پاس سے کثیر مال برآمد ہوا۔

ابن سیرہ نے کہا بوڑھی عورتوں کے پاس سے ایک یا دو ماہ کے بعد مال برآمد ہوا تھا اس لئے ان سے مال کے کمال غنیمت میں شرا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنی خریدی ہوئی عورتوں میں سے ہر عورت سے کہہ دیا کہ اتنے وقت میں تنہا مال

گناہگار ہوگا۔

مسئلہ: حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر دونوں غلام یا باندیاں بالغ ہوں (خواہ دونوں کے درمیان کیسے ہی قریبی رشتہ ہو تو) دونوں کو الگ الگ کر دینا جائز ہے۔

شاہی تحفہ میں آئی ہوئی باندیاں:

ایک روایت میں آیا ہے کہ مقوقس شاہ اسکندریہ نے دو باندیاں بطور ہدیہ رسول اللہ کی خدمت میں بھیجیں ایک ماریہ قبطیہ دوسری سیرین حضور نے سیرین تو حسان بن ثابت کو عطا فرمادی جس کے بطن سے عبدالرحمن بن حسان پیدا ہوئے اور حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھا جن کے بطن سے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔

واقعہ بنی قریظہ کے دن خلا بن سوید اور منذر بن محمد شہید ہو گئے۔

فائدہ: بنی نضیر کے خاندان کی ایک عورت تھی جس کا نام تھریحانہ بنت زید بن عمرو بن خداذہ یہ بنی عمرو بن قریظہ میں بیابائی گئی تھی۔ عورت تھی خوبصورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگتی آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا لیکن اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ حضور اس سے کنارہ کش ہو گئے لیکن درمیان میں اس کا خیال رہا۔ اس لئے ابن سعید کو طلب فرما کر ان سے اس کا تذکرہ کیا ابن سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان وہ مسلمان ہو جائے گی۔ ابن سعید یہاں سے نکل کر ریحانہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے اب اپنی قوم کی طلب چھوڑ دو تم نے دیکھ لیا کہ جی بن اخضب کیسی مصیبت ان پر لے آیا اب مسلمان ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنے لئے پسند فرمائیں گے۔ ریحانہ نے ابن سعید کی بات مان لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اچانک حضور کو جوتوں کی آواز سنائی دی فرمایا یہ تو ابن سعید کے جوتوں کی آواز ہے مجھے ریحانہ کے مسلمان ہونے کی بشارت دینے آ رہا ہے چنانچہ ابن سعید آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ریحانہ مسلمان ہو گئی یہ بات سن کر حضور (فداہ امی وابی) خوش ہو گئے۔ ریحانہ حضور کی وفات تک آپ کے پاس رہی اور مملوک ہونے کی حالت میں ہی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ریحانہ سے نکاح کر لیں اور اس کو پردہ میں رکھیں لیکن ریحانہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یوں ہی اپنی ملکیت میں ہی رہنے دیجئے (آزاد نہ کیجئے) میرے اور آپ کے بے یابی بات آسان ہے (نہ س میں آپ کو کوئی تکلیف نہ مجھے) اس لئے حضور نے ان کو باندی (ہی کی صورت میں) رہنے دیا۔

فائدہ: جب بنی قریظہ کا قصہ ختم ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ کا زخم بھی کھل گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت

جو عورت دے گی وہ آزاد کر دی جائے گی چنانچہ جس عورت نے مقررہ مدت میں مال کی مقدار دے دی وہ آزاد کر دی گئی۔ حضرت عثمان نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

ماں بچے میں جدائی کی ممانعت:

عورتوں سے ان کے بچوں کو جدا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی تھی۔ تقسیم کے وقت بھی اور فروخت کے وقت بھی اور فرما دیا تھا ماں اور اس کے بچے میں تفریق نہ کی جائے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے دریا فت کیا گیا یا رسول اللہ بالغ ہونے سے کیا مراد ہے فرمایا لڑکی کو حیض آنے لگے اور لڑکے کو احتلام ہونے لگے۔ رواہ الحکم و صحیح عن عبادہ بن الصامت۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور اس کے بچے میں جدائی نہ کرو۔ عرض کیا گیا کہ کب تک فرمایا جب تک لڑکا بالغ ہو جائے اور لڑکی کو حیض آنے لگے۔

د قطنی نے بوسا حست میمون بن ابی شعیب حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے ایک باندی اور اس کے بچے میں جدائی کر دی (یعنی ایک کو فروخت کر دیا دوسرے کو اپنے پاس رکھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمادی اور بیع لوٹ وادی۔ ابوداؤد نے منقطعاً یہ لفظ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو واپس کر دیا۔ ابن ہمام نے کہا مرسل ہوتا ہمارے نزدیک ضعف نہیں پیدا کرتا۔ حاکم نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے ورنہ جی نے اس کو ترجیح دی ہے۔

مسئلہ: اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ نے استنباط کیا ہے کہ بیچ یا ہبہ وغیرہ کے ذریعہ سے ان دو چھوٹے غلاموں میں تفریق کرنا جو باہم قرابت دار محرم ہوں ناجائز ہے اسی طرح نابالغ اور بالغ میں تفریق کرنا بھی ناجائز ہے جو ایک دوسرے کے قرابت دار محرم ہوں۔ امام احمد کے نزدیک اگر دو بالغ باہم محرم ہوں تو ان کو جدا کرنا بھی جائز نہیں۔ (تفسیر مظہری)

حاکم اور دارقطنی نے ایک اور طریق سے بوسا حست عبدالرحمن بن ابی لہی حضرت علی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی آئے حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ان میں سے دو بھائیوں کو فروخت کر دوں میں نے دونوں کو الگ الگ فروخت کر دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اطمینان دے دی۔ حضور نے فرمایا (جلد) پہنچ اور ان کو واپس لے لو اور کچھ کر کے ان کو فروخت کرو۔ ایک کو دوسرے سے جدا نہ کرو۔ حاکم نے اس روایت کو بشرط شیعین صحیح کہا ہے اور ابن قطن نے بھی کہا ہے اس سند میں کوئی عیب نہیں۔ اگر بچے کے ساتھ صرف اس کی پھوپھی اور خالہ ہوادی نہ ہوتی تہا خالہ اور پھوپھی کو بیچنا جائز نہیں۔

مسئلہ: اگر ماں اور اس کے بچے میں جدائی کر دی اور ایک کو فروخت کر دیا تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک بیع نافذ ہو جائے گی لیکن ایب کرنے والے

ہے کہ علمائے مجتہدین جو حقیقۃً مجتہد ہوں اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے اقوال مختلف میں سے کسی کو گناہ و منکر نہیں بہا جاسکتا، دونوں فریقوں کے علمائے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ (معارف مفتی عظمیٰ)

يُنَبِّئُهَا النَّبِيُّ قُلُوبُ الْأَزْوَاجِ لَنْ يَكُنَّ تُرِدْنَ حَيَاتَهُنَّ لَوْ كُنَّ يَعْلَمْنَ

نہی کہہ دے اپنی عورتوں کو گڑبڑ چاہتی ہو دنیا کی زندگی

وَزَيْتُهَا فَتَدَايِينَ مُتَعَسِّنٌ وَسُخْرُكُنْ مَرَّاحًا جَمِيدًا

۱۱۔ یہاں کی اداوت کو ۱۰ مجرموں اور بیسویں بیسویں کی طرف سے رخصت کر کے بھیجی گئی ہے رخصت کرنا

وَأِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَخِرَةَ

اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو

فَوَيْلٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

تو لدے رکھ چھوڑاے اُن کے سنے جو تم میں نیکی پر تیں بڑ ثواب

از و اج مطہرات کا معملہ:

حضرت کی ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں۔ اُن میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ ہم کو مزید نفقہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش وترفہ کی زندگی بسر کر سکیں حضرت کو یہ باتیں شاق گزریں۔ قسم کھائی کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جائیں گے۔ مسجد کے قریب ایک باخانہ میں میحہ فروکش ہو گئے۔ صی بہ مضطرب تھے۔ جو بکرہ و عمر اس قدر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ گتھی سلجھ جائے۔ انہیں زیادہ فکر اپنی اپنی صابزادیوں (عائشہ و حفصہ) کی تھی کہ پیغمبر کو ملول کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ دونوں نے دونوں کو دھمکایا اور سمجھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ اُنس اور بے تکلفی کی باتیں کیں۔ آپ قدرے منشرح ہوئے ایک ماہ بعد یہ آیت تخییر اُتری۔ یعنی اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ دور استوں میں سے ایک انتخاب کر لیں۔ اگر دنیا کی عیش و بہار و امیرانہ ٹھٹھ چاہتی ہیں تو کہہ دو کہ میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ کہ میں پچھ دے دوں (یعنی کپڑوں کا جوڑا جو مطلقہ کو دیا جاتا تھا) تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں (یعنی شرعی طریقہ سے طلاق دے دوں اور اگر اللہ ورسوں کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس کی کمی نہیں۔ جو آپ کی خدمت میں صلاحیت سے رہے اُن اللہ کے یہاں اُس کے لئے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام

ابو بکر اور حضرت عمر سب سعد کے پاس (ان کو دیکھنے) گئے (مر رونے لگے)
 اس وقت میں اپنے حجرہ میں تھی اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان
 ہے میں نے عمر کے رونے کی آواز بو بکر کے رونے کی آواز سے الگ پہچان
 لی۔ اور یہ لوگ ایسے ہی تھے جیسا اللہ نے فرمایا ہے۔ رَحِمَہُ اللہُ بَیِّنَہُمْ ۔

مناقب سعد بن معاذ:

حضرت انس راوی ہیں کہ جب حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا تو منفقوں نے کہا سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو بنی قریظہ کے متعلق حضرت سعد نے کیا تھا۔ حضور کو یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ رواہ الترمذی۔

حضرت جابر کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سعد بن معاذ کے مرنے سے رخصت کے عرش میں مرزا آگیا۔ روہ اشیں فی علیہ السلام۔

حضرت بر بن عازب کی روایت ہے کہ کپڑوں کا ایک جوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (کہیں سے) بطور ہدیہ آیا صی یہ اس کو ہاتھوں سے چھونے لگے اور اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی نرمی پر کیا تعجب کرتے ہو۔ جنت میں سعد بن معاذ کے روماب اس سے پیچھے اور نرم ہیں متفق علیہ۔ (غیر منطبری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرنے کے لئے ایک
مزدی بھیج دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سُن کر کوٹھیا پر
پہنچایا لَیْصَلُّنَ اَحَدُ الْعَصْرِ اِلَّا فِیْ سُبْحِیْ فَرِیْطَۃٌ یعنی کوئی آدمی عصر کی
نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔

صحابہ کرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لئے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے، راستہ میں عصر کا وقت آیا تو بعض حضرات نے حکم نبوی کے ظاہر کے موافق راستہ میں نماز عصر ادا نہیں کی، بلکہ منزل مقرر بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی، اور بعض نے یہ سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا ہے، ہم اگر نماز راستہ میں پڑھ کر عصر کے وقت میں وہاں پہنچ جائیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی نہیں، نہوں نے نماز عصر اپنے وقت پر راستہ میں ادا کر دی۔

مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب گناہ

یا منکر نہیں ہوتی جس پر ملامت کی جائے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گرام کے اس اختلافِ عمل کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی، بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی، اس سے علماء امت نے یہ اصول اخذ کیا

آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے خلاف تھے، جن سے بد قصد و اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔

ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابرؓ کی روایت سے مفصل آیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ زواج مطہرات نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو نضیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات اور امواہ غنیمت کی تقسیم عام مسلمانوں میں ایک گونہ خوش حال پیدا کر دی تھی، ازواج مطہرات کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ان امواہ غنیمت میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا۔ اس لئے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کسری و قیصر کی پیہں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملہوس ہیں، ورنہ کی خدمت کے لئے کینریں ہیں، اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں، اس لئے اب کچھ توسع سے کام لیا جائے۔ (معارف مفتی اعظم)

بخوی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ امہات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینیوی ساز و سامان مانگا اور مصارف میں کچھ وسعت کی طلبگار ہوئیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افیت ہوئی اس لئے آپ سب بیویوں سے کنارہ کش ہو گئے، ورتسم کھلی کہ ایک ماہ تک کسی کے پاس نہیں جائیں گے اور کاشانہ نبوت سے برآمد بھی نہیں ہوئے۔ صبیہ کو فکر ہوئی کہ جانے کیا بات ہے چھوٹے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں تم کو بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کا بیان ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد میں مسلمان کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی کیا میں سب جا کر ان سے کہہ دوں کہ حضور نے طلاق نہیں دی۔ فرمایا ہاں گرم چاہو تو میں جا کر مسجد کے دروازہ پر کھڑ ہو گیا وراں تہائی اوچکی آواز سے پکار کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی وَذَرْنَهُنَّ أَهْلَ بَنَاتِ الْأُمَمِ وَلَا عَوْلَ لَهُنَّ غُلَامًا

اور اگر ان کے پاس خوف یا امن کی کوئی خبر آتی ہے تو (بلا تحقیق) اس کو پھیدتے ہیں اور اگر اس خبر کو رسول کی جانب اور اپنے سمجھدار لوگوں کی جانب راجع کر دیتے تو اصل واقعہ کا استنباط کرنے والوں کو اس کا (صحیح) علم ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے اس خبر کی حقیقت دریافت کی تھی۔

ازواج مطہرات کا اجر:

قَالَ سَأَدْعِيَ مُنْجِبًا عَنْ ذُنُوبِهِ قَوْلاً شَابِهًا لِقَوْلِ رَبِّهِ الَّذِي يُنْجِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ غُلَامٍ إِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لِمَنْ يَدْعُوهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

کے ساتھ رہیں۔ نزول آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اول سیدہ عائشہ کو خدا کا حکم سنایا۔ انہوں نے اللہ و رسول کی مرضی اختیار کی۔ پھر سب ازواج نے ایسا ہی کیا۔ دنیا کے عیش و عشرت کا تصور دلوں سے نکال ڈالا۔ حضرت کے ہاں ہمیشہ ختیار کی فقر و فاقہ رہتا تھا جو تا شرب اٹھ دیتے تھے۔ پھر قرض لینا پڑتا اسی زندگی پر زوج مطہرات راضی تھیں۔ ورنہ جو فرمایا کہ جو نیکی پر رہیں ان کو بڑا ثواب ہے۔ حضرت کی ازواج سب نیک ہی رہیں۔ طبقات مطہرین مگر حق تعالیٰ قرآن میں صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تا نذر نہ ہو جائے۔ خاتمہ کا ڈر گار ہے یہی بہتہ ہے گے ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کر لیں کہ ان کا درجہ اس نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہی چاہیے کہ ان کی خلاق اور روحانی زندگی اس معیار پر ہو جو اس مقدم رفیع کے مناسب ہے کیونکہ مدوہ ان کی ذاتی بزرگی کے وہ اہمیت المؤمنین ہیں۔ مائیں اپنی اول کی بڑی حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں۔ لازم ہے کہ ان کے اعمال و اخلاق امت کے لئے اسوۂ حسنہ بنیں۔ (تفسیر عثمانی)

ازواج مطہرات کو اختیار:

سب آیت نے سب ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی معاشی عشرت و تنگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کے ساتھ آزاد ہو جائیں، پہلی صورت میں ان کو عام عورتوں کی نسبت سے بہت زیادہ اجر عظیم اور آخرت کے خاص درجات عالیہ عطا ہوں گے، اور دوسری صورت یعنی طلاق لینے میں بھی ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کسی تنگی و تکلیف و نوبت نہیں آئے گی، بلکہ سنت کے مطابق کپڑوں کا جوڑ وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کی جائے گا۔

فائدہ اختیار طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو خود اپنے نفس کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے دوسرے یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دے دے۔

آیت مذکورہ میں بعض مفسرین نے پہلی صورت کو اور بعض نے دوسری کو اختیار کیا ہے، سیدی حکیم الامتؒ نے بین اقرآن میں فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کے الفاظ میں دونوں احتماں ہیں، جب تک کسی صریح نص سے ایک کی تعیین نہ ہو جائے اپنی طرف سے کسی صورت کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔

اختیار دینے کا سبب:

شروع آیات میں جواز و اج مہربرات کو طلاق لینے کا اختیار دینا مذکور ہے، اس کا ایک یا چند واقعات ہیں جواز و اج مہربرات کی طرف سے پیش

سے بڑے عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی ان عورتوں کے سب سے بڑے عظیم تیار کر رکھا ہے جو اللہ کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہیں۔ ایسی ہی عورتیں محسنہ ہیں حسان کا معنی ہی یہ ہے کہ رب کی عبادت اس حضور قلب سے کی جائے کہ گویا رب نظروں کے سامنے رہے۔

ازواج مطہرات کی تعداد:

بخاری نے لکھا ہے اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں پانچ قریشی حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق۔ حضرت ام حبیبہ بنت بوسفیان۔ حضرت ام سلمہ بنت میہ۔ حضرت سودہ بنت زمعہ۔ باقی چار قریشی نہیں تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش اسدی۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہمدانی۔ حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب خیبری اسرائیلی۔ حضرت جویریہ بنت حارث مصطلقی۔

حضرت عائشہ اور تمام ازواج نے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا

جب آیت تحفیر (مندرجہ بالا) نازل ہوئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جیتی بی بی تھیں۔ حضور نے ان کے سامنے آیت پڑھی اور ان کو (طلاق حاصل کرنے یا ساتھ رہنے کا) اختیار دیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا۔ اور اس بات سے حضور کے چہرہ پر خوشی محسوس کی۔ دوسری بیبیوں نے بھی حضرت عائشہ کی پیروی کی۔

ازواج مطہرات کی قدر افزائی:

قدہ کا بیان ہے جب امہات المؤمنین نے اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کی قدر افزائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بیبیوں پر بس کرنے کا اور آئندہ نکاح نہ کرنے کا حکم دے دیا لَا يَجْنُ لَكَ لَيْسَاءٌ اور فرمایا ان کے بعد تمہارے لئے اور عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔

اس واقعہ میں صحابہ کرام کا عمل:

مسلم حمداور نسائی نے بوساطت ابوازیر حضرت جابر کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ہارگاہ نبوت میں داخلہ کی اجازت طلب کی لیکن آپ کو اجازت نہیں ملی پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کو اجازت دے دی۔ دونوں حضرت اندر پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمگین خاموش بیٹھے ہوئے تھے گرد گرد آپ کی بیبیوں موجود تھیں۔ حضرت عمر نے (پنے اس میں) کہا مجھے ایسی بات کہنی چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حضرت عمر کا

بیان ہے (یہ خیال کر کے) میں نے عرض کیا دیکھئے اگر خدا جب کی بیٹی (یعنی میری بی بی) مجھ سے (زائد) خرچ مانگتی تو میں اٹھ کر اس کی گردن توڑ دیتا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئی اور فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ میرے گرد گرد یہ عورتیں جمع ہیں اور مجھ سے زیادہ خرچ دینے کی خواستگار ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابو بکر عائشہ کی گردن پر ضرب رسید کرنے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر بھی حفصہ کی طرف گردن پر ضرب لگانے کے سب سے بڑھے اور دونوں نے کہا رسول اللہ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کا سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کبھی نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب عورتوں سے ایک مہینہ یعنی انتیس روز کنرا رہے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ کی دانائی:

راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء حضرت عائشہ سے کی اور فرمایا عائشہ میں ایک بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اپنے والدین سے مشورہ کئے بغیر تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے حضور نے آیات مذکورہ پڑھ کر سن دیں حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں (ایسا نہیں ہو سکتا) میں تو اللہ کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ پنی بیبیوں میں سے کسی کو میرے اس فیصلہ کی اطلاع آپ نہ دیں۔ حضور نے فرمایا مجھ سے تو جو عورت بھی چاہے گی میں اس کو بتا دوں گا اللہ نے مجھے فتنہ انگیز بن کر نہیں بلکہ بشریت دیندہ و معلم بن کر مبعوث کیا ہے۔

صحیح میں زہری کی روایت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ مجھ سے عروہ نے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ (۲۹ روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہیں آئیں گے اور آج تو ۲۹ دن ہوئے ہیں گن رہی ہوں فرمایا مہینہ ۲۹ دن کا ہے۔

عورت کو اختیار طلاق کا مسئلہ

اگر شوہر نے بیوی سے کہا تجھے اپنا اختیار ہے اور اس جملہ سے اس کا مطلب تفویض طلاق ہو یعنی یہ مقصد ہو کہ عورت چاہے تو خود اپنے کو طلاق دے تو اس مجلس میں عورت جب تک رہے گی اس کو اختیار رہے گا کہ اگر چاہے تو اپنے آپ کو خود طلاق دے لیکن اگر اس جملہ سے اٹھ جائے گی یا کسی اور کام میں مشغول ہو جائے گی تو طلاق کا اختیار ہاتھ سے نکل جائے گا کیوں کہ یہ تمسک فعل ہے اور تمسک فعل کا تقاضا ہے کہ اسی مجلس میں جواب

اختیار نہیں کیا بلکہ بقا کا حق کو اختیار کیا۔

میں کہتا ہوں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو طلاق کا اختیار نہیں دیا تھا بلکہ طلب طلاق کا اختیار دیا تھا۔ مسئلہ (تفویض طلاق کے لئے) نفس کا قضا کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر لفظ میں کسی مفہوم کے مراد ہونے کا احتمال ہی نہ ہو تو نیت بیکار ہے۔ (غیر مطہری)

ازواج مطہرات کے مطالبہ کے محرکات:

قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنی قریظہ و بنی انصیر کے بعد جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ سودہ ہو گئے تو چاہا کہ ہم بھی سودہ ہوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اس سے ازواج مطہرات نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ مہتمم نے محبت و ناز مزید نان و نفقہ اور زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اور فی جملہ متاع دنیا کی خواہش کی اور اپنے نفقات میں کچھ زیادتی چاہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ ازواج مطہرات نے جو سامان دنیا کا تقاضہ کیا اگرچہ وہ ضرورت اور جواز کی حد میں تھا لیکن وہ مقتصدانہ نہایت تھ اور ان کا دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور تھا ورنہ برابر اس میں آپ کی بیزاری کا تصور بھی نہ تھا جس دنیاوی زینت کا مطالبہ کیا تھا وہ قدر ضرور راحت تھی معاذ اللہ امیرانہ پیش و عشرت نہ تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ناگوار گزرا اور قسم کھائی کہ ایک مہینہ گھر میں نہیں جاؤں گا و مسجد کے قریب ایک باغخانہ میں فروکش ہو گئے۔ صحابہ سخت مضطرب تھے۔ خاص کر بوکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو اپنی اپنی صاحبزادیوں کا شہ و حصہ کی فکر و منگی تھی کہ پیغمبر خدا کو رنجیدہ اور زردہ کر کے اپنی ماقبت نہ خراب کر بیٹھیں اس لئے ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو دھمکایا اور مجھ یا اور ان کو نصیحت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہ کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض معروض کی اور اس اور بے تکلفی کی باتیں کیں جس سے آپ کا انقباض رفع ہو اور آپ قدرے منشرح و رمنہبط ہوئے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۱۲ ج ۱۳، ص ۱۶۳ ج ۱۳، تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۱ ج ۳ و تفسیر روح المعانی ص ۱۶۲ ج ۲۱۔

اسی ص ۱۶۲ ج ۱۳ میں ایک ماہ گذر گیا کہ جد یہ آیت یعنی يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ قُلْ تَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ نازل ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی:

جب یہ آیت خیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے دریافت کیا ورنہ آیتیں پڑھ کر ان کوٹ میں نہیں بلکہ کسی تردد و رتاق کے اندر اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا جس

دیا جائے جیسے بیچ میں (قبول کا اختیار اسی مجلس عقد میں رہتا ہے) صاحب ہدایہ نے لکھا ہے عورت کو خیر مجلس باجماع صحیحہ ثابت ہے۔ حضرت عمر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو اس کے نفس کا اختیار دے دے تو عورت کو اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس مجلس میں رہے جب مجلس سے اٹھ جائے گی تو اس کو اختیار نفس نہیں رہے گا۔ کسی دوسرے صحابی کا قول بھی اس کے خلاف منقول نہیں لہذا اس پر اجماع سکوتی ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ روایات کی اسنادوں میں کلام کیا گیا ہے تو اس سے اصل مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا کیوں کہ امت اسلامیہ نے اس قول کو بالاتفاق قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ عبد الرزاق نے جو حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابن مسعود کا قول جس سند سے نقل کیا ہے وہ کھری ہے (اس سند میں کوئی کلام نہیں رہا۔ بن منذر کا حدیث کے لفظ استغنی عنہما سے استدلال تو یہ بھی غلط ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی تفویض نہیں کی تھی (طلب طلاق کا اختیار دیا تھا اور ہماری بحث اس مسئلہ میں ہے جب کہ شوہر نے تفویض طلاق کر دی اور خود اپنے آپ کو طلاق دے لینے کا اختیار دے دیا ہو) آیت وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِّنَ مَّكَّةَ وَتَنَزَّلَهُمْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِيَّاهُ الْعِزَّةُ لَعَلَّكُمْ تَحْفَظُوا أَنفُسَكُمْ سِرًّا بِأَمْرِ اللَّهِ ذَلِكُمْ يَفْهَمُونَ

مسئلہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے اپنا اختیار ہے تو تفویض طلاق کی نیت ضرور اس وقت ہونی چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر بیوی کو کسی چیز کا اختیار دے رہا ہو (اور یہ مقصد ہو کہ تجھے خود اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے)

مسئلہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا تجھے اپنا اختیار ہے ورنہ اس نے جو ب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو حضرت عمر حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس کے نزدیک ایک رجعی طلاق ہو جائے گی کیونکہ شوہر کی طرف سے تفویض اختیار کا معنی ہے تفویض طلاق اور جب عورت نے اختیار نفس کا ظہر کر دیا تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے یہ لفظ کہہ دیئے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی اور اس طرح لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس کے علاوہ آیت قرآنی سے بھی ثابت ہے کہ تیسری طلاق کے بعد تو خیر رجوع نہیں کیا جاسکتا البتہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔

حضرت علی کا قول روایت ثابت ہے کہ ایک بائعہ طلاق واقع ہوئی مگر امام ابو حنیفہ کا قول ہے کیونکہ تفویض اختیار کے بعد طلاق کا اختیار صرف عورت ہی کو مل جاتا ہے (مرد کو رجوع کا حق نہیں رہتا)۔

مسئلہ اگر شوہر کے جواب میں عورت نے کہا میں نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو جمہور کے نزدیک کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ شوہر نے طلاق نہیں دی تھی بلکہ عورت کو تفویض طلاق کی تھی ورنہ عورت نے طلاق کو

(نئی ساریل - روع ۸، نمبر ۱۱)

عمرہ روزی اور حسن معاشرت:

وَذُنُوبُهُمْ فِي يَوْمٍ ثَوِيٍّ أَوْ هَيَّاجٍ أَوْ مُعْتَدِلٍ
طاعت کرے گی اور نیک کام کرے گی۔ ہم (دوسری عورتوں کے مقابلہ میں)
اس کو دوبارہ (یعنی دو گنا) اجر دیں گے اور اس کے لئے ہم نے بہت عمرہ روزی
تیار کر رکھی ہے۔ دوہرا ثواب دیا جائے گا ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا دوسرے
اس بات کا کہ قناعت و حسن معاشرت کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کی مرضی کی
طاعت کرے۔ مقابلہ میں بہترین نیکو کا ثواب اس نیکوں کے برابر ہوگا۔

رزق کریم علی قدر روزی یعنی جنت جو اصل ثواب کے بعد مزید عطا کی
جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی متابعت میں ان کو وہ سب گناہ
رسول اللہ کو عطا کیا گئے۔ (تفسیر مظہری)

امہات المؤمنین کا عمل دو گنا ہے:

رُودِ نِیَّاتِہُہَا کَاکَامِہَا لَیْسَ لَہَا فَرْقٌ
عذاب دیا جائے گا جتنی ان کا ایک گناہ کے قلم مقدر قرار دیا جائے گا، اسی
طرح اگر وہ نیک عمل کریں تو دوسری عورتوں کی نسبت ان کو ثواب بھی دوہرا
دیا جائے گا، ان کا ایک نیک عمل وہ کے قلم مقدر ہوگا۔

یہ آیت ایک حیثیت سے زمانہ مطہرات کے لئے ہے اس عمل کی
جزء ہے جو انہوں نے آیت خیر نامہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زوجیت پر دنیا کی فراخی کو قربان کر دیا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان
کے ایک عمل کو دو کا درجہ دے دیا، اور انہوں کی صورت میں دوہرا عذاب بھی
ان کی خصوصی فضیلت، و امتیازی شرافت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ یہ بات عقلی
بھی ہے اور عقلی بھی، کہ جتنے کسی کا اعزاز و احترام ہوتا ہے اتنا ہی اس کی طرف
سے غفلت و سرکشی کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔

امہات المؤمنین پر انعامات:

زوج مطہرات پر حق تعالیٰ کے انعامات بڑے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا، ان کے
گھر ان میں وحی الہی نازل ہوتی رہی تو ان کی ادنیٰ غلطی کو تباہی بھی بڑی
ہوگی، اگر دوسروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید، پینچے تو اس سے کہیں
زیادہ اہم ہوگا کہ ان سے کوئی بات ایذا، تکلیف کی سرزد ہو، قرآن کریم کے
ان الفاظ میں خود اس سبب کی طرف اشارہ ہے وَذُنُوبُهُمْ فِي يَوْمٍ ثَوِيٍّ أَوْ هَيَّاجٍ أَوْ مُعْتَدِلٍ۔

فائدہ: زوج مطہرات کی یہ خصوصیت کہ ان کے عمل کا دوہرا ثواب عطا
امت سے متبرکات سے یہ لازم نہیں آتا کہ امت میں کسی فرد یا جماعت کو کسی
خصوصیت سے یہ احسان بخشا جائے کہ اس کو دوہرا ثواب ملے۔ (معارف مفتی مظہر)

سے آپ کا مدد جاتا رہا اور چہرہ پر ہلاکت آگئی اس کے بعد باقی ازواج نے
بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا ورنہ سب نے دنیا کی رغبت کا تصور ہی دل سے
نکال ڈالا۔ (معارف کا حصہ)

يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي الْوُجُوهِ

سے بن عورتوں کے لئے کہیں کام چھانی کا صریح ۱۱، ۱۲

هَٰذَا الْعَذَابُ الضَّعِيفِينَ وَكَانَ ذِكْرُكَ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ

اس کو عذاب دوہرا اور ہے یہ اللہ پر آسان

امہات المؤمنین کا عظیم درجہ:

بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے مگر باغرض تم میں کسی سے کوئی
بدخباتی کا کام ہو جائے تو جو سزا اور اس کام پر مٹی اس سے دگنی سزا
ملے گی۔ اور اللہ پر یہ آسان ہے جتنی تمہاری وجہ بہت و نسبت و اہمیت سزا
دینے سے اللہ کو روک نہیں سکتی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس کے نزدیک فحش سے مراد ہے نافرمانی بدعتی (چڑھ رہونا)

امہات المؤمنین کو ارتکاب فحش پر دوہری سزا کی تجویز اس سے کی گئی کہ
اللہ کے انعامات ان پر زائد تھے اور انعامات کی زیادتی کی صورت گناہ کا
رتکاب زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس سے (رنا، غیروہ کی) آزمائش کے لئے سزا
عدم کی سزا سے دو گنی مقرر کی گئی ہے اس کے علاوہ دوہرے عذاب کی ایک وجہ
یہ بھی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کی آبرو پر ہلاکت
ہے جو بہت ہی بڑی حرکت ہے۔

وَكَانَ ذِكْرُكَ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ

یہ تفسیر مظہری

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْلَلْ صَاحِبًا

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے جسے

نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

دیوں گا اس کو اس کا ثواب دوہرا اور اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اس کے واسطے ہمارے ہاتھ میں

عظیم مرتبہ کے لوازمات:

یعنی نیکی و اطاعت پر جتنا اجر دوسروں کو ملے اس سے دو گنا ملے گا۔
اور مزید برآں ایک خاص روزی عزت کی عطا ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب
لکھتے ہیں "یہ بڑے درجہ کا رزمہ ہے کہ کسی کا ثواب دو گنا اور برائی کا عذاب
دو گنا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِذَا الذَّقْنَةُ ضَعُفَتْ الْحَيَاةُ وَضَعُفَتْ الْإِيمَانُ

يُنْسَاءُ النَّبِيَّ لَشَيْءٍ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

اسے نبی کی عورتوں میں سے جیسے ہر کوئی عورتیں

مقام عظمت کا تقاضا:

یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا وراہمات المؤمنین بنیاد ہذا اگر تقویٰ و صبر و عفت کا بہترین نمونہ پیش کرو گی جیسا کہ تم سے متوقع ہے۔ اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اور بالفرض کوئی بڑی حرکت سرزد ہو تو اسی نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور قبیح سمجھی جائے گی۔ غرض بھلائی کی جانب ہو یا بُرائی کی۔ مومنات سے تمہاری پوزیشن ممتاز رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

يُنْسَاءُ النَّبِيَّ لَشَيْءٍ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ سے نبی کی عورتوں میں سے کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو۔

یعنی نہ تم میں سے کوئی ایک کسی غیر عورت کی طرح ہے اور نہ تمہاری جماعت دوسری عورتوں کی جماعت کی طرح ہے۔ یعنی فضیلت میں کوئی دوسری عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس نے یہ مطلب بیان کیا کہ دوسری نیک مومن عورتوں کے برابر میرے نزدیک تمہارا مرتبہ نہیں ہے بلکہ میرے نزدیک تمہاری عزت اور تمہارا ثواب بہت زیادہ ہے۔

فضیلت والی خواتین:

آیت مذکورہ دلالت کرتی ہے کہ مہات موئنین کو تمام دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے لیکن ایک اور آیت میں حضرت مریمؑ کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمانے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ہے رَبِّ لِّمَاضَتْكَ وَصَحَابَتُكَ أَضْطَفْتُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سے مریم اللہ نے تجھے چین یا ورپاک کر دیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھے برتری عطا کی۔

چار فضیلت والی خواتین:

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں سے تمہارے لئے کافی ہیں (یعنی سب پر برتری رکھتی ہیں) مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ فرعون کی بی بی۔ آیت کا من سب مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف تم کو حاصل ہے اس شرف میں اور کوئی عورت تمہاری شریک اور مساوی نہیں ہے۔

تمام خواتین سے افضل:

جمہور کا بالاتفاق طے شدہ مسئلہ ہے کہ تمام عورتوں سے افضل حضرت

فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ بنت خویلد نیز حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون و حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر تھیں۔ رضی اللہ عنہ

تشیخین نے صحیحین میں اور احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے مگر عورتوں میں سوا آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر شیرین کن نسبت۔ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس کی برترین عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ کریب کی روایت میں ہے کہ کعب نے یہ حدیث بیان کرتے وقت آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا یعنی آسمان و زمین کی برترین عورتیں صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے بیان کیا (مجھ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میں جنت (یا فرمایا مومنوں) کی عورتوں کی تم سردار ہو۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ (یا ہے جو) اس رات سے پہلے بھی زمین پر نہیں اترا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے (آ کر) سلام کرے۔ اور مجھے اس بات کی بشارت دی کہ فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے اور حسن و حسین جو ان اہل جنت کے سردار ہیں (اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اجازت مل گئی و اس نے آ کر یہ پیام سنایا) رواہ الترمذی و ترمذی نے اس کو حدیث غریب کہا ہے۔ (تفسیر صہبی)

ان تمام آیات سے ازواج مطہرات کی فضیلت و برتری کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان سے کبھی کوئی معصیت قبیحہ سرزد نہیں ہوگی اور یہ عورتیں محسنات اور مخصات ہیں و مہات المؤمنین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں رہتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت:

ازواج مطہرات باجماع صحابہ و تابعین دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ خصوصاً حضرت علیؑ اور حضرت عمار اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہم نے صحابہ و تابعین کے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں باوازا بلند یہ اعلان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ہذا کی اور گمراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ ازواج مطہرات کا زوجہ رسول ہونا فقط دنیا تک محدود ہے صریح گمراہی ہے و کسی رافضی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حلاق دے دی تھی یہ خبر بھی ہے و صریح جھوٹ بھی ہے۔ معنی اللہ علی الکاذبین۔

تمام ازواج مطہرات متقیہ تھیں

واقعات اور حادثات سے اور کتاب و سنت کی شہادت سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ محمدؐ زواج مطہرات از اول تا آخر تمام زندگی تقویٰ اور پرہیز گاری پر قائم رہیں حضورؐ پر نور کی بیعت میں بھی اور آپؐ کی وفات سے بعد بھی ور کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا **وَلَا تَلْبِسُوا زُجَاجَ بَيْنِ بَيْنِ زُجَاجِ** زواج مطہرات دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپؐ کی زنجیر ہیں۔ مخالفین اسلام نے بڑی کوشش کی مگر کوئی خفیف سے خفیف واقعہ بھی ایسا نہ بتا سکے جس سے ان باتوں کی مخالفت ثابت ہوتی جو ان آیات میں مذکور ہیں۔ (معارف کا نہ صوی)

إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيْطُمَهُ

گر تم ڈر رکھو سو تم کو بات نہ کرو پھر بچا کرے

نَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

کوئی جس کے دل میں روگ ہے درہو بات معقول

غیر مرد سے بات کرنے کا طریقہ:

یعنی بر تقویٰ اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی ہو تو غیر مردوں سے بات نہ کرنا نہایت حسن کی نشانی ہے۔ خصوصاً مہبت، مومنین، پیش آتی رہتی ہے (نرم، وردش بچہ میں ظہور نہ کرو۔ بلاشبہ عورتوں اور مردوں میں قدرت نے جمعی طور پر یک نرئی اور نزاکت رکھی ہے لیکن باز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسا سبب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدرے خشونت اور روکھا پن ہو ورنہ بد بطن کے قبلی میدان کو اپنی طرف جذب نہ کرے۔ مہبت مومنین کو سبب بارہ میں اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اور بھی زیادہ حقیقت، نرم ہے۔ تاکہ کوئی بیچارہ مردوں کی کادہ کی بالکل اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک دب سکھ یا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو۔ اور بات بھی بھلی اور معقول ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ سو تم چہا کر بات نہ کیا کرو۔ مطلب یہ کہ جب بشر تقویٰ تمہاری فضیلت دوسری عورتوں پر ثابت ہے تو تقویٰ کے خلاف تم سے کوئی حرمت سر نہ ہونی چاہیے۔ (دوسرے) مردوں سے چہا چہا کر بات نہ کیا کرو (یہ تقویٰ کے خلاف ہے) یعنی اگر عورت کسی غیر مرد سے چہا چہا کر باتیں کرے گی تو اس کے دل میں لالچی پیدا ہوگا ہذا تم یہ نہ کرو۔

جزری نے یہاں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و غیر عورت سے اس طرح نرم نرم باتیں کرنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ عورت اس

کی طرف پچھرتھیں گے۔ خضوع کا معنی ہے طاعت۔

اجنبی خاتون سے نرم گفتگو کرنے والے کی سزا:

جزری نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایک شخص اس مرد و عورت کی طرف سے گزرا جو باہم نرم نرم باتیں کر رہے تھے اس شخص سے اس مرد کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو کچھ بدلہ نہ دیا (ضرب کو بدلہ قصاص قرار دیا)

بغیر شوہر اجنبی سے بات منع ہے:

طبرانی نے چھٹی سند سے حضرت عمرو بن عاصؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر شوہروں کی اجازت کے (غیر مردوں سے) بات کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔

غیر عورت کے سامنے انگڑائی ممنوع:

درقطنی نے فرمادیں حضرت ابو سیرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی ہے کہ کوئی مرد نماز میں یا اپنی بیوی و رہنماؤں کے ساتھ دوسری عورتوں کے سامنے انگڑائی لے۔ منافقت کی بیماری: **فَيْطُمَهُ نَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ** (کہیں) اس شخص کو جس سے اس میں بیماری ہے چھ جتنے لگے۔

مرض سے مرض سے لائق کا شائبہ۔ مومن کامل کا دل تو ایمان پر مطمئن ہوتا ہے اس کو اپنے رب کی شان بر وقت نظر آتی ہے وہ تو بھی بھی حرام بات کی طرف مائل ہی نہیں ہوسکتا۔ ہاں جس کے ایمان میں ضعف ہوتا ہے اس کے دل میں لائق کا شائبہ ہوتا ہے وہ ممنوعات خداوندی کی صرف مائل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ جنس مردوں سے کلام کرنے کے وقت عورت کو حکم ہے کہ بچہ میں درستی اختیار کرے تاکہ میدان و لالچ کا احتمال ہی نہ پیدا ہونے پائے۔

وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور قاعدہ (عفت) کے مطابق بات کرو۔ یعنی اس طرح بات کرو کہ شک نہ پیدا ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

اور رہو اپنے گھروں میں اور دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا

الْبَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

دوسرا پہلا جہاں سے وقت میں

عورتوں کیلئے گھروں سے باہر زینت کی نمائش ممنوع ہے:

یعنی عدم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی وراپنے

وہاں مسلمانوں کے لشکر جمع تھے، ان حضرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو اُمّ المؤمنینؓ سے بھی درخواست کی کہ تنہا حکومت برقرار ہونے تک آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ میں قیام فرمائیں۔

اور اس وقت قاتلانِ عثمانؓ اور مفسدین کی قوت و شوکت اور حضرت علیؓ کا ان پر حد شرعی جاری کرنے سے بے قابو ہونا خود ہی ابدانہ کی رویت سے واضح ہے، یاد رہے کہ نہج ابدانہ و شیعہ حضرت مستند ہوتے ہیں، نہج ابدانہ میں ہے کہ حضرت امیرؓ سے ان کے بعض اصحاب و رفقاء نے خود کہا کہ اگر آپ ان دووں کو سزا دے دیں جنہوں نے عثمانؓ غنیؓ پر حملہ کیا تو بہتر ہوگا، اس پر حضرت امیرؓ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں اس بات سے بے خبر نہیں جو تم کہتے ہو، مگر یہ کام میرے ہوجہ مدیت پر یہی دُک چھٹے ہونے ہیں و تمہارے خدمت و اس پاس کے عراب بھی ان سے ساتھ لگ گئے ہیں ایسی حالت میں ان کی سزا کے حکام جاری کر دوں تو نافرمانی کی طرح ہوں گے۔

حضرت صدیقہ کا سفر بصرہ اور اس کے مقاصد:

حضرت صدیقہؓ و اہل طرف حضرت علیؓ کی مجبوری کا تذکرہ دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت سے مسلمانوں کے قلوب زخمی ہیں، ورنہ ان کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جو میرا مومنین علیؓ کی طرف سے مجبوری دیکھی جارہی تھی و مزید یہ کہ قاتلانِ عثمانؓ امیر المؤمنینؓ کی مجلس میں بھی شریف ہوئے تھے جو کہ حضرت امیر المؤمنینؓ کی مجبوری سے واقف نہ تھے ان کو اس معاملہ میں ان سے بھی شکایت پیدا ہو رہی تھی، ممکن تھا کہ یہ شکوہ و شکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے اس سے دووں کو فہم لاش کر کے صبر کرنے اور امیر المؤمنین کو قوت پہنچ کر نظم مملکت کو مستحکم کرنے اور باہمی شکوہ و شکایت کو رفع کر کے صلح بین انہیں کے قصد سے بصرہ کا سفر اختیار کر لیا، جس میں ان کے محرم بھائی حضرت عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ ان کے ساتھ تھے، اپنے اس سفر کا مقصد خود ام المؤمنینؓ نے حضرت قتیبہؓ کے سامنے بیان فرمایا تھا، جیسے کہ آگے آئے گا، اور ایسے شدید فتنہ کے وقت اصلاح بین امومنین کا کام جس قدر ہم دینی خدمت تھی وہ بھی ظاہر ہے۔

شیعوں کا طوفان:

اس کے سوائے اگر ام المؤمنینؓ نے بصرہ کا سفر حرم کے ساتھ اور پردہ کے آہنی ہودج میں اختیار فرمایا تو اس کو جو شیعہ اور روافض نے ایک طوفان بنا کر پیش کیا ہے کہ ام المؤمنینؓ نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے،

فتنہ بازوں کی کارروائی:

آگے منافقین اور مفسدین کی شرارت نے جو صورت جنگ باہمی کی پیدا کر دی اس کا خلیفہ کبھی صدیقہؓ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس آیت کی

یک بار ہمیں ان فی شکل میں یک میدانی باشندے کے پاس آیا اور اس کے پاس فوراً ہو گیا اور خدمت کرنے لگا پھر اس نے چرواہوں کی بائسری جیسی ایک چیز بنائی اور میں اس سے بچنے لگا جو وہوں نے بھی نہیں سنی تھی۔ اس پاس کے دووں کو آواز پہنچی تو وہ سننے کے لئے جمع ہو گئے اور اس کو ایک تیوہار بنا دیا جہاں مقرر وقت پر جمع ہونے لگے اس طرح بن سنور کو عورتیں مردوں کے سامنے آنے لگیں و مرد عورتوں کے سامنے۔ ایک روز کوئی یہاں کی اس تیوہار میں پہنچ گیا اور اس نے مردوں عورتوں کو یک جا دیکھا و عورتوں کا حسن اس کی نظر کے سامنے آیا اس نے جا کر پہاڑی باشندوں سے اس کا تذکرہ کیا اس کے بعد پہاڑی باشندے بھی اپنے مسکن چھوڑ کر میدانی دووں کے ساتھ ہی آئے اور آپس میں بدکاریاں ہونے لگیں۔ آیت میں تبرج جا بیت ولی سے یہی مراد ہے۔ لیکن اولیٰ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جا بیت دوم بھی کوئی گزری ہے کبھی اون کا لفظ بغیر خری کے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے آیت اَلْأَوَّلَىٰ فِي الْأَوَّلَىٰ میں اولیٰ کا لفظ ہے (ماد آخری کوئی قوم نہیں ہوئی پھر بھی قوم، دو عداد الاولیٰ فرمایا)

یہ جا بیت سے مراد قبل از اسلام کا دور ہے۔ (جس کی کوئی حد بندی نہیں) (تفسیر مطہری)

حضرت عثمانؓ کی شہادت اور حالات کا انتشار:

صدیقہؓ و عثمانؓ کے ساتھ حضرت مسلمہ و صفیہ رضی اللہ عنہما یہ سب حج کے لئے تشریف لے گئے تھیں، وہاں حضرت عثمانؓ غنیؓ کی شہادت و شہادت سے واقعات سننے و سخت غمگین ہوئیں، و مسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام مسلمین میں خلل، و رفتہ کا اندیشہ پریشان ہوئے تھے، اس حالت میں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ و عثمان بن اثیرؓ اور عتبہ بن خضرہؓ و چند دوسرے صحابہ گرام مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے، کیونکہ قاتلانِ عثمانؓ ان کے بھی قتل کے درپے تھے اس لئے یہ لوگ جان بچ کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، و ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مشورہ طلب کی، حضرت صدیقہؓ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ دُک اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جائیں جب تک کہ باغی لوگ حضرت علیؓ کو مدد و جہیز کے رد جمع ہیں، و وہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنہ کا اندیشہ کی وجہ سے رُکے ہوئے ہیں تو آپ دُک کچھ روز ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو مامون سمجھیں، جب تک یہ امیر المؤمنین انتظام پر قابو نہ پالیں، اور تم دُک جو کچھ کوشش کر سکتے ہو، اس کی کرو کہ یہ لوگ امیر المؤمنینؓ کے گرد سے متفرق ہو جائیں، اور امیر المؤمنین ان سے قصاص یا انتقام لینے پر قابو پالیں۔

یہ حضرات اس پر راضی ہو گئے، اور ارادہ بصرہ چھ جانے کا کیا، یہ ہندس وقت

ن کی یہ شیطانی چال چلی گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شکر میں شامل ہونے والے مفسدین کی طرف سے جب حضرت صدیقہؓ کی جماعت پر حملہ ہو گیا تو وہ یہ سمجھنے میں معذور تھے۔ یہ حملہ امیر المومنین کے شکر کی طرف سے ہوا ہے، اس کی جو بی کار روئی شروع ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ ماجرا دیکھا تو قتل کے سوا چارہ نہ رہا، اور جو حادثہ باہمی قتل و قتل کا پیش آنا تھا آگیا، نائد و ناایدا راجعون، یہ واقعہ ٹھیک اسی طرح طبری اور دوسرے ثقات مؤرخین نے حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے نقل کیا ہے (روح المعانی)

واقعہ جمل پر حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ کا افسوس:

غرض مفسدین، محرمین کی شرارت اور فتنہ انگیزی کے نتیجہ میں ان دونوں مقدس سراہوں میں غیر شعوری طور پر قتل کا واقعہ پیش آگیا، اور جب فتنہ فرا ہو تو دونوں ہی حضرات اس پر سخت غمگین ہوئے، حضرت صدیقہؓ کا شہ گویہ واقعہ یاد آجاتا تو تنہا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اسی طرح حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کو بھی اس واقعہ پر سخت صدمہ پیش آیا، فتنہ فرا ہونے کے بعد مقتولین کی رشتوں کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو اپنی رشتوں پر ہاتھ مار کر یہ فرماتے تھے کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے مر گیا ہوتا، اور جس روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین جب قرآن میں یہ آیت پڑھتے تھے وَقَدْ رَفِئْتُ نَبْوَیَکَیْنِ تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا، (رواہ عبد اللہ بن احمد فی زوائد الزہد و ابن منذر و ابن شیبہ عن سروق، روح)

آیت مذکورہ پڑھنے پر رونا اس لئے نہ تھا کہ قرآنی ہیبت کی خدشہ و رزق نہ کے نزاع کا یہ نہ تھی یہ سفر ممنوع تھا بلکہ ہر سے نکلنے پر جو واقعہ گوارا اور حادثہ تہدیدہ پیش آگیا اس پر صبری رن و غم اس کا سبب تھا۔ (یہ سب روایات اور پورا مضمون تفسیر روح المعانی سے لیا گیا ہے) (مدارِ مستی عظم)

تحفظ عصمت کیلئے شرعی قوانین:

یہ حکم تو یہ دیا ہے کہ عورتیں بد شہید ضرورت پہنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوسرے حکم یہ ہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے۔ آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا فَضَّلْنَ مِنْ بَنَاتِہُنَّ میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں نیچی رکھیں غرض یہ کہ ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو عیحدہ عیحدہ حکم دیا گیا کہ ایک اجنبی مرد یا عورت دوسرے اجنبی مرد یا عورت کو نہ دیکھے اس لئے کہ یہ دیکھنا ہی فتنہ کا سبب ہے بلا تفریق تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ انہیں نیچی رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اصل محل فتنہ یہ چہرہ ہی ہے جس کے دیکھنے سے دل میں شیطانی وسوسے پیدا

تفسیر کے لئے اتنا ہی کافی ہے آگے واقعہ جمل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، مگر اختصار کے ساتھ حقیقت واضح کرنے کے لئے چند سطور لکھی جاتی ہیں۔ باہمی فتنوں اور جھگڑوں کے وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آتی کرتی ہیں ان سے کوئی اہل بصیرت و تجربہ غافل نہیں ہو سکتا، یہاں بھی صورت یہ پیش آئی کہ مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں حضرت صدیقہؓ نے سفر بصرہ کو منہ نقین اور مفسدین نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کے سامنے صورت بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سب اس لئے بصرہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے شکر ساتھ لے کر آپ کا مقابلہ کریں، اگر آپ میرے وقت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس فتنہ کو آگے بڑھنے سے پہلے وہیں جا کر روکیں، حضرت حسن و حسین و عبداللہ بن جعفر و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام نے اس راستے سے خدشہ بھی لیا اور مشورہ یہ دیا کہ آپ ان کے مقابلہ پر شکرشکریں وقت تک نہ کریں جب تک صحیح حال معلوم نہ ہو جائے مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی طرف مائل ہو کر شکر کے ساتھ نکل آئے، اور یہ شریر اہل فتنہ و بغاوت بھی آپ کے ساتھ نکلے جب یہ حضرات بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت قعقاعؓ کو ام المومنین سے پاس دریافت حال کے لئے بھیجا، انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین آپ کے یہاں تشریف لانے کا یہ سبب ہوا، تو صدیقہؓ نے فرمایا اِنِّیْ اِیْتِیْتُ الْاَصْلَاحَ بَیْنَ النَّاسِ، یعنی میرے پیارے بیٹے میں صدق بین الناس کے ارادہ سے یہاں آئی ہوں پھر حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کو بھی قعقاعؓ کی مجلس میں بلایا، قعقاعؓ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ قاتل ابن عثمانؓ پر حد شرعی جاری کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے، حضرت قعقاعؓ نے سمجھ لیا کہ یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں کی جماعت منظم اور مستحکم نہ ہو جائے، اس لئے آپ حضرات پر لازم ہے کہ اس وقت آپ مصدحت کی صورت اختیار کریں۔

ان بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا، حضرت قعقاعؓ نے جا کر میرے مومنین کو اس کی اطلاع دے دی وہ بھی بہت مسرور ہوئے اور مطمئن ہو گئے اور سب لوگوں نے واپسی کا قصد کر لیا، اور تین روز اس میدان میں قیام اس حال پر رہا کہ کسی کو اس میں شک نہیں تھا کہ اب دونوں فریقوں میں مصالحت کا اعلان ہو جائے گا، اور چونکہ دن صبح کو یہ اعلان ہونے والا تھا اور حضرت امیر المومنین کی مدد قات حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں یہ قاتلان عثمانؓ کی شریک نہیں تھے، یہ چیز ان لوگوں پر سخت گراں گزری، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تم اس حضرت عائشہؓ کی جماعت میں پہنچ کر قتل و غارتگری شروع کر دو، تاکہ وہ اور ان کے ساتھی یہ سمجھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ہمد شکی ہوئی، اور یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر حضرت علیؓ کے شکر پر ٹوٹ پڑیں،

ہوا جس میں یہ تھا کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عصمت اور عصمت ہوشیاری میں بہت کم ایک میں کی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبہ سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم اور حیاء نام کو بھی نہیں اور ایسی آزاد نہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دینت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے اور اب وہ وقت آرہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عصمت کو محفوظ رکھا جائے (انگلستان کی عورت کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا)

بے پردگی کے نقصانات:

۱- بے پردگی سے سب غیرتی و رعب نیت پیدا ہوتی ہے۔

۲- زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔

۳- دل و حریم ہوتی ہے۔

۴- حسب اور نسب ضائع ہو جاتا ہے۔

۵- شوہر کو اپنی بیوی پر اطمینان نہیں رہتا تو اس سے ایسے محبت رہے۔

۶- بے پردہ بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے شوہر کو اس پر یقین نہیں ہوتا

کہ یہ میری بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرتی

۷- اور جب اس بچہ کا اس کی اولاد ہونا یقینی نہ رہے تو پھر اس کے مرنے

کے بعد اس بچہ کا وارث ہونا بھی یقینی نہ رہا۔ حدس و دیمرات کی مستحق ہوتی ہے حریم کا بچہ میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔

۸- بے پردہ عورت شوہر کی رحمت و سکون و اطمینان کا باعث نہیں

بنتی۔ شوہر جب گھڑتا ہے تو بیوی کو ناگوار پاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ نہ معصوم کہیں ہوگی۔

۹- بے پردہ عورت نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اس کی اطاعت کر

سکتی ہے۔

۱۰- بے پردہ عورت اولاد کی تربیت اور نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔

۱۱- بے پردگی باہمی خصوصیت اور نزاع کا سبب ہے جو بدچینی کا ازلی نتیجہ ہے۔

۱۲- بے پردگی اپنی آوارگی کی پردہ پوشی کے لئے عورت کو جھوٹ اور مکر و

فریب پر آمادہ کرتی ہے گھر سے باہر جانے کے عجیب عجیب بہانے بناتی ہے۔

۱۳- جس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد بھی وہی کرے گی جو ماں کو

کرتے دیکھے گی۔

۱۴- جس قدر بے پردگی بڑھتی جائے گی اسی قدر بے حیائی اور بے

ہونے لگتی ہیں اور مرد و عورت کی عفت اور عصمت خطہ میں پڑ جاتی ہے۔ عورت کو اپنی یہ زینت خاہرہ (چہرہ و ردونوں ہاتھ) صرف اپنے محرم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں عورت کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سر باز چہرہ کھول کر پناہ حسن و جمال دکھاتی پھرے حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرہ پر ہے اور حسن و فریفتگی چہرہ ہی پر ختم ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لئے نامحرم کے سامنے چہرہ کو کھولنا حرام قرار دیا اب اسے اپنے گھر میں اپنے باپ و ربہالی اور محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے اور یہ اجازت بھی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں و جہی عورتوں طرف دیکھنا جائز ہو جائے۔ بعد شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محرم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو خدہ خواستہ اگر کسی عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھتیجیا یا بھتیجی بدچمن ہو تو اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے محرم سے بھی پردہ واجب ہو جاتا ہے اس لئے کہ زنا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہی پردہ ہے۔

چاہے ختم شریعت نے یہ دیا کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے۔

پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اگر ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو موٹے کپڑے کا برقعہ اوڑھ کر یا موٹی چادر میں پٹ کر نکلے۔

عمدہ کپڑوں میں نہ لکے اور عطر اور خوشبو لگا کر نہ لکے، دوسری شرط یہ لگائی کہ شوہر کی بغیر اجازت کے نہ لکے اور چوتھی شرط یہ لگائی کہ عورت سڑک کے

کنارے کنارے چلے عورت کو درمیان سڑک چلنے کا نہ حق ہے اور نہ اجازت۔ یہ طہرانی کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو جنہی عورتوں کے یا اجنبی

مردوں کے دیکھنے والے اور دیکھنے والی پر، اور جس کی طرف دیکھ گیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔

پردہ عورت کے حسب نسب کا محفظہ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ ولی عورت کے خاوند کو اپنے بچہ کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔

انگلستان کی خاتون کا بے پردگی کا ماتم:

انگلستان کی ایک شریف عورت نے بعد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ المنار میں شائع

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا

درستھرا مردے تم نوایب ستھرائی سے

از واج مطہرات کیلئے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ:

یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی کے گھروالوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے رتبہ کے موافق ایسی قبی صفا کی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز و فوق ہو جس کی طرف **يُطَهِّرُكُمْ** کے بعد **تَطْهِيرًا** بڑھا کر اشارہ فرمایا ہے یہ تطہیرہ و اذہاب جس اس قسم کی نہیں جو آیت وضوء میں **وَلَكِنْ لِّيُزِيلَ بِطَهَارَتِكُمْ وَرِيحَتِكُمْ تَغْمِثَ عَنْكُمْ** (فائدہ۔ رکوع ۲) سے یا بدر کے قصہ میں **لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يَذْهَبَ عَنْكُمْ رِيحُ الشَّيْطَانِ** (الف۔ رکوع ۲) سے مراد ہے بلکہ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو مکمل اویاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے حصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں بن جاتے ہاں محفوظ کہلاتے ہیں چنانچہ لفظ **يُزِيلُ عَنْكُمْ رِيحَ الشَّيْطَانِ** اور **يُزِيلُ عَنْكُمْ رِيحَ الشَّيْطَانِ** نہ فرمانا خود اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لئے عصمت ثابت نہیں۔

اہل بیت میں از واج یقیناً داخل ہیں:

(تنبیہ) نظم قرآن میں تدبیر کرنے والے کو ایک لمحہ کے لئے اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اہل بیت کے مدلول میں از واج مطہرات یقیناً داخل ہیں۔ کیونکہ آیت ہذا سے پہلے اور پیچھے پورے رکوع میں تمام تر خطبات ان ہی سے ہوئے ہیں اور بیوت کی نسبت بھی پہلے میں اور آگے **وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُمْ** میں اور آگے **وَأَذْكُرَنَّ مَائِيَّتِي فِي بُيُوتِكُمْ** میں ان کی طرف کی گئی ہے اس کے علاوہ قرآن میں یہ لفظ عموماً اسی سباق میں مستعمل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کرتے ہوئے ملائکہ علیہ السلام نے فرمایا **الْعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَّتْ عَلَيْكَ هَذَا الْبَيْتِ** (خود۔ رکوع ۷) مطلقہ عورت باوجود یہ کہ نکاح سے نکل چکی مگر عدت منقضی ہونے سے پہلے بیوت کی نسبت اُسی کی طرف کی گئی چنانچہ فرمایا **لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ** (طلاق۔ رکوع ۱) حضرت یوسف کے قصہ میں بیت کو زلیخا کی طرف منسوب کیا۔ **وَرَأَوْنَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا** (یوسف۔ رکوع ۳) بہر حال اہل بیت میں اس جگہ از واج مطہرات کا داخل ہونا یقینی ہے بلکہ آیت کا خطاب اُولا ان ہی سے ہے لیکن چونکہ اولاد و داماد بھی بجائے خود اہل بیت گھروالوں میں شامل ہیں بلکہ بعض حیثیت سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں الحق کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا حضرت

غیرتی بڑھتی جائے گی جس کا لازمی نتیجہ نحوست ہے اور خاندان اور متحدہ میں بدنامی اور بے عزتی ہے۔

۱۵۔ حتیٰ کہ س گھرانہ سے حیاء اور شرم اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ **لَا يَلْبَسُوا ثِيَابًا لَيُّوْنَ رِجْلُوهُمْ**

فوجی بھرتی کے لئے مردے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج بنا کر دشمن کے مقابلہ کے لئے کبھی بھی عورتوں کی فوج نہیں بھیجی۔

پردہ عورتوں کے لئے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔

بے پردگی سے کوئی دنیاوی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اخلاقی تنز اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل متمدن قوام کا حال یہ ہے کہ پیپہ چپہ پر ناچ گھر قلم ہو گئے ہیں جن میں نوجوان مرد اور عورتیں جمع ہو کر اپنی نفسانی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چمٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر دیوٹ بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرامزادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں لپ سڑک لوگوں کو زنا کرتے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرد اور عورت بہائم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانور کو کسی مادہ سے جنسی کرنے کے لئے کسی بند کمرہ کی ضرورت نہیں۔ (مورف کا ندھوی)

وَاقِمَنَّ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ

اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ

وَاطْعَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وراطعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی

ارکان اسلام کی پابندی:

یعنی اوروں سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام رکھو۔ کیونکہ تم نبی سے اقرب اور اُمت کے لئے نمونہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو۔ یعنی تمام اوامر و نواہی کی پابندی کرو یہی تقویٰ ہے جو تمہاری فضیلت یاب ہونے کی ضروری شرط ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِثْمِ يُذْهِبُ عَنْكُمْ لِرَجْسِ أَهْلِ الْبَيْتِ

لہذا تمہیں چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھروالو

فاطمہ علی، حسن حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر اَللّٰهُمَّ هُوَلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي وغیرہ فرمانا یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے یُوْنِذُ لَہُمْ بِیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ سے خطاب کرنا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ گو آیت کا نزول بظاہر ازواج کے حق میں ہوا اور اُن ہی سے خطاب ہو رہا ہے مگر یہ حضرت بھی بطریق اولیٰ اس لقب کے مستحق ورفضیتِ تظہیر کے ہیں باقی ازواجِ مطہرات چونکہ خطاب قرآنی کی اولین مخی طہ تھیں اس لئے اُن کی نسبت اس قسم کے ظہار اور تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (تفسیر طبری)

اِنَّہٗ یُوْنِذُ لَہُمْ بِیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کُلَّ لَبِیْثٍ وَیُظْہِرُکُمْ تَحْہِیْزًا اہل بیت (نبی) اللہ تم سے گندگی کو دور کرے، وکامل طور پر تم کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ کلام سنیاتی ہے (پہلے کلام سے وابستہ نہیں ہے) اس کلام کا حکم مہات المؤمنین کو بھی شامل ہے، وراولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اسی لئے مذکر کا خطاب صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔

سابقہ احکام کا مقصد:

یہ کلام سابق کلام کی علت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یوں فرمایا کہ تم کو جواد امر وای کی پابندی کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ تم سے اور تمہارے والدہ دوسرے اہل بیت سے جس جینی عمل شیطانی کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔

جس سے مراد ہے عمل شیطانی جینی گناہ اور ہر وہ حرکت جس میں کوئی شرعی یا ایسی طبعی برائی ہو جو اللہ کو نا پسندیدہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرام ازواجِ مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اور اس آیت میں اہل بیت نبی سے آپ کی بیویاں مراد ہیں اور تظہیر سے تزکیہ نفس و تہذیب باطن و تصفیہ قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام مراد ہے جو کامل و لپاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰہُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اِسْمٰحِ مُحَمَّدٍ قُوَّةً اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر قوت لایموت کر دے اور قوت وہ رزق ہے جس سے بقدر کفایت گزر ہو جائے اور فاضل کچھ نہ بچ سکے اور اس میں شک نہیں کہ آس محمد میں ازواجِ مطہرات بھی داخل ہیں اور یہ دعا فوریت کی طرح ازواجِ مطہرات کو بھی شامل ہے۔

حدیث نساء ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم ارمیت تھ نووی رحمہ اللہ نے ایک وعظ میں فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین کو اپنی عبا میں داخل کرے فرمایا۔

اَللّٰہُمَّ هُوَلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي سے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

ان سے بعض عقلمندوں نے یہ سمجھا کہ ازواجِ مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں، نہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی رَحْمَۃً یُوْنِذُ لَہُمْ بِیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کُلَّ لَبِیْثٍ وَیُظْہِرُکُمْ تَحْہِیْزًا

کی رفضیت میں داخل و شامل فرمانا ورنہ وہی اس رست میں شریک فرما۔ آپ کا مقصود حضرت تھ کہ اس بھی اہل بیت ہیں اور ازواجِ مطہرات اہل بیت نہیں اور اس حدیث کے بعض طرق میں یہ ہے کہ حضور پر نور نے جب ان حضرات

مذکورین کو عبا میں داخل کرے وہ فرمانی تو ام المؤمنین مسند نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عبا میں داخل کرے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو مذنی اسواں فی رمضان ص ۴۰ عوط چہار ماہ سلسلہ بدیع۔

حضور پر نور نے حضرت علی و حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر یہ دعا کی اہم ہو۔ اہل بیتی خفا تا کہ اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازواجِ مطہرات سے ساتھ ان وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو مدنی نے گھنٹے سے روہ فرمایا ہے۔

جس طرح حدیث میں حضرت علی اور ان کی والدہ کو عبا میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباس و ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کو ورنہ ان کی اولاد کو اپنی عبا (کسبل) میں داخل کر دے فرمائی۔

ان مختلف دعاؤں سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ازواجِ مطہرات کے ساتھ دوسرے اعضاء و اقارب بھی اس نعمت اور رست میں داخل ہو جائیں۔

خلاصہ کلام:

خدا صمد کلام یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم عام میں حضور پر نور کی ازواجِ مطہرات و ذریعہ اور اولاد و ربی اہل بیت سب داخل ہیں اور سب اس بشارت و کرامت میں شریک اور داخل ہیں کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ اعموم الملقظ الخصوص اسباب یعنی اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا آیت کا نزول اصابتاً اگرچہ ازواجِ مطہرات کے بارہ میں ہوا ہے مگر عموم لفظ کی وجہ سے وہ حضور پر نور کی دعا کی وجہ سے تمام اہل بیت و شامل کیا ہے۔ (سورۃ کاحصن)

اہل البیت، رسول اللہ کے گھر کے لوگ۔ علم و عقل کے نزدیک مہات المؤمنین مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول سعید بن جبیر کی روایت سے بھی یہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے (اہل البیت کے مفہوم کے معین کے لئے) آیت وَ ذُرِّیَّتِیْ فِیْ بَیْوتِیْ مِنْ حَتِّ لَبِوۃٍ جَمَعًا تلاوت فرمائی رواہ

تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ ماقبل اور مابعد کا کلام بھی اس تخصیص سے انکار کر رہا ہے اور عرف و غت کی شہادت بھی اس کے خلاف ہے۔ اصل میں اہل بیت کے لفظ کا اطلاق صرف بیویوں پر ہوتا ہے۔ اولاد اور دوسرے گھر والے ذیلی طور پر اس میں آجاتے ہیں۔ بیویوں کے ہی رہنے کے مکان (یا کمرے) عام طور پر الگ الگ ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کر کے مدغمہ نے کہا تھا كَتَّحَيْنَ مِنْ قَمَرٍ مَسْرُوحَتِ اللّٰهِ وَبَرَّتْ عَنكِ كَفْرَ اَهْلِ جَنَّتِ کیا تجھے اللہ کے حکم پر تجب ہو رہا ہے۔ اگھر والو تم پر اللہ کی رحمت ہے۔

حق بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اگرچہ امہات المؤمنین پر ولایت کر رہی ہے لیکن آیت تطہیر سب کو شامل ہے حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا تھا میرے گھر میں آیت رَسَالًا يُرِيدُ اللّٰهُ يَذْهَبَ عَنْكَ الْإِمْسَ اَهْلُ الْبَيْتِ نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین کو بلوایا پھر فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں فرمایا کیوں نہیں۔ نشاء اللہ۔

رواہ البخاری وغیرہ۔ یہ حدیث درست کر رہی ہے کہ اہل بیت میں سب داخل ہیں اور انشاء اللہ کالفظ (امید مستقبل کے لئے نہیں بلکہ تحقیق اور) تبرک کے لئے استعمال ہوا ہے۔

حضرت زید بن ارقم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ سب دگ تھے جن پر سجدہ کا مان (بہنا) حرم کر دیا گیا تھا یعنی اولاد علی و جعفر، ولد عقیل، اولاد عباس اور ولاد حارث بن عبدالمطلب۔

گناہ گندی ہے:

تطہیر سے مراد ہے دنیا میں گناہوں کی نجاست سے پاک کرنا اور آخرت میں مغفرت فرمانا۔

اللہ نے آیات مذکورہ میں امہات المؤمنین کو بعض چیزوں سے منع فرمایا بعض باتوں کے کرنے کا حکم دیا تا کہ رسول اللہ کا گھر وال کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور سب کے سب متقی ہو جائیں۔ بطور استعارہ گناہوں کو گندی اور تقویٰ کو صہارت فرمایا کیونکہ گناہ کرنے والے کی گناہوں سے اسی طرح آلودگی ہو جاتی ہے جس طرح جسم نجاست سے آلودہ ہوتا ہے اور متقی ایسا ہی پاک صاف ہوتا ہے جس طرح کپڑا پاک صاف ہوتا ہے۔

مستعمل پانی:

چونکہ گناہ اور گندی میں بہت گہری مناسبت ہے کسی سے امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ پانی کا استعمال خود رفع حدت کے لئے کیا گیا ہو یا بطور ثواب (وقربت) بہر حال مستعمل پانی نجس ہو جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم وروی بن جریر عن عکرمہ نحوہ۔ ان حضرات نے آیت کے سیاق و سباق سے بھی اسی پر استدلال کیا ہے۔ لیکن عورتوں سے ساتھ حکم کی تخصیص کیسے ہو سکتی ہے جب کہ تم تطہیر مذکر مخاطب کی استعمال کی گئی ہے (اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حکم مردوں کو بھی شامل ہے اور بطور تغلیب مذکر کی ضمیر ذکر کی گئی ہے۔ مترجم)

حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم

بھی اہل بیت میں داخل ہیں

حضرت ابوسعید خدری اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے جن میں مجاہد اور قتادہ بھی شامل ہیں کہ اہل بیت ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ کیوں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں کی اونٹنی چادر اوڑھے باہر تشریف لے گئے۔ چادر پر کچوے کے نقوش تھے اتنے میں حسن بن علی آئے حضور نے ان کو چادر میں لے لیا پھر حسین بن علی آئے حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر (سیدہ) فاطمہ آئیں حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر میں آئے آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا پھر فرمایا رَسَالًا يُرِيدُ اللّٰهُ يَذْهَبُ عَنْكَ الْإِمْسَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكَ تَطْهِيرًا رواہ مسلم۔

حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ جب آیت رَسَالًا يُرِيدُ اللّٰهُ يَذْهَبُ عَنْكَ الْإِمْسَ اَهْلُ الْبَيْتِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو طلب فرمایا اور فرمایا اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رواہ مسلم

حضرت واثلہ بن اسقع راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت رَسَالًا يُرِيدُ اللّٰهُ يَذْهَبُ عَنْكَ الْإِمْسَ تلاوت فرمائی اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور دونوں صاحبزادوں کے متعلق فرمایا اے اللہ! یہ میرے گھر والے اور میرے خاص لوگ ہیں ان سے گندی کو دور فرما دے اور ان کو کامل طور پر پاک کر دے۔

حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ جب آیت رَسَالًا يُرِيدُ اللّٰهُ يَذْهَبُ عَنْكَ الْإِمْسَ اَهْلُ الْبَيْتِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو طلب کیا اور کنبلی میں داخل کر لیا۔ پھر فرمایا اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندی کو دور کر دے اور ان کو کامل طور پر پاک کر دے۔

ازواج و اولاد سب اہل بیت ہیں:

مذکورہ احادیث اور ان جیسی دوسری اخبار سے آیت تطہیر کی حضرات اربعہ (حضرت علی، حضرت سیدہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے ساتھ

نے پانی کے ستھوں کا طریقہ بتا دیا اسی طرح گناہوں سے طہارت حاصل کرنے اور باطن کو پاک رکھنے کے لیے س نے تقویٰ کا طریقہ بتا دیا اور فرمایا فلا تخصفون پس جس طرح طہارت بدن پانی کے استعمال سے وابستہ ہے اسی طرح طہارت باطن تقویٰ پر موقوف ہے۔

امت (یعنی خلافت ارضی) کے لئے عصمت شرط نہیں ہے۔ معصوم کی موجودگی میں غیر معصوم خلیفہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت اشموئیل اور حضرت داؤد کے موجود ہونے کے باوجود طاعت کو خلیفہ (بادشاہ) بتا دیا گیا تھا۔ آیت میں آیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَائِفًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُزَكِّي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِّنَ الْإِيمَانِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

عورتوں کیسے جہاد کا ثواب

ایک روایت میں ہے کہ ان کے لئے ان کے گھر بہتر ہیں۔ بزار میں ہے کہ عورتوں نے حاضر ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاد وغیرہ کی کل فضیلتیں مرد ہی سے گئے، اب آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم مجاہدین کی فضیلت کو پا سکیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں پردے اور عصمت سے ساتھ بیٹھی رہے وہ جہاد کی فضیلت پا لیں۔

عورت کیسے قرب الہی:

ترمذی وغیرہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت سر تاپا پردے کی چیز ہے، یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھنجھٹنے لگتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خدا سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب کہ یہ اپنے گھر کے اندرونی حجرے میں ہو۔

عورت کی افضل نماز:

ابودودغیرہ میں ہے عورت کی اپنے گھر کی اندرونی کوفری کی نماز، گھر کی نماز سے افضل ہے اور گھر کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے۔

دور جاہلیت کے کرتوت:

جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھر کرتی تھیں۔ اب اسلام بے پردگی کو حرام قرار دیتا ہے۔ ناز سے ٹھکر چہن ممنوع ہے۔ دوپٹا گلے میں ڈال دینا لیکن سے پین نہیں، جس سے گردن اور کانوں کے زیورات دوسروں کی نظر میں آئیں، یہ جاہلیت کا بناؤ تھا جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔

حضرات حسنین کی فضیلت:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ بنو سہد کا ایک شخص گود کر آیا اور سجدے کی حالت میں آپ کے جسم میں فخر گھونپ دیا۔ جو آپ کے نرم گوشت میں لگا جس سے آپ کی مینے پر رہے

حضرت عثمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح خوب وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ نہ خون سے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں (اور پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں) متفق علیہ۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلم بندہ (یا فرمایا مومن بندہ) وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ آنکھ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ احادیث۔ رواہ مسلم۔

شیعوں کا غلط استدلال:

شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ علیؑ اور فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ معصوم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بھی تھے دوسرے کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں حضرات اربعہ کا اور ان کے بعد (ان کی نسل کے) دوسرے اماموں کا ہی اجماع معتبر ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ مراد سے متغیر نہیں ہوتا (یعنی اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا پورا ہونا لازم ہے) اور حسب صراحت آیت اللہ اہل بیت کو ہر بنانا چاہتا تھا اس لئے اہل بیت کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ گناہگار پاک نہیں ہوتا اور عصمت امت (یعنی خلافت) کی شرط ہے اور چونکہ ابو بکر اور عمر اور عثمان باجماع معصوم نہ تھے اس لئے خلافت کا استحقاق صرف اہل بیت کو تھا۔ شیعہ فرقہ کا استدلال غلط ہے۔

آیت کا نزول امہات المومنین کے لئے ہوا۔ ہاں یہ چاروں بزرگ ہستیاں حکم آیت میں داخل ہیں۔

آیت عصمت پر دالت نہیں کرتی (ارادہ تطہیر کا معنی عطا، عصمت نہیں) دیکھو آیت وضو میں تمام امت کو خطاب کر کے فرمایا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ يَأْكُلُوا مِن رِّزْقِهِمْ لَمْ يَأْكُلُوا مِمَّا رَزَقَهُم مِّن قَبْلُ إِذْ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (تو کیا ساری امت سد میہ کو اس آیت کی روشنی میں معصوم قرار دیا جاسکتا ہے۔

اگر شبہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا تقاضا تو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ یہی ہے (یعنی اللہ گناہوں سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے) اور آیت وضو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو نجی ست اور غفلت بدنہ سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے اگر تم وضو کرو گے (تو بدنی نجی ست دور ہو جائے گی) دونوں آیتوں میں ایک قسم کی تطہیر نہیں ہے مگر یہ شبہ بے اصل ہے دونوں آیتوں میں اللہ کا ارادہ تطہیر مشروط ہے آیت وضو میں مشروط باوضو، ہے اور آیت تطہیر میں مشروط با تقویٰ۔ یعنی اگر وضو کرو گے تو نجاست بدنی سے پاک ہو جائے گی اسی طرح اے اہل بیت تم تقویٰ اختیار کرو گے تو گناہوں سے پاک ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ جس طرح طہارت بدنی حاصل کرنے کے لئے منہ

نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبہ کا متحمل نہیں، اور حضرت فاطمہ علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی، ارشاد نبوی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔

اسلوب قرآن کی دلالت:

اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نہ، انہی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان سے خطاب اور ان کے لئے صیغہ مؤنث کے استعمال فرمائے گئے ہیں، سبقت آیت میں فَإِذَا تَخَضَّعْنَ الْقَوَائِدُ کے آخر تک سب صیغہ مؤنث کے مستعمل ہوئے ہیں، اور آگے پھر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ تائید خطاب ہو ہے، اس درمیانی آیت کو سبقت و سباق سے کاٹ کر بصیغہ مذکر عنکم اور يُطَهَّرُكُمْ فرمانا بھی اس پر شہد قوی ہے کہ اس میں صرف ازواج ہی داخل نہیں کچھ رجس بھی ہیں۔

تطہیر کا مطلب:

آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ تَطْهِيْرًا

تطہیر کا مطلب:

ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ہدایت کے ذریعہ انگو، شیطانی اور معاصی اور قبح سے حق تعالیٰ ہل بیت کو محفوظ رکھے گا، اور پاک کر دے گا، خلاصہ یہ ہے کہ تطہیر تشریفی مراد ہے، نگوئی تطہیر جو خاصہ انبیاء ہے وہ مراد نہیں، اس سے یہ لزوم نہیں آتا کہ یہ سب معصوم ہوں اور ان سے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہ ہو، نگوئی تطہیر کا جو خاصہ ہے، اہل تشیع نے اس آیت میں جمہور امت سے خداف کر کے اول تو اہل بیت کا صرف اولاد و عصبات رسوں کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے آیت مذکورہ میں تطہیر سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم کیا، اس کا جواب اور مسئلہ کی مفصل بحث احقر نے احکام القرآن سورۃ احزاب میں لکھی ہے اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور مدائغ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے عداوت سے معصوم نہ ہونا دلائل شرعیہ سے واضح کر دیا ہے، اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں، عوام کو اس کی ضرورت نہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

صحیحہ کرام کی فضیلت شیعوں کی کتاب میں:

شیعوں کی ایک حدیث میں یہ فضیلت صحابہ کے لئے بصیغہ ماضی وارد ہوئی ہے وہ حدیث طویل ہے جو فردوع کافی کلینی جلد اول مطبوعہ نول کشور کتاب الجہاد میں ص ۶۰۹ تک منقول ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق سے

جب اچھے ہو گئے تو مسجد میں آئے۔ منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھا جس میں فرمایا اے عراقیو! ہمارے بارے میں خوف خدا کرو۔ ہم تمہارے حاکم ہیں، تمہارے مہمان ہیں، ہم اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آیت رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ تَطْهِيْرًا تری ہے اس پر آپ نے خوب زور دیا اور اس مضمون کو بار بار ادا کیا جس سے مسجد والے رونے لگے ایک مرتبہ بنی بن حسین نے ایک شری سے فرمایا تھا یہ تو نے سورۃ احزاب کی آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا اس سے مراد تم ہو؟ فرمایا ہاں۔

ازواج کو خصوصی خطاب کی حکمت:

رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ رِيْضًا عَنْكُمْ تَطْهِيْرًا آیت سبقت میں جو ہدایت ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دی گئی ہیں، وہ ارچہ ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھیں بلکہ چوری امت ان حکام بن مطہر ہے، مگر ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب اس سے کیا گیا کہ وہ اپنی شان، و ربیت نبوت کے مناسب عمل کا زیادہ ہتمام کریں، اس آیت میں اس خصوصی خطاب کی حکمت مذکور ہے کہ اصداغ اعمام کی خاص ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجس (گندگی) سے پاک کر دے۔

رجس کا معنی:

لفظ رجس قرآن میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، ایک جگہ رجس بتوں کے معنی میں آیا ہے اور کبھی رجس مطلق گناہ کے معنی میں، کبھی عذاب کے معنی میں کبھی نجاست اور گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت سمجھی جاتی ہو وہ رجس ہے، اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں۔ (بحر محیط)

حضرت عکرمہ کا چیلنج:

حضرت عکرمہ تو ہزار میں منادی کرتے تھے، کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت ان کی شان میں ناز ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

مختلف اقوال میں تطہیر:

ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ درحقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں ناز ہوئی اور اہل بیت سے وہ مراد ہیں یہ اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں، اس سے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں و در شان

مردی ہے جو مہاجرین صحابہ کے فضائل اور محبہ پر مشتمل ہے جس میں صحابہ کے متعلق ایک جگہ یہ کہا گیا ہے۔ اللہیں احبہم فی کتابہ انہ اذہب عہم الرحمہ و طہرہم تطہیرا یعنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا ورنہ ان کو خوب پاپ کر دیا بعد ازاں امام جعفر صادق نے مہاجرین کو آیہ فَمَنْ يَسُوْا سُبْحًا وَ لَيْلًا مَّعًا يَنْدِ اَعْلٰی لِلّٰہِ اَحَبُّ اِلَيْہِمْ ذٰلِکَ اور آیت فَمَنْ اَقْبَلَ مَوْبِدُّوْا اور آیت اَتَتْ اَبْوَابُ نَعْدُوْنَ و آیت یَوْمَ لَا يُخْبِرُ سَنَہُ حَسْبٰی وَالَّذِیْنَ مَلَاعَا مصداق قرار دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہاجرین اور خلفاء ثلاثہ معوذہ ظالم و فاسق نہ تھے۔

شیعوں کی تاویل:

حضرات شیعہ کو اس صریح اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ ملی تو اس کو تفسیر پر مجبور کیا لیکن سوال یہ ہے کہ تفسیر کے لئے بھی کوئی موقع اور محل چاہیے کہ جو خوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادق کو کیا خوف لاحق تھا۔ (معارف کا ندھوی)

وَ اذْکُرْنَ مَا یُتْلٰی فِیْ یَّوْمِ تَکُنَّ مِنْ

دور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں

اٰیۃ اللہ وَالْحِکْمَۃُ

اللہ کی باتیں اور عقلندی کی

تعلیم قرآن و سنت کا حکم:

یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو و دوسروں کو سکھاؤ اور اللہ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو۔ تم کو یہ گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فائدہ: ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت قرآن یا حدیث سنے اس پر لازم ہے کہ وہ امت کو پہنچائے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا کہ جو آیات قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوں یہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوں اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد سے کریں، اور یہ اللہ کی امانت ان کو پہنچی تھی۔

قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت:

اس آیت میں جس طرح آیات قرآن کی تبلیغ و تعلیم امت پر لازم کی گئی ہے اسی طرح لفظ حکمت فرما کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و

تعلیم کو بھی لازم کیا گیا ہے، اسی لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ہر حال میں کی ہے، صحیح بخاری میں حضرت معاذ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، لیکن اس کو عام لوگوں کے سامنے اس سے بیان نہیں کیا کہ خطہ تھا کہ لوگ اس کو اس کے درجہ میں نہ رکھیں، ورنہ خطہ فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لوگوں کو جمع کر کے وہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کوئی مصلحت سے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، مگر اب موت کا وقت قریب ہے اس لئے امت کی یہ امانت ان کو پہنچی، ضروری سمجھتا ہوں، صحیح بخاری میں ان کے غلط یہ ہیں فی خبر بہ معاذ عند موتہ ثانیاً یعنی حضرت معاذ نے یہ حدیث لوگوں کو وفات کے وقت اس سے سنائی کہ وہ گناہگار نہ ہوں کہ حدیث رسول امت کو نہیں پہنچی تھی۔

یہ واقعہ بھی سن پر شاہد ہے کہ اس حکم قرآنی کی تعمیل سب صحابہ کرام واجب و ضروری سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام نے حدیث کو حقیقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا ہتمام فرمایا تھا تو حدیث کی حفاظت بھی ایک درجہ میں قرآن کی حفاظت کے قریب قریب ہو گئی، اس معاملہ میں شبہات نکالنا درحقیقت قرآن میں شبہات نکالنا ہے، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظیم)

اِنَّ اللّٰہَ کَانَ لَطِیْفًا خَبِیْرًا

مقرر بعد سے بھید جانے والا، خبردار

اسرار الہی:

اُس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید و رپے کی باتیں ہیں اور وہ ہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے اُس نے اپنے طف و مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لئے اور تم کو ان کی زوجیت کے لئے چن لیا۔ چونکہ وہ ہر ایک حواس و استعداد کی خبر رکھتا ہے کوئی کام یوں ہی ہے جو نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

آئندہ آیت کا شان نزول:

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ سے واپس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پاس گئیں تو ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معاملہ میں قرآن کی کوئی آیت تری ہے۔ امہات المؤمنین نے جواب دیا۔ نہیں۔ اسماء فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پہنچیں اور عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں بڑے گھانے میں ہیں، بڑی نامراد ہیں۔ فرمایا کس وجہ سے یہ بات (کہہ رہی ہو) عرض کیا حضور مردوں کا جس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا اچھائی کے ساتھ (قرآن

كَثِيرًا وَلَذِكْرِ اللَّهِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

اللہ بہت سارا بار یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور بڑا

خواتین کی مجموعی:

بعض ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ قرآن میں اکثر جگہ مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا نہیں نہیں اور بعض نیک بخت عورتوں کو خیال ہوا کہ آیات سابقہ میں ازواج نبی کا ذکر تو آیات عام عورتوں کا کچھ حال بیان نہ ہو، اس پر یہ آیت اتری۔ تاسی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد کسی کی محنت اور کدائی اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی۔ اور جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی یہ میدان کشادہ ہے۔ یہ طبقہ اثاث کی مجموعی کے لئے تصریح فرمادی۔ ورنہ جو احکام مردوں کے قرآن میں آئے وہ ہی عموماً عورتوں پر عائد ہوتے ہیں۔ جہاں نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں خصوصی احکام لگ بتا دیئے گئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے بڑا مہم:

لَذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا

یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔

حضرت معاذ راوی ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مہم سب سے بڑے ثواب کا مستحق ہے فرمایا جو اللہ کی یاد سب سے زیادہ کرنے والا ہو۔ عرض کیا اس روزہ دار کو سب سے بڑا ثواب ملے گا فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو پھر اس شخص نے نماز زکوٰۃ حج و خیرات کا ذکر کیا اور حضور نے سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ جو اللہ کی یاد سب سے زیادہ کرتا ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا ابو حفص اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھائی کو لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک۔

بنوئی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ بندہ اسی وقت اللہ کی بکثرت یاد کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے جب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کی یاد کرتا ہو کسی وقت اللہ کی یاد میں مستی نہ رہتا ہو اس کے بغیر شہر اندک بندوں میں سے نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب فناء قلب حاصل ہو جائے ذکر میں دوسرا رہے ورنہ وقت حضور دومی حاصل رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراد و لے (سب سے) آگے بڑھ گئے عرض کیا گیا افراد و لے کون فرمایا اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ روئے مسند من حدیث ابی ہریرہ۔

عذاب الہی سے نجات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر خدا سے زیادہ عذاب الہی سے

میں) کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمات عورتیں اور ایماندار مرد

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ

اور ایماندار عورتیں اور بندگی سے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

اور سچی عورتیں اور محنت جھیلنے والے مرد و محنت جھیلنے والی عورتیں

یعنی تکلیفیں اٹھ کر اور سختیوں جھیل کر احکام شریعت پر قائم رہنے

والے۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان دار خواتین کا ذکر:

طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بھی سی طرح بیان کی ہے۔ سی طرح ابن سعد نے قدہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ طبرانی نے قابل قبول سند سے بروایت ابن عباس یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ایماندار مردوں کا تو ذکر کرتا ہے اور ایمان دار عورتوں کا ذکر (قرآن میں) نہیں کرتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سب نزول ابن جریر نے قدہ کی روایت سے مرسل ذکر کیا ہے۔

ترمذی نے حسن حضرت ام عمرہ انصاریہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا تھا یہ وجہ کہ میں (قرآن میں) ہر چیز مردوں ہی کے لئے دیکھتی ہوں، اور عورتوں کا تذکرہ کسی (اچھی) چیز کے ساتھ (قرآن میں) مجھے نظر نہیں آتا۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مطہری)

وَالْخَائِشَاتِ وَالْخَائِشَاتِ

اور دب رہنے والے مرد و دب رہنے والی عورتیں

یعنی تواضع و خاکساری اختیار کرنے والے یا نماز خشوع و خضوع سے او کرنے والے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرَاتِ

اور خیرت کرنے والے مرد و خیرت کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد و روزہ دار عورتیں

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

اور حفاظت کرنے والے مرد جن شہوت کی جگہ کو حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد

کوشا خست (یعنی خبر) نہ ہوئی وہ لاشعین والی شعت میں داخل ہو گیا اور جس نے ہر ہفتہ یک درہم خیرات کیا وہ المصعد قین و مصعد قات میں شامل ہو گیا اور جس نے ہر ماہ چاندنی راتوں کے (یعنی ۱۳-۱۴ تاریخوں کے) روزے رکھے وہ الصائمین و صائمات میں داخل ہو گیا اور جس نے حرام سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا وہ الحافظین فر و حہم والحافظات کے ذیل میں آ گیا اور جس نے پانچوں نمازیں ادا کیں وہ الذاکرین اللہ کثیرا واذکرت کے تحت آ گیا۔

اِنَّ لِلّٰہِ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے ان کی مغفرت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔

وَالْجَنَّةُ عَظِيمَةٌ یعنی عت کا بڑا ثواب۔ (تفسیر مظہری)

نکتہ ۱۰۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صحت خطب فرمایا باقی اکثر آیات میں صرف مردوں ہی کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ مرد صحت کم ہیں اور اصل ہیں اور عورتیں ان کے تابع ہیں۔ اس لئے عورتوں کو صحت خطب نہیں کیا گیا صحت کم کو صحت کا کافی ہے محکوم اور تابع کو علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بے خبر ہیں نیز سارا علم اس بات پر متفق ہے کہ عورتیں مردوں سے جسمانی قوت میں اور عقل اور فہم میں اور عضاء ظہری کی ساخت میں مردوں سے بہت کم ہیں حتیٰ کہ آواز میں بھی مرد سے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے متعلق فرمایا وَمَنْ يَنْشَأْ فِي الْجِنَّةِ وَالْهَوٰیٰ خُصًا وَغَيْرُ مٰہِیْنِ یعنی عورتوں کو ابتداء ہی سے زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے اور سی میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور زیب و زینت سے اور غیر ضروری چیزوں سے رغبت قوت عقل کی دلیل سے اور خیر سورت میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد وَالْهَوٰیٰ خُصًا وَغَيْرُ مٰہِیْنِ عورتوں کے دوسرے نقص کا بیان ہے کہ وہ قوت بیاہیہ میں ضعیف و کمزور ہے پس جس بقدرت نے محکوم اور کمزور و ناقص بنایا ہو وہ صحت کم اور قوتی کے ساتھ کیسے مساوی ہو سکتا ہے بلکہ یہ محکومیت ہی عورتوں کے لئے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ ان کو مردوں کے تابع کر دیا۔ گرچھوٹے بچے ماں باپ کے تابع نہ ہوں تو یقیناً وہ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ نکاح اگر بولی عورت کو بغیر ولی کے ہرگز نکاح نہ کرنا چاہیے۔ (معارف کا حصہ)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللّٰہُ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخَيْرَةُ

در اس کا رسول کوئی کام کہ نہ ہو

خیر

نجات دینے والی و رکوعی چیز نہیں۔ صحت کم نے عرض کیا نہ جہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا نہ جہد فی سبیل اللہ ہاں اگر جہد میں اتنی شمشیر زنی کرے کہ توار ثوث جائے۔ (ایسی حالت میں مجاہد کا درجہ زیادہ ہو جائے گا) رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر من حدیث عبداللہ بن عمر۔

افضل و اعلیٰ آدمی:

حضرت سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سا بندہ سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ ہوگا فرمایا اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں مرنے والے سے بھی فرمایا اگر (مجاہد) کافروں اور مشرکوں میں اتنی شمشیر زنی کرے کہ تلو رٹوٹ جائے و رخن سے رنگ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرنے والا اس سے مرتبہ میں افضل ہوگا۔ رواہ احمد و الترمذی و قول ہذا حدیث غریب۔

عافل و ذاکر کی مثال:

امام مالک نے فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا خدا سے غفست کرنے والوں میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے (جہاد سے منہ موڑ کر) بھگتے والوں کے پیچھے (کافروں سے) ڈرتا رہنے والا۔ ورنہ فحش میں اللہ کی یاد کرنے والا یہ ہے جیسے سوکھے درخت میں ہر نہی اور فحشوں میں اللہ کی یاد کرنے والا یہ ہے جیسے تاریک گھر میں (روشن) چراغ۔ ورنہ فحشوں میں اللہ کی یاد کرنے والا کو (دنیا میں ہی) جنت کے اندر اس کا مقام اللہ دکھا دیتا ہے اور عافوں میں اللہ کی یاد کرنے والے کے گناہ سرے سے بولنے والوں اور لوگوں کی گفتی کے برابر بخش دیئے جاتے ہیں۔ بولنے والوں سے مراد ہیں تمام بنی آدم اور گونگے سے مراد ہیں چوپائے۔ رواہ وزین۔

مؤمن و مسلم، قانت، صادق، صابر،

خاشع، متصدق، صائم اور حافظ

بنوئی نے لکھا ہے کہ عطاء بن ابی رباح نے کہا جس نے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیئے وہ المسلمین و المسلمات کے تحت آ گیا اور جس نے اقرار کیا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور دل زبان کے مخفی نہ ہو تو وہ المؤمنین و المؤمنات کی فہرست میں آ گیا اور جس نے فرائض میں اللہ کی اور سنت میں رسول کی اطاعت کی (یعنی فرائض خداوندی کو ادا کیا اور سنت رسول پر چلے) وہ لائق تین واقعات میں شامل ہو گیا اور جس نے اپنے گناہ کو جھوٹ سے محفوظ رکھا وہ الصادقین و الصادقات میں آ گیا ورجوح عت پر جم رہا ورنہ سے ڈرتا رہا اور دکھ پر صبر کیا وصابرین وصابرات میں شامل ہو گیا ورجس نے (اتنے متفرق سے) نماز پڑھی کہ وہ نہیں پائی بھی اس

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اپنے کام کا اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

سو وہ راہ بھول صریح چوک کر

حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کا واقعہ:

حضرت زینت رضی اللہ عنہا امیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے غلی خاندان سے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں۔ یہ زید اصل سے شریف عرب تھے لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ لایا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ جب یہ ہشیر ہوئے تو ایک تجارتی سفر کی قریب سے اپنے وطن کے قریب گزرے وہاں ان کے اعزاء کو پتہ لگ گیا۔ آخر ان کے والد، چچا اور بھائی حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ آپ معوضہ لے کر ہمارے حوالہ کر دیں، فرمایا کہ معوضہ کی ضرورت نہیں۔

گرمہارے ساتھ جانا چاہے خوشی سے لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت زید سے دریافت کیا۔ حضرت زید نے کہا کہ میں حضرت کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اودا سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں وہاں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حضرت نے ان کو آزاد کر دیا اور متبنی بنا دیا۔ چنانچہ لوگ اُس زمانہ کے مطابق زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے تا آنکہ آیت دَعُوهُمْ إِلَىٰ بَيْتِهِمْ وَوَلَهُم مُّكْرَمَاتُ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ اَسْ وَفَتْ زید بن محمد جگہ پھر زید بن حارثہ رہ گئے چونکہ قرآن کے حکم کے موافق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جُدا کر لیا گیا تھا شہید اس کی تلافی کے لئے تمام صحابہ کے مجمع میں سے صرف اُن کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ اُن کا نام قرآن میں تصریحاً وارد ہوا جیسا کہ آگے آتا ہے فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدُهَا وَطَرًا بَهْرَحَالِ حضرت زینب کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ بظاہر داغ غلامی اُٹھ کر آزاد ہوئے تھے اس لئے ان کی نیز ان کے بھائی کی مرضی زید سے نکاح کرنے کی نہ تھی لیکن اللہ و رسول کو منظور تھا کہ اس طرح کی موہوم تغریقات و امتیازات نکاح کے راستہ میں حائل نہ ہو کریں۔ اس سنے آپ نے زینب اور اُن کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اسی وقت یہ آیت اتری اور اُن لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ و رسول کی مرضی پر قربان کر دیا اور زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ (تفسیر طبرانی)

شان نزول: طبرانی نے صحیح سند سے بروایت قتادہ بیان کیا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو پیام نکاح بھیج دیا یہ پیام حضرت زید بن حارثہ کے لئے تھا لیکن حضرت زینب نے خیال کیا کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھ نکاح کا پیام بھیج دیا ہے جب معلوم ہوا کہ زید کا پیام بھیج دیا ہے تو انکار کر دیا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

رسول نے اُن کی بات کا قطعی حکم دے دیا ہو تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے مرکاؤ اختیار نہیں رہتا۔

نزول آیت۔ بعد حضرت زینب راضی ہوئیں ورنہ انہوں نے مان لیا۔

حضرت زید کی شادی:

بخاری نے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بازار عکاظ سے خریدنے کے بعد زید کے بیٹا بن لیا تھا پھر حضرت زینب کو پیام نکاح بھیج دیا۔ حضرت زینب نے خیال کیا کہ اپنے ساتھ نکاح کا پیام بھیج دیا ہے اس لئے رضی ہوئیں لیکن بعد معلوم ہوا کہ زید کی طرف سے پیام بھیج دیا ہے تو آپ کو ناگوار ہوا اور انکار کر دیا اور زینب کے بھائی عبد اللہ بن جحش نے بھی یہ رشتہ پسند نہیں کیا حضرت زینب اور ان کے بھائی عبد اللہ کی ماں امیہ بنت عبدالمطلب بھی امیہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی۔

ابن جریر نے بطریق مکرمہ دعویٰ حضرت ابن عباس کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کو زید بن حارثہ کے نکاح کا پیام بھیج دیا۔ زینب نے یہ رشتہ پسند نہیں کیا اور کہا میں زید سے نسب میں بہتر اور امی ہوں اس پر آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّكُونَ اَرْثَرَ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ نازل ہوئی۔ مومن سے مراد ہیں عبد اللہ بن جحش اور مومنہ سے مراد ہیں زینب بنت جحش یعنی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

اپنی مرضی کو اللہ و رسول کے تابع بناؤ:

اِنْ يَكُونُ مِنْكُمْ خِيفَةٌ مِنْ مُّوْهَبِهِمْ اَنْ يَّكُونُ مِنْكُمْ خِيفَةٌ مِنْ مُّوْهَبِهِمْ کہ ان کو اپنے معاملہ کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں رہے۔ جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق کریں بعد حکم خدا کی تعمیل کے لئے ضروری ہے اور اپنے اختیار کو اللہ و رسول کی پسندیدگی کے تابع بنانا لازم ہے۔

خیرۃ اور خیرۃ دونوں ہم معنی ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلق امر (گر کسی دوسرے معنی کے قرینہ سے خالی ہو تو) وجوب کے لئے آتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ عام اور وہ لوگ جن کو دینی شرف حاصل ہے وہ ہر عوامی اور شریف النسب شخص کا تقو ہے (خواہ اس کی ذات اور قوم عرف عام سے محفوظ سے کچھ بھی ہو)۔

پیغمبر کی نافرمانی یا کفر ہے یا فسق:

ضَلَّالًا مُّبِينًا راہ صواب سے کھل ہوا انحراف۔ امر سے انحراف دو طرح کا

دینی مصحت کفو سے افضل ہے:

حاصل یہ ہے کہ نکاح میں کفایت و مماثلت کی رعایت کرنا دین میں مطلوب ہے تاکہ زوجین میں موافقت رہے، لیکن کوئی دوسری اہم مصحت اس کفایت سے بڑھ کر سامنے آجائے تو عورت اور اس سے اویسا کو اپنا یہ حق چھوڑ کر غیر تقویٰ میں نکاح کر لین بھی جائز ہے خصوصاً جب کہ کوئی دینی مصحت پیش نظر ہو تو یہاں کرنا افضل و بہتر ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے متعدد واقعات سے ثابت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان واقعات سے اصل مسئلہ نفی نہیں ہوئی، واللہ اعلم۔

حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ میں نا موافقت:

حضرت زینب بنت جحش کا نکاح بامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہؓ کے ساتھ ہو گیا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی، حضرت زیدؓ نے تیز زبانی و رشتہ شرافت کی بناء پر اپنے کو اونچی سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بت دیا گیا تھا کہ زیدؓ کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینبؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ایک روز حضرت زیدؓ نے اپنی شکایات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ راہ ظاہر کیا کہ ان کو طلاق دے دیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت زیدؓ کو طلاق سے منع فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ منیٰ زینبؓ سے ہم ہو گیا تھا کہ واقعاتوں ہی پیش آئے، نہ وہ نہ زیدؓ کو طلاق دے دیں گے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ لیکن دو وجہ سے آپؐ نے حضرت زیدؓ کو طلاق دینے سے روکا، اوں یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعتِ اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں بلکہ بعض مباحات یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مہغوض و مکروہ ہے۔ اور ثلوثی طور پر کسی کام کا وقوع تشریحی حکم و ممتا نہیں کرتا دوسرے لقب مبارک میں یہ بھی خیاں پیدا ہو کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر زینبؓ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ آپؐ اپنے دستورِ جاہلیت کے مطابق یہ طعن دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اگرچہ قرآن نے اس دستورِ جاہلیت کو سورۃ حرب کی سابقہ آیات میں ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کسی مومن کے لئے تو اس کے وسوسہ کا بھی خطرہ نہ تھا مگر کفار و قرآن کی دشمنی حالتِ اپنی جاہل نہ رہے یعنی منہ دوسرے بیٹے کو تمام حکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بنا پر زبان طعن دراز کریں گے یہ اندیشہ بھی حضرت زیدؓ کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا، خلیفہ ترمذی اور ابن

ہوتا ہے۔ امر کو ماننے سے انکار اور تردید ایسا انحراف کفر ہے انحراف عمل مع اعتقاد و وجوب یعنی امر کے واجب ہونے کا عقیدہ تو ہو لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو، ایسی نافرمانی کو فسق کہتے ہیں۔

بخاری نے لکھا ہے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینبؓ اور ان کا بھائی دونوں راضی ہو گئے اور دونوں نے مان لیا اور زینبؓ کے نکاح کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضورؐ نے زیدؓ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضورؐ نے زیدؓ کی طرف سے زینبؓ کو دس دینار ساٹھ درہم ایک اوڑھنی ایک کرتا ایک تہبند ایک چادر پچاس سیر غنہ اور تقریباً چار من چھوڑے دیئے۔ حضرت زیدؓ کے پاس ایک مدت تک رہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے (حضرت زینبؓ کی طرف) گئے زینبؓ ۱۰ رے اور قریش کی حسین ترین عورت تھیں اس وقت صرف کرتا اور وہ پٹہ پہنے ہڑی تھیں حضورؐ کی جو نظرات پر پڑی تو اچھی معلوم ہوئیں اور دس کو بھائیوں فوراً زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اللہ دل کو پلٹنے والا ہے۔ اس کے بعد لوٹ آئے جب حضرت زیدؓ آئے تو ان سے حضورؐ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا۔ زیدؓ سمجھ گئے وراسی وقت سے ان کے دل میں زینبؓ کی طرف سے کراہت پیدا ہو گئی۔ کچھ مدت بعد حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا ایسا کیوں؟ کیا زینبؓ کی تم سے کوئی ناشائستہ حرمت دیکھی۔ زیدؓ نے کہا نہیں خدا کی قسم۔ میں نے تو ان کی طرف سے نیکی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا مگر وہ اپنی شرافت نسب کی وجہ سے مجھ پر اپنی بڑائی جتلاتی ہیں اور زبان سے مجھے دکھ دیتی ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اس کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابن جریر نے بوزید روایت سے یہ واقعاتوں کی بیان کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

نکاح اولیاء کے ذریعہ کفو میں ہونا چاہئے:

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑیوں کا نکاح ان کے اویسا ہی کے ذریعہ ہونا چاہئے یعنی بالغ بڑی کو بھی یہ منسوب نہیں کہ اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کرے، حیاء کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام اس کے والدین اور اویسا کریں، و فرمایا کہ بڑیوں کا نکاح ان کے کفو ہی میں رہنا چاہئے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر صحیح بہرہ کے آثار و قیوس سے اس کی تائید ہو کر حدیثِ قبل استدلال ہو جاتی ہے، امام محمد نے کتاب النکاح میں حضرت فاروقؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں یہ حکم جاری کرتا ہوں تاکہ کسی بڑے اپنے معروف خاندان کی بڑی کا نکاح دوسرے کم درجہ سے نہ کیا جائے۔ ان طرح حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت انسؓ نے بھی اس کی تائید فرمائی کہ نکاح میں کفایت و رعایت کی جائے جو متعدد سنیہ سے منقول ہے، امام ابن ہمام نے بھی فقہ قدیر میں اس کی تفصیل فرمائی ہے۔

ابی حاتم وغیرہ محدثین نے حضرت علی بن حسین زین العابدین کی روایت سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ زَيْنَبُ سَيُطَلِّقُهَا رِيْدٌ وَيَتَرُ وَخَهَا

(روح الزحکیم ترمذی)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی تھی کہ حضرت زینبؓ کو زیدؓ طلاق دینے والے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئیں گے“

اور ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالہ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمَ نَبِيَّهَ أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَرْوَاجِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوْهَا فَمَا آتَاهُ رِيْدٌ لِيَشْكُوَهَا إِلَيْهِ قَالَ أَتَقِي اللَّهَ وَأَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَقَالَ أَحِبُّ نِكَاحَ ابْنِي مُرَوْجُكُهَا وَتَنَحَّى فِي مَسْكٍ مَا اللَّهُ مَبْدِيهِ،

”یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلادیا تھا کہ حضرت زینبؓ بھی ازواجِ مطہرات میں داخل ہو جائیں گی، پھر جب حضرت زیدؓ کی شکایت سے کہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے بتا دیا تھا کہ میں ان سے آپ کا نکاح کرادوں گا اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپانے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔“ (معارف مفتی محمد)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ

اور جب تو کہنے لگا اُس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا ورتو نے احسان کیا

عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

رہنے! اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ

ورتو چھپاتا تھا اپنے دل میں یہ چیز جس کو اللہ کھولا چاہتا ہے ورا تاتھا لوگوں سے

وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈر تھا لوگوں سے زید تمام مریضوں کی عورت سے بیکار

حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی:

یعنی زیدؓ نے طلاق دے دی۔ اور مدت بھی نہ گزری تھی کہ زینبؓ سے یہ غرض

مطلب نہ رہا۔ (تیسرا باب)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دو۔ اور اللہ سے ڈر۔

یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ حاکم نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زینب بنت جحش کی شکایت کرنے آئے تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ تو یہ بات نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا کہ اسلام کی اور آپ کے ساتھ رہنے کی اس کو توفیق دی اور آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی (جس کی وجہ سے آپ نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا)

زَوْجَكَ یعنی زینب بنت جحش۔

واتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے اس کے معاملہ میں ڈر۔ اس کو طلاق نہ دے۔ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن تمام جائز احکام میں سب سے زیادہ بری اور قابل نفرت چیز ہے۔

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ اور آپ اپنے دل میں وہ بات (بھی) چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ (آخر میں) ظاہر کرنے والا تھا۔

بخاری نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کے معاملہ میں ہوا۔ حسن نے کہا زیدؓ کی بات رسول اللہ کو اس سے تو پسند آئی مگر شرم و شرف ذاتی کی وجہ سے اس بات کو دل میں چھپائے رکھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلانِ طبع:

بخاری نے بروایت سفیان بن عیینہ بیان کیا کہ علی بن زید جدعان نے کہا مجھ سے امام زین حددین علی بن امام حسین نے پوچھا آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ تَخْفِي تَخْفِي کے متعلق حسن کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا حسن کہہ رہے تھے کہ جب زیدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں حضور کو زیدؓ کی یہ بات (دل سے تو) پسند آئی لیکن (ظاہر میں) زبان سے فرمایا اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ امام زین حددین نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ زیدؓ زینب و طلاق دے دیں گے اور زینبؓ آپ کی بیوی ہو جائیں گی۔

یہ نیکو خیال زیدؓ نے کہہ کر کہا میں زینب و طلاق دینا چاہتا ہوں تو اللہ نے رسولؐ سے فرمایا۔ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ یہ بات نہ تو پسند نہ آئی اور بطور عتاب نہ فرمایا جب ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زینبؓ آپ کی بیوی ہوں تو پھر آپ نے زیدؓ سے یہوں کہہ کر اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو طلاق نہ دو۔ آیت ہا یہ

آئے حجرہ میں چپے میں بھی آپ کے ساتھ اندر گھسنے لگا تو میرے اور حضور کے درمیان پردہ کھینچ دیا گیا اور حجاب کا حکم نازل ہو گیا۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ولیمہ حضرت زینبؓ کا کیا یہاں کی اور بی بی کا نہیں یہاں زینبؓ کے ولیمہ میں ایک بھری ذبح تھی۔ یہ بھی حضرت انسؓ ہی کا بیان ہے کہ زینب بنت جحش کے زفاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنوں کو پیٹ بھر گوشت روٹی کھلایا۔ (غیر منہری)

حضرت زینبؓ کا امتیاز:

بخاری۔ احمد۔ ترمذی۔ حاکم۔ ابن مردودہ عبد بن حمید اور بیہقی نے سنن میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت زینبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کرتی اور فرماتی تھیں تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھروالوں نے کیا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے کیا دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت زینبؓ کہتی تھیں میرا نکاح کا تو اللہ ہی ہو اور تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کرایا۔

بخاری نے بحوالہ شعبی بیان کیا ہے کہ زینبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں مجھے آپ سے سلسلہ میں (دوسری بیویوں پر) تین چیزوں سے تمیز کسی بی بی کو حاصل نہیں۔ میرا آپ کا دادا ایک تھا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ اللہ نے آسمان پر یہاں میرے نکاح کے سفیر جبریل علیہ السلام ہیں۔ (غیر منہری)

حضرت زینبؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے نکاح میں حکمت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس میں کئی چیزیں برائے کسی کے خد ف کر دی گئی ہیں اول تو یہ کہ بیت اللہ کا چھ حصہ تعمیر سے باہر چھوڑ دیا، دوسرے بنو ابراہیمؑ میں دو حصے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے دو دروازے تھے، ایک مشرقی جانب میں دوسرا مغربی جانب میں، جس کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہونے اور نکلنے میں زحمت نہ ہوتی تھی، اہل جاہلیت نے اس میں دو تصرف کئے کہ مغربی دروازہ تو بالکل بند کر دیا اور مشرقی دروازہ جو سطح زمین سے متصل تھا اس کو تن اوچی کر دیا کہ بغیر سیڑھی کے اس میں داخلہ نہ ہو سکے جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ جس کی حاجت دیں صرف وہ اندر جاسکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان لوگوں کے غلام فہمی میں مبتلا ہو جائے گا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بنانا ابراہیمؑ کے مطابق بنا دیتا، یہ حدیث سب کتب معتبرہ میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلام فہمی سے بچانے کے لئے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود تھا اس کو ترک کر دیا، اور

کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک شرشت ہوتی ہے اور سہ ماہ کی شرشت حیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینبؓ کو پیغام:

مسلم۔ احمد۔ نسائی۔ ابویعلی۔ ابن ابی حاتم۔ طبرانی اور بخاری نے حضرت انسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بخاری نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت زینبؓ کی عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیدؓ سے فرمایا جا کر زینبؓ سے میرا تذکرہ کرو (یعنی پیغام پہنچاؤ) زیدؓ گئے اور جس وقت پہنچے ہیں اس وقت زینبؓ آنا خیر کر رہی تھیں۔ زیدؓ کا بیان ہے میں نے زینبؓ کو دیکھا تو اس کی اتنی عظمت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں سامنے سے ان کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکا کیوں کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ارادہ سے ان کا ذکر کیا تھا چنانچہ میں نے فوراً ان کی طرف اپنی پشت کر لی اور ایڑیوں کے بل مڑ کر کہا زینبؓ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضور نے تم کو یاد کیا ہے۔ حضرت زینبؓ نے کہا میں اپنے رب سے مشورہ کے بغیر کچھ کرنے والی نہیں۔ یہ جواب دینے کے بعد حضرت زینبؓ اٹھ کر مسجد (یعنی اندرون خانہ جو نماز کی جگہ مقرر کر رکھی تھی اس) کی طرف گئیں اور آیت نازل ہوئی۔

فَلَمَّا فَصَلَ زَيْدٌ بِهَا وَهَرَزَ زَوْجَهَا پھر جب زیدؓ کا اس سے دل بھر گیا (اور اس نے حدق دے دی) تو ہم نے اس کو آپ کی بیوی بنا دیا۔

منہا کی ضمیر زینبؓ بنت جحش کی طرف راجع ہے وطر کا معنی ہے حاجت۔ منہا کی حاجت پوری کرنے سے مراد ہے دل بھر جانا یعنی جب زینبؓ سے زیدؓ کا دل بھر گیا اور زیدؓ کو زینبؓ کی حاجت نہ رہی اور انہوں نے حدق دے دی اور زینبؓ کی عدت گزر گئی۔ بعض علماء تفسیر نے کہا کہ قضاء وطر (حاجت پوری کرنے) سے بطور کنہ یہ حدق مراد ہے۔

دعوت ولیمہ: حضرت انسؓ کا بیان ہے رسول اللہ (باہر سے) آئے اور بغیر اذن طلب کئے زینبؓ کے پاس اندر تشریف لے گئے۔ ہم کو یاد ہے کہ (حضرت زینبؓ کے ولیمہ میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گوشت روٹی کھلایا تھا۔ آدھا دن گزر گیا لوگ کھانے کے بعد نکل کر چلے گئے لیکن دو آدمی باتوں میں مشغول حجرہ میں بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مجبوراً خود) باہر نکل گئے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضور اے عبد میرا مہات امونین کے حجروں میں تشریف لے گئے ان کو سد م کیا انہوں نے جی سد م کیا ورنہ دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیوی کو تنہا پایا۔

حضرت انسؓ نے کہا مجھے یاد نہیں کچھ دیر کے بعد میں نے جا کر اطلاع دی یہ دوسرے لوگوں نے کہ وہ لوگ چلے گئے۔ یہ سن کر حضور تشریف لے

حضرت سے اُن کی شکایت کرتے اور کہتے ہیں اسے چھوڑتا ہوں حضرت منع فرماتے کہ میری خاطر اور اللہ و رسول کے حکم سے اُس نے تجھ کو اپنی منشاء کے خلاف قبول کیا۔ اب چھوڑ دینے کو وہ اور اُس کے عزیز دوسری ذمت سمجھیں گے۔ اس لئے خدا سے ڈر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت کر۔ اور جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرتا رہ۔ جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھ، اور بار بار جھگڑے قصبے پیش آتے رہے تو ممکن ہے آپ کے دل میں آیا ہو کہ اگر ناچار زید چھوڑ دے گا تو نینب کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں۔ لیکن جاہلوں اور منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ یہ کہ کہیں گے اپنے بیٹے کی جو روگھر میں رکھ لی۔ حالانکہ پہلے معصوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک لے پا لک کو کسی بات میں حکم بیٹے کا نہیں۔ ادھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس جاہل نہ خیال کو اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے عملی طور پر ہدم کر دے۔ تا مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا توحش و استغراف باقی نہ رہے اُس نے پیغمبر علیہ سلام کو مطلع فرمایا کہ میں نینب کو تیرے نکاح میں دینے والا ہوں۔ کیوں دینے والا ہوں؟ اس کو خود قرآن کے الفاظ رکھی کہ لَیْکُمْ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرْبٌ اِذَا رَآوْا کَیْفَ تَکُفُّونَ صاف ظاہر کر رہے ہیں یعنی آپ کے نکاح میں دینے کی غرض یہ ہی تھی کہ دلوں سے جاہلیت کے اس خیال باطل کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے اور کوئی تشکی اور رکاوٹ آئندہ اس معاملہ میں باقی نہ رہنے پائے۔ اور شاید یہ ہی حکمت ہوگی جو دل نینب کا نکاح زید سے زور ڈس کر کر یا گیا۔ کیونکہ اللہ کو معصوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت تک باقی نہ رہے گا۔ چند مصاح مہمہ تھیں جن کا حصوں اس عقد پر مصدق تھا۔ اعلاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ذاتی خیال اور اس آسمانی پیشین گوئی کے اظہار سے عوام کے طعن و تشنیع کا خیال فرما کر شرماتے تھے اور زید کو طلاق کا مشورہ دینے میں بھی حیا کرتے تھے لیکن خدا کی خبر سچی ہوتی تھی اور اس کا حکم تکوینی و تشریفی ضرور تھا کہ نافذ ہو کر رہے۔ آخر کار زید نے طلاق دے دی۔ اور عدت گزار جانے پر اللہ نے نینب کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ دیا۔ اس تقریر سے معصوم ہو گیا کہ آپ دل میں جو چیز چھپائے ہوئے تھے وہ یہ ہی نکاح کی پیشین گوئی اور اس کا خیال تھا۔ اسی کو بعد میں اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ جیس کہ غلط زَوُجْنٰکَہَا سے ظاہر ہے اور ڈر اس بات کا تھا کہ بعض لوگ اس بات پر بدگمانی یا بدگوئی کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں یا گمراہی میں ترقی نہ کریں چونکہ مصاح مہمہ شریعہ کے مقصد میں اس قسم کی جھجک بھی پیغمبر کی شان رفیع سے نازل تھی۔ اس لئے بقاعدہ، حسنا، ابرار، سیئات المقرین اس کو متاب آمیز رنگ میں بھاری کر کے ظاہر فرمایا گیا۔ جیس کہ عموماً انبیاء علیہم السلام کی زلات کے ذکر میں واقع ہوا ہے۔ (تنبیہ) ہم نے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ

منجانب اللہ اس پر کوئی عقاب نہیں ہوا جس سے اس عمل کا عند اللہ مقبول ہونا بھی معصوم ہو گیا، مگر یہ معاملہ بیت اللہ کو بنی اسرائیلی کے متعلق دوبارہ تعمیر کرنے کا ایسا نہیں جس پر کوئی مقصد موقوف ہو یا جس سے حکام حلال و حرام متعلق ہوں۔

بخلاف واقعہ نکاح نینب کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا اس واقعہ میں حضرت زید اور نینب کے درمیان اختلاف طبع اور زید کی ناراضی پھر طلاق دینے کا عزم یہ سب اسی تکوینی اور تقدیری امر کی ٹریں تھیں۔ (معروف مفتی عظم)

آسمان پر نکاح۔ چونکہ حضرت نینب نے اپنے اس نکاح کے بارہ میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدا نے عزوجل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا صل و ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نینب سے کر دیا آسمانوں میں تو اسی نکاح کا اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا عدل ہو چنانچہ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

اعلان نکاح۔ فَلَمَّا فَصَلَ زَيْدٌ بِنْتِهَا وَهَرَّ زَوُجْنٰکَہَا اِیْسَ جَبْ زَیْدٌ نَیْبٌ سَ پنی حاجت پوری کر چکے اور ان کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزار گئی تو اسے نبی کریم ہم نے نینب کا نکاح تم سے کر دیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا اعلان ہو گیا اور پیغمبر کے ذریعہ عجب وقوف پہلے ہی ہو چکا تھا اس نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد (وراس اعلان عام کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور یہاں ذن مکان میں داخل ہوئے۔ روہ مسلم واحد و انسائی۔ دیکھو فتح الباری ص ۳۰۰ ج ۸ کتاب التفسیر و زرقانی ص ۲۳۵ ج ۳ و نکاح آسمانی اور حکم قرآنی خود بلا واسطہ سلطان کو پڑھ کر سنایا۔ (معروف کاندھوی)

زَوُجْنٰکَہَا لَیْکُمْ اِذَا رَآوْا کَیْفَ تَکُفُّونَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرْبٌ

ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ دیکھ سکیں کہ تم کونوں پر گناہ

فِیْ اَزْوَاجِ اَدْعِیَ اِیْسَ اِذَا قَضَوْا مِنْہُمْ وَطْرًا

نکاح کر لینا یوں اپنے سے پاسوں کی جب وہ تمام کر میں سے یہی عرض

وَکَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

اور ہے اللہ کا حکم بجا نا

حضرت زید کی طلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

نکاح کے اسباب و اغراض

حضرت نینب زید کے نکاح میں آئیں تو وہ اُن کی آنکھوں میں حقیر لگتا۔ مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔ جب آپس میں ٹکی ہوئی تو زید آ کر

تھا۔ پھر کافروں نے بھیڑ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش کرتے ہوئے احسان کی بخشش کے پاس آئے تو فرمایا سات کوہ کر پھر شہید ہوئے۔ ہیں یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر قبر کھدوا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبر میں اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہی ان کا جنازہ تھا اور کوئی چارپائی نہ تھی۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دی اللہ نے اُس کے واسطے

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ

جیسے دستور ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو زمرے پہلے دور ہے

أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝ وَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ

علم اللہ کا مقرر غمہ چکا وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام

رِسَالَتِ اللَّهِ وَيُخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

اللہ کے اور ڈرتے ہیں اُس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

اللہ کے دہرائے سے مدد کفایت کرنے والے

منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے:

یعنی اللہ کا حکم اُن ہے جو بات اُس کے یہاں طے ہو چکی ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر پیغمبر کو یہ رہنے میں کیا مضائقہ ہے جو شریعت میں روا ہو گیا۔ انبیاء و رُسُل کو اللہ نے پیغمبر بننے میں اُس کے سوا کبھی کسی کا ڈر نہیں رہا۔ (چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام رسانی میں آج تک کسی چیز کی پروا نہیں کی نہ کسی کے کہنے سننے کے خیال سے کبھی متاثر ہوئے) پھر اس نکاح کے معاملہ میں رکاوٹ کیوں ہو۔ حضرت دُودِ علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ اسی طرح سیدنا علیہ السلام کی کثرت ازواج مشہور ہے۔ جو ازام سفہاء آپ کو دے سکتے ہیں نبیائے سابقین کی۔ ف میں اُس سے بڑھ کر نظیریں موجود ہیں۔ لہذا اس طرح کی سفیہ نہ اور جاہلانہ نکتہ چینیوں پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ گے بتایا ہے کہ زید بن حارثہ جن کو آپ نے متبنی کر لیا تھا آپ کے واقعی بیٹے نہیں بن گئے تھے کہ اُن کی مطلقہ سے آپ نکاح نہ کر سکیں۔ اور ایک زید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ کیونکہ آپ کی اولاد میں یا زید کے ہوئے جو بچپن میں گزر گئے۔ اور بعض اس آیت کے نزول کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یا بیٹیاں تھیں جن میں سے حضرت

نے آپ کو نکاح کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ اس کی روایت فتح ابہاری سورہ احزاب کی تفسیر میں موجود ہیں۔ باقی جو غوغو و دروازہ کار قصبے اس مقام پر صاحب اللیل مفسرین و موضحین نے درج کر دیئے ہیں اُن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ لَا يَبْعِي التَّشَاغُلُ بَهَا وَابْنُ كَثِيرٍ لکھتے ہیں۔ "اَحْزَابُ" نَصْرَبُ عَنْهَا صَفْحًا لِعَدَمِ صَحَّتِهَا فَلَا نُورُ ذَهَابُ" (تفسیر ابن کثیر)

منہ بولے بیٹے کی بیوی:

ادعیاء کا مفروضہ دعویٰ ہے دعویٰ بنایا ہوا بیٹا یعنی نہ نسب زوجہ ترید سے ہم نے آپ کا نکاح اس نے کرایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹوں کی (مطلقہ) بیویوں سے نکاح حلال ہے خواہ وہ بیٹے اپنی بیویوں سے قربت کر چکے ہیں حقیقی بیٹے کی بیوی کا حکم اس کے خلاف ہے۔ (تفسیر مطہری)

حضرت جلیب کا نکاح:

مسند احمد میں ہے کہ ایک نصاریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح جلیب سے کر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اچھی بات ہے میں اس کی ماں سے بھی مشورہ کر لوں گا کرن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم نے فداں فداں ان سے بڑے بڑے آدمیوں کے مانگے تو واپس کر دیئے اور اب جلیب سے نکاح کر دیں۔ انصاریؒ اپنی بیوی کا یہ جو بے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے ہی تھے کہ لڑکی جو پردے کے پیچھے سے یہ تمام گفتگو سن رہی تھی، بول پڑی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرتے ہو؟ جب آپ اس سے خوش ہیں تو تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ اب دونوں نے کہا کہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نکاح سے انکار کرنا گویا حضور کے مانگے کو اور آپ کی خواہش کو رد کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں چنانچہ انصاری سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اس بات سے خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تو اس سے رضا مند ہوں کہا پھر آپ کو اختیار ہے آپ نکاح کر دیجئے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا ایک مرتبہ اہل اسلام مدینے والے دشمنوں کے مقابلے کے لئے نکلے لڑائی ہوئی جس میں حضرت جلیب شہید ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے کافروں کو قتل کیا تھا جن کی ناشیں ان کے آس پاس پڑی ہوئی تھیں۔ جو روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ حضرت جلیب کی طبیعت میں مذاق تھا اس لئے میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا ہے پاس نہ آئیں انصاریوں کی عادت تھی کہ وہ کسی عورت کا نکاح نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ یہ معلوم کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی بابت کچھ نہیں فرماتے، پھر وہ واقعہ بیان فرمایا جو اوپر مذکور ہو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جلیب نے سات کافروں کو اس غزوہ میں قتل کیا

رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور اجتہادات پیدا کئے ہیں، مذکور صدر تقریر سے الحمد للہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا جماع و اتفاق رہا ہے، اس سے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقہ نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے پڑا زور لگایا ہے، سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے احقر نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب ”ختم نبوت“ لکھ دی ہے، جس میں ایک سو آیات اور دوسو سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار، سلف و خلف سے اس مسئلہ کو پورا واضح کر دیا ہے، اور قادیانی دجل کے شبہ کا مفصل جواب دیا ہے، یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔

مرزائی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہیں ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وراستہ میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں نہ تسلیم کیا جائے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا۔ جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین، اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جن کو نبوت عطا ہو چکی ہے ان کی نبوت سب ہو جائے گی، یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آسکتا، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ کی امت میں اصلاح و تبیین کے لئے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا:

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا، اس سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناظر ہے اور احادیث رسول جو تقریباً درجہ تواتر و یقینی ہوئی ہیں اس پر شہید ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی۔“

ایک بلوغ تمثیل:

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ

روایت اس صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بسی بیتاً ”میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو مگر اس کے ایک گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لئے اس میں چھپیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی بیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قصر نبوت کی) وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں ہیں کہ میں نے اس خانہ جگہ کو پڑ کر قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔“

اس تمثیل بیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس میں رکان انبیاء و پیغمبر شامل ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پڑ کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرمادی، اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی، اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو بن میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔

آنے والی امت کی ہدایت کا انتظام:

صحیح بخاری و مسلم اور مستدرک احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي حلقه نبي واه لانبی بعدی و سيكون خلفاء فيكثرون“ الحدیث، ”بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی وفات ہو جاتا تو دوسرے نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔“ اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟

اس کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی تعمیر و ہدایت کا انتظام آپ کے خلفائے راشدین سے ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقصد نبوت کو پورا کریں گے، اگر اعلیٰ بردری کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشبیہی نبوت باقی ہوتی، تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فرد رسالت کی قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔

نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں:

اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد باقی نہیں، اور ہدایت خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، وہ اس امت میں آپ کے خلفاء سے لیا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث مرفوع ہے۔

لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ

”یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے۔“

مسند احمد وغیرہ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ اور ام کرز کعبیہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوءَةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ

(طبرانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کذا فی الکفر)

”میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے“

اس حدیث نے کسی قدر وضاحت سے بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریحی یا غیر تشریحی اور بقول مرزا قادیانی ظلی یا بروزی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معصومات ہو جائیں گی۔

اور مسند احمد اور ترمذی میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوءَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”پیشک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔“

اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریحی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں، اور ظلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے۔

قادیانی کے من گھڑت عنوانات:

اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود نہیں، وہ تو دوسو سے زیادہ رسالہ ختم نبوت میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف چند احادیث سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو بقاء نبوت کے لئے ظلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، اور

بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔

اجماع امت: اسی لئے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے، اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا جس کی رو سے مسئلہ کذاب مدعی نبوت سے ضیفہ اول صدیق اکبر کے عہد میں جہاد کر کے اس کو اور اس کے مرنے والوں کو قتل کیا گیا۔

منکر ختم نبوت کافر ہے:

ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اسی معاملہ میں رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصہ میں بڑی تفصیل سے لکھ دیئے گئے ہیں، اس جگہ چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں۔

اور قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب شفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنْ مَفْهُومُهُ الْمُرَادُ بِهِ دُونَ تَأْوِيلٍ وَلَا تَخْصِصٍ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ هَؤُلَاءِ الطَّوَائِفُ كُلُّهَا قَطْعًا أَجْمَاعًا وَسَمْعًا.

”امت نے جماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے بغیر کسی تاویل یا تخصیص کے اس لئے ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں، (جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کریں)

بلکہ ان کا کفر قطعی طور سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ (معارف مفتی، عظم)

ختم نبوت کی احادیث کے راوی صحابہؓ

برادران اسلام کی تسلی اور تشفی کے لئے اجماعاً ان صحابہ کرام اور تابعین کے نام شمار کر دیئے جائیں جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابوبکر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه

عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابي بن كعب رضي الله عنه

حنيفة بن اليمان رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه

ابو سعيد خدری رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه

ابو حازم رضي الله عنه جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ثوبان رضی اللہ عنہ۔
 عبادة بن اصامت رضی اللہ عنہ۔ عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ۔
 عراب بن ساریہ رضی اللہ عنہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔
 ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ امیر رضی اللہ عنہ۔
 یوامہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ سفینہ رضی اللہ عنہ۔
 ابن زبیل رضی اللہ عنہ۔ ضحاک بن نوفل رضی اللہ عنہ۔
 ابوذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔
 سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ۔
 سماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ زید بن ابی ادنیٰ رضی اللہ عنہ۔
 بوقبیلہ رضی اللہ عنہ۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
 واغضل رضی اللہ عنہ۔ نافع رضی اللہ عنہ۔
 عوف بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ۔
 ابوہلک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ۔
 عصمہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ عمر بن قیس رضی اللہ عنہ۔
 سلمان افاری رضی اللہ عنہ۔ تمیم امداری رضی اللہ عنہ۔
 نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ بن عمرو البستی رضی اللہ عنہ۔
 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ محمد بن جزم لائصری رضی اللہ عنہ۔
 بہتر بن حکیم رضی اللہ عنہ۔ عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔
 ابوقحہ رضی اللہ عنہ۔ قحہ رضی اللہ عنہ۔
 عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ سیدنا الحسن رضی اللہ عنہ۔
 انس رضی اللہ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔
 عبداللہ بن عمرو بن اعص رضی اللہ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔
 عفان بن مسلم رضی اللہ عنہ۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔
 سمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ عکرمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔
 یوامہ رواء رضی اللہ عنہ۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔
 ام ہانی رضی اللہ عنہا۔ زبیر رضی اللہ عنہ۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعناہم برکتک یا ارحم الراحمین کذوالی حدیث مہدیین ص ۹۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے خاتم الانبیاء ہیں:

اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ دونوں طرح اور
 دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور
 کمالات کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جو حضور پر نور کے خاتم النبیین اور آخری
 نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبر کا مدعیان
 نبوت سے جہاد و قتال کرنا اور ان کو اپنی تیغ بے دریغ کا لقمہ بنانا مسلمات میں

سے بلکہ حضور کی وفات کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلے جماع منعقد ہوا وہ
 مدعیان نبوت کے قتل پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تو تشریفی یا غیر
 تشریفی یا طنی یا بروزی نبوت کا مدعی ہے۔

مضبوط نبوت و رسالت میں کوئی آپ کا مثل در ثانی نہیں۔

عارف بروزی مشنوی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کرامت
 نبوت کے خاتم ہیں اسی طرح آپ کمالات نبوت کے فاتح اور مہذب بھی ہیں۔
 قفہائے ناکشادہ ماندہ بود از کف یافتگان پر کشود
 حسن یوسف دم عسی یہ بیضا داری آنچه خوبان ہمدارند تو تہداری
 اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے
 اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور آخری نبی ہوں
 میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور ابھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایران یا
 قادیان میں یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہو تو تم اس کی پیروی کرنا
 جیسے کہ نبیوں سے قبلین نے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپ نے
 اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد مطلقاً جو نبوت کا
 دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے۔

مسئلہ قادیان کا ہدیہ:

بہر حال ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور مسئلہ قادیان یعنی
 مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر و ربا نبوت کا مدعی ہے کبھی کہتا ہے کہ میں
 مستقل نبی اور رسول ہوں ورنہ نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین سے برتر
 اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ نزول اس کے ص ۹۹ پر لکھا ہے۔

انبیاء اگرچہ ہر زمانہ سے من جرفان نہ مکتوم رہے
 آنچه آید است ہر نبی رجاہ آید ہر جاہ رجاہ
 میں قسم ہے تعذر سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اپنے و انبیاء
 ہمسر بھی نہیں بلکہ اس سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے۔

بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت:

مرزا کے قادیان حقیقۃ النبوة ص ۲۶۵، ص ۲۶۶ پر بحوالہ ایک خطی کا
 ازالہ لکھتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر حقیقت
 خاتم النبیین تھے مجھے رسوں و ربی نے غلط سے پکارا، کوئی اعتراض کی بات
 نہیں اور نہ اس سے مہر حمیت ٹوٹتی ہے کیونکہ میں بارہا بت چکا ہوں کہ میں
 بموجب و آخرین ہنہامہ مکہ یحفظو یتھو آیت بروز کی طور پر وہی نبی خاتم
 الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد
 و احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا جانے
 پس اس حور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری

اللہ میرے درویش سے غر کو منائے گا میں حاشر ہوں لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا میں مقلب ہوں (سب سے پیچھے آنے والا) میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف نام (صفات) بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا میں محمد ہوں احمد ہوں مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی اتوبہ ہوں، نبی لرحمتہ ہوں۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

اور پکی ہوئے رہو اس کی صبح و شام

عظیم الشان نعمت کا شکر:

یعنی حق تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور پیغمبروں سے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا۔ اس پر اس کا شکر ادا کرو اور منعم حقیقی کو کبھی نہ بھولو، ٹھٹھے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، رات دن، صبح، شام ہمہ اوقات اس کو یاد رکھو۔ (تفسیر عثمان)

ہمہ وقتی عبادت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ذکر کے علاوہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد مقرر کر دی ہے اور عذر کے وقت معذور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے مگر ذکر کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی اور سواء دیوانہ کے کسی کو معذور نہیں قرار دیا بلکہ تمام حالتوں میں ذکر کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے قَاذِكُرُواْ لِلّٰہِ فَاَنتُمْ قَائِلَةٌ وَفَعَلْنَا وَاعْلَىٰ جَنَّاتٍ ۖ اَللّٰہُ کی یاد کرو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔ اور فرمایا ہے اذْكُرُواْ اللّٰہَ ذِكْرًا كَثِيْرًا اللہ کی بکثرت یاد کیا کرو رات میں، دن میں، خشک میں، سمندر میں، صحت میں، بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر مجاہد نے کہا ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی اللہ کو نہ بھولے، میں سنا ہوں یہ حالت فناء قلب اور دوا کی حضور کے بعد ہوتی ہے۔
وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اور صبح شام (یعنی ہمیشہ) اس کی پاکی بیان کرتے رہو یعنی فجر کی نماز پڑھو۔

وَاَصِيْلًا کبھی نے کہا یعنی صبح، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھو۔
مجاہد نے کہا تسبیح سے مراد ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھنا۔ لفظ تسبیح سے تمام ساتھی جسے مرد ہیں۔ (یعنی تسبیح تمہیں تہلیل تکبیر وغیرہ) ان الفاظ کو با وضو بے وضو اور جب سب پڑھیں۔

میں کہتا ہوں اول اللہ نے عمومی ذکر کا حکم دیا کہ کسی وقت خدا کی یاد نہ

نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ نفل اصل سے مسجد نہیں ہوتا۔

اور ترابا المقبول حاشیہ ص ۳۷ میں خود مرزا لکھتا ہے۔ غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور یہ ہیں اسی طرح برہم علیہ السلام نے اپنی ذات اور طبیعت اور ان مشابہت کے لحاظ سے تقریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد عبد اللہ بن عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قونی فیض ص ۶ میں بخوبی اخبار اکرام ۲۳، اپریل ۱۹۰۳ء مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظنی طور پر ہم کو عطا کئے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ظنی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات میں سب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔

ان عبارات میں مرزا نے قادیان نے اپنے آپ کو ظنی و بروزی نبی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ (ساروف کاندھوی)

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا

اللہ کا علم کافی ہے:

یعنی وہ ہی جانتا ہے کہ رسالت یا ختم نبوت کو کس محل میں رکھا جائے۔

(تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔

اس سے وہ جانتا ہے کہ اس پر نبوت کا خاتمہ کیا جائے اور اس کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ورد دوسرے نبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت قصر ہو اس کی عمر رت حسین ہو لیکن ایک اینٹ (لگانے) کی جگہ اس میں چھوڑ دی گئی ہو دیکھنے والے آکر اس کے گردا گرد گھومتے ہوں اور اس کے حسن تعمیر پر تعجب کرتے ہوں لیکن (ساتھ ہی) یہ بھی کہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) پس اس ایک اینٹ کے مقام کو میں نے درست کر دیا اور مجھ پر پیغمبروں کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ متفق علیہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی:

حضرت جبیر بن مطعم کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے (بہت) نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں میں ماجی ہوں کہ

بھولے پھر مخصوص اوقات میں ذکر کا حکم دیا دل سے مراد ہے ذکر خفی قلبی دومی اور دوسرے سے مراد ہے ذکر جلی اور مقررہ فرض و سنت عبادت۔

صبح شام کی خصوصیت:

بعض اہل علم نے کہا تسبیح کے نئے صبح شام کے اوقات کی تخصیص اس لئے کی کہ ان اوقات میں رات اور دن کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ باری باری سے تمہارے اندر آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ جو رات کو تمہارے پاس رہے اوپر چڑھ جاتے ہیں تمہارا رب ان سے پوچھتا ہے (حالانکہ وہ خود بخوبی واقف ہے) تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ متفق علیہ۔

نماز میں توجہ کی اہمیت:

حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ لیکن بندہ جب ادھر ادھر توجہ کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہے۔ رواہ احمد و ابوداؤد و النسائی و الدارمی۔ (تفسیر مظہری)

ذکر کی کثرت:

اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہو۔ یہاں تک کہ گوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں (مسند احمد) فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، یہاں تک کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں (طبرانی) فرماتے ہیں جو گوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس قیامت کے دن پر حسرت و افسوس کا باعث بنے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يَقُولُوا فَجُودُوا لِي كَيْدُكُمْ (ابن کثیر رحمہ اللہ)

”یعنی تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیہ جس کو میں بھی نہیں چھوڑتا وہ یہ ہے اللّٰهُمَّ اَعْظِمْ شُكْرَكَ وَانْبِغْ بِصُحْنِكَ وَانْكَثِرْ دُكْرَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ (ابن کثیر)

”یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر بہت کروں اور تیری نصیحت کا تابع رہوں اور تیرا ذکر شرت سے کیا کروں اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں۔“ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی کہ ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق عطا ہو۔

جامع عبادت:

ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال و فرائض و واجبات تو بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی مختصر جامع بات بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے ختم کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (مسند احمد بن کثیر)

”یعنی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔“

قابل حسرت مجلس:

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے روز یہ مجلس ان کیلئے حسرت ثابت ہوگی، (رواہ احمد، ابن کثیر) (معارف مفتی عظیم)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَيَمْلِكُكُمْ لِخُرُوجِكُمْ

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم نے

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا

اندھیروں سے بجائے میں اور ہے ایمان والوں پر مہربان

ذکر اللہ کی کثرت کا نتیجہ:

یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے یہ ہی رحمت و برکت ہے جو تمہارا ہاتھ پیر کر جہالت و ضلالت کی اندھیروں سے علم و تقویٰ کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے۔ اُسی کی مہربانی سے مومنین رشد و ہدایت و ایمان و حسن کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اُن کا سبب و آخرت کا اعزاز و اجر ہے۔ (تفسیر طائ)

شان نزول: بخوی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب انسؓ نے اَمَّا رَبُّكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكُمْ وَلِلَّهِ اَسْمَاءُ الْغُسْنِیُّمِ الْكَافِرَاتِ (سورہ ناز) ہوئی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو شرف خصوصیت سے ساتھ آپ کو عطا فرمایا ہم کو اس میں ضرور شریک فرمادیں۔ اس پر انسؓ نے فرمایا کہ ہوں۔ عبد بن حمید نے اس روایت کی نسبت مجاہد بن جریج نے ہے۔

مومنوں کیلئے سلام کے تحفے:

یعنی اللہ ان پر رحم بھیجے گا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے۔ اور مومنین کے آپس میں بھی یہی دعا ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہے۔ (تفسیر عثمانی) جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا دعا یہ کلمہ السلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لئے (جنت میں) عمدہ صد تیار کر رکھا ہے۔

تَحِيَّتُهُمْ یعنی اللہ کی طرف سے جو تحیت ان کو کی جائے گی۔

يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے یعنی مرنے کے وقت یا قبر سے نکلنے کے وقت یا جنت میں داخلہ کے وقت یا دیدارِ خداوندی ہونے کے وقت۔ سَلَامٌ یعنی اللہ کی طرف سے بطور تحیت ان کو سلام کیا جائے گا اور اللہ ان کو تمام ناگوار باتوں سے امن و سہولت میں رکھے گا۔ (تفسیر مظہری)

جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کرتا ہے اور خدا کی طرف سے اس کو سلام پہنچاتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ یہ سلام درحقیقت سلامتی کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تم کو تمام آفات سے سہولت رکھے گا اور جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اس وقت فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے ان کی ملاقات کے لئے آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ وَمَلَكٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ قَبْرَ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

(معارف کا دھوی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا

ے بی ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا

اُمّت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی:

یعنی اللہ کی توحید سکھاتے اور اس کا رستہ بتاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے اس پر گواہ ہیں اور محشر میں بھی اُمّت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن مبارک نے سعید بن مسیب کا قول بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے سامنے نہ لایا جاتا ہو۔ آپ اپنی امت کو ان کے چہروں سے (یا خصوصی علامات سے) پہچانتے ہیں اسی لئے آپ ان پر شہادت دیں گے (یعنی گواہی دیں گے کہ یہ میری امت والے ہیں) یا شہد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب امت اسلامیہ شہادت دیں گی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تہدایق کریں گے۔

انبیاء کیلئے گواہی: بخاری۔ ترمذی۔ نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت یوسف

”صلوٰۃ“ کا معنی: مُوَالَدِي يُصَلِّي عَلَيْكَ وَتَسَلِّتُ وَهُ (خود بھی) اور اس کے فرشتے (بھی) تم پر رحمت بکثرت اہل نعت کا بیان ہے کہ صلوٰۃ کا معنی ہے دعا۔ صلیت علیہ میں نے اس کے لئے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اگر کسی کو کھانا کھانے بلایا جائے تو دعوت قبول کر لے اور اگر روزہ رہو تو دعوت کرنے والوں کے لئے صلوٰۃ (دعا) کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے صَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان کے لئے دعا کریں لَنْ صَوِّتَ سَكَنًا تَهْتَدُ آپ کی دعا ان کے لئے باعث تسکین ہے۔

نماز کو صلوٰۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھا جاتا ہے جزء پر گُل کا اطلاق کر دیا گیا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس نے بندوں پر رحمت کرنی اپنی ذات پر لازم کر لی ہے یہی معنی ہے كَتَبَ عَلَي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کا ایجاب (لازم کر لینا) اور طلب دونوں کا معنی ایک ہی ہے قطعی طلب ایجاب ہی ہوتی ہے لیکن ایجاب (کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے اور کسی کا خدا پر کوئی لازمی حق ہے جس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے بلکہ اس) کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ذمہ لے لیا ہے۔ ”ر صلوٰۃ کو بمعنی دعا قرار دیا جائے تو عموم مشترک کا قول لازم نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کیا ہمارا رب صلوٰۃ کرتا ہے حضرت موسیٰ پر یہ سوال نہایت شاق گزرا۔ اللہ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی۔ ان سے کہہ دو کہ میں صلوٰۃ کرتا ہوں مگر میری صلوٰۃ (بمعنی) رحمت ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے

مومنوں پر مہربانی:

يُنْفِرُكُمْ مِنْ اَظْهَمَتِ لِي النُّوْرُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً تا کہ تم کو تاریکیوں سے (نکال کر) نور کی طرف لے آئے اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی اپنی رحمت اور مددگاری کی دعا سے کفر و معاصی سے نکال کر ایمان و طاعت کے نور کی طرف ہمیشہ تم کو تار ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تا کہ تم کو وقتاً فوقتاً ہمیشہ ظلمات (فرق و) بعد سے نکال کر نورِ قرب کی طرف لے تار ہے۔

مومنوں پر بڑ مہربان ہے کیوں کہ اس نے مومنوں کے سارے امور کو درست کیا ان کے مرتبہ کو اونچا کیا اور مددگاری مقررین کی دعا ان کے شامل حال کی۔ (تفسیر مظہری)

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا

دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثوابِ عزت کا

اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر اس کی تکمیل ناممکن ہے خصوصاً اللہ کے دیدار کی دعوت تو اتنی دشوار ہے کہ بغیر خاص فضل خداوندی کے بندہ کی رسائی بارگاہ الہی تک محال ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِيُخْرِجَ مِنْهَا مَنِّي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا آپ اگر کسی کو ہدایت یاب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو سیدھے راستہ پر چلنا چاہتا ہے اس کو رہ راستہ پر چھنی توفیق دیتا ہے۔

داعی اور قوم کی مثال:

حضرت ربیعہ جرشی کا بیان ہے کہ (خواب میں) کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا تمہاری آنکھیں سوئیں (مگر) کان سنیں اور دل سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میری آنکھ سو رہی تھی دونوں کان سن رہے تھے و دل سمجھ رہا تھا کہ کسی نے کہا ایک سردار نے ایک مکان بنوایا اس میں دسترخوان بٹوایا اور (دعوت عام دینے کے لئے) ایک بانے والے کو بھیجا۔ پکارنے والے کی آواز پر جو آگیا اس نے مکان کے اندر داخل ہو کر دسترخوان پر (کھانا) کھایا اور گھر والا سردار بھی اس سے خوش ہو گیا اور جس نے داعی کی دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کچھ کھا۔ کا اور سردار اس سے ناراض ہو گیا (اس کی تعبیر یہ ہے کہ) سردار اللہ ہے گھر (جو سردار نے بتایا ہے) اسلام ہے۔ محمد علی ہیں و دسترخوان جنت ہے۔ رواہ الدارمی۔

روشن چراغ: وَبِشْرَافٍ مُّزِينٍ و روشن چراغ (بنا کر بھیجا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں چراغ جلیا جاتا ہے، و اس کی روشنی سے راستہ دکھ جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی (اسلام کی) روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ نور نبوت اور اس کے خوشہ چیں۔

مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹی زبان سے تو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے اور دلوں کے اعتبار سے روشن چراغ کی طرح تھے کہ تمام مومن آپ ہی کے نور سے استفادہ کرتے اور آپ ہی کے رنگ میں رنگ جاتے تھے (ایسا ہی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا تھا) جیسے یہ عالم سورج کی روشنی سے اور ایک گھر چراغ کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضیلت حاصل تھی۔ علوم نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے غلط سے امت نے حاصل کئے اس میں توحید کے ساتھ ساری امت شریک ہے۔ کچھ صحابہؓ ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ کثیر ایسا ہوتا ہے کہ اصل سننے وال بھول جاتا ہے اور جس کو حکم پہنچایا جاتا ہے وہ یاد دہیاد رکھتا ہے۔ تیار صحابہؓ یہ ہے کہ وہ براہ راست انوار نبوت کے خوشہ چیں تھے۔ دوسروں کو جو روشنی ملی وہ صحابہؓ کے توسط سے

خبر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح کو ہوا کر پوچھا جائے گا کیا تم نے (میرے پیروں) پہنچا دیا تھا۔ نوح کہیں گے، جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو کھڑا کر دیا قیامت کیا جائے گا کیا تم کو میرا پیروں نوح نے پہنچا دیا تھا۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی رانہ والا نہیں پہنچا۔ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ اس پر نوح سے کہا جائے گا تمہارا شاہد کون ہے۔ کون تمہاری گواہی دے سکتا ہے۔ حضرت نوحؑ ہمیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت۔ احادیث۔ اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

امت کیلئے گواہی کا مقصد اور گواہی کی بنیاد:

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کے ذریعہ اپنی امت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے کہ بیشک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔

اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے، اور یہ شہادت اس بناء پر ہوگی کہ امت کے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح و شام اور بعض روایات میں ہفتہ میں ایک روز پیش ہوتے ہیں، اور آپ امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعہ پہچانتے ہیں، اس لئے قیامت کے روز آپ امت کے شاہد بنائے جائیں گے (رواہ ابن، المبارک عن سعید بن المسیب، مظہری) (معارف مفتی اعظم)

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

دور خوشخبری سننے والے اور ڈرنے والے

یعنی مافرا نوں کو ڈراتے اور فرما نبرداروں کو خوشخبری سناتے ہیں۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَبِشْرًا مُّزِينًا

درواہنے والے اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہو چراغ

نور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم:

پہلے جو فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت مومنین کو اندھیرے سے نکال کر اُجالے میں لاتی ہے۔ یہاں بتلادیا کہ وہ جدا اس روشن چراغ سے بھٹکا ہے۔ شاید چراغ کا غلط اس جگہ اس معنی میں ہو جو سورہ نوح میں فرمایا "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا" اللہ نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا (یعنی آپؐ نقاب نبوت و ہدایت ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی سب روتینیاں، ہی نور اعظم میں محو و مدغم ہو گئیں۔) (تفسیر عثمانی)

دعوت حق کی دشواریاں: بادہ کی قید کا اضافہ کرنے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی توحید و اطاعت کی دعوت دینا بڑا سخت کام ہے۔

فی روٹنی سے استفادہ اختیار کرنا ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، اس تک رسائی بھی آسان ہے، اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہے بخلاف آفتاب کے کہ وہاں تک رسائی بھی معزز ہے اور اس سے استفادہ ہر وقت نہیں کیا جاسکتا۔

تورات کی عبرت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جیسے قرآن میں آتی ہیں قرآن سے پہلے تو رات میں بھی مذکور ہیں جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے ملا، تو ان سے سواں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تو رات میں آتی ہیں وہ مجھے بتلائیے، انہوں نے فرمایا بیشک میں بتاتا ہوں، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تو رات میں بھی موجود ہیں، اور فرمایا

أَنَا رَسُولُكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحُرْزًا لِلْأُمَمِينَ أَنْتَ عِنْدِي
وَرَسُولِي سَمِيَّتْكَ الْمُتَوَكِّلُ لَيْسَ بَعْدِي وَلَا عَلَيَّ وَلَا سَحَابٌ
فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُونَ
يَقْضِيهِ لِلَّهِ نَعْسِي حَتَّى يَقِيمَ بِهِ أَلَمَةَ الْعُوحَاءِ بَأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَيَقْتُلَ بِهِ أَعْيَا عُمَيَّاوَا إِذَا أَنَا ضَمًّا وَقُلُوبًا عَدَا

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجی ہے شہد بن مر اور بتا دیتے ہیں اور ڈرانے والے اور پناہ و حفاظت میں ہیں یعنی عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کیا اور رسوا ہیں، میں نے آپ کا نام توکل (یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے نہ آپ تند خو ہیں نہ سخت مزاج و نہ بازو میں تھرمی نے نہ اور آپ پر ان کا بد بھائی سے نہیں دیتا، بد معاف کر دیتے ہیں، اور آپ و بندہ تعالیٰ کے اس وقت تک نہیں و پس میں گئے جب تک کہ آپ کے ذریعہ ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ، اللہ اللہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ نہ ٹیڑھی آنکھوں، بہرے کاؤں اور بندہ دلوں کو کھول دے گا۔ (معارف مفتی عظیم)

وَيَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا اللَّهَ فَضْرًا كَبِيرًا

اور جو کسی سدا کا یہاں ۱۹۷۱ء کو کتب خانے سے جیسے جلد کی طرف سے بڑی مرعی

یقیناً انبیاء و ائمہ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو حضرت ————— سے
مستثنیٰ فرمایا ہے۔

وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

کے طرف لوگوں کو بڑانے والے بن کر درویشان چراغ قرآن کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے پس آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، گواہ ہیں، اور قیامت کے دن آپ لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ جیسے ارشاد ہے وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا یعنی ہم تجھے ان پر گواہ بنا کر دے دیں گے۔ اور آیت میں ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تم پر یہ رسوں گواہ ہیں۔ آپ مومنوں کو بہترین اجر کی بشارت سنانے والے اور کافروں کو بدترین عذاب کا ڈر سناتے والے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اس کی بجا آوری کے ماتحت آپ مخلوق کو خالق کی عبادت کی طرف بدلنے والے ہیں۔ آپ انسانی اس طرح ظاہر ہے جیسے سورج کی روشنی۔ ہاں کوئی ضدی آجائے تو اور بات ہے۔ اے نبی کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو نہ ان کی طرف کان کاؤ اور اس سے درنہز رو یہ جو یزید میں پہنچتے ہیں انہیں نہیں میں بھی نہ، ذاکر خدا پر پور بھروسہ کرو۔ وہ کافی ہے۔ (تیسرا نثر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور دہ مبارک:

تہائی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دلی ن امد قاطبہ اور زبان کا اعتبار سے ہے۔ اور مرحوم نے آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح سارے عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح تمام مہینوں کے قلوب آپ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں اسی سے صحیحہ کہ مرہنوں نے اس عالم میں آپ کی صحبت پائی وہ ساری امت سے افضل والے قرار پائے۔ یونہی کہ قلوب نے قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا و وسط عیا ناً فیض اور روح حاصل کیا۔ باقی امت کو یہ نور بھی بہ کر م کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہو رہا ہے۔ (نئی کلام) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء و اوصیاء و صلوات علیہم اجمعین ان کے دلوں میں سلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گزرنے سے بعد بھی اپنی قلوب میں زندہ ہیں۔ ان کی یہ حیات برزخی عالم لوگوں کی حیات برزخی سے بدرجہا زیادہ رفیع و ممتاز ہوتی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

بہر حال کدھیت کی وجہ سے قیمت تک موٹین کے قیوب آپ کے
قب مریک سے استناد ضرور رہتی ہے، اور جو جتنی محبت و عقیدہ
اور شریف کاری و اہتمام مرے گا اس نور کا حصہ زیادہ پائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور چراغ کی روشنی۔

رسوں بدصلیٰ مدعیہ علم کے نور و چراغ سے تشبیہ کی گئی ہے۔ غرض یہ صلی
مدعیہ علم کا نور پانچ قلوب سے دور ہے۔ یہاں پہلے قلوب کے صرف
یہ خاصہ روشن ہوتا ہے لیکن آپ کے قلوب مبارک سے سارے دامن کا پانچ
وہ نور نہیں ہے قلوب روشن ہوتے ہیں، علم سے تشبیہ کی یہ عمدہ موعظ ہے۔ یہ

ہیں اسی ذات پر کشف کرنا منسب ہے۔ (تفسیر مطہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

ے میں وہ جب تم نکاح سے دو مسلمان عورتوں کو

ثُمَّ خَلَقْنَاهُم مِّن قَبْرِ أَنْ يَسْتَوْهِنَ فَهَالِكُمْ

پھر اُن کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ اُن کو ہاتھ لگاؤ سو اُن پر

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ لَهَا فَيَتَعَوَّضْنَ

تمہ وقتِ عدت میں بھلا کیا کہنتی پوری کر دے سوائے کو دو کچھ فائدہ

وَسَرَّحُوهُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا

اور رخصت ہوا کھلی طرح سے

ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کا مسئلہ:

یعنی حرم و اپنی عورت کو بغیر صحبت کے طلاق دے اگر اس کا مہر بندھا تھا تو نصف مہر دینا ہوگا ورنہ پچھنہ مدہ پہنچ کر (یعنی عرف اور حیثیت کے موافق ایک جوڑہ شائبہ و سر) خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے۔ اور عورت اُسی وقت پاپ کا ناکارہ ہے۔ اس صورت میں عدت نہیں۔ (حنفیہ کے نزدیک خلوت سیمینہ ہی سب سے ختم میں ہے تفصیل فقہ میں دیکھ لی جائے یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا۔ حضرت ن ازوج کے ذکر میں جس کا سلسلہ دور سے چلا آتا تھا۔ ارمین میں چند آیات ضمنی مناسبت سے آگئی تھیں۔ یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ جب اس کے نزدیک سے کہنے لگی کہ تجھ سے پناہ دے، حضرت نے اس کو جواب دیا کہ تو نے بڑے کی پناہ پکڑ لی۔ اس پر یہ حکم فرمایا اور انصاف فرمایا، یہاں واو لیا و تھا معلوم ہو کہ پیغمبر کا خاص حکم نہیں، سب مسلمانوں پر یہی حکم ہے۔ اسی کے موافق حضرت نے اس کو جوڑا دے کر رخصت کر دیا۔ پھر وہ ساری عمر اپنی محرومی پر پہنچاتی رہی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ حکم مسلمان عورت کا بھی ہے اور سببی عورتیں جن سے مسلمانوں نے نکاح کر لیا ہو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ صرف مومنات کا ذکر کرنے سے اس میں صرف اشارہ مراد مقصود ہے۔ مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کرنا ایمانوں کے لئے مناسبت ہے۔

نکاح سے پہلے طلاق معتبر نہیں ہے:

حکومتوں میں چہرہ (پالیٹیکس) کے بعد ائمہ اس کو طاق دے دی ہو۔
 بعد میں کہاں ائمہ کے ساتھ رہا ہے۔ نظام سے پہلے طاق قبل

کافروں منافقوں کی پرواہ نہ کریں:

یعنی جب اللہ نے آپ کو ایسے کمالات اور ایسی برکات عطا فرمائی تو آپ حسب معمول فریضہ دعوت و صدح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہے اور اللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافر و منافق کی پادہ گوئی کی پروا نہ کیجئے۔

وَدَعَاٰذِهِمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

اور چھوڑ دے اُن کا ستھانا اور بھروسہ کر لیتا ہے

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

وہ اللہ سے ہے کامیاب و

کافروں کی ایذا کو اہمیت نہ دیں:

یعنی اگر یہ بد بخت زبان اور عمل سے آپ کو ستائیں تو ان کا خیال چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ اپنی قدرت و رحمت سے سب کام بند دے گا۔ منکروں کو رہ پرے۔ دنیا سزا دینا سب کسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اس فکر اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ طعن و تشنیع وغیرہ سے گھبرا کر اپنا کام چھوڑ بیٹھیں۔ اگر بعض محال آپ یہاں رہیں تو ویساں کا مطلب پورا کر دیں گے اور ان کا کہاں میں گئے۔ احمق و ہلکا۔ اسے نشانہ و گتھی رہا سو ویکٹور اور مدد کار سازی کافی ہے۔ جتنی جب تم اللہ و اپنے تمام امور سپرد کر دو گے تو وہ تمہارے سارے امور کے لئے کافی ہوگا۔ تم کو دوسروں کا بخت نہ چھوڑے گا۔

وگنی ہائیو وائیڈ اور مین کار سازی کافی ہے۔ یعنی جب تم مدد و پنہ
تمام امور سپرد کرو گے تو وہ تمہارے سارے امور کے لئے کافی ہوگا۔ تم کو
دوسروں کا محتاج نہ چھوڑے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ذمہ داریاں:

بیسویں نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے پانچ اساتذہ بیان فرمائے۔ شہد، مبشر، نذیر، ودی، انی اللہ سران منیر، پھر ہر صفت کے منسوب ترتیب وار حکم دیا۔ صرف شہد کے مقابل کوئی حکم نہیں دیا کیوں کہ بعد کا کلام تمام احکام نگہداشت کی تفصیل کر رہا ہے (گویا شہد کا لفظ چاہتا تھا کہ نگہداشت کی جائے لیکن نگہداشت کس بات کی کی جائے اس کی تفصیل بعد والے کلام میں کر دی گئی) مبشر۔ مقابل (یعنی منسوب) مومنوں کو شہادت دینے کا حکم دیا گیا، و نذیر کے مقابل کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی رو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ورنہ کا حذر کرنے کی ممانعت کر دی گئی و ودی انی اللہ کے مقابل بعد پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیا گیا و سران منیر کے منسوب فرمایا کہ اللہ کی کارسازی کافی ہے کسی کی کارسازی پر استغناء کی جائے۔ کیوں کہ وہ ذات جس نے تمام مخلوق سے زیادہ روشن و اہل آپ بوحیثیت سے

طلاق کے وقت معہ یعنی لباس کی تفصیل:

بدائع میں ہے کہ معہ طلاق سے مراد وہ لباس ہے جو عورت گھر سے نکلنے کے وقت ضرور ہی استعمال کرتی ہے۔ اس میں پا جامہ، کرتہ، اور ہنئی اور ایک بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک بدن کو چھپائے شامل ہے، اور چونکہ لباس قیمت کے اعتبار سے سلی، دلی، وسط ہر طرح کا ہو سکتا ہے، اس لئے فقہاء نے اس کی یہ تفصیل فرمائی کہ اگر شوہر بیوی دونوں مایہ دار گھرانوں کے ہیں تو کپڑے علی قسم کے دیئے جائیں، اور دونوں غریب ہیں تو کپڑے دلی درجہ کے دیئے جائیں، اور ایک غریب اور دوسرا مایہ دار ہے تو اوسط درجہ کا لباس دیا جائے، (کذا قال الخفاف فی التفقات)

عین طلاق کے موقع پر جو مسلمان کو ہدایات دی ہیں وہی یہی ہیں کہ ان میں حسن خلق اور حسن معاشرت کا پورا امتحان ہوتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ

سے نبی ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر کو

أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

چکا ہے اور جو ماں ہو تیرے ہاتھ کا جو ہاتھ لگا دے تیرے

یعنی وندیاں، باندیاں جو غنیمت وغیرہ سے ہاتھ لگی ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کا مہر نقد ادا کیا:

جتنی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مہر نقد ادا کر دیا دھار نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدت شریفہ یہ تھی کہ جس چیز کا دینا آپ کے ذمہ نہ ہو اس کو فوراً دے کر سبکدوش ہو جاتے تھے، بلاشبہ ضرورت تاخیر نہ فرماتے تھے، اس واقعہ کے اظہار میں عام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ہے۔

غیر مسلم بادشاہ کے ہدیہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت

دارا احرب سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ مسلمانوں کے میراؤمنین کے نام پر آئے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کا مالک امیر المؤمنین نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال شرعی کی ملک قرار دیا جاتا ہے، بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسا ہدیہ آپ کے لئے خصوصیت سے حلال کر دیا گیا، جیسے ہاریہ قبطیہ کا معاملہ ہے کہ مقوقس نے ان کو بطور ہدیہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ آپ ہی کی ملک قرار پائیں، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

باندیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت باندیوں کے بارے میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ غنیمت کی تقسیم پہلے آپ کو اختیار تھا کہ جو چیز آپ کو پند آئے وہ لے لیں چنانچہ غزوہ خیبر میں آپ نے حضرت سفید بنی مرثدہ کو یہ حق آپ کے سوا دوسرے کو نہیں دیا، اس بارہ میں ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدیہ آپ کے پاس آتے تھے وہ سب آپ کی ملک ہوتے تھے اور آپ کے بعد اگر کسی خلیفہ یا بادشاہ کو اہل حرب کوئی ہدیہ آئے تو وہ عام مسلمانوں اور بیت مال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ جو باندی وقت تک آپ کے پاس رہی ہو جیسے ہاریہ قبطیہ۔ ۱۰۰۰ سروں سے لئے حرام تھے ممکن ہے کہ اس سے زیادہ اور بھی پانچ خصوصیتیں ہوں جو ان زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہوں ورنہ انہی کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ (معارف مفتی)

وَبَنَاتِ عِمْرَانَ وَبَنَاتِ عَتِيقَ وَبَنَاتِ خَالِدِ

۱۰۰۰ بچوں کی بیویاں اور چھ بیویاں کی بیویاں اور تیرے ۱۰۰۰ بیویاں

وَبَنَاتِ خَلِيفَةِ النَّبِيِّ هَاجِرَةَ مَعَكَ وَأَمْرًا

اور تیری خاتون کی بیویاں ہوں۔ ۱۰۰۰ بیویاں تیرے ہاتھ اور جو عورت

مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ

ہو مسلمان اگر بخش دے اپنی جان نبی کو اگر نبی چاہے

أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

کہ اس کو نکاح میں لائے یہ خاص ہے تیرے لئے، سوائے سب مسلمان کے

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

ہم معلوم ہے جو مقرر فرمایا ہے ہم نے ان کی عورتوں کے حق میں

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُمْ لَيْكُنْ عَلَيْكَ حَرْجٌ

۱۰۰۰ ہاتھ کے ہوں میں تیرے ہاتھ پر چکا

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

ازواج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

تیری عورتیں جن کو مہر دے چکا یعنی جواب تیرے نکاح میں ہیں خواہ

قریش سے ہوں اور مہاجر ہوں یا نہ ہوں سب حلال رہیں، ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور چچی، پھوپھی، ماموں، خالہ کی بنیاد پر قریش میں کی جو باپ یا ماں کی طرف سے قربت درہوں بشرط ہجرت سے حد میں ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور جو عورت بخشے نبی کو اپنی جان یعنی برہم کے نکاح میں نہ چاہے وہ بھی حلال ہے اگر آپ اس طرح نکاح میں نہ پسند کریں۔ یہ اجازت خاص پیغمبر کے لئے ہے تو آپ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا (مافی الشریعہ) شاید رکذ لکھنے کی شرط سے اباحت مر جود سمجھی ہو۔ بہرحال دوسرے مسلمانوں کے لئے وہ ہی حکم ہے جو معصوم ہو چکا کہ تَتَعَوَّظُ بِمَوَاطِنَہ (نساء، ۴) یعنی بد مہر نکاح نہیں، نہ وہ عقد کے وقت ذکر کیا خواہ پیچھے ٹھہرایا نہ ٹھہرایا تو مہر مثل (جو اس کی قوم کا مہر ہو واجب ہوگا پیغمبر پر سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کی قید اٹھا دی تھی۔ برخلاف مومنین کے کہ ان کو نہ چار سے زائد کی اجازت نہ بدوں مہر کے نکاح درست۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعفت حیات

مبارکہ اور تعدد ازواج کی حکمت

(نبیہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر تک جو شباب کی 'منگوں' کے اصلی دن ہوتے ہیں محض تیرہ میں گزارے۔ پھر قرہاء کے صدار اور دوسری جانب کی درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے (جن کی عمر ڈھل چکی تھی اور دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں) آپ نے عقد کیا۔ تریپن سال کی عمر تک پورے سکون و صبر نیت سے اسی پاکیزہ بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ ہی زمانہ تھا کہ آپ ساری دنیا سے لگ خاڑوں و رہ پھاڑوں میں جا کر خدا کے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ اللہ کی نیک بندی آپ کے لئے قوشہ تیار کرتی اور عبادت الہی و سکون قلبی کے حصول میں آپ کی عانت و اند دیا کرتی تھی۔ زندگی کے اس طویل عرصہ میں جو دوسرے لوگوں کے لئے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھ ٹھ رہتے ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی معاند سے اور معاند اور کٹر سے کٹر متعصب دشمن بھی ایک حرف ایک نقطہ، ایک شوشہ آپ کی پیغمبرانہ عصمت اور خارق عادت عفاف و پاکیزگی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا اور واضح رہے کہ یہ سب اکمل بشر کی یہ ت کا ذکر ہے جس نے خود اپنی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے چالیس مردوں کے برابر ہے جن میں سے ایک مرد کی قوت سو کی برابر ہوگی گویا اس حساب سے دنیا کے چار ہزار مردوں کی برابر قوت حضور کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اور بیشک ان کے اکمل ترین بشر کی تمام روحانی و جسمانی قوتیں یہی اسی اور اسلئے نہ پرہیزی چاہئیں۔ اس حساب سے اگر فرض کیجئے چار ہزار بیویاں آپ کے نکاح میں

ہوئیں تو آپ کی قوت کے اعتبار سے اس درجہ میں شمار کیا جاسکتا تھا جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن اللہ اکبر! اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا یہ ٹھکانہ ہے کہ تریپن سال کی عمر اس تجزیہ زہد کی حالت میں گزار دی۔ پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اپنے سب سے بڑے جانشین و وفادار رفیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے عقد کیا۔ ان کے سو آٹھ بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ وفات کے بعد موجود تھیں۔ بن کے ساتھ گرامی یہ ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن و ارضاء بن (ان میں کچھ تین قریشی نہیں) دنیا کا سب سے بڑا ایمان انسان جو اپنے فطری قوی کے عین طے سے کم زکم چار ہزار بیویوں کا مستحق ہو، کیا نو کا مدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا لازم لگا سکتا ہے۔ پھر جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر تریپن سال سے متجاوز ہو چکی تھی، باوجود عظیم شان فتوحات سے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے، جو آتا تہہ کے راستہ میں دے ڈالتے، ختیری فقر وفاقہ سے پیٹ کو پتھر باندھتے، مہینوں ازواج مطہرات کے معافوں سے دھوئیں نہ نکالتے، پانی اور کھجور پر گزارہ چلتے۔ روزہ پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن افطار نہ کرتے، راتوں کو نند کی عبادت میں کھڑے رہنے سے پاؤں پر دم ہو جاتا، دیکھ کر رحم کھانے لگتے، پیش و عقب کا سامان تو جی، تمام بیویوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو۔ ہمارے ساتھ رہے جو دنیا کا پیش چاہے رخصت ہو جائے۔ ان حالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب ازواج کے حقوق ایسے اکمل و حسن طریقہ سے ادا فرماتے جس کا تحمل بڑے سے بڑا قوتور مرد نہیں کر سکتا۔ دور میدان جنگ میں لشکروں کے مقدمہ پر جب بڑے بڑے جوان مرد بہادر دل چھوڑ بیٹھتے تھے آپ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے اور رہبان سے فرماتے الیٰ عباد اللہ اور رسول اللہ اور انا السبی لا نکذب انا ابن عبد المطلب۔ بیویوں کا تعلق فرائض عبودیت و رسالت کی بجائے دوری میں ذرہ بر برفرق نہ ڈالتا۔ نہ کسی سخت سے سخت کٹھن کام میں ایک منٹ کے لئے ضعف و تعب لاحق ہوتا۔ کیا یہ خارق عادت احوال اہل بصیرت کے نزدیک معجزہ سے کچھ کم ہیں؟ حقیقت میں جس طرح آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی ایک معجزہ تھی، بڑھاپا بھی ایک معجزہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کی پاک زندگی کے سر یک دور میں پاکیزہ متقیوں کے لئے کچھ نمونے رکھ دیئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عملی رہبری کر سکیں۔ زوج مطہرات کی جس نام نہاد کثرت پر مخائین کو عترت ہے وہی امت مرحومہ کے لئے اس کا ذریعہ بنی کہ پیغمبر کا اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ان

مسکین تھی، یہ نہ نب بنت خزیمہ تھیں۔ قبیلہ انصار میں سے تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال فرمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، واللہ علم مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے نفس کا اختیار آپ کو دیا تھا وہ بہت سی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسا نیت کی قدر دانی کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم فرمادیا:

حضرت بن عباسؓ سے مروی ہے کہ کوئی ایسی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی جس نے اپنا نفس آپ کو بیہ کر دیا ہو۔ حضرت یونس بن بکر فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ یہاں تھا کہ جو عورت اپنے تئیں آپ کو سونپ دے آپ اسے اپنے کھر میں رکھیں۔ آپ نے یہ کیا نہیں کیونکہ یہ مرد آپ کی مرضی پر رہا گیا تھا۔ یہ بات کسی دور کے لئے جائز نہیں۔ ۲۰ مہر ادا کر دے تو ب شک جائز ہے۔ چنانچہ حضرت بروہ بنت واشقؓ کے بارے میں جنہوں نے اپنا نفس سونپ دیا تھا، جب اس کے شوہر اٹھا کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے خاندان کی اور عورتوں کے مثل نہیں مہر دیا جائے جس طرح موت مہر و مقررہ ردیتی ہے کی طرح صرف دخول سے بھی مہر واجب ہو جاتا ہے۔ ۲۱ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنیٰ تھے، ایسی عورتوں کو کچھ دینا آپ پر واجب نہ تھا۔ گو سے شرف بھی حاصل ہو چکا ہو اس سے کہ آپ نے غیر مہر کے اور بغیروں کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لینے کا اختیار تھا جیسے کہ حضرت زینب بنت جحشؓ کے قصے میں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

تُرْجِي مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

پچھو رکھو۔ تو جس کو چاہے ان میں اور جگہ دے اپنے پاس جس کو چاہے

وَمَنْ تَغْفِي مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

اور جس کو چاہے تیرا ان میں سے جن کو کن رے کر دیا تھا تو کچھ نہ نہیں تھا پر

ازواج میں باری کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تُرْجِي مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ان میں سے آپ جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے پاس رکھیں یہ آیت من کر حضرت عائشہؓ نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش جلد پوری کر دیتا ہے دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو اپنی ذات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کیا عورت اپنے آپ کو بہار سستی ہے لیکن جب آیت تُرْجِي مَنْ شَاءَ نازل ہوئی تو میں نے کہا

حکموں، اور نمونوں سے بہ تکلف واقف ہوں جو بالخصوص باطنی حواص اور خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا کثرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ خانگی معاشرت اور نسوانی مسائل کے متعلق نبی کے احکام اور اسوۂ حسنہ کی اشاعت کافی حد تک بہ تکلف ہو سکے۔ نیز مختلف قبائل و طبقات کی عورتوں کے آپ کی خدمت میں رہنے سے ان قبائل اور جماعتوں کو آپ کی دہادی کا شرف حاصل ہو اور اس طرح ان کی وحشت و نفرت بھی تم ہوئی۔ اور اپنے کنبہ کی عورتوں سے آپ کی پاکد منی، خوبی اخلاق، حسن معاملہ و بے لوث سیر کٹر کوشن کو اسلام کی طرف رغبت بڑھی۔ شیطانی شکوک و اوہام کا ازالہ ہوا، اور اس طرح خدا کے عاشقوں، آپ کے فداکاروں اور دنیا کے ہادیوں کی وہ عظیم الشان جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ پرہیزگار و پاک ہزار کوئی جماعت (بجز انبیاء کے) آسمان کے نیچے کبھی نہیں پائی گئی اور جو کسی بُرے کیر سہ رکھنے والے کی تربیت میں محسوس تھا کہ تیار ہو سکے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بغیر ولی اور بغیر مہر کے نکاح:

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کسی عورت کو یہ جائز نہیں کہ اپنے تئیں بغیر ولی اور بغیر مہر کے کسی کے نکاح میں دے دے یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تھا، اور نمونوں پر جو ہم نے مقرر کر دیا ہے اسے ہم خوب جانتے ہیں یعنی دو چار سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں ان کے عدوہ و ونڈیاں رکھ سکتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ ان طرح ولی کی مہر کی گواہوں کی بھی شرط ہے۔ پس امت کے لئے تو یہ حکم ہے اور آپ پر اس کی پابندی نہیں تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ عورتوں سے نکاح کیا جن میں سے چھ تو قریشیہ تھیں، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودہ، اور ام سلمہ اور تین بنو عامر بن صعصعہ کے قبیلے میں سے تھیں اور دو عورتیں قبیلہ بنو ہلال بن عامر میں سے تھیں۔ حضرت میمونہ بنت حارثؓ، یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ کیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی کنیت ام المساکین تھی اور ایک عورت بنو ابی بکر بن کلاب سے یہ وہی ہے جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا اور بنو جہن میں سے ایک عورت جس نے پندہ طلب کی تھی۔ اور ایک عورت اسدیہ بن کنانہ نہ نب بنت جحشؓ ہے رضی اللہ عنہا۔ دو کنیزیں تھیں صفیہ بنت جی بن اخطبؓ اور جویریہ بنت حارث بن عمرو بن مطلق خزاعیہؓ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ اپنے نفس کو بیہ کرنے والی عورت حضرت میمونہ بنت حارثؓ تھیں۔ لیکن اس میں انقطاع ہے اور یہ روایت مرسل ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ حضرت زینبؓ جن کی کنیت ام

مجھے اُٹھانی دے رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش جلد پوری کر دیتا ہے۔
تزوجی کا معنی ہے آپ جس کو چاہیں پیچھے لے لیں۔

بخاری نے لکھا ہے کہ آیت نسیہ کا اختلاف ہے سب نے زیادہ مشہور
قول یہ ہے کہ اس آیت کا نزول باری تقسیم کرنے کے بعد میں ہوا۔ پہلے
عورتوں میں برابری برائے مردوں بعد پر واجب تھی اس آیت سے نزول۔ بعد
برابری رکھنے کا حکم ساقط کر دیا گیا اور عورتوں کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو پورا اختیار دے دیا گیا۔

ابوزید اور ابن زید نے کہا اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب جنس
امہات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہم میں رشک کیا اور
جنس نے زیادہ مصارف طلب کئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ
تب سب سے ترک تعلق کر لیا تھا یہاں تک کہ آیت تکخیر نازل ہوئی اور اللہ
نے حکم دے دیا کہ عورتوں کو اختیار دے دو وہ دنیا کو پسند کریں یا آخرت و جو
دنیا کو پسند کریں ان کے راستہ میں رکاوٹ نہ پیدا کرو (ان کو آزاد کرو) اور
جو اللہ و اس کے رسول کو اختیار کریں ان کو اپنے پاس رکھو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ
مومنوں کی ما میں ہوں گی کبھی کسی ور سے (آپ سے بعد) نکاح نہیں کریں
گی و ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کو اختیار ہوگا کہ ان میں سے جس کو
چاہیں گے رسول خدا اپنے پاس رکھیں گے و جس کو چاہیں گے دور رکھیں گے
رسول اللہ کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ جس کی باری چاہیں مقرر کریں چاہیں نہ کریں اور
مصروف و باری کی تقسیم میں جس کو چاہیں ترجیح دیں یہ سب سے اختیار رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گے یہ خصوصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ امہات المؤمنین نے یہ تمام شرائط مان لیں اور ان شرائط
پر آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئیں رضی اللہ عنہن۔

مذکورہ احکام کا عمومی پہلو:

میں کہتا ہوں یہ امتیازی حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں بلکہ ساری
امت کے لئے اس کا جواز ہے اگر کسی کے پاس چند عورتیں ہوں اور وہ اپنے
حقوق کا حقد مصروف و باری کی تقسیم میں مساوات کی طلب گار ہوں اور
شوہر ان سے کہہ دے کہ تم چھوڑ دو تم کو سامان دے کر خوبصورتی کے
ساتھ تم کو رخصت کر دوں و تم میں سے جو عورت میرے نکاح میں بغیر طلب
مصروف کے ان شرائط پر رہنا چاہے کہ میں جس کو چاہوں گا اپنے پاس رکھوں
گا و جس کو چاہوں گا دور رکھوں گا مجھے اختیار ہوگا کہ میں باری مقرر کروں یا نہ
کروں یا کسی کی کروں و کسی کی نہ کروں و یہ بھی اختیار ہوگا کہ مصروف طعام
وہاں ایک کو کم دوں دوسری کو زیادہ دوں اور ان تمام شرائط پر عورتیں کہہ دیں
کہ ہم کو یہ سب شرطیں منظور ہیں ہم تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ہم اپنے

حقوق سے دست بردار ہوتی ہیں آپ جیسا چاہیں کریں تو اس صورت میں
شوہر کو پورا اختیار ہو جاتا ہے اور کسی کے حقوق کا حقد اس پر باقی نہیں رہتا۔
حضرت سودہ خود اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئیں و انہوں نے اپنی
باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت:

بخاری نے حضرت معاذہ کی روایت سے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا
ہے کہ کسی عورت کی باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے (کسی بیوی
کے پاس رہنے کی) جازت طلب کرتے تھے اور یہ واقعہ آیت تَزَوَّجْنِي مِّنْ نَّفْسِي
خ سے نزول کے بعد ہوا ہے۔ حضرت معاذہ نے کہا میں نے پوچھا آپ یہ
ہتی تھی حضرت عائشہ نے فرمایا میں ہتی تھی اگر اس کا اختیار میرے ہاتھ میں
ہے تو میں کسی کو آپ سے معاملہ میں اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گی۔

اختیار کے مختلف پہلو:

مجاہد نے کہا تَزَوَّجْنِي مِّنْ نَّفْسِي کا مطلب یہ ہے آپ جس بیوی سے
بغیر طلاق دینے کے نہ رہنا چاہیں نہ رہنا چاہیں و ان کے لئے
بعد از چھ ماہ بغیر قید و نیکان کے سینا پاس و پاس، ناچ میں تو سلتے ہیں۔
مسکن نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پٹی مت کی جس عورت سے آپ نکاح
کرنا چاہیں کر سکتے ہیں و نکاح نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جب کسی عورت کو اپنا پیم بھیجتے تھے تو جب تک خود ہی اپنے پیام سے دست
برد نہ ہو جائیں کسی دوسرے شخص کے سے اس عورت کو یہ مہ بھیجنا جائز نہ تھا۔
بعض نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ جو مومن عورتیں اپنے آپ کو آپ کے
سے مہ لے لیں آپ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں و اپنے پاس جہادیں
و جس کو قبول نہ کرنا چاہیں رد کر دیں۔ (ابن مہر)

دور جاہلیت کا ایک غطر و اج:

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ایک خبیث رواج یہ بھی تھا
کہ وہ آپ میں بیویوں کا تبادلہ کر لیتے تھے۔ یہ اپنی اسے دے دیتا تھا
اور وہ اپنی اسے دے دیتا تھا۔ سہم نے اس گندے طریقے سے مسلمانوں کو
روک دیا۔ (ابن مہر)

در صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی نوبت میں ان کے یہاں جانے سے کوئی غدر ہوتا
تو آپ اس سے اجازت لیتے تھے، جب کہ یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی،
تَزَوَّجْنِي مِّنْ نَّفْسِي (جس میں بیویوں میں برابری کرنے کا فرض آپ
سے عطا کر دیا گیا)

مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بخشنے والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختیارات سے کام نہیں لیا جتنی ولایت النفس کے متعلق اختیار ہے قبول کر دیا نہ کرو۔ اور موجودہ بیویوں میں سے جس کو چاہو رکھو یا طلاق دے دو۔ نیز جو بیویاں رہیں آپ پر قسم (باری باری سے رہنا) واجب نہیں، جسے چاہیں باری میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اور جسے کنارے کر دیا ہو اسے دوبارہ واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حقوق (اختیارات) آپ کو دیئے گئے تھے، مگر آپ نے مدت العمر ان سے کام نہیں لیا۔ معاملات میں اس قدر عدل و مساوات کی رعایت فرماتے تھے جو بڑے سے بڑا اقتدار آدمی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی اگر قبلی میلان کسی کی طرف ہے اختیار ہوتا تو فرماتے: اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فِيمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمِزْنِيْ فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ (اے اللہ! یہ میری قسم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، جو چیز صرف تیرے قبضہ میں ہے میرے اختیار میں نہیں اس پر ملامت نہ کیجئے) شاید وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا میں کسی طرف شرہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دینے کی حکمت:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ کسی مرد کے کئی عورتیں ہوں تو اس پر باری سے سب کے پاس برابر رہنا واجب ہے، حضرت پر یہ واجب نہ تھا۔ اس واسطے کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں، تو جو دیں راضی ہو کر قبول کریں (ورنہ روز یہ ہی کشمکش اور جھنجھٹ رہا کرتی، مہمات دین میں خلل پڑتا، اور ازواج کی نظر بھی دنیا سے بالکل یکسو ہو کر مقصد اصلی کی طرف نہ رہتی۔ اسی غم و فکر میں مہتلا رہا کرتیں) پر حضرت نے اپنی طرف سے فرق نہیں کیا سب کی باری برابر رکھی۔ ایک حضرت سودہؓ نے (جب عمر زیادہ ہو گئی اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی تھی۔) (تفسیر عثمانی)

ازواجِ مطہرات کیسے آسانی:

ذلک یعنی یہ اختیار جو آپ کو دیا گیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈی رکھنے اور آرزوہ خاطر نہ ہونے اور سب کے راضی رہنے سے بہت زیادہ قریب (تعلق رکھنے والا) کیونکہ اس میں سب برابر ہیں (سب کا اختیار آپ کو ہے کوئی خود مختار نہیں رہی) پھر اگر آپ ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلائیں گے تو وہ آپ کے اس فعل کو آپ کی مہربانی سمجھے گی اور جس سے کنارہ کش ہو جائیں گے وہ اس کو حکم خدا سمجھے گی بلکہ اس میں بھی آپ کی مہربانی سمجھے گی کہ آپ نے اس کو صرف اپنے قریب سے ہٹا دیا نکاح سے تو خارج نہیں کیا۔ نہ کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی (حق دے سکتے تھے)

تعداد ازواج کا مسئلہ:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ سے کیا، جو بیوہ کن رسیدہ صاحبہ اور دو شوہروں کے نکاح میں رہنے کے بعد آئی تھیں، اور پچیس سال کی عمر تک صرف اسی ایک کن رسیدہ بیوی کے ساتھ شباب کا چوراہہ نہ گزارا، یہ پچاس سالہ دور عمر مکہ کے لوگوں کے سامنے نزر، چالیس سال کی عمر میں اعدائے نبوت کے بعد شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی، اور مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر کہا شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کبھی کسی دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں مل سکا، جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔

پچاس سال عمر شریف کے گزرنے اور حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد حضرت سوۃؓ نکاح میں آئیں یہ بھی بیوہ تھیں۔

ہجرت مدینہ اور عمر شریف چون سال ہو جانے کے بعد ۲ ہجری میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کی رخصتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہؓ سے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینبؓ بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو اختیار دیا کہ دنیا طبعی کے لئے آپ سے جدائی اختیار کریں یا پھر تنگی و فراخی جو کچھ پیش آئے اس پر قناعت کر کے آپ کی زوجیت میں رہیں، تو سب ازواجِ مطہرات نے اپنے نفقہ کی زیادتی کے مطالبہ کو چھوڑ کر اسی حال میں زوجیت کے اندر رہنا اختیار کیا تو اس پر بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی انہی نو ازواج کے لئے مخصوص کر دیا، ان کے سوا کسی سے نکاح جائز نہ رہا (رواہ المصنف فی سننہ کذا فی الروح)

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص فرمادیا کہ آپ کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے لئے مخصوص فرمادیا کہ آپ ان کے علاوہ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے حضرت عمرؓ سے بھی ایک روایت میں یہی تفسیر منقول ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ تَقْرَآ عَنِہُمْ وَلَا یَحْزَنَ

اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی اور غم نہ کھائیں

وَبِیْرُضٰیْنَ بِآٰتِیٰتِہُمْ کُلُّہُمْ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ

اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کی سب کو اور اللہ جانتا ہے

خواہ اس کی خوبصورتی آپ کو کیسی ہی جھل معلوم ہو۔
حضرت جعفر بن ابی طالبؑ:

حضرت بن عباسؓ نے فرمایا: یہی (حسین) عورت جعفر بن ابی طالب کی بیوی بنت عمیس خنسیہ تھی جب جعفر شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پناہ مانگوں چاہیں آپ کو اس کی ممانعت کر دی گئی۔ (تفسیر مظہری) احمق سردار: حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ عیینہ بن حصن بغیر اجازت لئے رسول اللہ کے پاس نہر گیا حضور کے پاس اس وقت حضرت عائشہؓ موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت داخلہ یوں نہیں دینی عیینہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں جوان ہوا ہوں میں نے مضر (مجازی عرب) کے کسی شخص سے داخلہ اجازت نہیں لی پھر کہنے لگا یہ آپ کے پہلو میں گوری عورت کون ہے فرمایا ام المومنین عائشہؓ ہیں جو، کیا یک حسین ترین عورت ہے کہ آپ نے اس کا تادیہ نہ کروں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ حرم کر دیا ہے۔ عیینہ جب نکل کر چلا گیا تو حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ ابیہامق ہے جس کا ظم مانا جاتا ہے جو حالت تم نے اس کی دیکھی اس کی باوجود یہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا مَا مَلَكَت يَمِينُكَ

مگر جو ماں ہو تیرے ہاتھ کا

حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما:

یعنی لونڈی باندی۔ حضرت کی دو حرم مشہور ہیں۔ ایک ماریہ قبطیہ جن کے شکم سے صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے بچپن میں انتقال کر گئے۔ دوسری ریحانہ رضی اللہ عنہما۔ (تفسیر حنبلی)

إِلَّا مَا مَلَكَت يَمِينُكَ حضرت بن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کے نزول کے بعد صاحبزادہ ابراہیمؑ والدہ حضرت ماریہؓ حضور کی ملک میں داخل ہوئیں (موقوف شہ مصر) دونوں خدمت الہی میں بطور بندہ بھیجی تھی یہ یمن دوسری ماریہ انہیں ماریہ کے حکم سے مسوا رانی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ پیدا ہوئے تھے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

اور ہے اللہ ہر چیز پر نگاہیں

یعنی اللہ کی نگاہ میں ہے جو اس کے حکام و حدود کی پابندی کرتے ہیں یہ نہیں کرتے اس کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ (تفسیر طہا)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اور اللہ ہر چیز کا پورا نگراں ہے۔ اس

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ کو تم لوگوں کے دلوں کی باتیں معلوم ہیں۔ اس میں اس بی بی کے لئے امید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت پر راضی نہ ہو۔

بعض اہل علم نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بعض عورتوں کی طرف جھکاؤ اور میلن ہوتا ہے اللہ اس سے واقف ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لئے یہ تختہ ران دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا اور حکم والا ہے یعنی جاننے کے باوجود فوری سزا نہیں دیتا اس سے ڈرتا رہنا ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يَجْعَلُ لَكَ الْبَيْتَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ

حد نہیں تجھ کو عورتوں کے بعد اور نہ یہ ران کے بدلے

يَهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

کرے اور عورتیں اگرچہ خوش گئے تجھ کو اس کی صورت

یعنی جتنی قسمیں بے اختیار تیری ران میں فرما دیں، اس سے زیادہ حل نہیں۔ اور جواب موجود ہیں ان کو بدلنا حلال نہیں، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کو اس لئے چھوڑ دو کہ دوسری اس کی جگہ کر لے۔ حضرت عائشہؓ اور مسمیہؓ سے روایت ہے کہ یہ ممانعت آخر کو موقوف ہو گئی۔ مگر وعدہ یہ ہے کہ آپ نے نہ اس کے بعد کوئی نکاح کیا نہ ان میں سے کسی کو بدل۔ آپ کی وفات کے وقت سب ازواج بربر موجود ہیں۔ (تفسیر طہا)

ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیبیوں (کو چھوڑ کر) ان کی جگہ دوسری بیبیوں کو کر میں خواہ آپ کو ان کا حسن و پسند ہو مگر جو آپ کی باندیاں ہوں (ان کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں)

مطہ نے حضرت عائشہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ نے آپ کے لئے حد کر دیا تھا کہ جن عورتوں سے مجھ سے آپ نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں شَرْجِي مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَوْ بِرَيْتُ مَنْ شَاءَ فِيهِمْ میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی کیونکہ یہ آیت اگرچہ ترتیب قرأت میں پہلے ہے لیکن نزول میں مؤخر ہے رَجَعْنَاهُ إِلَى جَدِّ آيَتِ شَرْجِي مَنْ شَاءَ ناز ہوئی تھی۔

وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ یعنی ان عورتوں کا حسن جن سے تم نکاح کرنے کے خواہشمند ہو۔ بغوی نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے حد نہیں۔ ایسی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے دو اور اس کی جگہ دوسری سے نکاح کر دو۔

لئے تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور اس کی قائم کی ہوئی حد سے تجاوز نہ کرو۔
نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا:

بغوی نے لکھا ہے آیت میں دلیل ہے اس امر کی کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو اس کو دیکھنا جائز ہے۔ حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیام دینا چاہتا ہو اور اس کے آیت عنہ کو دیکھنا جو نکاح کی دعوت دین ممکن ہو تو ایسا کرے۔ روہ ابو داؤد۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام بھیجا حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس کی طرف دیکھ لو تم دونوں میں اتفاق قائم رکھنے کے لئے یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و انداری۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے کسی نصاریٰ عورت سے نکاح کرنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف دیکھ لو انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے (یعنی پید پن) رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ

ے میں دو مت جاؤ نبی کے گھر

النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَبْظٍ

میں مگر جو تم کو ختم ہو کھانے کے واسطے نہ رہ دیکھنے

إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا

وے اس کے پکنے کی لیکن جب تم کو بلاے تب جاؤ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے آداب:

یعنی بدون حکم و اجازت کے دعوت میں مت جاؤ اور جب تک بد نہیں نہیں پہنچے سے جا کر نہ بیٹھو کہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے۔ اور گھروں کے کام کاج میں ہرج واقع ہو۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بغوی نے ابن شہاب (زہری) کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اس وقت دس سال کا تھا۔ میری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر میری موافقت کرتی تھیں میں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میری عمر بیس سال تھی۔ حجاب کے واقعہ کا علم مجھے سب لوگوں سے زیادہ ہے آیت حجاب کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جحش کی خلوت گاہ میں ہوا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے شوہر ہونے کی

حیثیت میں تھے آپ نے لوگوں کو کھانا کھانے بلایا لوگوں نے آ کر کھانا کھایا ان آخر الحدیث۔ زہری کی یہ روایت بھی بخاری کی روایت کی طرح ہے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا اس آیت کو یعنی آیت حجب کو میں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جب حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوی کی حیثیت میں بھیجا گیا تو آپ کے گھر کے اندر وہ موجود تھیں اور آپ نے کچھ کھانا تیار کر لیا تھا اور لوگوں کو کھانے کے لئے ہوا یا تھا۔ (کھانے کے بعد بھی) لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اس پر اللہ نے آیت حجب نازل فرمائی تو لوگ اٹھ گئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا۔

پردے کا حکم:

حضرت انس کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت زینب کے ویمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی تیار کرائی اور مجھے لوگوں کو کھانے کی دعوت دینے کے لئے بھیج دیا گیا لوگ آنے لگے اور کھانے لگے اور نکل کر جانے لگے پھر دوسرے لوگ آنے لگے اور جانے لگے میں لوگوں کو بدلتا رہا جب کوئی آدمی ایسا نہ رہا کہ میں اس کو بدلتا تو میں نے عرض کر دیا یہ نبی اللہ اب تو کوئی آدمی مجھے نہیں ملتا کہ میں اس کو بدلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اٹھ لو تو تین آدمی وہاں گھر کے اندر بیٹھے باتیں کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے نکل کر حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے اور (حضرت عائشہ کے حجرہ میں جا کر) فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ علیہم (اے اہل خانہ تم پر سلام و رحمت کی رحمت ہو) حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا اللہ آپ کو مبارک کرے (اس طرح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہی بات فرماتے رہے جو حضرت عائشہ سے فرمائی تھی اور بیویوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ سے دیا تھا کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے تو دیکھ تینوں آدمی باتیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیے تھے (آدمیوں کو کچھ نہیں فرمایا اور) مڑ کر گھر سے نکل کر حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف چل دیئے مجھے یاد نہیں کہ میں نے اطلاع دی یا حضور کو (کسی اور سے) اطلاع ملی کہ لوگ چلے گئے آپ فوراً بوٹ پڑے اور گھر کے اندر داخل ہونے کے لئے ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھ کر تھوڑا قدم باہر ہی تھا کہ میرے اور اپنے درمیان پردہ چھوڑ دیا اور آیت حجب نازل ہوئی۔

حضرت عمر فاروقؓ کی رائے:

طبرانی نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قاب میں کھا رہی تھی اتنے میں ادھر سے عمر گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلالیا وہ بھی آ کر کھانے

آپ نے ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (تیسری نظر)
مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرو:

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تم میں سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے
تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور۔ (تفسیر ابن کثیر)

فِذَا حُيِّنْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِِينَ بِحَدِيثٍ

جب سب کو جیواں آپ آپ کو چاہے اور آپ میں ہی گائیٹھ۔ تو میں

کسی کے ہاں دعوت پر جانے کے آداب:

یعنی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر کا رستہ لینا چاہیے۔ وہاں مجلس
جمانے سے میزبان اور دوسرے مکان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ باتیں کو
نبی کے مکانوں کے متعلق فرمائی ہیں۔ یونہی شان بڑوں کا متعلق ان ہی سے
تھا۔ مگر مقصود یہ عام دب سکھانا ہے کہ دعوت کسی سے یہاں کھانا
کھانے کی غرض سے جابھٹھٹھا یا طفیلی بن کر جانا کھانے سے قبل یوں ہی مجلس
جمانا یا فارغ ہونے کے بعد گپ شبنم کرنا درست نہیں۔ (عبداللہ بن

إِنَّ ذِكْرَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي

تم بات سے تمہاری تلبیس تھی اور چہ غم سے تم مارتا ہے

مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ أَحَقِّ

اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتلانے میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت:

یعنی آپ دنیا کی وجہ سے اپنے نفس پر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ جہاں مہ
سے صاف ہیں فرماتے کہ کھانا کھانے کی غرض سے یہ تو آپ کے حقوق اور
مروت کی بات۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری تاریب و اصلاح میں یہ چیز مانگ ہو سکتی
ہے۔ اس نے ہر حال میں غیبی کی زبان سے اپنے حکام سنائے دیے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ بندوں کو حق بتلاتا ہے:

یعنی تم کو ادب سکھانا حق ہے اور حق بات سے اللہ نہیں جھکتا اس لئے تم کو
دب سکھانا ترک نہیں کرتا۔ بیحدوی سے یہ مطلب سمجھا ہے کہ نبی کے گھر سے
تمہارا نکلنا حق ہے اور حق بات کو اللہ ترک نہیں کرتا اس لئے تم کو نکلنے کا حکم

۱۔ آداب سے مسرور

وَرَدْنَا لَكُمْ هُنَّ مَتَّ فَنُؤْهِنُ مِنْ دُرِّ حَبَابٍ

اور جب ہم نے آپ کو ہاتھوں سے کچھ چیز کا مٹا دیا تو ہم نے دُر کی گولیاں

سنے (اتفاقاً) ان کی انگلی میری انگلی سے ٹکرائی فوراً ان سے منہ سے کچھ اودھ کر
تم عورتوں کے بارے میں میرا کہنا یہ جانتا تو کوئی آنکھ نہ کوئیں دیکھ پاتی۔
اس کے بعد آیت حجاب نازل ہو گئی۔ نسائی نے اور دب مفرہ میں بخاری
نے بھی سی طرح نقل کیا ہے ابن مردودیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت
سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس نہ گیا اور بہت دیر تک
بیٹھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار اٹھ کر باہر چلے گئے تاکہ وہ شخص بھی
چل جائے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اتنے میں حضرت عمر اندر آ گئے درچہ
مبارک پر ناگواری دیکھ کر اس شخص سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دکھ دیا۔ حضور نے فرمایا میں تین مرتبہ اٹھا تاکہ یہ بھی میرے پیچھے کھڑا ہو
لیکن اس نے ایسا نہیں کیا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ
(عورتوں کے سے) پردہ اختیار کر لیتے تو من سب تھا۔ یونہی آپ کی بیویاں
دوسری عورتوں کی طرح تو ہیں نہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے دلوں کو بھی پاک
رکھنے والا ہے اس پر آیت حجاب نازل ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بخاری
کی یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تین باتوں میں میری
(رائے کی) مطابقت اپنے رب کے (حکم کے) ساتھ ہو گئی میں نے عرض کیا
کاش آپ مقام ابراہیم کو مقام نماز بنا سکتے اس پر آیت
وَاتَّخِذُوا مِنْ حَقَائِدِهِمْ مَخَصَّنًا يَازَلْ هُوَ فِي عَرْضِ كَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
آپ کی عورتوں کے پاس نیک بد ہر طرح کے آدمی آتے ہیں کاش آپ اپنی
عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دے دیتے اس پر آیت جواب نازل ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقابت کی وجہ سے آپ کی عورتیں جمع
تھیں۔ میں نے کہا سنی: يَا اَبَا ذَرٍّ طَلَقْنِ كَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَجَدْنِيْ وَنَكَلْنِ۔

حضرت عمر فاروقؓ کی فضیلت:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا چار باتوں کی وجہ سے عمر بن خطاب کو لوگوں
پر فضیلت حاصل تھی۔

(۱) آپ نے بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پر
آیت لَوْلَا كَيْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ لَكُنْتَ مِنَ الْمَقْتُولِ نازل ہوئی۔

(۲) آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردہ میں رہنے
کا مشورہ دیا تھا جس پر حضرت زینب نے فرمایا خطاب کے بیٹے اب تم کو ہمارے
بھی غیرت آنے لگی حالانکہ وحی ہمارے گھروں میں تراتی ہے اس پر آیت
مَرَدُّكُمْ تَبَوُّهُنَّ مِنْ دُونِ حَبَابٍ نَّازِلٌ ہوئی۔

(۳) رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دعا کی تھی اے اللہ
تعالیٰ ان کے ذریعہ سے سدا کو مضبوط کر دے۔

(۴) حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ نے رائے دی تھی

حیات میں یا وفات سے بعد کوئی بات ایسی کہیں یا کریں جو خفیف سے خفیف درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بن جائے۔ لازم ہے کہ مؤمنین اپنے محبوب و مقدس پیغمبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مرعی رکھیں۔ مبادا غفلت یا سہیل سے کوئی تکلیف وہ حرمت صادر ہو جائے اور دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھنا پڑے۔ ان تکلیف وہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور بڑا بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا چاہے یا ایسے ناپسندیدہ ارادہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اظہار کرے۔ طہر ہے۔ ازواج مطہرات کی مخصوص عظمت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق ہے جب سے قائم ہوئی ہے کہ روحانی حیثیت سے وہ تمام مؤمنین کی محترمہ ہیں قرار دی گئیں۔ کیا کسی امتی کے عقد نکاح میں آنے کے بعد ان کا یہ احترام مہر حقہ ٹوڑ رہا ہو سکتا ہے یا آپ کے بعد وہ خانگی بکھیروں میں پڑ کر تحیم و تقین دین کی اس اعلیٰ غرض کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں جس سے ہی فی الحقیقت قدرت نے نبی کی زوجیت کے لئے ان کو چنا تھا۔ ورنہ پوری پرلے درجہ کا تحس و بے شعور انسان بھی باور کر سکتا ہے کہ سید البشر امام متقین اور پیغمبر خلق عظیم کی خدمت میں مہر گزارنے والی خاتون یک لمحہ کے لئے بھی کسی دوسری جگہ رہ کر قہری مسرت و سکون حاصل کرنے کی امید رکھ سکے گی۔ خصوصاً جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہ منتخب خواتین تھیں جن کے سامنے دنیا و آخرت کے دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کے لئے پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی خوشی و رزادگی سے دنیا کے پیش و بہار پرست مار کر اللہ و رسول کی خوشنودی و رزادگی کا رستہ اختیار کر لینے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد کیسے مدیم احطیر زبد و درت و صبر و توکل کے ساتھ ان مقدس خواتین جنت نے عبادت الہی میں اپنی زندگیاں گزاریں و احکام دین کی اشاعت اور سد مکی خدمات ہمہ کے لئے اپنے کو وقف کئے رکھ ان میں سے کسی ایک کو بھی بھوں کر بھی دنیا کی لذتوں کا خیال نہیں آیا۔ اور کیسے آسکتا تھا جبکہ پہلے ہی حق تعالیٰ نے یُؤَيِّدُ تَبٰرَکُ ذٰلِکَ سَکُّہُ بِرَجَسٍ هٰذَا سَیِّئٌ وَیُطَهِّرُکُمْ تَطْهِیْرًا فرما کر ان کے تزکیہ و تطہیر کی نجات فرمائی تھی۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَاَرْضَاهُمْ وَ جَعَلْنَا مِمَّنْ یُعْظَمُہُمْ حَقَّ تَعْظِیْمِہُمْ فَوْقَ مَا نَعْظُمُہُمْ اَمَّا تٰنَا التِّیْ وَلَدْنَا اَمِیْنِ سَ مَسْکِنِ نَبِیْتِ مَحْقَقَانِہُ بَحْثِ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی کتاب آب حیات میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن ابی حاتم نے اس روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ملی کہ کسی شخص نے کہا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو (آپ سے بعد) فلاں (بی بی) سے میں نکاح کروں گا اس پر آیت اذیل نازل ہوئی۔ وَذَکَیْکُمْ اَنْ تُوْذُوْا رُسُلَکُمْ

ذَکَیْکُمْ اَظْہَرُ اِقْلُوْکُمْ وَقُلُوْبِہُمْ

اس میں کو ب ستھرائی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو

اعلیٰ معاشرت کیلئے احکام:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھلائے۔ کبھی کھانے کو حضرت کے گھر میں جمع ہوتے تو پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے۔ حضرت کا مکان آرام کا وہ ہی تھا۔ شرم سے نہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ۔ ان کے دوسرے بندے فرمادیتے۔ اور اس آیت میں حکم ہوا یہ کہ مراد حضرت کی زوج کے سامنے نہ جائیں کوئی چیزیں مانگی ہوں تو وہ بھی پرہیز کے پیچھے سے مانگیں اس میں جائز نہیں کے دل ستھارے اور صاف رہتے ہیں اور شیطانی وساوس کا ستیصاں ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مناہجۃ یعنی ولی کام کی چیز بطور رعایت یا بطور بخشش مانگی ہوئی چیز دینے کا۔ غوی نے لکھا ہے کہ آیت حجاب کے نزول سے بعد کسی وجہ سے نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی کی طرف نظر نہ کرنا چاہیے۔ خود وہ نقاب پوش ہوں یا بغیر نقاب کے۔

ذَکَیْکُمْ اَظْہَرُ اِقْلُوْکُمْ وَقُلُوْبِہُمْ تَمْہِیْدُ (پروا کے پیچھے سے مانگیں شیطانی وساوس سے تمہارے دلوں کو بھی پاتا رہنے والا ہے اور ان کے دلوں کو بھی۔) (تفسیر مطہری)

وَاَنْ تُوْذُوْا رُسُلَکُمْ وَلَا اَنْ تَنْکَحُوْا

اور انہیں چاہئے کہ اللہ کے رسولوں کو اور نہ یہ۔ فلاں

اَزْوَاجَہُمْ مِنْۢ بَعْدِ اَبْدَہُمْ اِنَّ ذَکَیْکُمْ

میں کی عورتوں سے اس کے پیچھے کسی بدعت یا ماری بات

كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمًا

تھا۔ یہاں بڑا گناہ ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں

یا وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سے

کسی کا غیر سے نکاح جائز نہیں ہے

یعنی وہ فرمان حق جو چاہیں سکتے پھریں اور ایذا رسانی کریں۔ مؤمنین جو اس امر پر بین و روشنی میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انتہائی راست بازی اور پاک بازی و معصوم کر چکے ہیں، انہیں باق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا (مستعیدہ پناہ طلب کرنے والی۔ اس کا نام جوینہ کلبیہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا)

تحریم ازواج کی وجہ:

میں کہتا ہوں تحریم ازواج کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اس لئے آپ کے مرنے کا کوئی وارث نہیں قرار پایا اور نہ آپ کی بیویاں بیوہ ہوئیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا تو میں اس کو نول گاہ اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے گا تو مجھے وہ درود پہنچی دی جائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ (تیسری مضمہری)

ازواج مطہرات کے لئے یہ خصوصی حکم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں۔

اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بنفس قرآنِ امہت مومنین ہیں۔ اور اگرچہ ان کے مہبت ہونے کا اثر ان کی ذرہ جانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہوئے باہم نکاح نہ کر سکیں، مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک اعتبار نکاح کا حکم دیا گیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درجہ یہ ہے جیسا کوئی زندہ تو ہو گا غائب ہو۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، ان بنو ہاشم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا وہ حصہ نہیں جو عاشرہ مبشرہ کی وفات پر ان کی زوجہ کا ہوتا ہے۔

یہ حکمت بھی ہے کہ شریعتِ قادسے سے جنت میں مروت پانے آخری شوہر کے ساتھ رہے۔ حضرت زیدؓ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرے، کیونکہ جنت میں عورت نے آخری شوہر کو ملے گا۔ (قرطبی)

اس سے زوجہ مطہرات کو جو شرف حق تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے اس کو آخرت میں بھی باقی رکھنے کے لئے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرم کر دیا گیا۔

مسئلہ: اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ جو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں ان سب کا یہی حکم ہے۔ لیکن جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی یا کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا تو ان کے لئے یہ بات نہیں ہے۔

لَنْ يَكُنْ لَكُمْ زَوْجٌ مِّنْ بَعْدِهَا رَدُّكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا اور تمہارے لئے اللہ کے رسول کو دکھ پہنچنا جائز نہیں ورنہ ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرنا تمہارے لئے جائز ہے (نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ طلاق دینے کے بعد) تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول اس شخص کے متعلق ہو جس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کی کسی بیوی سے نکاح کروں گا۔ سفین نے کہا ایسی بات حضرت عائشہؓ کے متعلق کہی گئی تھی۔ سدی کا بیان ہے ہم کو حدیث ملی ہے کہ حضرت بن عبید اللہ نے کہا تھا کیا محمدؐ کی بیویوں سے تو ہم راپردہ کر رہے ہیں اور وہ رہے بعد محمدؐ کی بیویوں سے خود نکاح کر لیتے ہیں گر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو ہم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کریں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن سعد نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حرمؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں اترتی طلحہ نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو عائشہؓ سے میں نکاح کروں گا۔ جوہر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے پاس گیا ورنہ سے باتیں کرنے لگا یہ شخص ان بی بی کے چچا کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس جگہ نہ کھڑا ہونا اس شخص نے کہا وہ میرے چچا کی بیٹی ہے خدا کی قسم نہ میں نے اس سے کوئی بری بات کہی تھی نہ اس نے مجھ سے کوئی بری بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اور مجھ سے بھی زیادہ کوئی غیرت مند نہیں وہ شخص چل گیا ورنہ اس کے بعد کہا مجھے میری چچی کی بیٹی سے بات کرنے سے روکتے ہیں ان کے بعد میں اس سے ضرور نکاح کروں گا اس پر یہ آیت اترتی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا پھر اس شخص نے اپنی زبان سے نکالے ہوئے ان الفاظ کی توبہ میں ایک بردہ آزدیا جس دن راوندہ میں سوار ہونے کے لئے دبے اور پیدل حج کیا۔

ایک مستثنیٰ صورت:

بیضوی نے لکھا حرمت نکاح ازواج سے وہ عورت مستثنیٰ ہے جس کو بغیر قربت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے زہراءؓ (خاتون) میں شعث بن قیس نے مستعیدہ (جوینہ کلبیہ) سے نکاح کر لیا حضرت عمرؓ نے اس کو سنگسار کرنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کو بتایا گیا کہ مستعیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر صحبت سے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ بات سن کر شعث کو

میں فقہاء امت کے مختلف اقوال ہیں جن کو قرطبی نے تفصیل سے لکھ دیا ہے۔

انسداد فواحش کا اسلامی نظام:

فواحش، بدکاری، زنا اور س کے مقدمات دنیا کی ان مہلک برائیوں میں ہے جن کے مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد کو نہیں بلکہ قبائل اور خاندانوں کو اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پائے جاتے ہیں اُن صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پاس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا، یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کی برائی اور مہلک عیب ہونے پر متفق نہ ہو۔

دنیا کے اس آخری دور میں یورپین اقوام نے اپنی مذہبی حدود و قدیم وقوی روایات سب کو توڑ کر، گرچہ زنا کو اپنی ذات میں کوئی جرم ہی نہیں رکھا، اور تمدن، معاشرت و ایسے سانچوں میں ڈھال دیا ہے جن میں ہر قدم پر جھنسی انارک اور فواحش و دعوت عام ہے، مگر ان کے ثمرات و نتائج کو وہ بھی جرائم سے خارج نہ کر سکے، مصمت فروشی، زنا، باجبر، منظر عام پر فحش حرکات کو تحریری جرم قرار دینا پڑا، جس کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی شخص آگ لگانے کے لئے سوختہ کاغذ جمع کرے پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر اس میں آگ لگائے، اور جب اس کے شعلے بھڑکنے لگیں تو ان شعلوں پر پابندی لگانے اور روکنے کی فکر کرے، نہ یہ پکانے کے لئے اس سے نیچے آگ جلائے پھر اس کے اُبال اور جوش کو روکنے چاہئے۔

اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور اناہیت کے لئے مقرر قرار دے کر قبل سزا جرم کہا ہے، ان کے مقدمات پر بھی پابندی عائد نہیں، اور ان کو ممنوع قرار دیا ہے اس معاملے میں مقصود اصل زنا و بدکاری سے بچنا تھا تو اس کو نظر نیچی رکھنے کے قانون سے شروع کیا، عورتوں مردوں کے بے محابا اختلاط اور کا، عورتوں کو گھروں کی چار دیواری میں محدود رکھنے کی ہدایت کی اور ضرورت کے وقت باہر نکلنے کے لئے بھی برقع یا مٹی چادر سے پور بدن چھپا کر نکلنے اور سڑک کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگانا یا بچھنے و زیور پہن کر نکلنے کی ممانعت کی، پھر جو شخص ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار کو چھ نہ کر باہر نکل جائے اس پر ایسی سخت عبرت آموز سزا جاری کی کہ ایک مرتبہ کسی بدکردار پر جاری کر دی جائے تو پوری قوم کو مکمل سبق مل جائے۔

پہلے مسئلہ کی مثال شراب فروشی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے، اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی حرام ہے، کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ عین زنا نہیں، مگر اس کی سبب قریب ہے شریعت نے اس کو اسی کی طرح حرام قرار دے دیا۔

دوسرے مسئلے کی مثال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگوٹھ فروخت

کرنا جس کے تعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شراب ہی بنا تا ہے اس کا پیشہ یہی ہے یا اس نے صراحتہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کام کے لئے خرید رہا ہوں، یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجہ میں حرام تو نہیں مگر مکروہ و ناجائز یہ بھی ہے، یہی حکم سینا گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لئے زمین مکان کرایہ پر دینے کا ہے کہ معدہ کے وقت جب معلوم ہو کہ یہ اس مکان کو ناجائز کام کے لئے رہا ہے تو کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔

ضرورت کی تنبیہ، یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے جن کاموں کو گناہ کا سبب قریب درجہ اول کا قرار دے کر حرام کر دیا، اس حکم حرمت کے بعد دوسرے کے لئے مطلقہ حرام ہے، خواہ ابتداء گناہ کا سبب بنے یا نہ بنے اب وہ خود ایک حکم شرعی ہے جس کی مخالفت حرام ہے۔

اس تہیہ کے بعد یہ سمجھئے کہ عورتوں کا پردہ کبھی شرعاً اسی سبب ذرائع کے اصول پر مبنی ہے کہ ترک پر وہ سبب ہے معصیت میں مبتلا ہونے کا، اس میں بھی اسباب کی مذکورہ قسموں کے احکام جاری ہوں گے، مثلاً کسی جوان مرد کے سامنے جوان عورت کو اپنا بدن کھولنا ابتلاء گناہ کا ایسا سبب قریب ہے کہ عادت اکثر یہی ہے اعتبار سے اس پر گناہ کا مرتب ہونا لازمی جیسا ہے، اس لئے یہ تو شرعاً زنا کی طرح حرام ہو گیا، کیونکہ شرعاً اس عمل کو حکم فاحشہ کا دے دیا گیا ہے، اب وہ مطلقہ حرام ہے، اگرچہ معاملہ کسی معصوم کے ساتھ ہو یا کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل قابو رکھنے کی وجہ مطمئن ہو کر گناہ سے بچ جائے گا، مواقع ضرورت علاج وغیرہ کا مستثنیٰ ہونا الگ چیز ہے۔

پردہ کا حکم اسباب، اہمیت اور احکام:

عورتوں و مردوں میں بے محابا اختلاط تو دنیا کی پوری تاریخ میں عدم علیہ السلام سے رہا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا، اور صرف اہل شریعت ہی نہیں دنیا کے عام شریف خاندانوں میں یہ اختلاط کوروا نہیں رکھا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر مدین کے وقت جن عورتوں کا اپنی بیویوں کو پانی پلانے کے لئے الگ روکے ہوئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان عورتوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنے پسند نہ کیا، اس کے بعد بچے ہوئے پانی پر قناعت کی، حضرت زینب بنت جحش جن کے کان کے وقت پہلی آیت حجاب نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی بائع ترانی کی روایت میں ان کی گھٹ میں نشست کی یہ صورت بیان کی ہے وہی مؤلفہ و جھفا الی الخائط ”یعنی اپنا رخ دیواری طرف پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ نزول حجاب سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے

حاصل چھپا ہو نہیں سکتا خائستہ لایحیٰ وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ۔ (تفسیر عثمانی)

رَبِّكَ اللَّهُ وَمَسْجِدُكَ يُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّ يَذُنُّ لَهَا الَّذِينَ

اللہ اور اُن کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر اسے یدن

اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

و رحمت بھیجو اُس پر و سلام بھیجو سہ سہ کر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور اس کا مفہوم:

صلوۃ انبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کی شفاء تعظیم رحمت و عطا وفت کے ساتھ پھر جس کی طرف صلوۃ منسوب ہوگی اُسی کی شان و مرتبہ کے لائق شفاء تعظیم اور رحمت و عطا وفت مراد میں گئے، جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر و بھائی بھائی پر مہربان ہے یا ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح کی محبت و مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اُس نوعیت کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر ان دونوں سے جداگانہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں سمجھو۔ اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ بھیجتا ہے جتنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی شفاء اور عز و کرم کرتا ہے۔ و فرشتے بھی بھیجتے ہیں مگر ہر ایک کی صلوۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔

اگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوۃ رحمت بھیجو۔ اس کی حیثیت ان دونوں سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱

مگر اس کی سند ٹھیک نہیں۔ اس کا راوی سلامہ کندی نہ تو معروف ہے نہ اس کی ملاقات حضرت علیؑ سے ثابت ہے۔

ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت یونس بن حباب نے اپنے فارس کے ایک خطبے میں اس کی حدیث کی پھر دو گوں کے درود کے طریقے کے سوال کو بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں **وَارْحَمُ مُحَمَّدًا وَأَوَالَ مُحَمَّدٍ** کما رَحِمْتَ آلَ إِبْرَاهِيمَ کو بھی بیان فرمایا ہے اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ آپ کے لئے رحم کی دعا بھی ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے۔ (تفسیر بن کثیر)

درود بھیجنا واجب ہے یا مستحب:

بعض کا قول ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ آپ پر درود واجب ہے۔ پھر مستحب ہے تاکہ آیت کی تعمیل ہو جائے۔ قاضی عیاضؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے وجوب کو بیان فرما کر اسی قول کی تائید کی ہے۔ لیکن طبرانیؒ فرماتے ہیں کہ آیت سے تو استحباب ہی ثابت ہوتا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت ممکن ہے کہ ان کا مطلب بھی یہی ہو کہ ایک مرتبہ و جب پھر مستحب جیسے آپ کی نبوت کی گواہی۔ لیکن میں کہتا ہوں بہت سے ایسے اوقات میں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم ملتا ہے لیکن بعض وقت واجب ہے اور بعض جگہ واجب نہیں۔ چنانچہ (۱) ذان سن کر دیکھئے مسند کی حدیث میں ہے جب تم اذان سنو تو جو مودن کہہ رہا ہے تم بھی کہو پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک کے بعد دس درود اللہ تم پر بھیجے گا پھر میرے لئے وسیدہ ملو جو جنت کی ایک منزل ہے اور ایک ہی بندہ اس کا مستحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سنو جو میرے لئے وسیدہ کی دعا کرتا ہے اس کے لئے میری شفاعت حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلے درود زکوٰۃ ہونے کی حدیث میں بھی اس کا بیان آچکا ہے۔ فرمان ہے کہ جو شخص درود بھیجے اور کہے **اللَّهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُفْتَرَبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ** اس کے لئے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جائے گی (مسند ابن عباسؓ سے دعا منقول ہے **اللَّهُمَّ ثَقِّلْ شِقَاغَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَاعْظُهُ سُوْلَةً فِي الْاَجْرَةِ وَالْاُولَى كَمَا اَتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**) (۲) مسجد میں جانے اور مسجد نکلنے کے وقت۔ چنانچہ مسند میں ہے حضرت فاطمہؓ عمر ماتی ہیں جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مسجد میں جاتے تو درود وسوم پڑھ کر **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي ابْوَابَ فَضْلِكَ** پڑھتے۔ (تفسیر بن کثیر)

آیت درستی ہے کہ صلوٰۃ وسوم بھیجنے مسنون ہے پر واجب ہے خواہ عمر میں ایک ہی بار ہو۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا یہی قول ہے طحاویؒ

تحدید پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں **”اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اُترتی ہے۔ اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اُترتی ہیں مانگنے والے پر۔ اب جس کا جتن جی چاہے۔ تا حاصل کرے۔“** (تنبیہ) صلوٰۃ علی انبی کے متعلق مزید تفصیلات ان مختصر فوائد میں نہیں سہ سکتیں۔ شروع حدیث میں مطالعہ کی جائے۔ اور اس باب میں شیخ شمس الدین سخاویؒ کا رس **القول السدید فی اصولہ علی الحبيب الشفیع قابل دید ہے۔** ہم نے شرح صحیح مسلم میں بقدر کفایت لکھ دیا ہے **فالحمد لله علی ذلک۔** (تفسیر عثمان)

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوالعاصیہ سے مروی ہے کہ خدا کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی ثناء و صفت کا بیان کرنا ہے، در فرشتوں کا درود آپ کے لئے دعا کرنا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں یعنی برکت کی دعا۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ خدا کا درود رحمت ہے فرشتوں کا درود استغفار ہے۔ حضرت عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں **اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلوٰۃ سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ سَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي** ہے۔

حضرت علیؑ کی بتلائی ہوئی دُعاء:

حضرت علیؑ سے لوگوں کو اس دعا کا سکھانا بھی مروی ہے۔

اللَّهُمَّ دَاخِي الْمَذْخَوَاتِ وَبَارِي الْمُسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ عَلَى فُطْرَتِهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيدَتِهَا اجْعَلْ شَرَّ اَنْفَ صَلَوَتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَفَضَائِلِ اَلَيْكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْمَتَّحِ لِمَا اَغْلَقَ وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْمُغْبِيَنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالذَّامِعِ لِحَيْثَاتِ الْاَبَاطِيلِ كَمَا حَمْدُكَ وَصُطْبَعُكَ بِأَمْرِكَ بَطْ عَنكَ مُسْتَوْفِرًا فِي مَرَصَاتِكَ غَيْرَ نَكِيٍّ فِي قَدَمٍ وَلَا وَهَبٍ فِي عَرْمٍ وَاجِبًا لَوْ حَيْثُكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَنِي بِعَاقِبَةِ أَمْرِكَ حَتَّى أُوْرِيَ قَبْسًا لِقَابِسِ الْآءِ اللَّهُ تَصِلُ بِأَهْنِهِ أَسْبَابُهُ بِه هُدَيْتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خُوصَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَنْهَجَ مُوضَحَاتِ الْأَعْلَامِ وَبِأَنْرَاتِ الْأَحْكَامِ وَمُسِيرَاتِ الْأَسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَحَارِزُ عِلْمِكَ الْمَخْرُوجُ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِأَحَقِّ رَحْمَةٍ اللَّهُمَّ اَفْسَحْ لِي فِي عَدَدِكَ وَ آخِرِهِ مَصَاعِدَاتِ الْحَبْرِ مِنْ فَضْلِكَ لَهُ مُهَيَّاتِ حَبِيرٍ مُكَدِّرَاتِ مَنْ هُوَ ثَوَابُكَ الْمَغْنُولُ وَ حَبِيرِيْلُ مَطْلَانِكَ الْمَحْلُولُ اللَّهُمَّ اَعْلِ عَلَى سَاءِ النَّاسِ سَاءَةً وَ أَكْرَمِ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزَلُهُ وَأَتَمِّمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْرِهِ مِنْ اَبْتَعَانِكَ لَهُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ مَرْضَى الْمَقَالَةِ دَامَ طَقِ عَذْلٍ وَحُطَّةِ فِصْلِ وَخِجَةِ وَبُرْهَانِ عَصِيْمٍ

رحم فرما حضور نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے تو نے عجت کی جب تو نماز پڑھے اور بیٹھ جائے تو (اوس) ان صفات کے ساتھ اللہ کی حمد کر جن کا وہ مستحق ہے پھر مجھ پر درود پڑھ پھر اللہ سے دعا کر۔

راوی کا بیان ہے پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی حضور نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے اب تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی رواہ الترمذی۔ ابو داؤد اور نسائی نے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں نماز میں تشہد کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھنے کے وجوب پر اس طرح بھی دلیل قائم کی جاسکتی ہے کہ آیت مذکورہ میں جس درود کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد نماز کے اندر درود پڑھنا ہے جیسے آیت وَرَبِّتْ فَتَنًا میں تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ اور آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ میں قیام سے مراد نماز میں کھڑا ہونا اور آیت وَارْكَعُوا میں سجدہ اور رکوع سے مراد نماز میں سجود و رکوع اور آیت وَاقْرَءُوا مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ میں قرأت قرآن سے مراد نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے کعب بن عجرۃ کی حدیث جس کو بخاری نے نقل کیا ہے اسی پر دالت کرتی ہے۔ حضرت سعید خدری کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام (کا طریقہ) تو ہم کو معلوم ہے مگر درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے فرمایا ہو اللہم صل علی محمد الحج یعنی تشہد میں سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے تشہد میں اسلام علیک یہ انہی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا ہی جاتا ہے مگر درود اس وقت کس طرح پڑھیں اس سوں کے جواب میں (نماز کے اندر) درود پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہم صل علی محمد الحج پڑھا کرو۔ امت سلامیہ نے باہر تفاق اس حدیث کو تسلیم کیا ہے ورنہ اختلاف تشہد کے بعد درود پڑھنے کی صراحت کی سے بات و جب ورسالت ہونے میں اختلاف ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس درود کا حکم آیت مذکورہ میں دیا گیا ہے اس سے مراد تشہد کے بعد نماز کے اندر درود پڑھنا ہے۔

برودفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام

پر درود کے واجب ہونے کے دلائل

جو لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک تود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا ہو و اس نے مجھ پر درود نہ پڑھی ہو اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ اس پر رمضان گزر بھی جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ ورنہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ اس کے

نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابن ہمام نے کہا امر کا مقتضی قطعی عمر بھر میں ایک بار (تعمیل) ہے کیونکہ مرتکب اگر نہیں چاہتا اور ہم اسی کے قائل ہیں۔

آخری قعدہ میں درود پڑھنا:

بعض کا قول ہے کہ ہر نماز کے آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنی واجب ہے امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ائمہ میں ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے اور مشہور ترین روایت میں امام احمد کا قول آیا ہے کہ درود کو ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔

ابن ہمام نے اس کو حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابن جوزی نے کہا اس کی روایت میں جابر ضعیف ہے اور روایت میں اختلاف ہے کبھی موقوف بیان کیا ہے کبھی مرفوع۔

حاکم اور بیہقی نے بروایت یحییٰ بن سابق قبیلہ بنی حارث کی وساطت سے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ چکے تو کہے اللہم صل علی محمد و علی آل محمد وبارک علی محمد وارضہم فحمدنا و آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی اہلہ وعلی آل اہلہ انک حمیدٌ محمداً حافظ ابن حجر نے کہا اس حدیث کے راوی سواہر ثنی شخص کے ثقہ ہیں حارثی قابل نظر ہے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے حدیث لا صلوة لمن لم یصل علیہ کو تمام اہل حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے مراد کامل نماز کی ہے (یعنی جس نے مجھ پر نماز سے اندر درود نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، یہ یہ مطلب ہے کہ جس نے عمر میں یہ بار بھی درود نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔

حافظ ابن حجر نے کہا اس حدیث سے زیادہ قوی حضرت فیالہ بن عبید کی حدیث ہے فضالہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے کرتے اس نے رسول اللہ پر درود نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے (دعا مانگنے میں) عجت کی پھر اس کو بدایا اور اس کو نیزہ دوسرے دو گوں کو منجھ طب کر کے فرمایا تم میں سے جو شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر مجھ پر درود بھیجے پھر جو شخص چاہے دعا کرے۔

رواہ ابو داؤد و نسائی و الترمذی و ابن خزیمہ و ابن حبان و ابن ترمذی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ فضالہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر کہا اے اللہ تو مجھے بخش دے ورنہ مجھ پر

وَأَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَالْأَبْرَهِيمَ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (متفق علیہ)
مسلم کی روایت میں دونوں جگہ علیٰ ابراہیم کا لفظ نہیں ہے (صرف علیٰ آب ابراہیم ہے) حضرت ابو حمید سعدی راوی ہیں کہ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں فرمایا کہو۔

اللهم صل على محمد وآل محمد وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ دس بار رحمت اس پر نازل فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔

ایک دفعہ درود پڑوس رحمتیں:

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس خطائیں مٹا کر دے گا اور دس درجے بلند کرے گا۔ رواہ احمد والبخاری فی الادب والتسائی والی کم۔ حکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا حصول:

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیمت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ رواہ الترمذی۔

سلام پہنچانے والے فرشتے:

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے پچھ فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ رواہ التسائی والدارمی۔

سلام کا جواب: حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں جو کوئی (حب بھی) مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ میری روح مجھے بوندے گا کہ میں سلام کا جواب دوں گا۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی فی الدعوات الکبیر۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (کہ وہاں نماز نہ پڑھو۔ مترجم) اور نہ میری قبر کو میلہ بنانا۔ اور مجھ پر درود پڑھنا تمہارا درود مجھے پہنچے گا تم جہاں بھی ہو۔

دس رحمتوں اور دس سلامتیوں کا حصول:

حضرت ابو طلحہ راوی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت حضور کے چہرہ پر شگفتگی تھی فرمایا مجھ سے جبریل نے آکر کہا کہ آپ کا رب

ماں باپ یا دونوں میں سے ایک س کی زندگی میں بوڑھے ہو جائیں۔ اور اس شخص کے جنت میں داخلہ کا ذریعہ نہ بنیں (یعنی بیٹا بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اس لئے وہ ناراض رہیں اور یہ شخص جنت سے محروم ہو جائے) رواہ الترمذی و ابن حبان فی صحیحہ۔

حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اور دوزخ میں چلا جائے اللہ اس کو دور رکھے۔

حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے (اور انہوں نے کہا) جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اور (اس وجہ سے) دوزخ میں داخل ہو جائے پس اللہ اس کو دور رکھے۔ یہ دونوں حدیثیں جبریل نے نقل کی ہیں۔

ابن سنی نے حضرت جابر کی مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھی وہ بدنصیب ہو گیا۔

حضرت علی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے امام احمد نے یہ حدیث حضرت امام حسین کی روایت سے بیان کی ہے۔

طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت امام حسین کی مرفوع روایت اس طرح بیان کی ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا اور اس سے مجھ پر درود پڑھنی چھوٹ گئی اس سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا۔ نسائی نے صحیح سند سے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کیونکہ جو شخص مجھ پر (ایک بار) درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا (یاد دس بار رحمت نازل فرمائے گا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کی فضیلت و کیفیت
عبدالرحمن بن ابی سلی کا بیان ہے میری ملاقات حضرت کعب بن عجرہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا (حدیث کا) ایک تحفہ میں تم کو پیش نہ کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی ہے میں نے کہا کیوں نہیں ضرور وہ تحفہ مجھے عنایت فرمائیے کعب نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے لیکن آپ (اور آپ کے) اہل بیت پر ہم درود کس طرح پڑھیں فرمایا کہو۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

بات ہے میں نے پناہ دیشہ بین روئی۔ فرمایا جبرئیل نے (آخر) مجھ سے کہ تھ کیا میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سن دوں کہ اللہ نے آپ کے (اعزاز اور خوش کرنے کے) لئے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا رواہ احمد۔

دُعَاء کی قبولیت:

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا دعا آسمان وزمین کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک تم اپنے نبیؐ پر درود نہ پڑھو۔ کا کوئی حصہ اوپر نہیں جڑھنے پاتا۔ روہ ترمذی جنت اور دانتی رحمتیں:

عبداللہ بن عمر بن ربیعہ نے اپنے باپ کا بیان نقل کیا کہ نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے جو شخص مجھ پر جنتی درود پڑھتا ہے فرشتے اتنی ہی اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب بندہ کو اختیار ہے کہ کم درود پڑھے یا زیادہ۔ رواہ ابغوی

احد پہاڑ جتنا ثواب:

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے لئے ایک قیرط (ثوب) لکھ دیا جاتا ہے اور ایک قیرط گواہ احمد کے برابر ہوتا ہے۔ روہ عبدالرزاق فی مجمع حسن۔

صبح شام دس مرتبہ درود:

حضرت ابو دروداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھے گا اس کو میری شفاعت مل جائے گی۔ رواہ بظہرانی فی الکبیر بسند حسن۔

روئے زمین کے تمام باشندوں کے برابر عمل:

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا ایک آدمی نے آکر سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا ورکشادہ روئی کے ساتھ اس کو اپنے پہلو میں بیٹھا یہاں جب وہ شخص اپنا کام پورا کر کے اٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر روزانہ اس شخص کا مثل باشندگان زمین کے (سارے) اعمال کے برابر اٹھایا جاتا ہے میں نے عرض کیا یہ کیوں ہے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو یہ شخص دس بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس کا یہ درود ایسا ہوتا ہے جیسے ساری مخلوق کا درود میں نے عرض کیا وہ کیا درود ہے فرمایا وہ کہتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَزَّ مَنْ صَلَّيَ مِنْ خَلْقِكَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يُسْعَى لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ لَنِي كَمَا اقْرَأْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

فرماتا ہے محمدؐ یہ تم اس بات پر خوش نہ ہو گے کہ تمہاری امت میں سے جو کوئی تم پر درود پڑھے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور تمہاری امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام پڑھے گا میں دس بار اس پر سلامتی نازل کروں گا وہ ناسی و مداری۔ تمام فکر دور ہو جائیں گے:

حضرت ابی بن کعب کا بیان ہے میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں کتنی بار پڑھا کروں فرمایا جتنی (بھی) چاہو میں نے عرض کیا (ذرخد وندی اور دعا کا) ایک چوتھائی (درود کے لئے مقرر کروں) فرمایا جتنی تم چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا (کل ذکر کا) آدھا حصہ (درود کو بنا دوں) فرمایا تم جتنی چاہو (رلوئین) اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا یہ دو تہائی فرمایا جتنی چاہو مگر زیادہ رلو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا کیا میں اپنی ساری دعا آپ کے لئے درود فرمایا تو یہی حالت میں تمہارے سرے فکر دور ہو جائیں گے (کام پورے کر دیئے جائیں گے اور تمہارے گناہ ساقط کر دیئے جائیں گے۔ روہ ترمذی

بھری پور بدوہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ بات (پسند اور) مسرور کرنے والی ہو کہ جب وہ ہم گھر والوں کے لئے دعا کرے تو اس کو بھرپور پیکار سے (بدوہ) دیا جائے تو اس کو اس طرح کہنا چاہیے۔ اللھم صل علی محمد النبی الامی و رواحہ امہات المؤمنین وذریئہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم اک حمید محید۔ (رواہ ابو داؤد)

ستر رحمتیں: حضرت عبداللہ بن عمرو کا قول ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ رواہ احمد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت:

حضرت ریشع کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھی اور کہا۔ اللَّهُمَّ انزلہ المقعد المقرب عندک يوم القيامة وجبت لہ شفاعتی سے اللہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقام قرب عنایت کر اس کے لئے میری شفاعت لازم ہوگی۔ رواہ احمد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی:

حضرت عبدالرحمن میں خوف کا بیان ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر سے) برآمد ہوئے اور ایک نخلستان کے اندر پہنچے وہاں پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور تناطویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو گئی ہو میں دیکھنے کے لئے (قریب گیا) آپ نے سرائٹھ کر فرمایا کیا

گناہوں کی صفائی:

حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے۔ جتنا پانی آگ کو (بجھتا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گمراہوں (یعنی کفر سے) آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت (راہ خدا میں اپنا) خون دل دینے سے بھی افضل ہے یہ فرمایا۔ راہ خدا میں شمشیر زنی سے بھی افضل ہے۔

وتروں کی دُعا:

حضرت حسنؑ فرماتے ہیں مجھے حضورؐ نے یہ کلمات سکھائے جنہیں وتروں میں پڑھا کرتے ہوں اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَقَبْلِيْ شَرًّا فَاَنْتَ تَقْصِيْ وَلَا يُقْصِيْ عَلَيْكَ اَنْهَ لَا يَدُلُّ مَنْ وَ الْيَتِ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَازَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (ہر اسنن)

جمعہ کو درود کی کثرت:

نسائی کی روایت میں آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں وَصَلَّى اللّٰهَ عَلَى النَّبِيِّ۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مسندِ احمد میں ہے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدمؑ پیدا کئے گئے اسی میں قبض کئے گئے۔ اسی میں نوحؑ ہے اسی میں بے ہوشی ہے پس تم اس دن مجھ پر بہ کثرت درود پڑھا کرو۔ تمہارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا، آپ تو زمین میں دفنادیئے گئے ہوں گے۔ پھر ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کئے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ بن ماجہ میں ہے جمعہ کے دن بہ کثرت درود پڑھو۔ اُس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اُس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہی رخ ہو۔ پوچھا گیا۔ موت کے بعد بھی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو گلانا حرام کر دیا ہے نبی اللہ زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ عبودہ بن نسکی نے حضرت ابو داؤدؒ کو پایا نہیں، واللہ اعلم بہتقی میں بھی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بہ کثرت درود بھیجو۔ لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کا جسم زمین نہیں کھاتی، جس سے روح قدس نے کلام کیا ہو۔

ابو داؤد میں ہے جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو
عنوان دیتے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

کتاب میں درود لکھنے کا ثواب:

کاتب اس بات کو مستحکم جانتے ہیں کہ کاتب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھے اس کے درود کا ثواب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ کتاب رہے لیکن کئی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں۔ بدنام ذہبی کے استاذ و اے موضوع کہتے ہیں یہ حدیث بہت سے طریق سے مروی ہے۔ (بن کثیر)

انبیاء کے علاوہ کئی صلوٰۃ و سلام کا مسئلہ

کیا انبیاء کے عدوہ دوسروں کیلئے بھی صلوٰۃ وسلام کا استعمال درست ہے؟
صحیح یہ ہے کہ تہذیب نبیاء کے لئے صحیح نہیں ہے اور تبعہ یعنی نبیاء کے ساتھ
ملا کر صحیح ہے۔ جس طرح کہ محمد عزوجل کہن مکروہ ہے باوجود یہ کہ آپ معزز
اور جلیل القدر تھے اس کی وجہ یہ ہے عرف میں صلوٰۃ وسلام کا استعمال انبیاء کے
لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جیسے جَلَّ وَعَزَّ کے لفظ باری تعالیٰ کے لئے خاص کر
دیئے گئے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت وَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ سَكَنٍ لَّهُمْ
تفسیر کے ذیل میں اس کی مکمل تفسیح ہو چکی ہے۔ (تبیہ مہری)

نبیوں کے سوا غیر نبیوں پر صلوٰۃ بھیجنے کے ساتھ ہوتا ہے شک ہے کہ جیسے حدیث میں ہے اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۙ صرف غیر نبیوں پر صلوٰۃ بھیجنے میں اختلاف ہے بعض تو اسے جائز بتاتے ہیں اور رسل میں آیت هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ اِنْخُ اور اَوْسَيَّتْ عَلَيْهِمْ صَوْتُ اور وَصَلَّ عَلَيْهِمْ پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قوم کا صدقہ آتا تو آپ فرماتے اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں جب میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقہ کا مال لائے تو آپ نے فرمایا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی آلِ ابی اوفی (صحیحین)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر صلوٰۃ نہ بھیجنی چاہیے۔ ہاں مسلمان مردوں عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ بعض لوگ آخرت کے امان سے دنیا کے جمع کرنے کی فکر میں ہیں اور بعض مولوی وعظ میں اپنے خفیوں اور امیروں کے لئے صلوٰۃ کے وہی الفاظ بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے۔ جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو ان سے کہہ دینا کہ صلوٰۃ صرف نبیوں کے لئے ہے اور عام مسلمانوں کے لئے اس کے سوا جو چاہیں دعا کریں۔ حضرت کعبؓ کہتے ہیں ہر صحیح ستر ہزار فرشتے اتر کر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر بیٹھے ہیں اور اپنے پر میں بر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور

چیزوں کا حکم ہے صلوٰۃ ورسد م کی رسد م کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے (کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ جِبْتِ) (صوۃ کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلط کہا کرواَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَمِيدٌ مُّجِيدٌ۔

مسئلہ: اس پر بھی جمہور فقہاء کا اتفاق ہے جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رَغِمَ أَنْفٌ رَخِلَ ذِكْرُثُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى جَنِيٍّ ذَلِيلٌ هُوَ وَهُوَ آدَمِيٌّ جَسَ سَاغِيٍّ مِيرَ ذَكَرَ آتَى اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (قن ترمذی حدیث حسن (روہ بن سنی ہنا جدید)

در ایک حدیث میں ارشاد ہے الْبَخِيلُ مَن ذَكَرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى جَنِيٍّ بَخِيلٌ وَهُوَ شَخْصٌ جَسَ سَاغِيٍّ مِيرَ ذَكَرَ آتَى اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (رواہ الترمذی وقن حدیث حسن صحیح)

مسئلہ: اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب و ہوتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے، حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں ہر وقت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تمام مکہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہ درود رسد م پڑھتے اور لکھتے ہیں، تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں۔ انہوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ اس تکرار صلوٰۃ و سلام سے کتاب کی ضعیف مت کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ کثر تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دوسرے کے بعد نام مبارک آتا ہے، اور بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے، حضرات محدثین کہیں صلوٰۃ و سلام ترک نہیں کرتے۔

مسئلہ: ذکر مبارک کے وقت افضل و علی اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ اور رسد م دونوں پڑھے اور لکھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پر اکتفاء کرے تو جمہور فقہاء کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، شیخ الاسلام منووی وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفاء کرنا مکروہ فرمایا ہے، ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ ان کی مراد کہ بہت سے خداف

اولی ہونا ہے جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں۔ اور بعض

ستر ہزار ت کو آتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آپ کی قبر مبارک شق ہوگی تو آپ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔ (فرغ) م نووی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و رسد م ایک ساتھ بھیجئے چاہئیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم یا صرف علیہ اسلام نہ کہے۔ اس آیت میں بھی دونوں ہی کا حکم ہے۔ پس اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔

صحابہ کرام کی عظمت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ دیکھو خدا کو چچ میں رکھ کر میں تم سے بہت ہوں کہ میرے صحابہ و میرے محدثانہ نہ بنیں۔ میری محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت رکھنا ان سے بغض و برر رکھنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے نہیں جس نے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی، اور جس نے خدا کو ایذا دی یقیناً، نو خدا اس کی بھڑکی اڑا دے گا یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، جو دگ ایمان داروں کی طرف ان برائیوں کو منسوب کرتے ہیں، جن سے وہ بڑی ہیں وہ بڑے بہت بڑے ہیں اور زبردست گناہگار ہیں۔ اس وعید میں سب سے پہلے تو کفار و کفار و کفار ہیں۔ پھر افضیٰ شیعہ جو صحابہ پر عیب گیری کرتے ہیں اور خدا نے جن کی تعریفیں کی ہیں یہ انہیں برا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ انصار و مہاجرین سے خوش ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی مدح و ستائش موجود ہے لیکن یہ بے خبر مسند ذہن نہیں برا کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، دوران میں وہ باتیں بتاتے ہیں جن سے وہ بالکل الگ ہیں۔ حق یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ان کے دل ندھے ہو گئے ہیں اس سے ان کی زبانیں بھی الٹی چلتی ہیں۔ قابل مدح لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور مذمت والوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔

نماز کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاء:

صحیحین میں ہے حضرت ابوہریر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دعا کی درخواست کی جسے وہ نماز میں پڑھیں تو آپ نے یہ دعا عظیم فرمائی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّ اِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَعْصِیَۃً مِنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْہِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ یعنی خدایا میں نے بہت سے گناہ کئے ہیں۔ میں ماننا ہوں کہ تیرے سوا کوئی انہیں معاف نہیں کر سکتا، پس تو اپنے پاس کی بخشش سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو بڑا ہی بخشش کرنے والا، مہربان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

صلوٰۃ و سلام کا طریقہ:

حضرت کعب بن عجرہ نے فرمایا کہ (جب یہ آیت نازل ہوئی تو) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سول کیا کہ (آیت میں ہمیں دو

اوقات ایک پر بھی اکتفاء کر لیتے ہیں۔

مسئلہ: لفظ صلوٰۃ انبیاء عیہم السلام کے سوا کسی کے لئے استعمال کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ (معارف مفتی عظم)

جس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو وہاں ایک بار و جب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔

فائدہ: امت کی طرف سے جو صلوٰۃ وسلم پڑھا جاتا ہے وہ حضور پر نور کے احسان کی مکافات نہیں بلکہ ایک فقیرانہ ہدیہ ہے جو شاہ رسالت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو شرح کتاب اذکار، بن علان ص ۳۱۵ ج ۳۔ (معارف کا ندھوی)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

جو لوگ ستائے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اُن کو پھٹکارا۔ اللہ نے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَدَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

دنیا میں اور آخرت میں ورتیار رکھا ہے اُن کے واسطے وقت کا عذاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی سزا:

اوپر مسمنون کو حکم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب نہ بنیں بلکہ اُن کی انتہائی تعظیم و تکریم کریں جس کی ایک صورت صلوٰۃ و سلام بھیجنا ہے۔ اب بتلایا کہ اللہ و رسول کو ایذا دینے والے دنیا و آخرت میں ملعون و مطرود اور سخت رسوا گن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کو ستانا یہی ہے کہ اُس کے پیغمبروں کو ستائیں یا اُس کی جناب میں نالائق باتیں کہیں۔ (تیسرے جلد)

یہودی اور عیسائیوں کی ایذا رسانی:

رَبِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... جو وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے ان لوگوں سے مراد ہیں یہودی، عیسائی اور مشرک یہودی تو کہتے تھے عَزَّيْزُ ابْنِ النَّوْءِ اور يَكْدُ مَغْلُولٌ اور رَبِّ مَفْقِيذٍ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ اور عیسائی کہتے تھے اتح ابن اللہ اور کہتے تھے اِنَّ اللّٰهَ ثَلَاثٌ اور مشرک کہتے تھے ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور بت (معبود ہونے میں) اللہ کے ساجھی ہیں۔

ابن آدم کی نالائقی:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی اور اس کو ایسا کرنا جائز نہ تھا اور آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا میری تکذیب تو یہ ہوئی کہ وہ کہتا ہے جس طرح خدا نے مجھے پہلی بار پیدا کیا ایسا دوبارہ نہیں کرے گا

حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے۔ اور میرے لئے گالی یہ ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی اولاد بتائی ہے حالانکہ میں حد ہوں بے نیاز ہوں نہ کسی کا و مد ہوں نہ کسی کا مولود میرا کفو کوئی نہیں۔

حضرت ابن عباس کی روایت اس طرح ہے اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے۔ وہ (میرے متعلق) کہتا ہے کہ میری اور دہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو اپنی بیوی بناؤں یا اولاد۔ رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے۔ آدم کا بیٹا دہر (زمانہ) کو گالی دے کر مجھے دکھ دیتا ہے حالانکہ میں ہی دہر (کاحمرن) ہوں میرے ہی ہاتھوں میں حکم دینا ہے۔ میں ہی رات دن کو اسٹ پٹ کرتا ہوں۔ متفق علیہ

بعض نے کہا اللہ کو اذیت پہنچانے سے مراد ہے اللہ کے اسم و صفات میں کج روی، ختیار کرنا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا کی صورتیں:

وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں نے اللہ کے رسول کے چہرہ کو زخمی کر دیا حضور کا دانت توڑ دیا کسی نے سحر کرکھا کسی نے شاعر کسی نے دیوانہ پاگل (یہ سب اللہ کے رسول کو ایذا دینے کی صورتیں تھیں) یہ تشریح ان لوگوں کی نظر میں صحیح ہوگی جو (ایک وقت میں) ایک لفظ کا دو معنی پر اصرار جاتے قرار دیتے ہیں۔ (اللہ کو ایذا پہنچانے کا مفہوم کچھ اور ہے اور اللہ کے رسول کو دکھ دینے کا مصعب اور ہے اور لفظ یؤذون ایک ہی ہے) جمہور کے نزدیک (یؤذون کا ایک ہی معنی مراد ہے)

اللہ کو ایذا دینے کا مطلب:

مصعب یہ ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نا پسند ہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایذا خدا کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لئے کیا گیا ہو یؤذون اللہ کا معنی یؤذون رسول اللہ ہی ہو گیا جس نے اللہ کے رسول کو دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔

حضرت صفیہ بنت حبیب کی فضیلت:

ابن ابی حاتم نے بطریق عوفی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ بنت حبیب کو (بی بی) بنالیا تو کچھ لوگوں نے آپ کو مطعون کیا انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ کی فضیلت:

جو بیر نے بوساطت صحیح کہ حضرت ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا کہ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں نے

حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور فرمایا وہ شخص جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے اور مجھے اذیت پہنچانے والوں کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے اس کی طرف سے میرے سامنے کون عذر خواہی کر سکتا ہے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے ولیوں سے محبت:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو (میرے) کسی ولی کی اہانت کرتا ہے دوسری روایت کا فقہ ہے جو (میرے) ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ جنگ کے لئے میرے مقابلہ پر آتا ہے۔ اور جو کام میں کرنے والا ہوتا ہوں اس میں مجھے (کبھی) اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد اپنے مومن بندو کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ مرنا پسند نہیں کرتا اور میں اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا اور مرنا اس کے لئے لازم ہوتا ہے۔ میرے مومن بندہ کو میرا قرب (کسی عمل سے) نہ حاصل نہیں ہوتا جتنا دنیا سے بے رغبت رہنے سے ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن میری کوئی عبادت یہی نہیں کرتا جیسی میرے عہد کے ہوئے فرض کو دائر کے کرتا ہے۔ (یعنی فرض کی دائرگی سے بڑی عبادت ہے اس کی برابر کوئی عبادت نہیں۔ مترجم رواہ ابنی ریحی۔)

حضرت ابو ہریرہ اس بیان نبوی کے راوی ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیدت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے (بیماری سے پاک ہے) اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیدت نہیں کی کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیدت نہ جاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اے ابی خراخرا عیدت۔ رواہ مسلم

میں کہتے ہوں کہ جب اولیاء سے دشمنی اللہ سے دشمنی اور جنگ ہے اور اپنے اولیاء کی بیماری کو اللہ نے اپنا مرض قرار دیا ہے، حالانکہ وہ تمام حوادث سے پاک اور بالا ہے تو اس کی وجہ اللہ کے ساتھ اولیاء کا وہ وصل ہے جو ہر کیفیت سے پاک ہے جب (عام) اولیاء کی یہ حالت ہے تو ایذا رسول کو ایذا خدا کہنا تو بدرجہ اولیٰ مناسب اور صحیح ہے۔

توہین رسالت کے مجرم کی سزا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دین، نسب یا حضور کی کسی صفت پر طعن کرنا اور صراحتاً یا کنایہ یا اشارہ یا بطور تعریض آپ پر نکتہ چینی کرنا اور عیب لگانا کفر ہے ایسے شخص پر دونوں جہاں میں اللہ کی لعنت۔ دنیوی سزا سے اس کو توبہ بھی نہیں چھوڑ سکتی، ابن ہمام نے لکھا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں نفرت کرے وہ مرتد ہو جائے گا۔ نہ کہن تو بدرجہ

اول مرتد بناتا ہے اس سے بعد تو پہلے ہی اسے قتل کی سزا تھیں ہو سکتی۔ ابن فقہ نے لکھا ہے یہ قول علماء نوفا (امام یوسف صدیقین وغیرہ) اور امام مالک کا یہ روایت میں حضرت ابو بکر کا بھی یہ فتویٰ منقول ہے۔

یہ سزا بہر حال دی جائے گی، خواہ وہ اپنے قصور کا اقرار کرے ورنہ اب ہو کر اسے یہ منکر جرم ہو ورنہ شہادت سے ثبوت ہو جائے دوسرے موجدات کفر کا انکار کر دے خواہ شہادت ثبوت موجود ہو تو انکار معتبر ہوگا۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ نشہ کی حالت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہو تب بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا ضرور قتل یا جہاں جائے گا۔ ہاں شہادت کی حالت کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ اس نے خود اپنے خلیفہ سے بغیر جبر و کراہ کے ممنوع طریقہ سے نشہ آور چیز کھائی پی ہو اگر ارتکاب نشہ اپنے اختیار سے نہ کیا ہو تو ایسا مدہوش آدمی پاگل کے حکم میں ہے (اس کو سزا نہیں دی جائے گی)۔

خطابی نے لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص نے جب قتل ہونے میں کسی نے اختلاف کیا ہو، ہاں اگر عدلے معاملہ میں کسی کا قتل وجہ ہو جائے تو قہر کرنے سے سزا کے قتل کا قہر ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی مست نشہ میں مدہوش آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی کرنے کے علاوہ کوئی ورہمہ کفر زبان سے نکال دے تو خواہ اس نے یا خلیفہ خود بغیر جبر و کراہ کے ممنوع طریقہ سے نشہ کیا ہو، پھر بھی اس کو مرتد نہیں قرار دیا جائے گا۔

عبداللہ بن ابی منافق:

حضرت عائشہؓ کو گان دینی (یعنی زبان کی تہمت لگائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گان دینی ہے (یونکہ م، مؤنثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھیں) عرف بھی اور عقد بھی در روایت کے لحاظ سے بھی جو بیرے بوساطت صحابہ حضرت بن عمرؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس شخص کی طرف سے کوئی عذر خواہی نہ کرے گا جو مجھے یا پہنچاتا ہے اور مجھے ایذا دینے والوں کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی جس نے حضرت عائشہؓ پر زبان کی تہمت لگائی تھی۔ بعض لوگوں کا جو قول ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہؓ کے متعلق نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ نَبِيَّكَ إِنَّهُمْ فِي عِلْمِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا مُبْرَئِينَ لَكَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایت پوری آیت آپ کے متعلق نازل ہوئی صرف آخری آیت کا نزول مرہیں ہے۔

وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکائیں اپنے اوپر

مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

تھوڑی سی اپنی چادریں

حضرت علیؑ کی فضیلت:

اسی طرح جس نے حضرت علیؑ کو گالی دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (اے علیؑ) تم مجھ سے ہو در میں تم سے ہوں۔ رواہ الشیخ فی المحسنین عن ابراء بن عازب۔

آوارہ گرد منفق:

ضحک اور کلبی کا بیان ہے کہ آیت کا نزول ان زنا کاروں کے حق میں ہوا جو منفق تھے راتوں کو مدینہ کے راستوں میں گھومنا کرتے تھے جب رات کو عورتیں قضائے حاجت کے لئے گھروں سے باہر نکل کر (جنگل کی طرف) جاتی تھیں تو راستہ میں یہ ان کو دبا دے تھے اگر عورتیں خاموش رہتی تھیں تو یہ ان کے پیچھے لگ جاتے تھے اور اگر وہ جھڑک دیتی تھیں تو یہ رک جاتے تھے حقیقت میں ان کا مقصد ہوتا تھا باندیوں کو چھیڑنا لیکن لباس چونکہ باندی اور آزاد عورت کا ایک ہی جیسا ہوتا تھا کرتہ اور اوڑھنی پہن کر سب ہی نکلتی تھیں اس لئے اس کو شناخت نہیں ہوتی تھی کہ کون باندی ہے اور کون آزاد عورت اس لئے آزاد عورتیں اس زد میں آ جاتی تھیں۔ عورتوں نے اس کی شکایت اپنے شوہروں سے کی اور شوہروں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر اگلی آیت میں آزاد عورتوں کو باندیوں جیسا لباس پہن کر نکلنے کی ممانعت کر دی گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے

فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا

بہتان تراش منافق:

یہ منافق تھے جو پہنچے بدگوئی کرتے رسول کی، یا آپ کی ازواج طہرات پر جھوٹ طوفان اٹھاتے جیسا کہ سورہ نور میں گزر چکا۔ آگے بعض ایذاؤں کے انسداد کا بندوبست کیا گیا ہے جو مسلمان عورتوں کو ان کی طرف سے پہنچتی تھیں۔ روایات میں ہے کہ مسلمان مستورات جب ضروریات کے لئے باہر نکلتیں، بد معاش منافق تاک میں رہتے۔ اور چھیڑ چھاڑ کرتے پھر پکڑے جاتے تو کہتے ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے۔ ہونڈی باندی سمجھ کر چھیڑ دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو

پردہ کا حکم: یعنی بدن ڈھانپنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرہ پر بھی ٹٹکایا جائے۔ روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپ لینا چاہیے۔ ہونڈی باندیوں کو ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اس کا مکلف نہیں کیا۔ کیونکہ کاروبار میں حرج عظیم واقع ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نیچے کر یا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔

جدا بیب جبب کی جمع ہے جباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کو عورت دوپٹے اور کرتے کے اوپر سے پیٹ لیتی ہے۔

عورت پردہ کر کے ضروری کام کیسے گھر سے باہر جا سکتی ہے:

بخاری نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حکم حجاب کے بعد سودہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے نکلیں عورت ڈیل ڈول کی تھیں جو ان کو پہچانتا تھا اس کے لئے (باوجود چہرہ پوشیدہ ہونے کے) مخفی نہیں ہو سکتی تھیں چنانچہ عمر بن خطاب نے (ظاہری قد اور جسامت) دیکھتے ہی پہچان لیا، ورنہ آواز دے کر کہا سودہ تم کس طرح نکل رہی ہو اس کو دیکھ لو ہم سے خدا کی قسم تم چھپ نہیں سکتیں (ہم نے تمہیں پہچان لیا) سودہ فوراً لوٹ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں شام کا کھانا تیار فرما رہے تھے بڑی ہاتھ میں تھی سودہ اندر آ گئیں اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے کسی کام سے باہر نکلتی تھی عمر نے مجھے ایسا ایسا کہا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں بڑی موجود ہی تھی آپ نے اس کو ہاتھ سے رکھا بھی نہ تھا کہ وحی آنے لگی۔ وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی کہ تم باہر اپنے کام سے نکل سکتی ہو۔ میں کہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر نکل سکتی ہو۔

پردہ کا طریقہ:

حضرت ابن عباس اور حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا، مسلمانوں کی عورتوں کو

صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے واپس ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے تو اس زمانہ تک میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطبے سے خالی ہے مت فرین فقہاء مسیہ نے بھی بالآخر وہی حکم دیا جو امام شافعی نے دیا تھا کہ جو نہ عورت پر یہ لباس ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع ہے

پردہ کے دو درجے:

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اب ہاتھ باقی ماندہ یہ تیسرا درجہ پردہ کا ممنوع ہو گیا کہ عورت برقع چادر وغیرہ میں پورے بدن کو چھپا کر مگر صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھول کر مردوں کے سامنے آئے، اس لئے اب پردے کے صرف پہلے ہی دو درجے رہ گئے، ایک صل مقصود یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہنا یا ضرورت پانہ نہ نکالنا، ورنہ یعنی برقع وغیرہ سے ہاتھ کھنڈ ضرورت کی بناء پر وقت ضرورت و بقدر ضرورت۔

مسئلہ پردہ کے دو مذکورہ میں بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہیں، مثلاً بعض مرد یعنی محرم پردہ سے مستثنیٰ ہیں، اور بعض عورتیں مثلاً بہت بوڑھی وہ بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں، ان کی تفصیل چھ سوہ سور میں گزر چکی ہے پھر آگے سورۃ الاحزاب کی آیت میں آئی ہے کہ یہ تمام مذکورہ مرد و عورت کی بہت سے پیش نظر اپنے زمانہ تفصیل کے مطابق فی احکام احباب کا آچھ خلد صہ یہاں لکھ دیا ہے جو عوام کے لئے کافی ہے۔ (معارف عظمیٰ)

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

اس میں بہت قریب ہے کہ بیچنی پڑیں تو کوئی ان کو نہ ستائے

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

آزاد عورتوں کا امتیاز:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی بیچنی پڑیں کہ وندنی نہیں بی بی ہے صاحب ناموں، ہذا ذات نہیں نیک بخت ہے، تو بدیت لوگ اس سے نہ اٹھیں۔ گھونگھٹ اس کا نشان رکھ دیا۔ یہ حکم بہتری کا ہے۔ آگے فرما دیا اللہ ہے بخشنے والا مہربان یعنی باوجود ہتم کے کچھ قصیر رہ جائے تو اللہ کی مہربانی سے بخشش کی توقع ہے۔ (تکمیل) یہ تو آزاد عورتوں کے متعلق نظر تھا کہ انہیں بیچن سر ہر ایک کا حوصلہ چھیننے کا نہ ہو۔ ورنہ جوئے عذر کر کے موقع نہ رہے۔ آگے مچھیز چھاڑی نسبت دھمکی دی ہے خواہ بی بی سے ہو یا وندنی سے۔ (غیر عثمان)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بندوں کے مصالح کا لحاظ رکھتا ہے

حکم دیا گیا تھا کہ اپنے سروں و رچوں کو چادروں سے ڈھانک کر نکلیں صرف ایک آنکھ کھلی رہے تاکہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں یا بندیاں نہیں ہیں (ہون جلا یبھون) میں من بعضیہ ہے یعنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر رکھیں۔ (غیر عثمان)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں:

اس آیت میں جو لفظ بنات تک آیا ہے وہ صراحتہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صاحبزادیاں تھیں مگر روافض خوا فاض۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اول در رسول سے خارج سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال سراپا خنڈل صریح نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (معارف کا دعویٰ)

ضرورت کے مواقع میں جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہے جس میں بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، یہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے ثابت ہے جو آگے آ رہی ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبَٰرِكُوْا وَّلَا تَكْفُرُوْا بِالَّذِيْنَ هَدٰىكُمْ وَلَٰكِنْ تَحْسَبُوْنَ اَنَّكُمْ اَبْرٰرٌ

جلا یبھون یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی زوجہ مطہرات اور بنات طاہرات کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی صراحت استعمال کریں جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے۔ (روای مذکور عن ابن عباسؓ)

چادر اوڑھنے کی صورت:

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے استعمال جلباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لئے کھلی ہو، اس آیت کی پوری تفسیر آگے آتی ہے، یہاں صرف یہ بتانا منظور ہے کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلنے پر مجبور ہو تو اس کو پردہ کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ جلباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو۔

باہر نکلنے کیلئے پردہ کے علاوہ شرطیں:

یہ صورت بھی ہاتھ باقی ماندہ ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر حدیث صحیحہ میں اس صورت کے اختیار کرنے پر بھی چند پابندیاں یاد کی ہیں، کہ خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو نہ بچنے والا کوئی زیور نہ پہنا ہو، راستہ کے کنارے پر چپے، مردوں کے جھوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔

جوان عورت کا چہرہ اور ہتھیلی کی طرف دیکھنا ممنوع ہے:

حدیث میں حضرت فضل کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ

بالقصد چھیننے کی جرأت نہ کرتے تھے، شریعتِ اسلام نے حرائر و کنیزوں کے پرہیزگاری میں بضرورت ایک فرق بھی رکھا ہے کہ کنیزوں کا شرعی پردہ وہ ہے جو حرائر کا اپنے محرموں کے سامنے ہوتا ہے کہ مثلاً چہرہ وغیرہ کھول کر حرائر کے لئے اپنے محرموں کے سامنے جائز ہے، نیز وہ کے لئے باہر بھی اس کی اجازت اس سے دی گئی کہ ان کا کام ہی اپنے آقا اور اس کے گھر کی خدمت ہے جس میں اس کو باہر بھی بار بار نکلنا پڑتا ہے، اور چہرہ اور ہاتھ مستور رکھنا مشکل ہوتا ہے، بخلاف حرائر کے کہ ان کو ضرورت سے باہر نکلنا بھی پڑے تو بھی بھی ہوگا جس میں پورے پردے کی رعایت مشکل نہیں، اس لئے حرائر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بی چادر جس میں مستور ہو کر نکلتی ہیں اس کو اپنے سر پر سے چہرے کے سامنے لٹکالیا کریں تاکہ چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اس سے ان کا پردہ بھی مکمل ہو گیا، اور باندیوں کنیزوں سے امتیاز خاص بھی ہو گیا، کا انتظام ان منافقین کو سزا کی وعید سننا کر کیا گیا کہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اپنے نبی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوانے لگے، اور امام محمد بن سیدین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمیٰ سے اس آیت کا مطلب اور جلباب کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے سر کے اوپر سے چادر چہرہ پر لٹکا کر چہرہ چھپا لیا، اور صرف ہاتھیں آنکھ کھلی رکھ کر اذان و حجاب کی تفسیر عملاً بیان فرمائی۔ (معارف مفتی عظم)

چنانچہ جس وقت سورۃ توبہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد میں جمع کر کے خطاب کیا ورنہ بعد ازاں منافقین کے فتنے تو کھڑے ہو کر نکلے، تو منافق ہے پھر منافقوں کے قربت و رجوع و منہن صالحین تھے تھے دراثہ کران منافقین و ذلت و ذل کی کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔ تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۴۲۲ (معارف کا حصہ ۱)

لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجِأُ رُؤُوكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

اور وہ لوگ جو اس سے پہلے اس سے ملے تھے وہ اس سے ملنے سے روک دیئے جائیں گے

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا اخْذُوا وَقِيلُوا اقْتَبِلُوا

پھانسیوں پر لٹکائے جائیں گے جہاں سے پکڑے گئے اور کہا جائے کہ آگے آؤ

فسادیوں کا قمع قمع:

یعنی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے تا چند روز میں ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں، اور جتنے دن رہیں، ذلیل و مرعوب ہو کر رہیں چنانچہ یہ ہونے لگا کہ منافقوں نے دھمکی ان پر شدید پنا روپیہ بد دیا ہوگا ان کے سر اسے بچہ رستے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ جو وہ مذہبیت تھے مدینہ میں عورتوں و چھیڑے ہوئے و رجھونی خبریں اڑاتے،

یہاں تک کہ جزئی جزئی مسائل میں بھی بندوق کی مصحتوں کی پاسداری کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ ایک نقاب پوش باندی حضرت عمرؓ کی طرف سے نرزی آپ نے اس کا پردہ اٹھایا اور فرمایا کیا کیسی تو آزاد عورتوں جیسی بنتی ہے۔ پھر اس کا نقاب پھینک دیا۔ (تفسیر مظہری)

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

مگر اگر منافق اور جن کے دل میں روگ ہے

یعنی جن کو بد نظری اور شہوت پرستی کا روگ لگا ہو ہے۔ (تفسیر)

وَالرَّجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

اور جھوٹی خبریں ڈالنے والے مدینہ میں

منافقوں فتنہ پردازوں کو تنبیہ:

یہ منافقین ہیں جو اکثر جھوٹی خبریں اڑا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے ورنہ ممکن ہے منافق ہی اڑا دیں۔ (تفسیر حنائی)

یعنی اگر منافق اپنے منافق سے اور عورتوں و چھیڑے سے باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیماری ہے وہ اپنے مذہبی عدم استغفار و بدکاریوں سے باز نہ آئے اور مدینہ میں سنسنی پیدا کر دینے والے پی سنسنی خیز جھوٹی خبروں کو چھپانے سے باز نہ آئے۔ رجفہ کا معنی زلزلہ و حرکت کا شدید اضطراب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستوں کو (ابو دھر قبال میں) بھیجتے تھے تو کچھ منافق مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے کہ پیسے جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہ مارے گئے یا شہادت کھا کر جا گئے۔ ہمارے ہوتے، بھی کہتے متعجب دشمن مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرنے والے، بے کلمی نے کہا وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی بری بات پھیل جائے وہ جھوٹی خبریں اڑاتے تھے۔ (تفسیر حنائی)

منافقوں کی ایذا میں اور ان کا سد باب:

منافقین کی طرف سے مسلمانوں و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی ایذا میں پہنچتی تھیں، ان دونوں ایذاؤں میں ایک یہ تھی کہ منافقین کے غم اور آوارہ قسم کے لوگ مسلمانوں کی باندیوں کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لئے باہر نکلتیں چھینا کرتے تھے، اور بھی کنیزوں کے شبہ میں حرکوت کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی۔

دوسری ایذا یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ جھوٹی خبریں اڑاتے تھے کہ اب فساد غنیم مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے وہ سب کو ختم کر دے گا، آیات مذکورہ میں پہلی ایذا سے حرائر (آزاد، بیبیوں) کو بچانے کا فوری اور اہل انتظام یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ لوگ ان کے خاندان کی وجہت اور حمایت کی وجہ سے

شرارتیں کیں اور فتنے فساد پھیلے اسی طرح ذلیل و خوار، یہ ہلاک کئے گئے۔ یہ یہ مطلب ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ مفسدوں کو اپنے درمیان سے نکال دیا کر۔ جیسے کہ حضرت شاہ صاحب "نور" سے نقل فرماتے ہیں۔ (تفسیر حنفی)

اقوام گزشتہ کا حال دیکھ لو:

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ اقوام گزشتہ میں اللہ نے (یہی) ضابطہ جاری کر دیا تھا۔ یعنی جو لوگ نبیاء سے منفق نہ سوکرتے تھے اور سنائی چیز خیریں پھیل کر نبیاء کے مشن کو مزور کرنا چاہتے تھے ان کو قتل کرنے کا ضابطہ اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔

دستور الہی اٹل ہے:

وَلَنْ تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور اللہ کے ضابطہ میں آپ ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی نہ وہ خود اپنا دستور بدلتا ہے اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کے ضابطے کو بدل دے۔ (تفسیر مطہری)

يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

ہاگ تجھ سے پوچھتے ہیں قیمت کو تو کہہ اُس کی خبر ہے

عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

اللہ ہی کے پاس اور تو کیا جانے شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو

قیام قیامت کا علم:

و قیامت کے وقت کی ٹھیک تعیین کرے اللہ کسی کو نہیں بتا دیا۔ مگر یہاں اس نے آپ کی طرف تدارک کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے شہادت کی درج کی انگلی اٹھا کر فرمایا اِنَّمَا السَّاعَةُ كَهَاتِهِ (میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں) یعنی بیچ کی انگلی جس قدر آگے نکلی ہوئی ہے میں قیامت سے بس اتنا پہلے آ گیا ہوں قیامت بہت قریب لگی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ شاید یہ بھی منفقوں نے ہٹ کھنڈ کیڑ موگا کہ جس چیز کا (دنیا میں کسی کے پاس) جو ب نہیں وہ ہی بار بار سن رہا ہے۔ اس کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے پہلے یہ فہم نہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَجِدُوهُمْ عِدَّةً فَهِيئًا اس پر بطور تکذیب و استہزاء کے کہتے ہوں گے کہ وہ قیامت اور آخرت کب آئے گی جس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ آخر اس کا کچھ وقت تو بتاؤ۔ (تفسیر حنفی)

قُلْ إِنَّمَا لِيُذَكِّرَ أَنتُمْ سَوَاءٌ لَّيْسَ لِي بِهِمْ قُوَّةٌ (کی عین) کا حکم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کا حکم اللہ نے نہ کسی نبی کو عطا کیا نہ فرشتے

منفی غلبوں کے زور اور مسلمانوں کے ضعف و شکست کی۔ اُن کو یہ فرمایا۔ (تفسیر حنفی) مَقْرِبَتُهُمْ تَوَهَّمُ ضرور آپ کو ان کے خداف پر بھیختہ کر دیں گے یعنی حکم دے دیں گے کہ آپ ان سے قتل کریں اور ان کو جلا وطن کر دیں یا ایسی بات کا حکم دے دیں گے جس کی وجہ سے وہ دیش بدر ہونے کی خواہش پر مجبور ہو جائیں۔ یہ یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ (تفسیر مطہری)

کفار کے لئے قانون:

اول ان کو دعوت اسلام دی جائے ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے اس پر بھی وہ اسلام نہ لائیں تو مسلمانوں کے تابع ذمی بن کر رہنے کا حکم دیا جائے، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں ہی کی طرح فرض ہو جاتی ہے، ہاں جو اس کو بھی قبول نہ کریں اور جنگ ہی پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا حکم ہے۔

منفق و مرتد کی سزا:

اس آیت میں ان لوگوں کو مطلقاً قید و قتل کی سزا سنائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاند منافقین کا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور جب کوئی مسلمان احکام اسلام کی کھلی مخالفت اور انکار کرنے لگے تو وہ صریح شرع میں مرتد ہوتا ہے، اس کے ساتھ تریعت اسلام میں کوئی مصاحت نہیں، بجز اس کے کہ وہ تائب ہو کر پھر مسلمان ہو جائے، اور احکام اسلام کو تو او عمل تسلیم کرے ورنہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح رشادات و صحابہ کرام کے اجماعی تعامل سے ثابت ہے، مسیہ گذاب و اس کی جماعت کے خلاف باجماع صحابہ جنگ و جہاد و مسلسل قتل اس کی کافی شہادت ہے، اور آخر آیت میں اس کو مذقت کی قدیم سنت و دستور قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین کی شرائع میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی تھی

ایذا رساں افواہیں پھیلانا حرام ہے:

مسلمانوں میں ایسی افواہیں پھیلانا حرام ہے جن سے ان کو تشویش و پریشانی ہو اور نقصان پہنچے۔ (معارف مفتی اعظم)

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

دستور الہی اللہ کا ان لوگوں میں پہلے سے ہے

وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی

اللہ تعالیٰ کا قانون:

یعنی عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں جنہوں نے

کو۔ (اُس کے سوا کسی کو معلوم نہیں) (تفسیر مطہری)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

بیشک اللہ نے کفار کو دیا ہے عکراں کو اور رکھی ہے اُن کے لئے دہکتی ہوئی آگ۔

ملعون گروہ کا عذاب:

اسی پھٹکار کا اثر ہے کہ ماحول سوالات کرتے ہیں، انجام کی قدر نہیں کرتے۔

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

رہا کریں اس میں ہمیشہ نہ پائیں کوئی حمایت اور نہ مددگار

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

بس وہ دھڑے ڈالے جائیں گے اُن کے منہ آگ میں

یعنی اوڑھے منہ ڈال کر اُن کے چہروں کو آگ میں ٹپٹ پٹ کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ جس روز کہ آگ کے اندر ان کے چہروں کو اسٹ پٹ کیا جائے گا۔ جیسے کہ گوشت کے بھوننے کے وقت کیا جاتا ہے۔ وجوہ (چہرے) سے مراد تو پورا جسم ہے (جزء بوں کر کل مراد یہاں لیا گیا ہے) یا چہرہ کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء (ظہری) میں چہرے کو اسی مقام حاصل ہے۔ (تفسیر مطہری)

يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ

کہیں گے کیا چھٹا ہوتا جو ہم نے کہا، تاہو اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا

آخرت کی حسرت:

اُس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ و رسول کے کہنے پر چلتے تو یہ دن دیکھتے نہ پڑتا۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

اور کہیں گے۔ رب ہم۔ کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا

فَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعُفُنَا

پھر انہوں نے چکا دیا ہم کو راستہ۔ رب اُن کو اس لئے

مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا

سزا سے اور پھٹکار ان کو بڑی بڑی

یہ شدت غیظ سے کہیں گے کہ ہمارے ان دنیوی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں نے دھوکے دے کر جھوٹ فریب کہہ کر اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ ان ہی کے اغواء پر ہم راہ حق سے ہٹ گئے۔ اگر ہمیں مزاد سے چاہتی ہے تو ان کو دو گنی سزا دیجئے۔ اور جو پھٹکار ہم پر ہے اس سے بڑی پھٹکار ان بڑوں پر پڑنی چاہیے۔ گویا اُن کو دو گنی سزا دلو کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہیں گے۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ اعراف کے چوتھے رکوع میں گزر چکی ہے۔ وہیں اُن کی اس فریاد کو جواب بھی دیا گیا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى

اے ایمان والو تم مت ہو اُن جیسے جنہوں نے ستایا موسیٰ کو

فَبَرَّاهُ اللَّهُ مَتَّاقًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

پھر بے عیب دکھ دیا اُس کو اللہ۔ اُن کے کہنے سے اور تھا اللہ کے یہاں تہ وصال

بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو:

یعنی تم یہ سوئی کام یا کوئی بات نہ کرنا جس سے تمہارے نبی کو یذاع پہنچے۔ نبی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں اُن کی بڑی تہ و ہے وہ سب اذیت دہ با توں کو رد کر دے گا ہاں تمہاری عاقبت خراب ہوگی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت لوگوں نے کیسی اذیت دہ باتیں کیں مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کی وجاہت و مقبولیت کی وجہ سے سب کا ابطال فرما دیا اور موسیٰ کا بے خطا اور بے داغ ہونا ثابت کر دیا۔ روایت میں ہے کہ بعض منصف حسرت موسیٰ کو بہت لگانے لگے کہ حضرت ہارون کو جنگل میں لے جا کر قتل کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خارق عادت طریقہ سے اُس کی تردید کر دی۔ اور صحیحین میں ہے کہ حضرت موسیٰ حیا کی وجہ سے (اپنا زہ نہ کے دستور کے خلاف) کھنپ کر غسل کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، برص کا داغ یا خضہ ہضم۔ ایک روز حضرت موسیٰ کیسے نہانے لگے۔ کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا۔ حضرت موسیٰ عصا لے کر اُس کے پیچھے دوڑے، جہاں سب دُک دیکھتے تھے پتھر کھڑ ہو گیا سب نے برہنہ دیکھ کر معلوم کر لیا کہ بے عیب ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے ”پوشندہ سب بر کر اچھے دید ب عیب ر باس غریانی داد۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون نے ایک عورت کو چھپا دیا، مجمع میں کہلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام (العیاذ باللہ) اس کے ساتھ ملتا ہیں حق تعالیٰ نے آخر قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور اسی عورت کی رہائش سے اس تہمت کی تردید کرانی۔ جیسا کہ سورہ قصص میں بڑا۔

(تنبیہ) موسیٰ علیہ سلام کا پتھر کے تقاب میں برہنہ چھپ جانا مجبوری

سیدھی بات کہو:

یعنی اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول عمل کی توفیق ملتی ہے اور تقصیرات معاف کی جاتی ہیں حقیقت میں اللہ رسول کی اطاعت ہی میں حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے جس نے یہ راستہ اختیار کیا مراد کو پہنچ گیا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو

وَالْبِهَالِ فَلَبِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

اور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

اور اٹھ لیا اس کو انسان نے یہ ہے بڑا بے ترس نادان

انسان کی عظیم ذمہ داری:

یعنی ستم کر دیئے، جو بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا اس نادان نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھ لیا آسمان بہ امانت توست کشید قرآن بن مومن دیوانہ زوند۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”یعنی پٹی جان پر ترس نہ بھیا۔ امانت یہ ہے؟ پرانی چیز رھنی اپنی خواہش و روک کر۔ آسمان و زمین وغیرہ میں اپنی خواہش کچھ نہیں، یہ ہے تو وہی ہے جس پر قائم ہیں۔ انسان میں خواہش اور ہے اور حکم خلاف اُس کے۔ اُس پرانی چیز (یعنی حکم) کو برخلاف اپنے جی کے تھما من بڑا زور چاہتا ہے۔ اُس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر پکڑا جائے اور ماننے والوں کا قصور معاف کیا جائے۔ اب بھی یہی حکم ہے کسی کی امانت کوئی جان کر ضائع کر دے تو بدلہ (ضمان) دینا پڑے گا ورنہ اختیار ضائع ہو جائے تو بدلہ نہیں۔ (موضح) اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا جو اُس امانت کو، گرچہ ہے تو اپنی سعی و کسب اور قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے۔ تا اس سلسلہ میں اللہ کی ہر قسم کی شہون و صفات کا ظہور ہو مثلاً اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھیں اور ترقی دیں پر انعام و کرم کیا جائے۔ جو غفلت یا شرارت سے ضائع کر دیں اُن کو سزا دی جائے اور جو بولگ اس بارہ میں قدرے کوتاہی کریں اُن سے غفور و رزاک معاف ہو۔ میرے خیال میں یہ امانت ایمان و ہدایت کا ایک تخم ہے جو قلوب بنی آدم میں بکھیرا گیا۔ جس کو مابہ احتکاف بھی کہہ سکتے ہیں لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ اسی کی نگہداشت اور تردد کرنے سے ایمان کا درخت اُگتا ہے گویا بنی آدم کے

قلوب اللہ کی زمینیں ہیں، بیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے۔ بارش برسانے کے لئے رحمت سے ہا دل بھی اُس نے بھیجے جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوئی۔ آدمی کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہیہ ہے ضائع نہ ہونے دے بلکہ پوری سعی و جہد اور تردد و تفقہ سے اُس کی پرورش کرے مبادا غلطی یا غفلت سے بجائے درخت اُگنے سے بیج بھی سوخت ہو جائے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث میں اس حدیث میں اِنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي حَذَرٍ فَلَوْ بَرَّ الرِّحَالُ ثَمَّ عَدَمُوا، من القرآن (احادیث) یہ امانت وہ نازل ہوئی ہے جو اللہ کی طرف سے قلوب رجس میں نہ نشین کیا گیا۔ پھر سوم قرآن و سنت کی بارش ہوئی جس سے گر ٹھیک طور پر انتفاع کیا جائے تو ایمان کا پودا اُگے، بڑھے، پھولے، پھلے اور آدمی کو اُس کے ثمرہ شیریں سے لذت مند ہونے کا موقع ملے۔ اگر انتفاع میں کوتاہی کی جائے تو اُسی قدر لذت کے بہرنے اور پھولنے پھنسنے میں نقصان رہے یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم بھی برباد ہو جائے۔ یہ امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان و پہاڑوں کو دکھلائی۔ مگر کس میں استعداد تھی جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا ہر ایک نے ہمسایہ حال یا بزبانِ قال ناقابلِ برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ خود سوچو کہ جب انسان کے کون سی حقوق ہے جو اپنے کسب و محنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت و پرورش کرے ایمان کا بجر بار آور حاصل کر سکے۔ فی حقیقت عظیم الشان امانت کا حق، اگر مسکن اور ایک افتادہ زمین کو جس میں مالک نے تخم ریزی کر دی تھی خون پسینہ یک کر کے باغ و بہار بنالین اسی ظلم و جہول انسان کا حصہ ہوتا ہے جس نے پاس زمین قابلِ موجود ہے اور محنت و تردد کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اُس کو عطا فرمائی ہے۔ ظلم و جہول۔ ظلم و جہول کا مبالغہ ہے۔ ظلم و جہول وہ کہتا ہے جو باغفلت عدل و رستم سے خالی ہو مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے حصول کی رکھتا ہو۔ پس جو حقوق بدر فطرت سے علم و عدل کے ساتھ متصف ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی یہ اوصاف اُس سے جدا نہیں ہوئے مثلاً مد لکۃ اللہ یا جو مخلوق ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی (مثلاً زمین و آسمان پہاڑ وغیرہ) ظاہر ہے کہ دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے۔ بیشک انسان کے سوا جن ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداد اس کے تحمل کی پائی جاتی ہے اور اسی سے اُن کی تخلیق ہوئی اِنَّ الْاَمَانَةَ فِي دِلِّهِمْ وَفِي دِلِّهِمْ وَفِي دِلِّهِمْ۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ادائے حق امانت کی استعداد اُن میں اتنی ضعیف تھی کہ حمل امانت کے مقام میں چند دن قابلِ ذکر و درخور اہل نہیں سمجھے گئے۔ گویا وہ اس معاملہ میں انسان کے تابع قرار دیئے گئے جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت حکیم الامت تھانویؒ کا ارشاد:

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل الاعمال یا اختیار ہیں یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے احکام شریعت کو بجالانا کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد:

سید اھل کفہ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ آدم کی نظر خدا تعالیٰ کے پیش کرنے پر تھی کہ خدا تعالیٰ پیش کر رہا ہے امانت کے عمل پر اس کی نظر نہ تھی حق تعالیٰ کے پیش کرنے کی مذمت نے امانت کا بوجھ بھاریا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ لطف ربانی بربان عنایت ہو اٹھا کہ اے آدم امانت کا ٹھکانہ تیری طرف سے ہے اور نگہبانی میری طرف سے ہے چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کو اٹھا لیا تو میں نے بھی تجھے اٹھالیا۔

راہ اور اہد و توان پیمود بار اور اہد و توان برداشت
(معارف کا دھوی)

امانت کے متعلق علماء کے اقوال:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا امانت سے مراد ہے نماز اور کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، صدقہ منقل، ناپ تول میں انصاف اور ان سب سے زیادہ سخت امانتوں کی حفاظت۔

زید بن اسلمؓ نے کہا امانت سے مراد ہے روزہ، غسل، جنبیت اور اندرونی شریعت (جیسے حسد نہ کرنا، دل میں مسلمان سے عداوت نہ کرنا، حب جہ و مال نہ رکھنا وغیرہ تمام اخلاق باطنہ) یعنی جن میں ریاکاری کا کوئی دخل نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ نے فرمایا انسانی جسم میں سب سے پہلے شرمگاہ بنائی اور فرمایا یہ امانت ہے بطور ودیعت میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کان بھی امانت ہے، آنکھ بھی امانت ہے اور جس میں امانت (کی پاسداری) نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔

بعض اہل علم نے کہا امانت سے مراد ہیں لوگوں کی باہمی امانتیں اور ایفاء وعدہ۔ ہر مومن پر حق ہے کہ دوسرے مومن یا معاہدہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے نہ چھوٹے معاملہ میں نہ بڑے معاملہ میں بغوی نے لکھا ہے اللہ نے زمین و آسمان سے فرمایا تم ہر امانت کو مع ان کے ہا زمر کے ٹھاتے ہو۔ آسمان و زمین نے کہا ہر امانت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم قیام کرو گے تو تم کو اچھا دے دیا جائے گا اگر نہ فرمائی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ آسمان و زمین نے

روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (آسمان زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد) حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے مع اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے، آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر حمل امانت میں پورے اترے (یعنی امانت مکمل کی) تو آپ کو جزا ملے گی، (جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی) اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا ملے گی، آدم علیہ السلام نے (اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں) اس کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا ظہر سے عصر تک ہوتا ہے کہ اس میں شیطان نے ان کو مشہور لغزش میں مبتلا کر دیا، اور جنت سے نکالے گئے۔

عرض امانت کا وقت:

اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہد النسخ سے پہلے کا ہے کیونکہ کسٹ پر پیکٹ اسی بار امانت کی پہلی کڑی اور اپنے منصب کا صف اٹھانے کے قائم مقام ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

کردہ ہمار امانت راقبول از کشیدن پس نباید شد مول

ادائے امانت فرض ہے:

امانت کا صاحب امانت کو ادا کرنا اور صحیح سالم اس تک پہنچ دینا فرض اور واجب ہے۔

آیت امانت کی شیعہ تفسیر:

تفسیر قمی میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر کی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امانت اور خلعت ہے اور انسان سے ابو بکر مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ابو بکر بڑا خلوم و جہول تھا اس نے اٹھا لیا بل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے با غرض والتقدیر اگر یہ تفسیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تفریق مسلم سے پہلے سب کون و مکان تھی کہ حضرت علیؓ بھی خلعت سے دستبردار ہو چکے تھے ان سب کی دستبرداری کے بعد اللہ نے خلافت ابو بکر پر پیش کی جس کو ابو بکر نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنی ہی جان پر غلام کیا نہ کہ حضرت علیؓ پر اور ابو بکر کو جو خلعت ملی وہ مخصو بہ نہ تھی۔ بلکہ خدا کی پیش کردہ تھی۔ خدا ان حرف سے ان کو یہ خلعت ملی تھی جس سے حضرت علیؓ اپنی پیدائش سے پہلے ہی بصد رضا و رغبت دستبردار ہو چکے تھے۔ شیعوں کی یہ تحریف تو اہل سنت کو مفید ہے۔

بات نہیں سمجھتے لیکن اللہ نے فرمان کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اطاعت کرتے ہیں اور سر سجدہ کرتے ہیں بندہ نے آسمان و زمین سے فرمایا اَنْتِیَا طُوعَا اَوْ كَرْهًا دونوں نے جواب دیا اِنَّکَ طَعَجَیْنِ اوروں کی آیات ہیں وَرَکَّ مِنْ نَحْرِ رَقَبَکَ یَنْفَعُکَ مِنْہُ لَا تُکْذِرُ وَرَکَّ مِنْہُ مَا یَسْتَفِیْ فَعَرَّجَ مِنْہُ مَا تَوَانِ مِنْہُ مَا یَنْهَی مِنْ حَنِیئَۃٍ مِنْہُ کَیْفَ تَقْرَؤْنَ سے دریا پھوٹ کر نکلتے ہیں اور کچھ پھر اللہ سے خوف سے بچے ڈرتے ہیں۔ اَلَمْ تَرَ کَکَ مِنْہُ یَنْجُو مِنْہُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَیَسْقَرُ لَیْلًا وَنَہَارًا وَیَسْقَرُ لَیْلًا وَنَہَارًا وَیَسْقَرُ لَیْلًا وَنَہَارًا

حضرت آدم علیہ السلام:

بعض ماہر نے لکھا ہے حَمَلَهَا لِاِنْسَانٍ مِّنْ اِنْسَانٍ سے مراد حضرت آدم ہیں۔ اللہ نے آدم سے فرمایا تھا کہ میں نے یہ امانت آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھی لیکن سب نے ٹھٹھانے سے انکار کیا تو اس کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آدم سے عرض کیا۔ میرے رب اس کے وزم کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تو اس کا ثوب پائے گا اور بدی کرے گا تو عذاب میں پڑ جائے گا۔ آدم نے امانت واٹھ لی اور عرض کیا میں اس کو جھکوانے ہاں ہوں اللہ نے فرمایا جب تک اس امانت کو قبول کر لیا ہے تو میں بھی نیکی مداموں گا۔ تیری آنکھوں کے وہ ایک نقاب ہوں گا تاکہ ناجائز چیز پر نظر پڑنے کا ذب تھے اور موت آنکھ پر نقاب نکالے۔ (یعنی پیس جھکائے اور آنکھیں بند کرے) اور تیری زبان کے لئے دو جڑے درخت ایک قفل بنا دیں گا تجھے جب (ناجائز بات زبان سے نکلنے کا) اندیشہ ہو تو قفل بند کرینا اور میں تیری ترمگاہ کے لئے لباس مقرر کر دوں گا تو ترمگاہ وہ اس سے سامنے نہ ٹھکانا جس کے سامنے ٹھکانا میں نے حرام کر دیا ہے۔

موجودہ مدت امانت امانت کے وقت امانت سے نکلنے کے پانے۔

وقت دن و رات مدت صرف اتنی ہوئی جتنی اللہ و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں برداشت امانت کے بعد جنت سے نکلے جانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ جنت امانت (یعنی عمل) کا مقام نہیں ہے بلکہ امانت کے ثوب کا مقام ہے (دار العمل نہیں دار اجزاء ہے) اس لئے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ دنیا میں بھیج دیا گیا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے (یونانی میں سے امانت میں سے)

امانت کی تشبیہ: بخوی نے لکھا ہے تاش نے اپنی سند سے ساتھ حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ امانت وہاں بھری پتر سے تشبیہ دی گئی جو کسی جگہ پڑا ہو۔ آسمانوں کو زمین کو اور پہاڑوں کو اس کے ٹھٹھانے کی دعوت دی گئی لیکن وہی اس سے قریب حتیٰ میں آیا اور سب نے بددیا ہم میں اس واٹھانے کی طاقت نہیں پھر بغیر دعوت سے آدم آگئے اور انہوں نے پھر کو بددیا۔

عرض کیا۔ ان کو زم نے ساتھ ہم برداشت نہیں (کر سکتے)۔ رب ہم تیرے حکم کے پابند ہیں نہ ثوب چاہتے ہیں نہ عذاب۔ آسمان و زمین نے یہ بات (نافرمانی کے) خوف اور دین خداوندی کی تعظیم کی وجہ سے کہی ان کو ڈر ہوا کہ آسمان خداوندی کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکے گا (تو عذاب میں مبتلا ہوں گے) یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بار امانت اٹھانے کا حکم نہ کیا تھا اور انہوں نے سرتابی کی اندنی طرف عرض امانت کی برداشت اختیار کی تھی۔ زمی نہیں تھی۔ زمی ہوتی تو آسمان و زمین ضرور اس بار کو اٹھاتے۔

بیضوی نے لکھا ہے شاید امانت سے عقل یا تکلیف شرعی مراد ہے۔ عقل قوت غضبیہ و شہوانیہ کی نگرانی ہے۔ دونوں کو حدود شرعیہ سے بڑھنے اور تجاوز کرنے سے روکتی ہے۔ شرعی احکام کا اصل مقصد ہی غضبیہ اور شہوانیہ قوتوں کو اعتدال پر لانا ہے۔ اسی تشبیح کی بناء پر بیضوی نے لکھا ہے کہ سابق آیت میں جو طاعت کی عظمت شان کو ظاہر کیا تھا اس کی اس آیت سے تائید ہو رہی ہے۔ طاعت کو امانت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امانت واجب رد ہوتی ہے۔ طاعت کا اکرنا بھی امانت کی طرح واجب ہے آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ طاعت الہیہ اتنا باریک ہے کہ اگر آسمان و زمین و پہاڑوں سے اس کو برداشت کرنے کی پیش کش کی جاتی تو وہ بھی اس بار و اٹھانے سے انکار کر دیتے اور جنت میں انسان نے اپنی دوسری امانت کی کمزوری و درحقت کی کمی کے سبب اس کو ٹھٹھانے لیا۔ جو شخص حقوق امانت پورے پورے ادا کرے گا اور برداشت امانت کو ہر وقت پیش نظر رکھے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا اور اس کو فدیہ دین حاصل ہوگی۔

بعض لوگوں نے کہا کہ اجرام عویہ و سفیدیہ پیدا کر کے اللہ نے ان کے مدد مجھ بھی پیدا کر دی تھی اور فرمایا تھا میں نے یہ فریضہ درمیان حومیہ کی طاعت کرے گا اس کے لئے میں نے جنت پیدا کر دی ہے اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لئے دورن بنا دی ہے۔ جرم مذکورہ نے جواب دیا تو نے جیسا ہم کو پیدا کیا ہے ہم (بار غصہ) اس کے پابند ہیں (اختیاری) فریضہ کو برداشت نہیں کر سکتے اور ثواب نہیں چاہتے لیکن آدم کو پیدا کر کے بار فریضہ کی پیش کش کی تو انہوں نے ٹھٹھانے کیوں کہ وہ یہ بار گراں اپنے نفس پر ڈال کر خود اپنے پر ظلم کرنے والے تھے اور انجیم کی خرابی سے ناواقف تھے۔

بن ابی حاتم نے بھی بدکاری کی تفسیر کی تو اس میں اس روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ بار امانت کو ٹھٹھانے اور جنت سے نکلے جانے کے درمیان بس اتنی ہی مدت ہوئی جتنی ظہر و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔

جمادات کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ:

بعض اہل علم نے کہا جمادات ہمارے عاقل سے بے عقل ہیں۔ ہمارے

دیتی ہے۔ وصل محبوب سے سخت ریاضتیں و مستقتیں وہ برداشت کر سکتے
ظلم و جہول ہونا انسان کی صفت محمودہ ہے و مستحقِ خداقت بن دینے کی صفت
نہ۔ سبھی و ربیہ قوتیں رضی مزاج رکھتی ہیں۔

موجودات رضیٰ پنی مزاجی شافقت کی وجہ سے نور آفتاب کو جذب کر کے
اپنے اندر روایت دیتے ہیں اور صیف جرم میں جذب نور کر کے روایت رکھنے کی
صلاحیت نہیں ہوتی۔ مادہ رضیٰ پنی شافقت کی وجہ سے تجلی ذاتی کو برداشت کرنے
کی قابلیت رکھتا ہے۔ مادہ نورانی اس قابلیت سے محروم ہے۔ مادہ مقررین کے
مقامات قرب محدود ہیں کرچہ مدد کے قرب و ولایت (اتصال) کا مرتبہ انبیاء
کے مقام قرب و ولایت سے بالا ہے کیونکہ مدد کے مرتبہ ولایت اور نبیاء کا مرتبہ
ولایت انوں مقامات سے متماثل ہے۔ نبیاء کے مرتبہ میں نہایت ثبات
ہے یعنی ذات کے ساتھ صفات کا قیام محفوظ نہیں اور مدد کے مرتبہ ولایت میں
بطون کی حیثیت معتبر ہے یعنی ذات کے ساتھ صفات کا قیام محفوظ ہوتا ہے۔

تجلی ذاتی جو نبوت کا کمال ہے مدد کو میسر نہیں اس لئے نبوت انسان
سے ساتھ مخصوص ہے اور نبیاء کے خواص مدد کے خواص سے افضل ہیں اور
جنت صرف انسانوں کے لئے پیدا کی گئی مدد کا جنت میں ہم دروازہ سے مدد
انسانوں کے احترام کے لئے ہوگا۔

علمہ بیضاوی کی تحقیق:

بیضاوی نے اس آیت کو سابق انداز و وعدہ کی تائید قرار دیا اور مطلب اس
طرح بیان کیا کہ امانت اتنا عظیم بار ہے کہ اگر بزرگ ترین اجسام بالفرض
باشعور ہوتے تو وہ بھی اٹھانے سے انکار کر دیتے اور اٹھانہ سکتے لیکن انسان نے
باوجود اپنی جسمانی کمزوری کے اس کو اٹھ لیا اس لئے جو شخص اس امانت کے
حقوق کی نگہداشت کرے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا اس مطلب پر
بیضاوی کے نزدیک اَللّٰهُ كَانُ ظَلُمًا جَهُولًا سے یہ مراد ہوگی کہ انسان نے
اپنا وعدہ پورا نہیں کیا و حق امانت کا لحاظ نہیں رکھا اور حقیقت امانت کے نتیجہ سے
ناواقف رہا۔ یہ دونوں پر اوصاف جنس انسان کے قرار دیئے (لیکن کل افراد
کے نہیں بلکہ) ملاحظہ فرمائیہ افراد کے (کیوں کہ بعض فروریضی انبیاء و اولیاء
اور مومنین صالحین نے تو امانت کے پورے حقوق ادا کئے اور وعدہ پورا کیا)۔

الانسان سے مراد حضرت آدم ہیں اور آدم ہی نے بار امانت اٹھایا تھا
اور آدم نبی معصوم تھے انہوں نے جو بوجھ اٹھایا تھا اس کو پورا پورا ادا کر دیا اور
اللہ کی ضمیر کا رجوع ہی شخص کی طرف ہے جس نے بار امانت اٹھایا تھا (یعنی
حضرت آدم علیہ السلام)

انسان کے ظلم و جہول ہونے کا مطلب:

صوفیہ نے انسان کے ظلم و جہول ہونے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ

کو اٹھانے کا علم دیا گیا تو میں اس کو اٹھا لوں گا اللہ نے فرمایا اٹھاؤ آدم اس کو اٹھا
لرزا تو تک لے آئے پھر رکھ دیا اور کہا خدا کی قسم اگر میں زیادہ اٹھانا چاہوں تو
اٹھ سکتا ہوں۔ آسمان و زمین نے کہا اٹھاؤ۔ آدم نے اس کو اٹھا کر اپنے کاندھے
پر رکھ لیا اور پھر اتار کر نیچے رکھ دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز اس کو نیچے نہ
رکھو، یہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی گردن میں قیامت تک بندھا رہے گا۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تحقیق:

میں کہتا ہوں آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ امانت کا حامل صرف انسان
ہے۔ اب اگر امانت سے مراد طاعت اور شرعی تکالیف ہوں گی تو انسان کی
ولی خصوصیت نہیں ہوگی جن اور مدد کے بھی مکلف شرعی ہیں بلکہ انسانوں پر
مدد کی فضیلت لازم آئے گی کیونکہ ملائکہ تو معصوم ہیں امانت کو کامل طور پر
ادار کر رہے ہیں؟ اَلْیَسْبُحُونَ اَللّٰہَ وَاللّٰہُ لَا یَقْضُوْنَ رَاٰتِ دِنِ اللّٰہِ
پکی بیان کرتے ہیں۔ نسبت نہیں پڑتے اور انسانوں میں سے کچھ ظالم
نفس اپنے و پر ظلم کر رہے ہیں اور کچھ مقتصد میانہ چال سے چنے
و اے اور کچھ سبیل و خیرت بھدیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔
اس سے صوفیہ نے کہا کہ امانت سے مراد ہے ذر عقل اور ذر عشق۔ عقل کی
روشنی میں منطقی استدلال کے ساتھ معرفت ہیہ کا حصول ہوتا ہے و
عشق عشق سے سارے درمیانی جہات سوختہ ہو جاتے ہیں۔ مدد
مقررین بارگاہ ضرور ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کا مقام قرب و معرفت
معین ہے وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا ہے
وَلَا یُتَرَدِّدُ اِلَیْہِ مَقَامٌ مَّغْنُوْمٌ ہماری طرف سے ہر ایک کا مرتبہ مقرر ہے۔ ہاں
نور عشق تمام جہات بغد کو جلاؤ، لیتی ہے اور صرف انسان معرفت الہیہ کے
غیر بتنا ہی مراتب میں ترقی کر سکتا ہے۔

میں نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے کلام سے یہ استفادہ کیا ہے کہ
امانت تجلیات ذاتیہ کو قبول کرنے کی وہ استعداد ہے جو اللہ نے مابیت انسانہ میں
دیتے رہی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کے بعد جن کا لائق اور شمار ملد میں ہو سکتا
ہے اور تجلیات صفتیہ کو قبول کرنے کی اس میں استعداد ہو سکتی ہے بین ذاتی تجلی
کی برداشت تو صرف اسی میں ہو سکتی ہے جس کا مزاج خاکی ہو اسی استعداد نے
آدم کو مستحقِ خداقت بنایا اور یہی استعداد مراد ہے اس علم سے جس کا اظہار آیت
اَللّٰہُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں کیا ہے یعنی اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں جانتا
ہوں تم نہیں جانتے کہ تجلی ذاتی کو وہی برداشت کر سکتا ہے جس کا مزاج خاکی ہو
اسی کی طرف اشارہ ہے لفظ ظلم و جہول سے یعنی انسان کو سبھی قوت بھی دی گئی
ہے اور ربیہ قوت بھی۔ سبھی قوت کا تقاضا ہے بند چوبیوں پر چڑھنا۔ بلند سے
بلند مراتب معرفت کی طرف ترقی کرتا چلا جانا اور ربیہ قوت انسان کو اس قابل بنا

بوجھ کو اٹھدیتے۔ اس صورت میں مطلب اس طرح ہوگا کہ انسان چوں کہ ظہور و جہول تھا اس لئے ہم نے اس پر بار امانت ڈالا اور اس نے اٹھایا تاکہ بری خصلتوں سے اس کی تطہیر ہو جائے اور اعلیٰ فضائل حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو جائے اور دونوں جہاں میں وہ با مراد رہے۔ اور اگر امانت سے مراد تجبیت ذاتیہ ہوں تو مطلب اس طرح ہوگا کہ چوں کہ انسان ظہور و جہول تھا اس لئے وہی اس امانت کو اٹھانے کے قابل تھا اس امانت کو برداشت کرنے کا وہی مل ہوگا جو ان دونوں اوصاف کا حامل ہو۔

تزکیہ ضروری ہے:

امانت سے مردھاعت و فرائض ہوں یہ معرفت اور مرتب قرب کا حصول بہرحال سبب اور ہمیشہ قوتیں اچھی بھی ہیں اور بری بھی اگر نفس کا تزکیہ نہ کیا اور اللہ کی طرف سے انسان کو بے مدد چھوڑ دیا گیا اور باطل میں ان قوتوں کو مشغول رکھا گیا تو یہ قوتیں بری ہیں اور اگر اس کے خلاف ان قوتوں سے کام لیا تو یہ قوتیں اچھی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان قوتوں کی عطاء کو بار امانت انسان پر داد دینے اور اس بوجھ کو اٹھانے کی عمت قرار دینا بالکل صحیح ہے۔ (تفسیر مطہری)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو و شرک والے مردوں کو

وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور عورتوں کو و معاف کرے اللہ ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

منفق، کافر اور مؤمن کا انجام:

میرے نزدیک اس جگہ غ کے معنی معاف کرنے کے نہ گئے جائیں بلکہ ان کے حال پر متوجہ ہونے اور مہربانی فرمانے کے میں تو بہتر ہے جیسے ”لقد تاب الله على السي والمهاجرين“ میں گئے گئے ہیں۔ یہ تو مؤمنین کا ملین کا بیان ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور میں تقصیرین و مقصرین کے حال کی طرف اشارہ فرمادیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم نسال اللہ تعالیٰ ان يتوب علينا ويعمر لنا ويثينا بالفوز العظيم انه جل جلاله وعمه بواله غفور رحيم تم سورة الاحزاب ولله الحمد والممة (آیت ۱۰)

انسان سے کثیر فرد نے اپنے نفوس پر ظلم کیا معرفت اور تجبیت اس کی اس استعداد کو کھودیا جو فطرت اللہ ہے۔ لہذا سب لوگوں کو اس فطرت پر پید کیا ہے۔ کثیر انسان انتہائی نادان بھی ہیں جو چیز فحوت ہوئی اس کی خوبی سے ناواقف ہیں اور جو کمایا اس کی خرابی سے ناگرم ہیں۔

لہذا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پید ہونے والا بچہ فطرت پر پید ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ الحمد للہ۔ متفق علیہ من حدیث ابی ہریرہ۔

میں کہتا ہوں یہ بات معلوم ہوگئی کہ بطور کنیہ ظلم سے مراد قوت سبب (غصہ) ہے اور جہت سے مراد قوت بہیمہ (شہوانیہ) ہے اور ان دونوں قوتوں کی اچھائی برائی مصرف کے تنوع کے لحاظ سے ہے۔ قوت سبب کا ستم اگر اللہ کے دشمنوں کو دفع کرنے اور مدارج قرب تک پہنچنے اور مرتب معرفت میں ترقی کرنے کے لئے کیا جائے تو یہ قوت مستحق قرار پاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے رَبِّ لِمَا جَعَلْنَاكَ لَدُنَّ يُفْقَاتُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَمَا كُنَّا بِكَ بِصُحُفٍ لَّدُنَّ لُوكُونَ كُؤِپَسَد كُرَتَا هُؤَا س كُؤِ رَا س تَ مِؤِ اس ط ر ح ص ف ب ن د ہُؤَا رُؤُ تَ مِؤِ مِؤِ جِئِ س ہُؤِ سِئِ س ہُؤِ پ د نِ ہُؤِ مِؤِ مِؤِ ب و ط دِؤِ ر ہِؤِ۔ بل شہد اللہ باندی عز و مراد رفعت ہمت کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر اسی قوت کا ستم بے قصور لوگوں پر حیر و ظلم کرنے اور اللہ کے مقابلہ میں تکبر و غرور کرنے کے لئے کیا جائے تو یہ قوت نتیج قرار پاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَلَا بُعْذُكُمُ الْعَالَمِينَ خُؤِ ب س ن لُؤِ كَؤِ ط م و ب پ ر ا ل ل ہ ك ل ع ن ت ہُؤِ س ن ا ل ل ہ ك ا يُؤِؤُ ب كُنَّ فُؤَا ك ا ل فُؤَاؤِ و ا ل ل ہ ہ ر ا ت ر ا نَ و ا ل ل ہ شُؤِ ك نِ ج ر نَ و ا ل ل ہ كُؤِ پ س ن د ن ہِؤِ س ك ر ت ا۔

اسی طرح قوت بہیمہ کا ستم اگر حصول سعادت کے لئے کیا جائے تو یہ قوت اچھی ہے و اگر فانی مذتوں کے حصول کے لئے کیا جائے تو بری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ان دونوں قوتوں کے استعمال و صرف کی چھائی کا مدار نفس و قلب کے تزکیہ اور عناصر کی تطہیر پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی آدم کے جسم کے اندر ایک بولی ایسی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سر جسم ٹھیک ہوتا ہے و جب وہ بگڑتی ہے تو سر را بدن بگڑ جاتا ہے۔ خوب سنو وہ بولی دل ہے۔ رواہ البخاری۔ اللہ نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے نفس کو پاک کر دیا وہ فلاح یاب ہو گیا اور جس نے نفس کو میل آلود اور گندہ کر دیا وہ نامراد رہا اور یہ بھی صحیح ہے کہ شریعت کے اوامر و نواہی کی پابندی تطہیر نفس کا ذریعہ ہے اب اگر امانت سے مراد شرعی اوامر و نواہی ہوں تو ظہور و جہول ہونے سے اشارہ ہوگا اس عمت کی طرف جس کی وجہ سے انسان پر بار امانت ڈرا گیا و اس نے اس

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ يَعْنِي تَأْتِيكَ عَذَابٌ دَعَاكَ اللَّهُ تَعَالَى
منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرکین مردوں اور عورتوں کو اور رحمت
و مغفرت سے نوازے گا مؤمنین و مؤمنات کو لِيُعَذِّبَ بِمِثْلِ حَرْفِ اَم بِيَان
مست و غرض کے لئے نہیں بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے اَم عاقبت ہے،
یعنی جو کسی چیز کا انجام بیان کرے جیسے ایک عربی شعر میں ہے

لَذُو النُّمُوتِ وَابْنُو اللِّحْرَابِ

یعنی پید ہو موت کے لئے اور تعمیر کرو دیرین ہونے کے لئے مرد یہ ہے کہ
پید ہونے والے کا انجام موت اور ہر تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔

بارِ امانت کا نتیجہ:

اس حمد کا تعلق حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ سے ہے، یعنی انسان کے بارِ امانت
ٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں دو فریق ہو جائیں گے، ایک کفار و
منافق و غیرہ جو اطاعتِ الہیہ سے سرکش ہو رامت کے ضائع کرنے والے ہو
گئے، ان کو عذاب دیا جائے گا، دوسرے مؤمنین و مؤمنات جو اطاعتِ احکام
شرعیہ کے ذریعہ حق امانت دا کر چکے، ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ
ہوگا۔ (معارف مفتی عظم)

لِيُعَذِّبَ مِثْلِ اَم عاقبت کا ہے یعنی اس برداشتِ امانت کا انجام یہ ہوگا کہ
لِللَّهِ عَذَابٌ دَعَا جیسے ایک مصرع ہے لَذُو النُّمُوتِ وَابْنُو اللِّحْرَابِ
مرنے کے لئے جنم دو اور ویران ہونے کے لئے تعمیر کرو یعنی پیدائش کا نتیجہ
موت اور تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔

منافق اور مشرک ہی ظلم اور عیش میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی امانت مفوضہ کو

کھو دینے والے ہیں اس لئے انہیں کو عذاب دیا جائے گا۔

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَوْ رَأَتْ (اپنی رحمت، مغفرت اور عطاء
قرب سے ساتھ) مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی طرف متوجہ ہو۔ مؤمن
یہی امانت کا حق اور کرنے اور تجہیت الہیہ میں ڈوب جانے والے ہیں اس
لئے انہیں کی مغفرت اور انہیں پر رحمت الہیہ کی بارش ہوگی۔

شرعی ذمہ داری کی غرض:

ابن قتیبہ نے آیات کا مطلب اس طرح بیان کیا ہم نے امانت یعنی
شرعی تکلیفات یا فطری استعداد کو پیش کیا تاکہ منافق کا نفاق اور مشرک کا
شُرک ظاہر ہو جائے اور اللہ ان کو عذاب دے اور مؤمن کے ایمان (نیز
عارف کی معرفت) کا ظہار ہو جائے اور اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ورا کر کسی
طاعت میں نہ سے قصور ہو جائے تو اس کو بخش دے۔ (میں کہتا ہوں)
اور دوائی تجہیت ذہنی بارش و بد کیف وصل بے حجب کی نعمت ان کو
نصیب ہو جائے۔

نکتہ: دوسرے موقع پر بیٹاب کہنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ چونکہ شرشت کے لحاظ سے انسان ظنوم و جہول ہے اس لئے کچھ قصور ان
سے ضرور ہوگا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا اَوْ رَأَتْ (مومنوں کو) بخشنے والا ہے۔ ان کی لغزشوں
کو وہ معاف کرتا ہے۔

لَحِيْمًا بُوَا مِهْرَبَانِ ہے کہ اپنی مہربانی سے مومنوں کی طاعتوں کا ثواب
عطا فرمائے گا۔

الحمد لله سورة احزاب کی تفسیر ختم ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گلدستہ تفاسیر

جلد - ۶

سورة سبا تا سورة القمر

سورة سبا

سورہ سبا مکہ میں نازل ہوئی اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

اگر خواب میں یہ سورۃ پڑھے۔ دلیل ہے کہ زائد اور عابد ہوگا (حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ)

مبدل بہ لعنت و زحمت ہوگئی، اور عزت مبدل بہ ذلت ہوگئی۔ (معارف کا حصہ)

يَعْلَمُ مَا يَدْبُرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

جانتا ہے جو کچھ کہ اندر گھٹتا ہے زمین کے اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنْعَرِجُ فِيهَا

در جو تر تا ہے آسمان سے در جو چڑھتا ہے اس میں ☆

اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے:

یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے مثلاً جانور کیڑے مکوڑے نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردہ کی ماش اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے مثلاً کھیتی، سبزہ، معدنیات وغیرہ اور جو آسمان کی طرف سے اترتی ہے مثلاً بارش و گی، تقدیر فرشتے وغیرہ اور جو اُپر چڑھتی ہے مثلاً روح، دُعا، عمل اور مالک وغیرہ ان سب انواع و جزئیات پر اللہ کا علم محیط ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا ☆

یہ سب چہل پہل اللہ کی رحمت سے ہے:

یعنی یہ سب بستی اور چہل پہل اس کی رحمت اور بخشش سے ہے ورنہ بندوں کی ناشکری اور حق ناشناسی پر اگر ہاتھوں ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری رونق ایک لمحہ میں ختم کر دی جائے۔ "وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى خُبْرِهِمْ مِنْ ذَاتِهِ" (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ

اور کہنے لگے مگر نہ آئے گی ہم پر قیامت ☆

انکار قیامت: کیوں نہیں آئے گی، اس کا منشاء آگے آتا ہے۔

"إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ أَنْتُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ"

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی البتہ آئیگی تم پر ☆

قیامت ضرور آئے گی:

یعنی وہ معصوم و مقدس انسان جس کے صدق و امانت کا اقرار سب کو پہلے سے تھا اور اب براہین ساطعہ سے اُس کی صداقت پوری طرح روشن ہو چکی،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لِحَمْدِهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان و زمین میں

وَلَهُ حَمْدٌ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

اور ہی کی تعریف ہے آخرت میں و وہی ہے حکیم و خبردار

دنیا و آخرت میں تعریف فقط اللہ ہی کی ہے:

یعنی سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو اکیلا بلا شرکت غیرے تمام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے اس نے یہ سلسلہ بے کار پیدا نہیں کیا ایسے حکیم و دانہ کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ یہ نظام آخر میں کسی اعلیٰ نتیجہ پر منتهی ہو، اسی کو آخرت کہتے ہیں اور جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے، آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی، بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہو جاتی تھی کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کا پردہ اور اس کا کمال اس کے کمال حقیقی کا پر تو ہے لیکن وہاں سب وسائل اور پردے اٹھ جائیں گے جو کچھ ہوگا سب دیکھیں گے کہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہے اس لئے سورۃ و حقیقہ ہر حیثیت سے تنہا اسی محمود مطلق کی تعریف رہ جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

لِحَمْدِهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تمام حمد ہے اس اللہ کیلئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یعنی وہی سب کا مالک اور خالق اور حاکم ہے اس لیے وہی ہر ظاہری، باطنی، جہری اور سری حمد کا مستحق ہے دوسرا کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے اللہ کے سوا دوسرے کی ستائش مجز، کی جاتی ہے کیوں کہ اس کے ہاتھوں سے بظاہر کچھ نعمتیں دوسروں کو پہنچتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

رابط: گذشتہ سورت کے آخر میں امانت کا ذکر تھا اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نفسانی شہوتیں اور دنیاوی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا، حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں دی تھیں وہ جنت کا نمونہ تھیں۔ کفر آن نعمت کی وجہ سے وہ جنت مبدل بہ جہنم ہوگئی اور رحمت و راحت

مؤکد قسم کھا کر اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، پھر تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہاں اگر کوئی محال یا خلاف حکمت بات کہتا تو نکار کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن نہ یہ محال ہے نہ خلاف حکمت، پھر انکار کرنا ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

اِس کا غیب کی غائب نہیں ہو سکتا اِس سے کچھ ذرہ بھر

فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا فِي الْاَصْغَرِ مِنْ

نہیں اِس میں اور کوئی چیز نہیں اِس سے چھوٹی

لَا اَكْبَرَ الْاَرْضِ كِتَابٌ مُبِينٌ

اور نہ اِس سے بڑی جو ہیں کبھی کتاب میں

یعنی اِس عالم غیب کی قسم جس کے علم محیط سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا ذرہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نہیں، شاید اِس لئے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعمین ہم نہیں کر سکتے اِس کا علم اُسی کو ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہم کو جتنی خبر دی گئی بد کم و کاست پہنچادی، اور اِس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے ”اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ“ یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کئے جائیں گے تو بتلا دیا کہ کوئی ذرہ اِس کے علم سے غائب نہیں۔ اور پہلے بتلایا جا چکا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر قبضہ اُسی کا ہے، ہذا اِس کو کیا مشکل ہے کہ تمہارے منتشر ذرات کو ایک دم میں اکٹھا کر دے۔

(تنبیہ) کھلی کتاب سے ”لوح محفوظ“ مراد ہے جس میں ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلِيمُ الْغَيْبِ وہ رب جو غیب کو جاننے والا ہے۔

نکتہ: عَلِيمُ الْغَيْبِ کے لفظ سے اِس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا امور غیبیہ میں سے ہے جس کو جاننے والے سوا اللہ کے اور کوئی نہیں ہذا اِس بات پر قیامت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور غیب کی چیزوں کا اقرار یا انکار کے لیے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے جائز نہیں۔

بیکہ، ولدت ہزاروں اموات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! دو لشکر لڑتے ہیں اور آپ ہی وقت میں مارے جاتے ہیں پھر مشرق مغرب اور اِس کے درمیان کچھ مدت مرے میں کچھ بچے پیٹ سے گرتے ہیں، ملک الموت تو ایک نے سب ڈر ویں یہ قہر کرتا ہے، فرمایا ملک الموت ساری دنیا کو پھیرے ہوئے ہے جیسے میرے سامنے طشت ہے اِس طرح ساری دنیا اللہ نے ملک الموت

کے سامنے کر دی ہے کیا اِس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ (مضمون حدیث ۱) پس اِس آیت سے ظاہر ہے کہ تمام زمانے جاں، ماضی، مستقبل و ہر زمانہ کی چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ خود زمانہ سے ماوراء ہے اِنی طرح ہر مقام اور ہر مقام کی چیزیں اِس کے سامنے حاضر ہیں اور وہ خود ہر مکان سے خارج ہے ہر زمان و مکان کی مخلوق ہے۔

فائدہ: بعض اکابر پر بھی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ زمانہ کی حدود سے خارج ہو جاتے ہیں ماضی یا مستقبل ان کے سامنے آ جاتا ہے اِس کا ثبوت اِس حدیث سے ہوتا ہے جو شیخین نے صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے بیان کی ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے اور ایک طویل قیام کیا (احمدیث) اِس حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ (نماز میں) پنی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے کسی چیز کو سینے سے پیٹا تھا بڑھاپا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ ٹھٹھکے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی اور اِس سے ایسا خوشہ سینے و ہاتھ بڑھایا تھا، اگر میں اِس کو لے پاتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم (یعنی ہمارے مسمن) اِس کو کھاتے رہتے (اور وہ ختم نہ ہوتا) پھر میں نے دوزخ کو دیکھا آج کی طرح بھی میں نے کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا، دوزخیوں کی زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی۔ (حدیث)

ظاہر ہے کہ دوزخ میں عورتوں کا داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ کے اندر پالیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ”میں اِس کو لے پاتا تو رہتی دنیا تک تم اِس میں سے کھاتے رہتے، بتا رہا ہے کہ آپ نے حقیقت جنت و دوزخ کو دیکھا تھا تصویر نہیں دیکھی تھی۔

مسمن نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اِس کے اندر ابوطحہ کی بیوی نظر آئی، وہ قدموں کی ایک آہٹ میں نے اپنے سامنے سنی میں نے دیکھا تو وہ بدلاں تھا۔ غیبت کرنے والے

مام احمد، ابو داؤد اور ضیاء نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا رب مجھے ویر چڑھا کر لے گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا جن نے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہروں و سینوں کو ناخنوں سے کھراچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں جبرئیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا دست کھاتے ہیں (غیبت کرتے ہیں) ورنہ کی بروری کی رتے ہیں۔

بلی کی وجہ سے عذاب، حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

قیامت کیوں ضروری ہے:

یعنی قیامت کا آنا اس لئے ضرور ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے اور حق تعالیٰ کی حمد و صفات کا کامل ظہور ہو (تنبیہ) ”جو لوگ دوزے ہماری آیتوں کے ہرانے کو“ یعنی ہماری آیتوں کے بطلان اور لوگوں کو قول و فعل ان سے روکنے سے کھڑے ہوئے۔ گویا وہ (العیاذ باللہ) اللہ کو عاجز کرنا اور ہانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ كَرِيمٌ ۝ تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے نہیں لوگوں کے لئے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے یعنی حقوق عہدیت کی ادائیگی میں جو کوتاہی ان سے ہوگئی ہوگی (پوری ادائیگی تو ممکن ہی نہیں) اللہ اس کوتاہی کو موقوف کر دے گا اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کے بدلے میں اپنی مہربانی سے جنت کے اندر چھ رزق عطا فرما دے گا جس سے حاصل کرنے میں نہ تھکنا پڑے گا نہ کسی کا (سوء خدا کے) احسان ہوگا۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْتَهِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۖ أَلِيمٌ ۖ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے متعلق (ان کو باطل کرنے کے لئے) کوشش کی (ہم کو) ہرانے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی آیات خداوندی کو باطل کرنے اور ان کی طرف سے لوگوں کو بے رغبت اور متنفر بنانے کیلئے کوشش کرتے ہیں (مقصد یہ کہ انہوں نے اپنی دوز کا میدان اسی بات کو بن رکھا کہ اللہ کی آیات کی طرف سے لوگوں کو نفرت دلائیں) ہم پر غالب آنے کے لیے (یعنی یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کوئی قیامت ہوگی نہ حشر ہوگا اور نہ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ ہم کو جزا دینا چاہتے ہیں) ایسے لوگوں کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہے۔

قرآن نے رجز کا ترجمہ سوء العذاب کیا ہے۔ ایم کا ترجمہ ہے دکھ والا، مگر مراد ہے دکھ دینے والا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اتر

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ

تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور بھٹاتا ہے راہ

صِرَاطٍ لِّعَزِيزٍ الْحَمِيدِ

’س زبردست خوبیوں والے کی‘

ایمان والوں کو عین یقین حاصل ہوگا:

یعنی اس واسطے قیامت آتی ہے کہ جن کو یقین تھا نہیں عین یقین حاصل ہو

دسم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ لائی گئی اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت مجھے دکھائی دی جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، بلی کو اس نے ہاندھ رکھا تھا نہ تو وہ اس کو کچھ کھانے کو دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے کھا سکے۔ خروہ بھوک سے مر گئی اور میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا جو دوزخ میں اپنی انتزاعی گھینٹا پھر رہا تھا یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ساندھ چھوڑنے کی رسم نکالی۔ (ردہ مسلم۔ تفسیر مظہری)

صفتِ علمِ غیب کی تخصیص:

غَلِيبُ الْغَيْبِ یہ صفت رب کی ہے جس کی اوپر قسم کھائی گئی ہے، اللہ جل شانہ کی تمام صفات میں سے ایک جگہ صفتِ علم غیب و علم محیط کو شاید اس لئے خاص کیا گیا کہ کلام منکرین قیامت کے معاملہ میں ہے، اور قیامت کے انکار کا بڑا سبب کفر کے لئے یہ تھا کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا اور اس مٹی کے ذرات بھی دنیا میں منتشر ہو جائیں گے تو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا پھر ہر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسانوں کے ذرات سے الگ کر کے ہر ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہے اور اس کو ناممکن سمجھنا اسی بناء پر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے، اپنے علم و قدرت پر قیاس کر رکھا تھا، حق تعالیٰ نے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے عالم پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اس کو سب معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ علم محیط حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کسی مخلوق کو خواہ فرشتہ ہو یا پیغمبر ایسا علم محیط کہ کوئی ذرہ جہاں کا اس سے خارج نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جس ذات کو ایسا علم محیط حاصل ہو اس کے لئے ایک انسان کے ذرات کو الگ الگ سارے جہان میں سے جمع کر لینا اور اس سے ان کے اجسام کو دوبارہ مرکب کر دینا کیا مشکل ہے۔ (معرب قرآن مفتی عظیم)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام وہ لوگ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا

جو ہیں ان کے لئے ہے معافی اور عزت کی روزی اور جو لوگ دوزے

فِي آيَاتِنَا مُجْتَهِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

ہماری آیتوں کے ہرانے کو ان کو بلا کا عذاب ہے

قَرِيبٌ ۖ رَّجْزٌ أَلِيمٌ ۖ

دردناک

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَهُ خَفِيفٌ

ہاں اور زمین سے جو اس زبردست خوبیوں والے خدا کا بچنے کا ٹھیک

اَرْضِ أَوْ يُسْقِطُ عَلَيْهِمْ صَفَافًا مِنَ السَّمَاءِ

زمین پر یا اس کے آسمان سے صاف صفوں میں

جس نے کائنات بنائی وہ تو بڑی بھی سکتا ہے

جس نے یہ آگ نہ دھکے دیئے ہیں کہ آسمان زمین بھی نظر نہیں آتے جو آگے پیچھے ہر طرف نورانی شے سے غرق ہیں ان کو تو ابھلے جاتے ہیں۔ نہ تو ان کا جبکہ جس نے ان کو بنایا تو ان کا یہ مشکل ہے اور جو یہ عظیم شان اجسام میں رکھتا ہے۔ اور جو ان کو اتنے سے سالی نہ دیکھا کر دینا اور بنانا کی مشکل ہوگا یہ وہ ذرے نہیں۔ ان سے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ کریمیت خاندان قدرت زمان سے ہاں میں جا کر نہ اپنا بہتہ بھی نہ تو زمین میں دھنسا یا آسمان سے کیا تو اس کے نیچے نہ دھنسا۔ اور قیامت کا چھوٹا نمونہ دھندلے۔ (تفسیر عثمانی)

مَبِئْنٍ إِلَيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سَمِيعٌ عِلْمُهُمْ شَهِيدٌ لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
محیط میں مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کائنات صانع مقرر کی قدرت کا مدد کو ثابت کر رہا ہے پھر یہ قیامت کے دن اس کے وہاں ان کے گھناؤم طرح ناممکن ہو سکتا ہے جو شخص جنت (ستارہ) میں رہا ہے اس کے عقل مند اور صادق ہونے کا انکار اس طرح یہ ہو سکتا ہے: جبکہ وہ پہلے اس عقل مند و صادق اقوال معروضہ اور مسلمہ سے اپنے عقل مند و محنتوں اور یہ صادق و مغتری کہاں اس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

کافروں کو ڈرانا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ افعہ یروا الخ ڈرانے اور خوف دلانے کی تمہید ہے مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ناجائز ہیں۔ کیا ان کو نہیں دکھتا کہ آسمان و زمین کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں۔ جس میں وہ جس جگہ میں آسمان و زمین سے ہر نہیں نکل سکتے اور اقتدار خداوندی سے نہ رنج نہیں ہو سکتے ان کو رنج چاہئے کہ کہیں زمین میں دھنسا دیے جائیں، جیسے قارون کو دھنسا دیا گیا یا آسمان سے کوئی ٹکڑاں پر گر دیا جائے، جیسے قوم دوس پر چتر برسائے گئے اور یہ سب اچھے پیغمبر کو جھوٹا قرار دینے اور بیات خداوندی کا انکار کرنے کی وجہ سے ہو۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

تحقیق اس میں نکالی ہے ہر بندے کو جو توبہ کرنے والا ہو۔

نظام کائنات میں نشانیاں ہیں:

یعنی جو بندے عقل و انصاف سے کام لے کر مدد کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی آسمان و زمین میں ان کے سے بڑی بھاری توفیق ملی ہوگی۔ وہ اس قدر

جائے اور انھوں سے ایسے ہی توفیق میں خیرین ہو جائیں گے۔ اور یہ سب شہدائے قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس زبردست خوبیوں والے خدا کا بچنے کا ٹھیک راستہ بتاتی ہے بعض مفسرین نے ”وَيُرَى الَّذِينَ أَخْلَجُوا“ کا مطلب یہ یہ ہے کہ ”وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِبِينَ“ کے برخلاف جو اہل علم ہیں (خود مسلمان یا اہل کتاب) وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت وغیرہ کے متعلق قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح ہے اور وہ آدمی کو وصول الی اللہ کے ٹھیک راستہ پر لے جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ

اور کہنے لگے مگر ہم تمہاری طرف سے ایک

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ

کہ تم کو بھڑکتا ہے جب تم بھٹ کر ہوا و دھواں کے ٹکڑے ہو کر پھرنے لگے

جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ شُكُوكِكُمْ بَأْمْرِهِ جِنَّةٌ

بننا ہے کیا بنا آیا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سودا ہے ☆

کافروں نے عقیدہ آخرت کا استہزاء کیا:

کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے یعنی آدمی نہیں ایک شخص دکھائیں جو کہتے ہیں کہ تم گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر جب خاک میں مل جاؤ گے پھر تم کو از سر نو بھڑ چنگا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بھلا ایسی مہمل بات کون قبول کر سکتا ہے۔ دو حال سے خدا نہیں، یا تو یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے کہ اس نے ایسی خبر دی۔ نہیں تو سودی ہے۔ (امام ٹھکانے نہیں دیوانوں کی سی بے تکلی باتیں کرتا ہے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر شاد)

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي

کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا

الْعَذَابِ وَالصَّلٰىلِ الْبَعِيدِ

آفت میں ہیں اور دور جا پڑے قلعہ میں ☆

یہی کافر گمراہ ہیں:

یعنی نہ جھوٹ ہے نہ جنون، البتہ یہ لوگ عقل و دانش اور صدق و صواب کے راستہ سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں۔ اور یہ وہ ہواں کر کے اپنے وقت میں پھنس رہے ہیں۔ فی الحقیقت یہ بڑا عذاب ہے کہ آدمی کا دماغ اس قدر مجھل ہو جائے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کو مغتری یا مجنون کہنے لگے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

أَفَلَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

یا ایہتے نہیں جو اچھے سے آگے ہے اور پیچھے ہے

بنا سکتا ہے تو کیا وہ خدائے قادر ستھو نہائے انسانی اور عظام جسمانی جن انسانی ہڈیوں کو مع ان قوئے طبیعی اور انسانی سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنچہ فرماتے ہیں اور لبتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص بزرگی عطا کی کہ نبوت عیسیٰ تھان کو سلطنت اور اس کا ساز و سامان بھی عطا کیا ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کیں ان میں کی ہر نعمت ان کی فضیلت اور کرامت اور ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی چنچہ ہم نے پہاڑوں کو سکھایا کہ اسے پہاڑ تو تم بھی دؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب داؤد علیہ السلام کا درویشی اور اس کی تسبیح میں مشغول ہوں تو تم بھی اسے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اس کے ذریعہ مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو، کہ قال تعالیٰ رَآ سَكَنًا اِجْبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعِشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ وَالظُّلُمِ كَحُشُورًا

جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی حقیقتہً با آواز بلند ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح پڑھتے اور یہ تسبیح حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نہ تھی یہ سب داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جو خدا بے جان اور بے زبان چیزوں کو گویائی عطا کر سکتا ہے وہ مردوں کے بے جان اور بے زبان ریزوں کو کیوں ۱۱ بار زندہ نہیں کر سکتا۔

لہذا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حسن صورت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی کوئی آواز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی داؤد علیہ السلام جب روبرو پڑھتے یا اللہ کی تسبیح کرتے تو درود و یار اور درخت اور پہاڑ ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرتے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کی طرح آواز کرتے۔ (معارف کا دھوی)

داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کا آواز ملنا اور تسبیح کو ڈھرانایا یہ آواز بازگشت کے طور پر نہ تھا جو عام طور پر گنبد یا کنوئیں وغیرہ میں آواز دینے کے وقت آواز سے لوٹنے سے سنی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل و انعام کی حیثیت میں ذکر فرمایا ہے، آواز بازگشت میں کسی کی فضیلت و خصوصیت سے کیا تعلق ہے وہ تو ہر انسان کا ہے کافر بھی بازگشت کی جگہ میں اس کی آواز بھی لوٹتی ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

يُجَالُ اَوْبِي مَعَهُ وَالظُّلُمِ

پہاڑوں کی آواز سے میرے ساتھ اور ظلمتوں کو ہٹا دے

تسبیح کرنے میں پہاڑوں اور پرندوں کی رفاقت۔

حضرت داؤد علیہ السلام کبھی بھی جنگل میں ٹھہرتے خدا کی تعریف و ثناء الہی سے روتے، تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے اور ان کی تسبیح میں

اور پر حکمت نظام و تدبیر رکھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجہ پر پہنچنے والا ہے جس کا نام "دارالآخرة" ہے یہ تصور کر کے وہ بیش از بیش اپنے مالک و خالق کی طرف جھکتے ہیں اور جو سماوی و زمینی نعمتیں ان کو پہنچتی ہیں، ہر دس سے دس سے شکر گزار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض بندوں کا ذکر آگے آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی آسمان و زمین جو ان کی نظروں کے سامنے ہیں اللہ کی قدرت کا مد ثبوت قیامت اور کافروں کو قیامت کے دن عذاب دیئے جانے کی کھلی دلیل ہے لیکن یہ واضح دلیل اسی شخص کے لئے ہے جو اس سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کیوں کہ وہی غور و فکر سے کام لینے والا (اور نتیجہ تک پہنچنے والا) ہوتا ہے۔ (تفسیر مضمہری)

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِثًا فُضِّلًا

اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی

داؤد کو نبوت اور حکومت عطا کرنا:

یعنی نبوت کے ساتھ غیر معمولی سلطنت عنایت فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

نبوت، کتاب اللہ (زبور) حکومت، خوش آوازی، آپ کے ہاتھ میں (بغیر تپائے) لوہے کا نرم ہو جانا، وغیرہ یہ سب چیزیں فضائل داؤد کی مختلف صورتیں تھیں۔ (تفسیر مضمہری)

داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی۔

صحیح حدیث میں ہے کہ رست کو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ قرآن یا کسی تلاوت کر رہے تھے جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے دیر تک سنتے رہے پھر فرماتے گئے، انہیں نغمہ دودنی کا پچھ حصہ مل گیا ہے اب وہاں نہدی کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت ابو موسیٰؓ سے زیادہ پیاری آواز کسی بے کی بھی نہیں سنی۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے تذکرہ کی حکمتیں

وہ خاص عبد منیب کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہوئے یہ وہ عبد منیب اللہ کے وہ خاص بند تھے جن پر اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمائیں اور نبوت سے ساتھ ان کو بہت سی سلطنت بھی عطا کی مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے سے منہمک حقیقتی شکر سے غافل نہیں ہوئے اور ان کی دولت و فراغت، دولت و خیر سے غافل نہ ہوئے اور استغفار کرنے لگے چنچہ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں ہے وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَنَابَ اِلَيْهِ اِلٰهًا وَاسْلَمَ اِلَيْهِ اَلْقَلْبُ وَتَقَبَّلَ تَلٰوٰتِ اٰیٰتِہٖ جَسَدًا خَالِبًا۔

یہ اس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدا نے اپنے کسی بندہ کے لئے پہاڑوں کو خد کر سکتا ہے اور لوہے کو موم کی طرح نرم

ایسے لوگوں سے جو آپ کو پیچھنتے نہ تھے لے کر دریافت کرتے تھے۔ داؤد ایسا آدمی ہے تمہاری س کے متعلق کیا رائے ہے یہ تمہارا کام ایسا شخص ہے سب لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کے متعلق کلمہ خیر ہی کہتے تھے ایک روز اللہ نے ایک فرشتہ بہ شکل انسانی بھیجی حضرت داؤد کی اس سے ملاقات ہوئی اور حسب عادت اس سے اپنے متعلق دریافت کیا فرشتے نے کہا اگر ایک بات نہ ہو تو بادشاہ چھ آدمی ہے۔ حضرت داؤد یہ سنتے ہی خوف زدہ ہو گئے اور دریافت فرمایا بندہ خدا وہ کون سی بات ہے فرشتے نے کہا وہ خود بھی بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیت المال سے لے کر کھلاتا ہے قتیبہ نے کہا اسی سبب سے حضرت داؤد نے اللہ سے ذمہ لے کر میرے لئے رزق کا کوئی ذریعہ مقرر فرمادے تاکہ اس سے میں اپنی بھی روزی کمائوں اور اہل و عیال کو بھی کھلاؤں اور بیت المال کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ نے (ذمہ قبول فرمائی اور) لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا اور زرہ بنا سکھادی سب سے پہلے آپ نے ہی زرہ بنائی (آپ سے پہلے زرہ کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی) کہا جاتا ہے کہ آپ ایک زرہ چار ہزار درہم فروخت کرتے تھے جس سے خود بھی کھاتے تھے گھر والوں کو بھی کھلاتے اور غریبوں مسکینوں کو خیرات بھی دیتے تھے بعض اقوال میں آیا ہے کہ روزانہ ایک زرہ بنالیا کرتے تھے جو چھ ہزار کی فروخت ہوتی تھی جس میں سے دو ہزار اپنے اہل و عیال کے صرف میں مالتے تھے اور چار ہزار غریبوں مسکینوں کو خیرات دیتے تھے۔

ہاتھ کی کمائی

حضرت مقدم بن معدی کرب روی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کسی نے کوئی کمائی کبھی نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ رواہ بخاری و احمد بخاری کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے داؤد نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ (تفسیر مطہر)

در ایک فضیلت و کرمت ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے کو بلا سبب ظاہری موم کی طرح نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اس سے زرہ بنالیا کرو اور کڑیوں کو جوڑنے میں اندازہ کا خیال رکھو کہ نہ بہت بھاری ہو اور نہ بہت ہلکی ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ اس کا پہننے والا تیر اور تلوار سے بچ سکے یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لوہا بغیر آگ میں ڈالے اور بغیر ہتھوڑے کے کوٹے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور تاگے کی طرح ہی کو بٹ کر زرہ بن جیتے تاکہ جہاد میں کام آویں اور اسے آں داؤد کا فروں کے مقابلہ اور ان کے وار کو روکنے کے لئے تو تم نے کشادہ زرہیں تیار کر میں مگر نفس اور شیطان کا وار روکنے کے لئے بھی زرہیں تیار رکھو یعنی تم سب نیک عمل کرتے رہو کہ جس میں نفسانیت کا شائبہ نہ ہو تحقیق میں تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری تو نہیں کہ نفس و شیطان کے مقابلہ میں کہیں کمزور زرہ ثابت نہ ہو۔

آوازی سے زور پڑھتے اس کی عجیب و غریب تاثیر سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو کر سی طرح آواز کرتے حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یہ خاص بزرگی عطا فرمائی تھی ورنہ پہاڑوں کی تسبیح سے مراد محض ان کی آواز بازگشت ہو یا وہ عام تسبیح جو ہر چیز زبان حال یا قاب سے کرتی رہتی ہے تو حضرت داؤد کے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا محض بے معنی ہو گا۔ (اعیاذ باللہ) **يُجِبَالُ اَوْ بِمَعْنَا** کا حکم تکوینی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری نے لکھا ہے حضرت داؤد جب نوحہ کی آواز بلند کرتے تھے تو پہاڑوں سے آواز کی بازگشت ہوتی تھی یہ پہاڑوں کی طرف سے نوحہ کا جواب ہوتا تھا اور اوپر سے پرندے اڑتے ٹھہرتے اور رُک جاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد پہاڑوں میں گھس کر اللہ کی تسبیح کے ترانے گاتے تھے تو جس طرح آپ تسبیح کرتے تھے ویسے ہی پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد کے بدن میں کچھ سستی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو چست بنانے کے لئے اللہ پہاڑوں کی تسبیح کی آواز سنوا دیتا تھا۔ (تفسیر مطہری)

وَالْثَّالِثُ الْحَدِيدُ ۝ اِنْ اَعْمَلْ

در نرم کر دیا ہم نے اس کے لئے لوہا کہ بنا

سَبَّغْتَ وَاقْدَرُ فِي السَّرْدِ

زرہیں کشادہ اور نرم کر دے سے جوڑ کڑیوں

لوہے کو موم کرنا:

یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا بدون آگ اور آفات صنایع کے لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موڑ لیتے تھے اور اس کی زرہیں تیار کر کے فروخت کرتے تا قوت بازو سے کم کر کھائیں۔ بیت المال پر اپنا پار نہ ڈالیں کہتے ہیں کہ کڑیوں کی زرہ پہلے ان ہی سے نکلی کہ کشادہ رہے حق تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ فراخ و کشادہ زرہیں تیار کرو اور اس کے حلقے اور کڑیوں ٹھیک انداز سے جوڑو جو بڑی چھوٹی اور پتلی موٹی ہونے کے اعتبار سے مناسب ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْثَّالِثُ الْحَدِيدُ اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا لوہا آپ کے ہاتھ میں موم یا گوندھے ہوئے آنے کی طرح ہو جاتا تھا جس طرح چاہتے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو موڑ دیتے تھے، تپانے اور کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ داؤد نے زرہوں کا کام کیسے شروع کیا:

بخاری نے لکھا ہے اخبار میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو آپ نے اپنا یہ دستور بنالیا تھا کہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیس بدل کر (رات کو) نکلا کرتے تھے۔ اور

اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے کھول دیئے تھے، اور زر و جواہرات اور تمام اشیاء ضرورت کی بڑی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو بیت المال کے مال میں حسبِ مشاء تصرف کی جازت بھی دیدی گئی تھی آیت **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا خَلَقْنَا مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ** میں یہ بھی اطمینان دیا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں آپ کے ذمہ حساب دینا نہیں ہے مگر انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ جس مقام بند پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے تقاضہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنی مزدوری سے اپنا گزارہ پیدا کرتے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔

علماء، قاضی اور مفتی بیت المال سے لے سکتے ہیں:

علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت انجام دیتے ہوں اور قاضی و مفتی جو لوگوں کے کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتے ہیں مگر کوئی دوسری صورت گزارہ کی موجودگی خدمت میں خلل انداز بھی نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔

فائدہ: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طرز عمل سے کہ اپنے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائیں بے تکلف آزادانہ معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے یہ ثابت ہوا کہ اپنے عیوب چونکہ آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتے، اس لئے دوسروں سے تحقیق کرنا چاہئے حضرت امام مالکؒ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ عام لوگ اُن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ (مدون قرآن)

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور کرو تم سب کام بھلا میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں

حقیقی رزاق سے غفلت نہ ہونے پائے:

یعنی ان صنایع میں پڑ کر منعم حقیقی کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے ہمیشہ عمل صالح کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سب کام دیکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو:

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھتا ہوں یعنی تم کو ان اعمال کی جزا دوں گا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بدشہ پاک ہے پاکیزہ ہی کو پسند کرتا ہے اس نے جو حکم پیغمبروں کو دیا وہی حکم مومنوں کو دیا اور فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ (اللہ بہت رحم مند ہے) (تفسیر مظہری)

وَأَسْلِمْنَا مِنَ الرِّيحِ غَدٌ وَهَاشَهْرٌ

اور سیماں کے آگے ہوا کو صبح کی منز اس کی یک مہینہ کی دور

حکایت: داؤد علیہ السلام زمانہ بادشاہت میں بہت بدل کر ملک میں پھرتے اور لوگوں سے بادشاہ کا حال دریافت کرتے تاکہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کی اصلاح کر سکیں جس شخص سے بھی پوچھتے تو وہ داؤد کی عبادت اور ان کی نیک خلقی اور عدل و انصاف کی تعریف کرتا ایک دن ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ملا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے سے انجان سمجھ کر اس سے اپنا حال پوچھا اس نے کہا کہ داؤد سب آدمیوں سے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک خصلت ہے اگر وہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ وہ خود بھی مسدئوں کے بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اگر وہ خود اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تو بہتر ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں دعا شروع کی کہ مجھے کوئی ایسی حرفت سکھا دیں جس سے میں اور میرے اہل و عیال مستغنی ہو جائیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی جیسا کہ سورہ انبیاء میں گذرا **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ** کہ اللہ عزوجل نے لوہان کے لئے نرم کر دیا اور زرہ بنانے کی صنعت ان کو سکھادی چنانچہ داؤد زرہ بناتے اور اس کو فروخت کرتے اس میں سے ایک تہائی صدقہ کر دیتے اور ایک تہائی اہل و عیال پر خرچ کر دیتے اور ایک تہائی آئندہ زرہ بنانے کے لئے ذخیرہ رکھ چھوڑتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زرہ چار ہزار درہم میں فروخت ہوتی، تفسیر قرطبی ص ۲۶۶ و روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲۲ بطور معجزہ لوہا نرم ہو جاتا تھا:

وَاللَّكَّالَ الْحَدِيدَ إِنِ اعْمَلْ سَفِيفًا وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا تھا حسن بصری، قدادہ، اعمش وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے وہ کون کسے موم کی طرح نرم بنا دیا تھا کہ اس سے کوئی چیز بنانے میں نہ ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ کسی ہتھوڑے یا دوسرے آلات کی آگے آیت میں اس کا بیان ہے کہ لوہے کو ان کے لئے نرم اس لئے بنایا گیا تھا کہ وہ لوہے کی زرہ آسانی سے بنا سکیں۔

سارا وقت اسی میں صرف نہ ہو:

بعض حضرات نے **قَدَّرَ فِي السَّرْدِ** کی تفسیر میں تھریسے یہ مراد لیا ہے کہ اس صنعت کے لئے ایک مقدار وقت کی معین کر لینا چاہئے سارے اوقات اس میں صرف نہ ہو جائیں تاکہ عبادت اور امور سلطنت میں اس کی وجہ سے خلل نہ آئے۔

مسئلہ: خلیفہ وقت یا سلطان کو جو اپنا پورا وقت امور سلطنت کی انجام دہی میں صرف کرتا ہے شرعیہ جائز ہے کہ اپنا متوسط گزارہ بیت المال سے لے لے، لیکن کوئی دوسری صورت گزارہ کی ہو سکے تو وہ زیادہ پسند ہے، حضرت داؤد پر

وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْئَلُهُ عَيْنَ الْقَطْرِ

شہر میں ایک مہینہ اور ہوا کا موسم۔ اس کے دو طے چشمہ چھٹے ہوئے تاکہ اس کا

ہوا کی تسخیر۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو فضا میں اڑتا ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا تھا، ایک مہینہ کی مسافت ہوا کے ذریعہ سے آدھے دن میں طے ہوتی تھی سورہ "انبیاء" اور سورہ "نمل" میں اس کا کچھ بیان گزر چکا ہے اور آگے سورہ ص میں آئے گا اور چھٹے ہوئے تاکہ کا چشمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف نکال دیا تھا اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن دیکیں اور لگن وغیرہ تیار کرتے تھے جن میں ایک شکر کا کھانا پکنا اور کھلایا جاتا۔ (تفسیر عثمانی)

تخت کے اڑنے کی رفتار:

عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ صبح سے زول تک اس کی رفتار ایک ماہ کی مسافت کے برابر تھی وروزوں سے مغرب تک اس کی رفتار ایک ماہ (کی مسافت راہ کے برابر) تھی حسن نے کہا حضرت سلیمان صبح کو دمشق سے چلتے اور اصطر میں قیوم کرتے تھے ان دونوں مقاموں کے درمیان مسافت تیز سو ر کی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے پھر پچھلے دن میں اصطر سے چل کر بابل میں رات کو قیوم کرتے ان دونوں کی درمیانی مسافت بھی تیز شہسوار کی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح کا کھانا آپ رے میں کھاتے اور شام کا کھانا سمرقند میں۔

یہ معجزہ کیسے ملا:

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کے معانہ میں مشغول تھے اس میں ایسی مشغولیت ہوئی کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی چونکہ گھوڑے اس غفلت کا سبب ہوئے تھے اس سبب غفلت کو ختم کرنے کے لئے حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو ذبح کر کے قربان کر دیا (کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی طرح گھوڑے دن قربانی بھی جائز تھے) اور یہ گھوڑے خود حضرت سلیمان کی ملک میں تھے اس لئے بیت امال کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور قربانی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کرنے کا اشکال بھی نہیں ہوتا، اس کی پوری تفصیل سورہ ص میں آئے گی، چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر سواری عطا فرمادی۔

تانبے کا چشمہ

جنوی نے لکھا ہے کہ بل تفسیر کا قول ہے کہ حضرت سلیمان کے لئے اللہ

نے تانبے کا چشمہ تین روز تک جاری رکھا اور یہ چشمہ یمن میں تھا جس سے لوگ اس زمانے میں فائدہ اندوز ہوتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَسْئَلُهُ عَيْنَ الْقَطْرِ یعنی تانبے جیسی سخت دھات وندھتوں نے سلیمان کے چشمہ تانبے کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا، جو پانی کے چشمہ کی طرح جاری تھا دررم بھی نہ تھا تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے برتن و دوسری ضروریات بن سکیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہو جس کی مسافت تین دن تین رات میں طے ہو سکے، اور یہ ارض یمن میں تھا، ورمجدی روایت میں ہے کہ یہ چشمہ صنعاء یمن میں شروع ہوا اور تین دن تین رات کی مسافت تک پانی کے چشمہ کی طرح جاری رہا غلیل نحوی نے فرمایا کہ لفظ قطر جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے۔ (قرمبی) (معروف القرآن مفتی عظیم)

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے اس کے سامنے اس کے سامنے خدمت

وَمَنْ يَزْنُهُ مِنْهُمْ عَنْ مَرْئِئِذِهِ

در جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے چھوڑیں ہم میں سے

مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

کافروں کا

جنات کا مسخر ہونا،

یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری جگہ شیطن سے تعبیر فرمایا ہے معمولی قیوں اور خدمتگاروں کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے اللہ کا حکم تھا کہ سلیمان کی اطاعت کریں ذرا سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ یعنی جن جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے کثرت جن نام کرتے تھے اس کے ایک فرشتے کو مسطر کر دیا تھا کہ سلیمان کے حکم سے جو جن سر تابی کرے فرشتہ اس کو سزا دے اس کا حاصل یہ ہوا کہ اکثر جن حضرت سلیمان کے کام کی انجام دہی میں منہمک تھے (اور یہی مراد خداوندی تھی)

یہ جنات کہا جائے کہ جس پر غ کا یہ معنی ہے کہ جو جن حکم سے مدد کرنے کا ارادہ کرتا تھا فرشتہ اس کو مار کر سیدھا کر دیتا تھا (گویا فانی سے مراد فانی کا ارادہ) (تفسیر مظہری)

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ یعنی جن جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے ایسے لوگوں کو جنات کے سامنے کے کام انجام دینے اپنے رب کے حکم کے موافق، پس بدیہ "یعنی ان کے سامنے" کے الفاظ بڑھانے سے شاید یہ بتانا ہو کہ سلیمان کے لئے جنات کی تسخیر ان طرف سے نہیں جس طرف چند سورج وغیرہ لوگوں کے لئے مسخر کرنے کا رتاقا

میں آیا ہے بلکہ یہ تسخیر ایسی تھی کہ جنات نوکروں چاکروں کی طرح ان کے سامنے مفوضہ خدمات میں لگے رہتے تھے۔

تسخیر جنات کا مسئلہ

جنات کی تسخیر جو اس جگہ مذکور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور بعض صحابہ کرام کے متعلق جو روایات میں آیا ہے کہ جنات ان کے مسخر اور تابع تھے تو یہ تسخیر بھی اسی قسم کی تسخیر باذن اللہ تھی جو بطور کرامت ان حضرات کو عطا کی گئی تھی اس میں کسی عمل و وظیفہ کا کوئی دخل نہیں تھا جیسا کہ علامہ شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے تحت میں حضرت ابو ہریرہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات ان کی اطاعت و خدمت کرتے تھے، مگر یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کچھ جنات کو ان حضرات کا مسخر بنادیا، لیکن جو تسخیر عملیات کے ذریعہ عالموں میں مشہور ہے وہ قابل غور ہے، کہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے، قاضی بدرالدین شہل حنفی جو ۱۰ شہویر صدی کے عہد میں سے ہیں انہوں نے جنات کے احکام پر ایک مستقل کتاب ”آکام المرجان فی احکام الجنان“ لکھی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ جنات سے خدمت لینے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن اللہ بطور معجزہ سے کیا ہے، اور اہل ذرہ شید بن اونجمن کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات سے خدمت لی ہے اسی طرح آصف بن برخیا وغیرہ جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے، ان کے متعلق بھی استحکام جن کے واقعات مشہور ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ شہرت ابو نصر احمد بن ہلال البکلی اور ہلال بن وصیف کی ہے جن سے استحکام جنات کے عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں، ہلال بن وصیف نے ایک مستقل کتاب میں جنات کے کلمات جو انہوں نے حضرت سلیمان سے لے کر اپنے پیش کئے اور جو عہد و میثاق سلیمان نے ان سے لئے ان کو جمع کر دیا ہے۔

قاضی بدرالدین نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے تسخیر جنات کا عمل کرنا لے عالمین کلمات کفریہ شیطانیہ سے اور سحر سے کام لیتے ہیں، جن کو کافر جنات و شیطاں پسند کرتے ہیں، اور ان کے مسخر و تابع ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور رشوت کے ان کے کچھ کام بھی کر دیتے ہیں اور اسی لئے بکثرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ سے لکھتے ہیں، جس سے کافر جن اور شیطاں راضی ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں، البتہ ایک شخص ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خلیفہ مقتصد باللہ کے زمانہ میں تھا، جنات کو اس نے اسماء آلبیہ کے ذریعہ سے

مسخر کیا تھا، اس میں کوئی بات خداف شرع نہیں تھی۔ (کام مرصع ص ۱۰۰)

خاصہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لئے بغیر قصد عمل کے محض منجانب اللہ ہو جائے جیسا کہ سلیمان اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے وہ تو معجزہ یا کرامت میں داخل ہے، اور جو تسخیر عملیات کے ذریعہ کی جاتی ہے اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو کفر، اور صرف معصیت پر مشتمل ہوں تو گناہ کبیرہ ہے، اور جن عملیات میں یہ الفاظ استعمال کئے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں ان کو بھی فقہاء نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہوں، قاضی بدرالدین نے ”آکام المرجان“ میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے۔

اور اگر یہ عمل تسخیر اسماء آلبیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعہ ہو اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو تو وہ اس شرط سے ناجائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا سے خود بچنا یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی دفع مضرت مقصود ہو، جب منفعت مقصود نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو کسب مال کا پیشہ بنایا گیا تو اس لئے جائز نہیں کہ اس میں استرقاق خریعہ یعنی آزاد کو اپنا غلام بنانا اور بدعت شرعی اس سے بیگار لینا ہے، جو حرام ہے، واللہ اعلم۔

نافرمان جنت کی سزا:

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

ہم نے جنت کو سلیمان کی خدمت و اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس میں کوئی فرد اس اطاعت سے نحراف کرے گا تو اس کو گناہ کا عذاب دیا جائے گا اور مفسرین نے اس سے آخرت کا عذاب جہنم مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ کو مسلط کر دیا تھا کہ جو جن سلیمان کی اطاعت میں کوتاہی کرے اس کو ستائشیں کوڑے مار کر کام کرنے پر مجبور کرتا تھا (قرطبی) اور اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جنت تو خواہ گناہ سے بنے ہوئے ہیں، آگ ان پر کیا شر کرے گی، کیونکہ جنت کے گناہ سے بننے کا مطلب وہی ہے جو انسان کے مٹی سے بننے کا مطلب ہے یعنی عنصر غائب انسان کے وجود کا مٹی ہے، مگر اس کو مٹی پتھر سے مارا جائے تو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح جنات کا عنصر غائب آگ ہے مگر خاص اور تیز آگ سے وہ بھی جل جاتے ہیں۔

يَعْمَلُونَ لَكُمْ مَائِثًا مِنْ قَعَارٍ وَمَتَائِلٍ

ہاتھ اس سے دسے سو پانچ چار تھیں اور تصویریں

وَجِفَائِلٍ كَاجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ

اور گن جیسے تاب اور انجلیں چھوٹی چھوٹی ہوں

جنت کا کام۔

یعنی بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے جنت تعمیر کرتے اور مجسم تصویریں بناتے جو ان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور تانبے کے بڑے بڑے لگن بناتے جیسے حوض یا تالاب اور دیگیں تیار کرتے جو انی جگہ سے مل نہ سکتی تھیں۔ ایک ہی جگہ رکھی رہتیں۔ (تفسیر عثمانی)

يَعْمَلُونَ لَنَا مَائِكَاتٍ مِّنْ فُحَّارٍ يَبِّ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَالٍ

گاجو آب و قدورہ رسیبت

سیمان کو جو نونا منظور ہوتا جنت ان کے لیے وہ بنا دیتے بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیں اور گن (اتنے بڑے بڑے) جیسے حوض و دریاہیں جو (بڑے ہونے کی وجہ سے) ایک ہی جگہ جمی رہیں۔

محارب مضبوط محل اونچی مسجدیں اور اعلیٰ مکانات، محراب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حرب کا معنی ہے دفع کرنا اور اعلیٰ عمارتوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور ہر نقصان رساں چیز کو ان سے دفع کیا جاتا ہے۔

بیت المقدس کی تعمیر:

جوحی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر حضرت داود نے شروع کی تھی قدر تعمیر اٹھائی تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، تمہارے ہاتھ سے اس عمارت کی تکمیل کا فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے بدتمہارے بیٹے کو جس کا نام سلیمان ہوگا میں بادشاہ بناؤں گا اس کے ہاتھ سے اس عمارت کو پورا کروں گا حضرت داود کی وفات کے بعد جب حضرت سلیمان ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنی چاہی چنانچہ جنت اور شیا طین جو جمع کے ان کی ٹوئیں یا براگ انگ کاموں کی راستی پر مقرر رہا جنت اور شیا طین کو کانوں سے اھڑ رنگ مر مر سفید کرنے کا حکم دیا۔

پھر آگے تو سنگ مر مر سفید اور دوسری سنگین چٹانوں سے شہر بنانے کا امر آیا، شہر کی بارہ فصیص بنائیں کیوں کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے ہر قبیلہ کو ایک فصیل میں رکھا، شہر بن چکا تو تعمیر مسجد کا آغاز کیا جس کی ابتداء اس طرح کی کہ بہت اور شیا طین کے گروہ لگ لگ کر دیئے، ایک گروہ کو کانوں سے سونا چاندی اور یاقوت، لے کا اور مندر سے چمکدار موتی کال کر اس پر مامور کیا دوسرے گروہ کو جواہر اور دوسرے (قیمتی) پتھر معدنوں سے اھڑ رنگ مر مر سفید دیا تیسرے گروہ کو مشک عنبر اور دوسری خوشبودار چیزیں لانے پر مقرر کیا آخر یہ سب چیزیں اتنی فراہم ہو گئیں کہ جن کی مقدار اور تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، پھر کاری گروہ اور صنعت کاروں کو ہوا کر دیئے، نچے پتھر تراشے اور بن کی تختیں اور جوہر و درست کرنے اور مہکتیوں میں دوزیاقوت وغیرہ میں سوراخ کرنے پر مامور کیا مسجد کی تعمیر سفید زرد و زبرنگ مر مر سے

کرائی اور ستون بھی اسی کے قائم سے چھت میں قیمتی جوہر کی تختیں لگا دیں اور چھتوں اور دیواروں کا گارا اور پیر سر سر و رید یا قوت اور دوسرے جوہر کا لگوایا زمین پر فیر زمین کی تختیوں کا فرش یا اس زمانے میں روئے زمین پر اس سے زیادہ پر رونق اور چمکیلی عمارت ہونی نہیں تھی، تاریکی میں بھی وہ چوہو میں سے چاند کی طرح چمکتی تھی تعمیر سے فرغت کے بعد حضرت سلیمان نے صومانی اسرائیل کو طلب فرما کر بتایا کہ میں نے یہ عمارت خالص اللہ کے سے بنائی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لئے ہے (کوئی اس کا مالک نہیں) جس روز تعمیر سے فرغت ہوئی آپ نے اس روز جشن منایا، حضرت عہد مدین عمر بن عباس روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سیمان نے تعمیر بیت المقدس سے فرار نہ ہونے کے بعد اپنے رب سے تین چیزوں کی دعا کی اللہ نے دو چیزیں تو عطا فرمادیں، تیسری کے متعلق بھی مجھے امید ہے کہ عطا فرمادی ہوگی سیمان نے درخواست کی تھی کہ اللہ ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمادے کہ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ کے موافق ہو (یعنی فیصلہ کرنے میں ان سے غلطی نہ ہو) اللہ نے ان کو یہ چیز عطا فرمادی انہوں نے اپنے رب سے یہی صلوٰۃ مانگی تھی ہونے کے بعد کسی کے سے براہ راست اللہ نے یہ چیز بھی ان کو عطا فرمادی۔

سیمان نے دعا کی تھی کہ اس گھر (بیت المقدس) میں جو شخص نماز رکعت نماز دارے اس کو گناہوں سے یسیر کیا جائے جیسا اس کو تھا جب وہ اس نے اس کو غمزدیا تھا میں میں رہتا ہوں کہ اللہ نے یہ چیز بھی ان کو مرحمت فرمادی ہوگی رواہ اسمعی۔

نمازوں کا مختلف ثواب

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنے گھر کے اندر آدمی کی ایک نماز (کا ثواب) ایک نماز (کا ثواب) ہے اور مسجد قبلہ کے اندر ایک نماز کا ثواب پچیس نمازوں کا ہے اور مسجد جامع میں ایک نماز کا ثواب پانچ سو نمازوں کا ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں کا ہے اور میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کا ہے اور کعبہ کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

تین مسجدوں کا سفر

حضرت وسیعہ خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو ریاں سن کر نہ جاؤ (یعنی غنہ روا) اگر تین مسجدوں کی طرف مسجد زام مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ (متفق)

مسجد یا مسجدوں کو سونے چاندی وغیرہ سے آراستہ کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ امتدادی کے بعض علماء کے نزدیک واجب ہے بعض میں فضول مانا جاتا ہے، یہ روایت سیدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد و مہرین بنانے کی اجازت نہیں

جنات نے حضرت سلیمان کے لئے یمن میں پتھر کے بڑے عجیب قلعے بھی تعمیر کئے تھے۔

جن کیسی تصویریں بناتے تھے:

تصویر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذی روح جاندار چیزوں کی تصویر، دوسرے غیہ ذی روح بے جان چیزوں کی، پھر بے جان چیزوں میں دو قسمیں ہیں، ایک جماد جس میں زیادتی اور نمو نہیں ہوتا، جیسے پتھر مٹی وغیرہ، دوسرے نامی جس میں نمو اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، جیسے درخت اور پھٹی وغیرہ، جنات حضرت سلیمان کیسے ان سب قسم کی چیزوں کی تصویریں بناتے تھے۔ اس تو غلط تماشیل کے عموم ہی سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ تصویر کسی خاص قسم کی نہیں، بلکہ ہر قسم کے لئے عام تھیں۔

شریعت اسلامیہ کی خصوصیت:

خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصویریں بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔ شریعت اسلام کے لئے چونکہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا مقصد پرانی ہے، اس لئے اس میں اس کا خاص ہتھم کیا گیا ہے کہ جس طرح اصل حرم چیزوں اور معصی و حرم و ممنوع کیا گیا ہے، اسی طرح ان سے ذرائع و اسباب قریب و بھری اصل معاصی کے ساتھ منع کر کے حرم کر دیا گیا ہے، اصل جرم عظیم شرب و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوئی ہے تو جن راستوں سے بت پرستی آسکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پہرہ بٹھایا گیا اور بت پرستی کے ذرائع اور اسباب قریب و بھری حرم کر دیئے، ذی روح کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اسی اصول کی بنا پر حرام کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ و متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔

اسی طرح شرب حرم گئی تو اس کی خرید و فروخت اس کو مانے سے جانے کی مزدوری اس کی صنعت سب حرام کر دی گئی جو شرب نوشی کے ذرائع ہیں۔

تصویر کی ممانعت کے اسباب:

ایک سبب تصویر کی ممانعت کا حدیث صحیحہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو تصویر اور ستم سے نفرت ہے جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب اس گھر کی برکت و نورانیت مٹ جاتی ہے، گھر میں بننے والوں کو عبادت و طاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ مشہور مقولہ بھی غلط نہیں کہ "خانہ خاں را دیوی گیر" یعنی خانہ گھر پر جن جہت قبضہ کرتے ہیں جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خاں ہوگا تو یہاں طین اس دھبہ میں ہے اور اس کے بننے والوں کے دل میں گناہوں کے سوسے اور پھر اس سے پیدا ہوتے رہیں گے۔

ایک سبب بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تصویریں دنیا کی زینت

ہی، حضرت ابن عباس نے فرمایا تم مسجدوں کو ضرور اس طرح آراستہ کرو گے جیسے یہودی اور عیسائی کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجدوں کی آرائش علامات قیامت میں سے ہے۔

بعض اہل علم نے کہا مسجد کو آراستہ کرنا ثواب ہے اس میں مسجد کی عظمت کا اظہار ہے حضرت سلیمان نے مسجد بیت المقدس کو آراستہ کیا تھا اس سے تائید ہوتی ہے تزئین مسجد کے قول کی۔

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تزئین مسجد کا جواز اس وقت ہوگا جب کوئی شخص اپنے ماں سے یہ کرے متولی کے لئے جائز نہیں کہ سواء ضروریات تعمیر کے وقف کا روپیہ نقاشی وغیرہ میں صرف کرے اگر ایسا کرے گا تو خود اس کو اپنے پاس سے تاوان ادا کرنا ہوگا، ابن ہمام نے لکھا ہے کہ تزئین مسجد کے مقابلہ میں غریبوں کی امداد کرنا بہر حال بلاشبہ بہتر ہے۔

اکثر علماء کے نزدیک منبت کاری اور نقاشی مصاد کی ہو یا لکڑی کی اور سنہرے پانی کا استعمال مسجد کے لئے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی ہرج نہیں کا جہد اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نہ اس کا ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا۔ کذا فی اہدایہ۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ محل کراہت (یعنی مکروہ تحریمی) تو یہ ہے کہ بہت سی پر تکلف دقیق نقاشی وغیرہ کی جائے خصوصاً محراب میں ہر ایک فن کاری سے کام لیا جائے یا مسجد کی آرائش تو کر دی جائے اور (اس میں) اندر پڑھی جائے یا مسجد کو اس کا حق نہ دیا جائے یعنی مسجد کے اندر شور مچایا جائے یا دنیا کی باتیں کرنے کے لئے وہاں بیٹھک کی جائے حدیث کا آخری جہد ہے کہ وقوف ہم خاویہ علی الیمان اور ت کے دل یمان سے خالی ہوں گے یہ جہد مذکورہ بالا بیان کو ثابت کر رہا ہے۔

میں کہتا ہوں سلیمان کے قصہ کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتباع زیادہ ضروری ہے کیوں کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں اُسی وقت اتباع کے لائق ہیں جب وہاری شریعت میں ان کے خلاف کوئی حکم نہ آیا ہو اس کے علاوہ حضرت سلیمان کا فعل (یعنی تزئین مسجد) قویہ صحت کا حامل تھا آپ شیاطین اور جنات کو سخت کاموں میں اس سے مشغول رکھنا چاہتے تھے کہ شیاطین کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے (تزمین مسجد اصل مقصود نہ تھا)

سلیمان کی تعمیر کی بربادی:

بنوئی نے لکھا ہے اہل اخبار کا بیان ہے بخت نصر کے حملہ تک حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد اپنی اصل حالت پر باقی رہی جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو شہر کو تباہ کر دیا اور ساری عمارتیں ڈھادیں مسجد گرا دی مسجد کی چھت اور دیواروں میں جو سونا چاندی موتی یا قوت اور جواہر گئے ہوئے سب اکھڑ کر اپنے ملک (عراق) کو گئے۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا تھا۔ مَا هِيَ إِلَّا تَصَاوِيرُ
الْبَنَىٰ أَنْتُمْ هَآءَا كُفُّونَ۔

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہر مصور دوزخ میں جائے گا جو صورت اس نے بنائی ہو گی اس میں (قیامت کے دن) جان ڈال جائے گی اور وہی تصویر اس کو دوزخ میں عذاب دے گی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اگر تم کو یہ کراہی ہے (یعنی تصویر بنانی ہی ہے) تو درختوں کی اور بے جان چیزوں کی تصویریں بنا لو (متفق علیہ) اس حدیث میں صرف اس امت کے مصوروں کی حالت نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ ہر مصور کی حالت کا اظہار کیا گیا ہے اور چوں کہ جہنم خبر یہ ہے اس لئے منسوخ ہونے کا بھی احتمال نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ جو مصور کوئی صورت بنائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے اندر جان بھی ڈال لیکن (وہ کبھی اس کے اندر کروح نہیں پھونک سکے گا۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گردن (سب لوگوں سے اونچی) برآمد ہوگی جس کی دو ٹمکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی اور دو کان ہوں گے جو سن رہے ہوں گے اور زبان ہوگی جو بول رہی ہوگی وہ کہے گی مجھے تیں آدمیوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے ہر ظالم کے لئے جو مٹا رہتا ہے ہر ان شخص کے لئے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیتا ہے اور تمام مصوروں کے لئے اور وہ تہذیبیہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بدھ مانتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم (ناحق و تش) ہون ہے جو میری تخلیق کی طرح بنائے چلا ہے (گران میں تخلیق کی طاقت ہے) تو نہ تو جانے کہ ایک چھوٹی چیونٹی ہی بنائیں۔ ایک دن یا ایک جوہی پیدا کریں۔ متفق علیہ۔ ان تمام حدیث کی رفتار یہی ہے کہ تصویر کشی کی حرمت امت محمدیہ کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے۔

حسان جھنہ کی جمع ہے جھنہ بڑے پالے کو کہتے ہیں۔
راسیات اپنی جگہ جمی ہوئی ان دیگوں کے پائے لگے ہوئے تھے وہ وہ اتنی بڑی تھیں کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھیں نہ ان کو (چوبے سے) اتار جا سکتا تھا نہ خد کیا جا سکتا تھا۔ زمین گاران پر چڑھا جاتا تھا۔ یہ دیگیں یمن میں تھیں۔ (تفسیر طبری)

جن اور انسان

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جن بھیس کی ورد میں سے ہیں اور انسان حضرت آدمؑ کی واد میں سے ہیں، دونوں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، عذاب ثواب میں دونوں شریک ہیں دونوں کے یمن دار ولی اللہ ہیں، اور

ضرورت زینت میں اور اس زمانے میں جس طرح تصاویر سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں ہزاروں جرائم اور فحاشی بھی انہی تصاویر سے جنم لیتے ہیں، غرض شریعت اسلام نے صرف ایک وجہ سے نہیں بہت سے اسباب پر نظر کر کے جاندر کی تصاویر بنانے اور اس کے استعمال کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، اب اگر کسی خاص فرد میں فرض کر لیں کہ وہ اسباب اتفاق سے موجود نہ ہوں تو اس اتفاق واقعہ سے قانون شرعی نہیں بدل سکتا۔

تصویر بنانے والے:

صحیح بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن مسعودؓ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذاباً یوم القیمة المصورون، یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔

اور بعض روایات حدیث میں تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، الحدیث یعنی ہر مصور جہنم میں جائے گا۔

اس مسئلے متعلق روایات حدیث اور تعامل سلف کے شواہد تفصیل سے ساتھ حق کرنے پنے رسالہ "التصویر" میں جمع کر دیئے ہیں، وروگوں کے شبہات کے جوابات بھی اس میں مفصل ہیں، ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔

فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے:

بعض لوگوں کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فوٹو تصویر سے خارج ہے، چونکہ وہ تو ظل اور عکس ہے جیسے آئینہ اور پانی وغیرہ میں آجاتا ہے تو جس طرح آئینہ میں اپنی صورت دیکھنا جائز ہے ایسے ہی فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے جو ب واضح ہے کہ عکس اور ظل اس وقت تک عکس ہے جب تک وہ کسی ذریعہ سے قائم اور پائیدار نہ بنایا جائے، جیسے آئینہ یا پانی میں اپنا عکس جس وقت پانی کے مقابل سے پھٹ جائیں گے ختم ہو جائے گا اگر آئینہ کے اوپر کسی مسابہ یا کہ کے ذریعہ اس صورت کے عکس کو پائیدار بنا دیا جائے تو یہی تصویر ہو جائے گی جس کی حرمت و ممانعت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ (معارف معنی عظم)

تماثیل یعنی پیتل تانبے شیشے اور سنگ مرمر کی مورتمیں کہا گیا ہے کہ وہ درندوں اور پرندوں کی تصویریں بناتے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملکہ انبیاء اور نیک لوگوں کی تصویریں مساجد میں بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں میں عبادت کا جذبہ ترقی کرے ان کی شریعت میں تصویر کشی جائز تھی۔

میں کہتا ہوں شاید تماشیل سے مراد بے جان چیزوں کی تصویریں ہوں کیوں کہ انسانی صورتوں کی تو حضرت سلیمان سے پہلے بھی پوجا کی جاتی تھی

عمل سے شکر ادا کرو:

یعنی ان عظیم الشان نعمات و احسانات کا شکر ادا کرتے رہو، محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کرو جن سے حق تعالیٰ کی شکر گزری نہ پھرتی ہو، بات یہ ہے کہ احسان تو خدا کم و بیش سب پر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی، لہذا کامل شکر گزار بن کر اپنی قدر و منزلت بڑھاؤ، یہ خطاب داؤد کے کنبہ اور گھرانے کو ہے کیونکہ عدادہ مستقل احسانات کے داؤد پر احسان من وجہ سب پر احسان ہے کہتے ہیں کہ داؤد نے تمام گھرواؤں پر وقت تقسیم کر دیئے تھے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت الہی میں مشغول نہ رہتا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

رَعْمَكُوا اِلَ دَاوُدَ شُكْرًا (ہم نے داؤد اور ان کے گھرواؤں سے کہا) اے داؤد کے خاندان والو تم سب شکر یہ میں (نیک کام) کیا کرو جعفر بن سیمان نے کہا میں نے ثابت سے سنا ہے کہ حضرت داؤد اپنے گھرواؤں کی عبادت کے لئے رات اور دن کے حصے مقرر کر دیئے پس دن رات میں کوئی ساعت ایسی نہ ہوتی تھی کہ حضرت داؤد کے گھر کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول نہ ہو۔

دوامی شکر والے بہت کم ہیں:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور میرے بندوں میں بڑے شکر گزار کم ہیں یعنی ایسے لوگ کم ہیں جو زبان اور اعضاء جسم سے اکثر اوقات ادا شکر کرتے ہوں اور ہمیشہ بلاستی کے شکر میں مشغول رہتے ہوں یہ مرتبہ حضور دوامی اور فنا قلب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

شکور کون ہے؟

اور اس دوامی شکر کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا کیوں کہ توفیق شکر بھی عطاء الہی سے اور ایک نعمت ہے پس ہر شکر کا شکر پھر شکر کے شکر کا شکر ادا کرتا چلا جائے انسان کی طاقت سے خارج ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ شکور وہ شخص ہے جو اداء شکر سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہو۔ (ابراہیم تیمی روئی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کہا اے اللہ مجھے کم لوگوں میں سے کر دے حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسی دُعا ہے اس شخص نے کہا میں نے سن لیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اس شخص نے ایک آیت اور بھی پڑھی تھی حضرت عمر نے فرمایا یہ شخص عمر سے زیادہ اسلامی سمجھ رکھتا ہے۔ (از مفسر) (تفسیر مظہری)

نماز داؤدی:

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد کی ہے، وہ نصف رات

دونوں کے بے ایمان شیطان ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات کی تین قسمیں ہیں ایک تو پر دار ہے دوسری قسم سانپ اور کہتے ہیں تیسری وہ ہے جو ساریوں پر سوار ہوتے ہیں، اترتے ہیں وغیرہ، یہ حدیث بہت غریب ہے۔

مساجد میں محراب کیلئے مستقل مکان بنانے کا حکم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد تک امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ایک علیحدہ مکان کی حیثیت سے بنانے کا رواج نہیں تھا، قرون اولیٰ کے بعد سلاطین نے اس کا رواج اپنے تحفظ کے لئے دیا، اور عام مسلمانوں میں اس کا رواج اس مصیحت سے بھی ہوا کہ امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوری صف خالی رہتی ہے، نمازیوں کی کثرت اور مسجد کی تنگی کے پیش نظر صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ دیوار قبلہ میں گہری کر کے بنا دی جاتی ہے، تاکہ اس کے پیچھے پوری صفوف کھڑی ہو سکیں، چونکہ یہ طریقہ قرون اولیٰ میں نہ تھا۔ اس لئے بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے، شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بنام اعلام الارباب فی بدعت المحراب لکھا ہے، اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محرابیں نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اس کو سنت مقصودہ بنالیا جائے اس کے خلاف کرنے والے پر تکلیف ہونے لگے تو اس خلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے۔

مسئلہ: جن مساجد میں محراب امام ایک مستقل مکان کی صورت میں بنائی جاتی ہے وہاں امام پر لازم ہے کہ اس محراب سے کسی قدر باہر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم محراب سے باہر نمازیوں کی طرف رہیں، تاکہ امام اور مقتدیوں کا مکان ایک شمار ہو سکے، ورنہ یہ صورت مکروہ و ناجائز ہے کہ امام انگ مکان میں تنہا کھڑا ہو اور سب مقتدی دوسرے مکان میں، بعض مساجد میں محراب اتنی وسیع و عریض بنائی جاتی ہے کہ ایک مختصر صف مقتدیوں کی بھی اس میں آجائے، ایسی محراب میں اگر ایک صف مقتدیوں کی بھی محراب میں کھڑی ہو اور امام ان کے آگے پورا محراب میں کھڑا ہو تو امام و مقتدیوں کے مکان کا اشتراک ہو جانے کی وجہ سے کراہت نہیں رہے گی۔

رَعْمَكُوا اِلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ

کام کرو اے داؤد کے گھرواؤ احسان مان کر اور تھوڑے ہیں

مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

میرے بندوں میں احسان ماننے والے ہیں

رابطہ: یہاں تک جہنم میں رہتے تھے، پھر آخری چھنے حصہ میں سوتے تھے اور سب روزوں میں محبوب تر لہ کے نزدیک صیام و روزے میں کہ وہ ایک دن روزہ نہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (سنت)

حضرت فضیل سے منقول ہے کہ جب حضرت دوا پر یہ حکم شکرناز ہو، انہوں نے بتدوین سے عرض کیا اے میرے پروردگار میں آپ کا شکر اس طرح پور کر سکتا ہوں جب کہ میرے شکر قوں ہو یہ عملی وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے، اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے، حق شکر ادا کرنے سے اپنے عجز و قصور کو سمجھنا و اعتراف کرنا۔

سیدنا کی عبادت۔

فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنَّاكَ

میرا مگر کیڑے سے جس کے کھانا وہاں اس کا حصہ

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ آجُنُ آدَمَ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ اگر نہ رہتے ہوتے

الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينَ

غیب کی نہ رہتے عذاب کی تکلیف میں

حضرت سیدنا کی موت۔

حضرت سیدنا جنوں کے ہاتھوں سے مسجد بیت مقدس کی تجدید کرا رہے تھے جب معلوم کیا کہ میری موت آنے لگی جنوں کو نقشہ بنا کر آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت بھی میں مشغول ہو گئے جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں ضروت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لیا اور آپ کی غش مبارک سڑی کے سہارے کھڑی رہی کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوسکا وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے جب تعمیر پوری ہو گئی جس عرصہ پر نیک گاہے تھے گھن کے کھانے سے رات ب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی ورنہ کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑتے، جتنے حضرت سیدنا کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے، اسی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تخیل کچھ حضرت سیدنا کی کسی کس نہ تھی محض فضل یرزدی تھی جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک ریش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔

نیز سیدنا پر زندگی میں جو نعمات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک نہیں جاری رکھا گیا، اور بتلادیا کہ پیغمبروں کے ٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔

اس کے بعد حضرت سیدنا محراب (عبادت خانہ) میں چلے گئے اور ٹھکی پر سہارا لگائے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے کی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کی وفات ہو گئی، محراب کے اندر آگے پیچھے پچھروتن دن تھے جن میں جنات آپ کو کھڑا دیکھ کر خیں کرتے تھے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اس سے جو سخت محنت کا کام آپ کی زندگی میں وہ کرتے تھے ان میں آپ کی وفات کے بعد بھی سرگرم رہے اور چونکہ آپ کی عادت ہی تھی کہ نماز میں مشغول ہونے کے بعد (ایک مدت تک) باہر نہیں نکلتے تھے اس لیے آپ کے برآمد نہ ہونے سے

جنت کو علم نہ ہو۔ کافروں کے لیے یہ بات واضح ہوگئی کہ جنات غیب داں نہیں ہوتے۔ آیت ۵ یہ مطلب حضرت بن مسعودؓ کی قرأت کے مطابق ہے ابن مسعودؓ قرأت میں یہ ہے تیسرے الاس لو کاوا بعدہم (جن جن) مَا يَسْتَوِي فِي عَذَابٍ مُّثْنِينَ۔ بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کی وفات سے بے علم رہنے کی وجہ سے جنوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ اگر غیب داں ہوتے تو مشقت میں پڑے نہ رہتے یہ مطلب بعید از فہم ہے کیوں کہ جنت تو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ غیب داں نہیں ہیں آدمیوں کو دھوکا دینے کے لیے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے۔

سلیماں کی عمر:

بنجی نے لکھا ہے کہ اہل تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیمان و کل
عمر ۵۳ سال ہوئی تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین ہوئے اور چالیس
سال حکومت کی، چار سال حکومت کو گزرے تھے کہ بیت مقدس کی تعمیر کا
آغاز کیا۔ (عشر مطہری)

موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں

س عجیب واقعہ سے یہ عبرت بھی حاصل ہونی کہ موت سے کسی نو پختہ کار نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام مینا ہوتا ہے اس کا جس طرح چاہیں انتظام کر سکتے ہیں، جیسا اس واقعہ میں ہوا کہ موت کے باوجود سیمان کو سال بھر تک اپنی جگہ قائم رکھ کر جنات سے کام پورا کرایا، اور یہ بھی کہ دنیا کے سارے اسباب و آلات اسی وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک منظور حق ہوتا ہے، جب منظور نہیں ہوتا تو اس وقت اسباب جواب دے دیتے ہیں، جیسے یہاں مصداقاً کا سہارا دیکھ کر ذریعہ ختم کر دیا گیا، اور یہ بھی کہ سیمان کی وفات کے بعد خطرہ تھا کہ لوگ جنات کے حیرت انگیز عمل اور کارناموں اور بظاہر غیب کی چیزوں سے ان کے باخبر ہونے وغیرہ کے اعلیٰ عجیب و غریب کر کہیں انہی کو اپنا معبود نہ بنا بیٹھیں، اس خطرہ کو بھی اس واقعہ موت نے ختم کر دیا، سب کو جنات کی بے خبری اور بے بسی معلوم ہو گئی۔

سلیمان کی وعائیں:

امام نسائی نے باسناد صحیح حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعا مانگیں گیں، جو مقبول ہوئیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو (ورکونی دنیاوی غرض نہ ہو) اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کو تمام گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ اس وقت پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

اور سدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت مقدس کی تعمیر سے فارغ

جنت کو آپ کی وفات کا کوئی شبہ بھی نہیں ہوا، اس طرح وفات کے بعد ایک سال گزر گیا اور جنت بربر کام میں مشغول رہے آخر دیمک نے، ننھی کو کھایا اور آپ کی میت نیچے گر پڑی اور جنت کو آپ کی وفات کا علم ہو۔

دیمک کا شکریہ۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت نے دیمک کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے ان کو سخت مشقتوں سے آزاد کی ملی، اب بھی پانی اور مٹی جنت لکڑی کے کھوکھلے حصہ میں (دیمک کے سے) ڈالتے ہیں ابن ابی حاتم نے ابن یزید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیساؑ نے ملک الموت سے کہہ دیا تھا جب آپ کو میرے متعلق حکم دیا جائے تو مجھے اطلاع دیدینا ایک روز ملک موت نے آکر اطلاع دی کہ اب مجھے آپ کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ذرا سا وقت رہ گیا ہے آپ نے جنت کو طلب فرما کر اپنے گرد آرد اور وپر یک شیشہ گھرقمیر کر لیا، جس کا کوئی دروازہ نہیں رہا پر پھر اس کے اندر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور ٹھکی سے سہر لگایا اور سیاحت میں ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی وفات کے بعد بھی آپ یونہی کھڑے رہے آخر گھنٹے ٹھکی کوکھیا اور آپ گر پڑے اس کے بعد لوگوں نے اس شیشہ گھرمیں ایک دروازہ بنالیا اور اندر داخل ہو گئے اور یہ جاننے کے لئے کہ آپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا گھنٹے کو ٹھکی پراٹھیا گھنٹے ایک رات دن ٹھکی کوکھاتا رہا اس طرح لوگوں نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کو ایک سال ہو گیا۔

مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن تَحْتِهِ ۚ فَذَرِ الْأَرْضَ وَلَا يَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

ما دلہم یعنی جنت کو یہ حضرت سیمان کے گھر والوں کو آپ کی موت کی اطلاع صرف گھن گھننے کی وجہ سے ہوئی۔

دَیْنَةُ اَرْضِیْنِ جس کو عربی میں ارضۃ اور فارسی میں دیوک کہتے ہیں۔
یہ تنہا کثیرا ہوتا ہے جو کثرتی کو کھاتا ہے۔ الارض سے مراد منہک مٹی ہے۔

جہنم کی غیب دانی کا دعویٰ ختم ہو گیا:

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ لِمَنِ كَانَ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا
فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ جب سلیمان گر پڑے تب جنات کی یہ بات ظاہر ہو گئی
کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو (اتنی مدت) اس وقت کی مصیبت میں نہ
رہتے، غیب یعنی وہ بات جو ان سے غائب ہو جیسے حضرت سلیمان کی وفات
الْعَذَابِ الْمُبِينِ یعنی سخت محنت و مشقت میں اتنی مدت تک نہ پڑے رہتے
حضرت سلیمان کی موت کا جنات کو علم نہ ہو سکا اس لئے حضرت کے حکم کے
مطابق کام کرتے رہے مطلب یہ ہے کہ پہلے جنات اپنی غیب دانی کا دعویٰ
کر کے لوگوں کو دھوکا دیا کرتے تھے لیکن جب حضرت سلیمان کی وفات کا

جنت کے علم کی حقیقت

جنت والہ نے دور دراز کی مسافت چند ہی ت میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ بہت سے ایسے حادثات و واقعات سے وقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنت کو بھی علم غیب حاصل ہے خواہ جنت کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں، موت کے اس عجیب واقعہ نے اس کی بھی حقیقت کھول دی خواہ جنت کو بھی پتہ چل گیا ورنہ انسانوں کو بھی جنت کا عالم غیب نہیں ہے، یونہی ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے ایک سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ اس وقت بھی علم

ایک عجیب درخت

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کی عادت تھی آپ سال سال دو دوساں یا کم و بیش مدت کے لئے مسجد قدس میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے، آخری مرتبہ انقلا کے وقت بھی آپ مسجد بیت المقدس میں تھے صبح ایک درخت آپ کے سامنے نمودار ہوتا، آپ اس سے نام پوچھتے فائدہ پوچھتے، وہ بتاتا، آپ اس کام میں لیتے، بالآخر ایک درخت ظاہر ہوا جس نے پنا نام خرو بہ بتایا، یہ تو کس مضرب کا ہے؟ کہا اس مسجد کے جاڑنے کے لئے حضرت سلیمان سمجھ گئے فرمانے لگے میری زندگی میں تو یہ مسجد ویران ہوگی نہیں ابھی تو میری موت اور ویرانی کے سے ہے چنانچہ آپ نے اسے اپنے باغ میں گاڑ دیا مسجد کی بیج کی جگہ میں کھڑے ہو کر ایک لکڑی کے سہارے نما شروع کر دی وہیں انتقال ہو گیا۔ سلیمان کو موت کا علم پہلے ہو گیا۔

حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے کہہ رکھا تھا کہ میری موت کا مجھے کچھ پہلے بتا دینا حضرت ملک الموت نے یہی کیا تو آپ نے جنات کو بغیر دروازے کے، ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا اور اس میں ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر نماز شروع کی یہ موت کے ڈر کی وجہ سے نہ تھا حضرت ملک الموت اپنے وقت پر آئے اور روح قبض کر گئے پھر لکڑی کے سہارے آپ سال بھر تک اسی طرح کھڑے رہے جنات ادھر ادھر سے دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے مشغول رہے لیکن جو کثیرا آپ کی لکڑی کو کھا رہا تھا جب وہ آدھی کھا چکا تو ب لکڑی بوجھ نہ سہارے اور آپ گر پڑے، جنات کو آپ کی موت کا یقین ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور بھی بہت سے سلف سے یہ مروی ہے۔ (تفسیر بر کنیز)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً

تحقیق قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی

ہونے پر حضرت سلیمان نے بطور شکرانہ کے بارہ ہزار گائے قتل اور بیس ہزار بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی، اور اس دن کی خوشی منائی، اور صحرا بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں کہ ”یا اللہ آپ نے ہی مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جن سے تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی تو یا اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دیجئے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اور مجھے اپنے دین پر وفات دیجئے اور ہدایت کے بعد میرے قبض میں کوئی زبغ اور کچی نہ ڈالے، اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لئے آپ سے پانچ چیزیں مانگتا ہوں، ایک یہ کہ جو گنہگار توبہ کرنے کے لئے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرمادیں دوسرے یہ کہ جو آدمی کسی خوف و خطر سے بچنے کے لئے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دے دیں ورنہ خطرات سے نجات عطا فرمادیں، تیسرے یہ کہ جو بیمار آدمی اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرمادیں چوتھے یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو اس کو غنی کر دیں، پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھیں بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا بے دینی کے کام میں مشغول ہو۔ (قرطبی) (سورف مفتی اعظم)

تعمیر کی تکمیل سلیمان کی کوشش:

بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان نے اس کی تکمیل فرمائی اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں سرکشی غائب تھی، حضرت سلیمان کے خوف سے کام کرتے تھے ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں ورنہ تعمیر رہ جائے اس کا انتظام حضرت سلیمان نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لئے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جم رہا ہے، سلیمان کی روح وقت مقرر پر قبض کر گئی مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں، جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے، حضرت سلیمان کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے وقرآن کریم نے اس کو دامۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا، دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان گر گئے، اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔

شعم اور خوشی و سوائے قوم سبا کے کسی کو حاصل نہ تھی۔

سبب مآرب: عرم دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بندھ تھا جہاں تمام وادیوں کا پانی روکا گیا تھا تاکہ دور دور تک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین دروازے تھے۔ اول اوپر کے دروازے سے پانی دیتے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی قہر خداوندی سے جب وہ بند ٹوٹا تو سیلاب سے وہ تمام باغات غارت ہو گئے جو پہلے اس پانی سے سیراب ہوتے تھے اور یہ بند ملک بلقیس نے بنایا تھا جس کو سبب مآرب کہتے تھے۔

سبا سے شام تک کی آبادی:

ملک سبا سے شام تک چار ہزار سات سو دیہات آباد تھے۔

اور ہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لئے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ رکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور قبولہ کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آرام سے کھاپی سکے۔ (معارف القرآن کا مضمون)

سبا کی آل اولاد:

امام احمد حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے، جس کی اولاد میں دس لڑکے ہوئے جن میں سے چھ یمن میں آباد ہیں اور چار شام میں چلے گئے یمن میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں: مدحج، کندہ، ازد، اشعری، انمار، حمیر (ان چھ لڑکوں سے چھ قبیلے پیدا ہوئے، جو انہی مذکورہ ناموں سے معروف ہیں)۔

اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں: لخم، جذام، عاملہ، غسان (ان کی نسل کے قبائل انہی ناموں سے مشہور ہوئے) یہ روایت حافظ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب (القصود والامم بمعرفۃ انساب العرب والجم) میں نقل کی ہے۔

ابن کثیر کی تحقیق بحوالہ عماد نسب یہ ہے کہ یہ دس لڑکے سبا کے صلی اور بد واسطہ بیٹے نہیں تھے بلکہ سبا کی دوسری تیسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں پھر ان کے قبیلے شام و یمن میں پھیلے، اور انہی کے ناموں سے موسوم ہوئے، اور سبا کا اصل نام عبد شمس تھا، سبا عبد شمس بن یثجب بن یثرب بن قحطان سے ان کا نسب نامہ واضح ہو جاتا ہے، اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ تورات و انجیل سے ہوا ہو، یا نجومیوں کا ہنوں کے ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے چند عربی اشعار بھی کہے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے یہ تمنا کی ہے کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد

جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

دو باغ داہنے اور بائیں

یعنی باغوں کے دو طویل راستے داہنے اور بائیں میلوں تک چلے گئے تھے، گر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہ ہی نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لئے کافی تھی۔ (تفسیر مانی)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ (قوم) سبا کے لئے ان کے مقام سکونت میں (ہماری قدرت کاملہ کی) نشانی موجود تھی (جس کا شکر کرنا ان پر واجب تھا)۔

سبا کا تعارف: بغوی نے یہ روایت ابو سبرہ ثعلبی بحوالہ فروہ بن مسیک غطفی بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سبا کے متعلق بتائیے کہ کیا وہ کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی مقام کا نام تھا حضور نے فرمایا وہ ایک عربی مرد تھا جس کے دس بیٹے ہوئے چھ دائیں طرف (یعنی یمن) کو چلے گئے اور چار بائیں طرف (یعنی شام) کو جو چھ یمن کو گئے ان کے نام یہ تھے، کندہ، اشعر، ازد، مدحج، انمار، حمیر۔ ایک شخص نے کہا انمار کون ہے، فرمایا جن میں سے شعم اور بحیلہ ہیں۔ (وہی انمار) جو چار شام کو گئے وہ یہ تھے۔ عاملہ، جذام، لخم، غسان، امام احمد وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے مرفوعاً اسی طرح بیان کیا ہے سبا، یثجب کا بیٹا اور یثجب یثرب کا اور یثرب قحطان کا۔

قوم سبا کے باغات:

جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

جنتین سے مراد ہیں باغوں کی دو قطاریں، ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف یعنی شہر کے دائیں بائیں یا یہ مطلب کہ ہر شخص کے دو باغ تھے ایک مقام سکونت سے دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب (قوم سبا کی تاریخ کے مطابق دائیں بائیں پہلے والے درختوں کی قطاریں تھیں اور کسی مسافر کو سہراہ مفت پھل کھانے کی ممانعت نہیں تھی)۔ (تفسیر مظہری)

علامہ زبیری فرماتے ہیں کہ جنت کا یہ مطلب نہیں کہ اس بستی کے یمن و شمال میں صرف دو باغ تھے عراق میں بھی بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ نہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سبا کے لئے مخصوص نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے یمن و شمال میں باغوں کی دو قطاریں متصل اور مسلسل میلوں تک اس طرح چلی گئی تھیں کہ ایک باغ دوسرے باغ سے متصل تھا اور ہر جانب کی ایک قطار بمنزلہ ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی غرض یہ کہ یہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شاداب تھا آب و ہوا نہایت عمدہ تھی کیزوں اور کلوڑوں اور مکھیوں اور چھروں کا نام و نشان نہ تھا راستے پر امن تھے غرض یہ کہ راحت اور آرام کا اور ترقی اور تمدن کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہا تھا اور یہ

پھس گرتے تھے کہ اس کا نوکرا بھرتا تھا ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ابن زید نے کہا ان کے شہر میں نہ چھڑتے نہ کھیاں اور نہ پسو، نہ بچھو سانپ اگر کسی شخص کے کپڑوں میں جوئیں ہوتیں اور اس شہر کی طرف گزر جاتا ہے تو ہوا کی پائیزگی کی وجہ سے ساری جوئیں مر جاتی تھیں بد طیبہ سے یہی مراد ہے یعنی وہاں کی ہوا پاکیزہ تھی۔

رَبِّ غَفُورٌ مقاتل نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر خدا کے عہد کردہ رزق کا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

سو دھبیاں میں نہ رہے پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر ایک ڈالا رود کا

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ

اور آپ ہم نے ان کو بدے میں اُن دو باغوں کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ

خَمِيْطٌ وَ اَثَلٌ وَ شٰىءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ

کسیلا تھا، اور جھڈ اور کچھ پیر تھوڑے سے ☆

ناشکری اور بے پرواہی کا نتیجہ:

یعنی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لائے اور منعم حقیقی کی شکر گزاری سے منہ موڑے رہے تب ہم نے پانی کا عذاب بھیج دیا وہ بند ٹوٹا تمام باغات اور زمینیں غرق ہو گئیں اور ان باغی درجہ کے نفیس میوؤں اور پھولوں کی جگہ نکلے درخت اور جھاڑ جھکاڑ رہ گئے جہاں انگور چھوارے اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں اب وہاں پیو، جھاؤ، کیسے اور بد مزہ پھل والے درختوں کے ساتھ کچھ نہ تھا جن میں بہترین چیز تھوڑی سی جھڑیوں کو سمجھو یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عہد کا ہے محققین آثار قدیمہ کو برہنہ اس شرم کے زمانہ کا ایک بہت بڑا کتبہ سد عرم کی بقیہ دیو پر ملا ہے اس میں بھی اس بند کے نوٹنے کا ذکر ہے مگر یہ غائب اس واقعہ کے بعد ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے واللہ اعلم، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”جب اللہ نے چاہا عذاب بھیجے، گھونس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں اس کی جز کرید ان ایک بار پانی نے زور کیا بند کو توڑ ڈالا اور وہ پانی عذاب کا تھا جس زمین پر پھر گیا کام سے جاتی رہی کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی پیشین گوئی ایک کاہن نے کی تھی اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے جو باقی رہے نہیں ان باغوں کے بدلے یہ ٹکمی اور کڑوی کیسی چیزیں ملیں۔ واللہ اعلم۔“

(تفسیر عثمانی)

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ پھر انہوں نے رورانی کی تو ہم نے ان پر عرم کا سیلاب چھوڑ دیا یعنی انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہنے لگے ہم تو اس کو خدا کی عطا کردہ نعمت نہیں جانتے (یہ تو ہماری زمین کی پیداوار اور

۱۰۰ قسماً میں ”سد مارب“ کی تعمیر کی تھی یہ بند تقریباً ایک سو پچاس فٹ لمبی اور پچاس فٹ چوڑی ایک دیوار ہے، اس کا اکثر حصہ تو ب افتادہ ہے تاہم ایک ٹکٹ دیوار اب بھی باقی ہے۔ ”ارنڈ“ ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالت پر ایک مضمون فرینچ ایشیا ٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے اور اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے اس دیوار پر جا ہی کعبات ہیں وہ بھی پڑھے گئے اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جاسکتی تھیں۔ ”سد“ کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا اس سد میں آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر تین سو میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہو گئی تھی جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ قرآن کریم جَنَّاتٍ عَن يَّتِيْنِ وَيَتِيْنِ کہہ ران ہی باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یونانی موزخ ”اگا تھر شیدس“ جو ۱۴۵ ق م میں ”سبا“ کا معاصر تھا بیان کرتا ہے۔ ”سبا عرب کے سرسبز و آباد حصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بے شمار میوے ہوتے ہیں دریا کے کنارے جوزمین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں اندرون ملک میں بخور رات، دار چینی اور چھوارے کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے درختوں کے اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محفوظ ہوتے ہیں وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔“ آرتھی میڈروس جو ”سبا“ کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے، ”سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان ”مارب“ میں ہے جو ایک پراسچور پہاڑ پر عیش و مسرت (زمانہ خوشحالی) میں واقع ہے۔“ غرض باعتبار سرسبزی، خوشحالی، سامان عیش و اعتداں آب و ہوا کے ”مارب“ اسی کا مصداق تھا، ”بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ“ ”رب غفور“ سے ادھر ادھر کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار ہوا اگر بمقتضائے بشریت کچھ تقصیر ہو جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا اس کی نعمتوں کا شکر کما حقہ کس سے ادا ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلَدٌ طَيِّبَةٌ پاکیزہ شہر جہاں پھول کی کثرت تھی اور زمین زرخیز تھی شوریلی نہ تھی، سدی اور مقاتل نے کہا کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکرا رکھے باغ کی قطاروں کی طرف سے گزرتی تھی تو خود بخود درختوں سے ٹوٹ کر، تنے

سارے مال و متاع کو غرق کر دیا۔ گھر ریت میں دفن ہو گئے غرض ۔۔۔ گئے اور کچھ دھرا دھر منتشر ہو گئے قوم سہا کی بربادی ایک مثال بن گئی۔
پیو اور جھاؤ۔

حط اراک (پیو) اور پیلو کا پھل جس کو بریر کہا جاتا ہے۔
اٹل، جھاؤ یا جھاؤ نما ایک درخت جھاؤ سے بڑا ہوتا ہے قلیل، سبڑ کی صفت ہے چونکہ بریر ایک عمدہ پھل ہوتا ہے جس کا مزہ عمدہ ہوتا ہے اس لئے اس کو باغوں میں لگایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت کی صورت کی بغوی نے کہا یہ (باغوں میں لگائی جانے والی بیری) مراد نہیں بلکہ جنگلی بیری مراد ہے جو کسی کام نہیں آتی نہ اس کے پتے کسی کام کے ہوتے ہیں مذکورہ بار پھل دار باغوں کے عوض بیکار درختوں کے جھنڈ کو بھی صرف ہم شکل ہونے کی بناء پر فرمایا اور اس سے استہزاء بھی مقصود ہے۔

اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بے خوف و خطر امن کے ساتھ چلو۔ (تفسیر منہری)
چوہوں کے ذریعے تباہی۔

سدا رب یعنی عرم کو توڑ کر سید بے تباہ کرنے کا ارادہ یا تو اس پانی۔
عظیم شان بند پر بندھے ہوئے مسدود کردیئے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا، جب بارش اور سیدب کا وقت آیا تو پانی سے دباؤ۔ اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنہ پیدا کر دیئے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گیا جس میں یہ شہر تبارق واقع تھا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے اور دو طرفہ پہاڑوں پر جو باغات تھے ان کا پانی خشک ہو گیا۔

وہب بن منہد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی چلی سکتی تھی کہ اس بند کی خرابی و تباہی چوہوں کے ذریعہ ہوئی جب لوگوں نے اس بند کے قریب چوہوں کو دیکھا تو خطرہ پیدا ہو گیا اس کی تدبیر یہ کی گئی کہ بند کے نیچے بہت سی بلیاں پائی گئیں جو چوہوں کو بند کے قریب نہ آنے دیں مگر جب تقدیر ایسی نافذ ہوئی تو یہ چوہے بیسوں پرنا سب گئے اور بند کی بنیاد میں داخل ہو گئے۔ (بن کثیر) (معارف القرآن ج ۱ ص ۱۴۱)

ایک کاہن کی چال کی:

عمرہ ان کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ایک کاہنہ اور ایک کاہن تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کہیں پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہدک ہونے والے ہیں، تھا یہ بڑا مال دار خصوصاً جو بنیاد بہت ساری تھی اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے اور ان حویلیوں مکانات اور باغات کی نسبت کیا انتہام کرنا چاہئے آخر ایک بات اسکی سمجھ میں آ گئی اس کی سسران

ہمارے لگائے ہوئے باغوں کے پھل میں مترجم) تم اپنے رب سے کہہ دو کہ اگر وہ اس نعمت کو روک سکتا ہے تو روک لے اس ناشکری کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے (بند توڑ کر) ایک عظیم الشان سیلاب جس کو سیل عرم کہا جاتا ہے ان پر چھوڑ دیا۔

سیل عرم: العرم امر صعب سخت مصیبت غم الرضن وہ شخص سخت بد خلق ہو گیا یا سیل اعرم سے مراد ہے سخت بارش کا سیلاب، یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرم جنگلی چوہے کو کہتے ہیں بلقیس نے پانی کو روک کر جمع رکھنے کے لئے ایک بندہ باندھا تھا جنگلی چوہے نے اس میں سوراخ کر دیا تھا صواب قاموس نے لکھا ہے عرمہ بروزن فرحتہ وہ بندہ جو وادی کا پانی روکنے کے لئے باندھا جائے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور وہب وغیرہ نے بیان کیا کہ عرم ایک بندہ تھا جو بلقیس نے بنوایا تھا بات یہ تھی کہ وادی کے پانی پر قوم سہا والے آپس میں لڑتے تھے بلقیس نے رفع شرک کے لئے ایک عرم جی بندہ بنوانے کا حکم دیا تھا حمیری لغت میں عرم کا معنی بندہ ہے چنانچہ پتھروں سے اور تارکوں سے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بندہ بنا دیا گیا اور اوپر نیچے ترتیب کے ساتھ تین درستیچے رکھے گئے اور بندہ سے ویر۔ ایک بڑا حوض بنا دیا گیا اور پانی نکلنے کی اس حوض میں بارہ موریاں بنائی گئیں ہر موری ایک دریا کے دہانے پر کھلتی تھی ضرورت کے وقت جس موری کو چاہتے تھے کھول دیتے تھے اور جب سینچائی کی ضرورت پوری ہو جاتی تو اس کو بند کر دیتے تھے بارش کا پانی یمن کی ساری وادیوں کا یہاں جمع ہو جاتا اور بند کے اندر ہی رک جاتا تھا اس وقت بلقیس باہر کی کھڑکی کھولتی تھی کھڑکی سے پانی نکل کر حوض میں آ جاتا تھا پھر ضرورت ہوتی تو درمیانی کھڑکی بھی کھول دی جاتی پھر اگر ضرورت ہوئی تو نجد در پیچہ بھی کھول دیا جاتا اس طرح بندہ کے اندر کا پانی ختم نہ ہونے پاتا کہ دوسرے سال کی برسات کا پانی آ کر جمع ہونے لگتا۔

یہ بند طویل مدت تک قائم رہا لیکن جب اس قوم نے اللہ سے سرکشی اور ناشکری کی تو اللہ نے ایک جنگلی چوہے کو جس کو گھونس کہا جاتا ہے ان کی تباہی پر مسدود کر دیا گھونس نے بندہ کے نیچے حصہ میں سوراخ کر دیا پانی پھٹ پڑا اور سارے کے سارے باغ ڈوب گئے اور زمین تباہ ہو گئی۔

تدبیر کی شکست:

وہب نے کہا ان لوگوں کو کسی کاہن نجومی نے بتا دیا تھا کہ اس بندہ کو ایک چوہا برباد کر دے گا اس لئے ہر دو پتھروں کی دراڑ (شکاف) کے پاس ایک ہی باندھ دی تھی لیکن جب بربادی کا وقت آیا اور اللہ نے ان کو تباہ کرنا چاہا تو ایک بڑا سرخ چوہا آیا اور بلی پر چھوٹی بلی پیچھے دبکی اور اس شکاف میں داخل ہو گئی جو قریب ہی موجود تھا اور بندہ میں گھس گئی چوہا (بلی کے تعقب میں) بندہ کو کھودنے لگا اوپر پانی کے ریلے کی وجہ سے بندہ کمزور ہوتا گیا اور کسی کو اس کا علم نہ ہونے پایا، آخر سیلاب آ گیا اور شکاف میں گھس کر بندہ کو پھاڑ دیا پانی بہہ نکلا اور ان کے

نُجِزَتِي إِلَّا الْكُفُورَ

یہ بدلہ اُن کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو ☆

کفر کی سزا: یہ سخت سزا بڑے ناشکروں کو دی جاتی ہے کفر سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی سورہ "نمل" میں گذر چکا "وَجَزَّيْنَا قَوْمَ يَسْجُودَ بَشْمِيسِ مِنْ ذُؤَبِ الشَّوْ" (نمل، رکوع ۲) بلا ہر اس قسم کا شرک اس قوم میں بقیس کے بعد بھی باقی رہا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لَا يُعَافُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ إِلَّا الْكُفُورَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ بڑے عمل کی سزا اس کے برابر بجز کفور کے کسی کو نہیں دی جاتی، (بن کثیر) کیونکہ غیر کفور یعنی مؤمن کو اس کے گناہوں میں بھی کچھ چھوٹ دی جاتی ہے۔

اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس آیت کے مفہوم کی توجیہ یہ کی ہے کہ کلام اپنی حقیقت پر ہے کہ سزا بطور سزا کے تو صرف کافر کو دی جاتی ہے اور مؤمن گناہگار کو جو تکلیف آگ وغیرہ کی دی جاتی ہے وہ صرف صورت سزا کی ہوتی ہے، درحقیقت اس کو گناہ سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کر تپانے سے اس کا میل دور کرنا مقصود ہوتا ہے اسی طرح مؤمن کو بھی اگر کسی گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا تو اس لئے کہ اس کے بدن کے وہ اجزاء جل جائیں جو حرام سے پیدا ہوئے ہیں اور جب یہ ہو چکتا ہے تو وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ (معارف القرآن، مفتی اعظم)

مؤمن کی بھلائی:

صحیحین میں ہے آپ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ مؤمن کے لئے خدائے تعالیٰ کی برکت بھلائی کے لئے ہی ہوتی ہے اگر اسے راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے بھلائی حاصل کرتا ہے اور اگر برائی اور غم پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور بدلہ حاصل کرتا ہے یہ نعمت تو صرف مؤمن کو ہی حاصل ہے کہ جس کی ہر حالت بہتری اور بھلائی ہے حضرت مطرفؒ فرماتے ہیں، صبر و شکر کرنے والا بندہ کتنا اچھا ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو شکر کرے اور جب زحمت پہنچے تو صبر کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي

در رکھی تھیں ہم نے اُن میں اور اُن سٹیوں میں جہاں

بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا

ہم نے برکت رکھی ہے اُنکی سٹیوں جو ظاہر نظر آتی تھیں اور مقرر کر دیں ہم نے اُن میں

السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَايَا مَا امْنِينَ

سنے جانے کی پھر ان میں راہوں کو اور دلوں کو امن سے

کے لوگ بہت سرسے تھے اور وہ قبیلہ بھی علاوہ جُری ہونے کے مال دار تھا اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا سنو کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو انکار کر دینا میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو بھی مجھے میری گالیوں کا جواب دینا میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا اس نے کہا اب جی مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا؟ کاہن نے کہا تم نہیں سمجھتے ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم مان لینا چاہئے اس نے اقرار کیا دوسرے دن جب کہ اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے اس نے اپنے اس لڑکے سے کسی کام کو کہا اس نے صاف انکار کر دیا اس نے اسے گالیاں دیں تو اس نے بھی سامنے گالیاں دیں یہ غصے میں اٹھا اور اسے مار لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا اور یہ غضبناک ہوا اور کہنے لگا چھری لاؤ میں تو اسے ذبح کروں گا تمام لوگ گھبرا گئے ہر چند سمجھایا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا لوگ دوڑے بھاگے اور لڑکے کی ننھیں والوں کو خبر کی، وہ سب آگئے اول تو منت سماجت کی منوانا چاہا لیکن یہ کب ماننا تھا انہوں نے کہا آپ اسے کوئی اور سزا دیجئے اس کے بدلے ہمیں جو جی چاہئے سزا دیجئے لیکن اس نے کہا میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ ذبح کروں گا انہوں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے اس نے کہا اچھا جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑیں، مجھ سے میرے مکانات جائیدادیں اور زمینیں خرید لو میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی کہ سنو عذاب خدا ہے یہ زوال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اب تم سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو وہ تو امن چلا جائے اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بھرہ چلا جائے اور جو مزیدار کھجوریں باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینے چلا جائے قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا۔ جیسے جو جگہ اور جو چیز پسند آئی وہ اسی طرف منہ اٹھائے بھاگا بعض امن کی طرف بعض بصرے کی طرف بعض مدینے کی طرف۔ اس طرف تین قبیلے چلے تھے اس خزر ج اور بنو عثمان، جب یہ لوگ وطن میں پہنچے تو بنو عثمان نے کہا ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے اب ہم آگے نہیں جائیں گے چنانچہ یہ یہیں بس گئے اور اسی وجہ سے انہیں خزاعہ کہا گیا کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے اور خزر ج برابر مدینے پہنچے اور یہاں آ کر قیام کیا یہ اثر بھی عجیب و غریب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ

یہ بدلہ دیا ہم نے اُن کو اس پر کہ ناشکری کی اور ہم

تجارتی سفر کی آسانیاں:

ہو گئے اور کہنے لگے (یہ پھوس کا کیا مزہ جن کی اتنی کشت ہے) گرماء۔
 باغوں کی درمیانی مسافت بھی ہو جائے (در سفر میں دشواری ہو) تو ہمارے سے
 زیادہ من سب ہوگا۔ (تفسیر مطہر)

فَعَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ اسْفَارِنَا

پھر کہنے لگے کہ رب! ہم نے آپ کے بعد سفر کیا ہے۔

قوم سبا کی مستی:

زبان حال سے کہا ہوگا اور ممکن ہے زبان قاف سے کہنے لگے ہوں کہ
 اے اللہ! اس طرح سفر کا لطف نہیں ہوتا، منزلیں دور ہوں، اس پاس آبادیاں
 نہیں، بھوک پیاس ستائے، تب سفر کا مزہ ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں،
 ”آرام میں مستی آئی لگے تکلیف، نکلنے کے جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفر میں
 میں پانی نہیں ملتا۔ پانی نہیں ملتی، ویسا ہم کو بھی ہو، یہ بڑی ناشکری ہوئی جیسے
 بنی اسرائیل نے من وسلوئی سے اکتا کر ہمن و پیاز طیب کی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَذَلُّوا انفسَهُمْ فَعَلْنَهُمْ اَحَادِيثَ

اور آپ ان کو یاد کیا پھر کر ڈال ہم نے ان کو کہیں

وَمَرْقَنَّهُمْ كُلَّ مَرْقٍ

اور ان کو چیر مار دیا۔

پوری قوم بکھر گئی۔

یعنی ہم نے شیر زہ بکھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کر ڈالا، کشت خندان اور ہراہر
 منتشر ہو گئے کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل یا آبادیوں سے نام و نشان
 حرف خط کی طرح مٹ گئے اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ وہ سفر
 اور بہت چڑیں، ان کا وہ عظیم شان تمدن و روشن و شہو مسخات میں مل گیا
 صاحب ”ش القرآن“ ان کے زوہ و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ
 یونانیوں و رومیوں نے مسہ و شمر پر قبضہ پا کر ہندوستان و فریقہ تجارت و
 بری رستہ سے بحری رستہ کی طرف منتقل کر دیا اور تمام ممالک شہنشاہی کے درجہ
 سے بحر احمر کی ہ مصر و شمر کے سوا اہل پر ترانے لگا کر اس طریق سے یمن سے
 شمر تک خاک رڈی و ربا کی نوآبادیوں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ ”مصنف موصوف
 نے یہ توجیہ مہر کی تحریر سے اخذ کی ہے ممکن ہے تاہی اور منتشر کا۔

ایک خطبری سبب یہ بھی ہو مگر اس پر حصر و دین صحیح نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَرْقَنَّهُمْ كُلَّ مَرْقٍ اور ان کو ہر نکل سے بتر کر دیا جن مختلف ملکوں
 میں پر گندہ کر دیا، شععی کا بیان ہے جب ان کی بستیوں کو بگڑ گئیں تو لوگ
 مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے غسان شمر میں آ کر آباد ہو گئے از مدین کی
 طرف خزمہ تہمد کی جانب جزیرہ عرق کی سمت اور اس و خرمین کی طرف بنی نمر

برکت والی بستیوں ملک شمر کی ہیں یعنی ان کے ملک سے شمر تک راستے
 مومن تھے، سڑک کے کنارے دیہات کا سلسلہ یہی انداز ہے اور
 تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا
 تھا، آبادیوں کے قریب ہونے اور جہد جہد نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا
 نہ چوروں ڈکوروں کا خوف تھا، سفر کیا تھا ایک طرح کی سیر تھی مصنف ارض
 القرآن لکھتا ہے، ”سبا کی دولت و ثروت کی اساس صرف تجارت تھی، یمن ایک
 طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے اور دوسری طرف سواحل افریقہ
 کے، سونا بیش قیمت پتھر، مسالک، خوشبوئیں، ہاتھی دانت، یہ چیزیں حبش اور
 ہندوستان سے ٹھیک یمن سے کرا تری تھیں وہاں سے سپاونوں پر رد کر بحر احمر
 کے کنارے خشکی خشکی حجاز سے گذر کر شام و مصر جاتے تھے قرآن مجید نے اس
 راستہ کو ”امام یمن“ (کھلا راستہ) اور اسی سفر کا نام ”رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ“
 رکھا ہے جس کو قریش نے جاری کیا تھا، ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت
 کے سبب یمن سے شمر تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی جہاں بے خوف و خطر
 سفر ہو سکتا تھا، ”یونانی مورخ اراؤستھنس ۹۳ ق م بیان کرتا ہے کہ ”حضرت
 موت“ سے سبا کے ملک تک چالیس روز کا راستہ ہے اور معین سے سوداگر ستر
 دن میں ایلہ (عقبہ) پہنچتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بینہم اہل سبا کے درمیان بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْتَ فِيهَا جَنَى مَك
 شمر کی بستیوں جہاں بکثرت دریا اور درخت تھے، اور وہاں ان کے باشندوں
 کو وسعت رزق حاصل تھی، قُرَى ظاہرہ یعنی وہ بستیوں قریب قریب تھیں
 ایک دوسری کے سامنے نہیں پہلی کے بعد دوسری فوراً آ جاتی تھی
 قَدْ رَنَا فِيهَا السَّيْرُ جِنَى ان بستیوں میں چلنے کا ایک خاص انداز ہم نے
 مقرر کر دیا تھا رات ایک بستی میں گزاری اور دو پہر کو دوسری بستی میں پہنچ گئے،
 کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ بسنیاں سبا سے شمر
 تک تھیں بعض اقوال میں آیا ہے کہ یہ دیہات چار ہزار سات سو مسلسل متصل
 تھے (کہیں لوق و دق بیابان اور ویرانہ تھا) قد وہ نے کہا کہ عورت تک ہاتھ میں
 سے کر (خاں) نوکر سر پر رکھے راستہ سے نزلتی تھی ورا دھے راستے تک
 نہیں پہنچتی تھی کہ (راستہ کے دونوں کناروں کے درختوں سے تنے پھل ٹوٹ
 کر نوکرے میں جمع ہو جاتے تھے کہ) نوکر اچھلوں سے بھر جاتا تھا یمن و شام
 کے درمیان سارے راستے کی یہی کیفیت تھی۔ سَيْرٌ وَاقِفٌ یعنی ہم نے ان
 کو اجازت دے دی تھی اور کہہ دیا تھا یا توں سے مراد قول حق یعنی اس راستہ کا
 حال ہی یہ تھا لَيْكِي وَآيَاكَ رات دن یعنی جب چاہو۔

امِنُ امن کے ساتھ نہ دشمن کا کوئی خوف نہ کسی درندے کا ڈرنہ بھوکے
 پیاسے رہنے کا اندیشہ اہل سبا اپنی خوش پیشی پر مغرور ہو گئے بجائے شکر کے سرکش

پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے جس کا اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے اس طرح یہ مصیبت بھی اس کے لئے خیر اور نفع بن جاتی ہے۔ (ابن کثیر)

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ ظَنَّهُ

درج کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی انکسار

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

پھر اسی کی راہ چسے، مگر تھوڑے سے ایمان دار ☆

قوم نے ابلیس کا مقصد پورا کر دیا:

پہلے دن ابلیس نے تخمینہ کر کے کہا تھا لَا تَحْزَنَنَّ ذُرِّيَّتِي إِنَّهُ لَا قِيْلًا (اسراء۔ رکوع ۷) اور ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ فَرِيقٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ

وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

(اعراف رکوع ۲) ویسے ہی نکلے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اہل سبائیں سے جو کافر تھے ان کے متعلق شیطان کا گمان صحیح نکلا، مجاہد نے کہا عام انسانوں کی طرف ضمیر راجع ہے، ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنا یہ گمان ظاہر کیا تھا فَوَعَدْتَنكَ لَا تَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا یہ بھی ابلیس نے کہا تھا لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا چنانچہ اس نے اپنا یہ گمان سچ کر دکھایا یا صحیح پایا اور سوائے گروہ مؤمنین کے سب اس کی راہ پر لگ گئے۔

ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ جب ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ لَا ضَلَالَتِي فِيهِمْ میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا، لَا غَوِيَنَّهُمْ میں ان کو ضرور گمراہ بنا دوں گا لیکن ابلیس کو اس بات کو کہنے کے وقت یہ یقین نہ تھا کہ اس کی بات پوری بھی ہو سکے گی صرف گمان تھا لیکن اہل سبائیں اس کی راہ پر لگ گئے اور اس کے کہنے پر چنے لگے تو اس کا گمان صحیح ثابت ہو گیا۔

مؤمن شیطان کی اتباع نہیں کرتا:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَوْتِ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد یا تو قوم سہا کا ایماندار گروہ ہے یا عام انسانوں میں سے جو مؤمن ہیں وہ مراد ہیں۔

سہی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اصل دین میں کسی مؤمن نے شیطان کا اتباع نہیں کیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ

اور اُس کا اُن پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کریں

مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنَّا

ہم میں سے جو حقین مانتا ہے آخرت پر خدا کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف

یثرب کی طرف چسے گئے مدینہ میں سب سے پہلے عمرو بن عامر انماری آیا، یہی اوس و خزرج کا جد اعلیٰ تھا۔ (تفسیر مظہری)

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

اس میں چسے کی باتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو ☆

صبر و شکر والوں کیلئے عبرت:

یعنی ان حالات کو سن کر چاہئے عقلمند عبرت حاصل کریں جب اللہ فراخی اور عیش وے خوب شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف و مصیبت آئے تو صبر و تحمل اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگیں۔ (تفسیر عثمانی)

مؤمن کی شان:

مقاتل نے کہا صبار و شکور سے اس امت کے مؤمن مراد ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار ہیں مطرف کا بھی یہی قول ہے میں کہتا ہوں مؤمن ہمیشہ بڑا صبر و شکر کرتا ہے، دنیا امتحان گاہ ہے یہاں کی راحت و نعمت بھی ایک امتحان ہے جس میں بندہ مؤمن مبتلا کیا جاتا ہے اور آزمائش کی جاتی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا مؤمن کے لئے موت بھی امتحان ہے اور زندگی بھی اللہ نے فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ نے موت اور زندگی کو تمہاری آزمائش کرنے کے لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں یہی وجہ ہے کہ مؤمن ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے مصائب پر صابر اور طاعات پر ثابت قدم رہتا ہے اس کے لئے ہر مصیبت گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اس لیے مصیبت کا لازمی تقاضا جس طرح صبر ہے پھر صبر کی توفیق بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے حضرت مجددؑ نے فرمایا محبوب کی طرف سے دی ہوئی مصیبت انعام سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے مصیبت کا شکر تو اور بھی ضروری ہے، ایک شاعر کا قول ہے

وصال کی حالت میں میں اپنے نفس کا ادنیٰ غم ہوں، اور فراق کی حالت میں تمام آقاؤں کا آقا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا شکر میں رواہ البیہقی فی شعب الایمان میں کہتا ہوں مؤمن ہمیشہ کامل الایمان ہوتا ہے ایمان کے دونوں حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے صرف آدھے ایمان پر بس نہیں کرتا بلکہ دوسرا آدھا بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کا حال عجیب ہے، کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت راحت اور اس کی خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کی آخرت کیسے خیر اور نفع بن جاتا ہے اور اگر کوئی تکلیف و مصیبت

فِي شَيْءٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

سے دھوکے میں، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے

انسان کیلئے امتحان:

یعنی شیطان کو یہ قدرت نہ تھی کہ مانگی لے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک دیتا ہاں بہکا تا پھسلاتا ہے اور اتنی قدرت بھی اس نے دی گئی کہ بندوں کا امتحان و ابتلاء منظور تھا دیکھیں کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا اور بیوقوف بن کر شک یا دھوکہ میں پڑ جاتا ہے اللہ کی حکمت کا مقتضاء ہی یہ تھا کہ دنیا میں انسان کے لئے دونوں طرف جانے کے راستے کشادہ رکھیں جیسا کہ پہلے کئی جگہ اس کی تقریر ہو چکی ہے یہاں نہیں کہ (معاذ اللہ) خدا کو خبر نہ ہو بے خبری میں شیطان کسی بندے کو اچک لے جائے خوب سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور تمام احوال و مشنوں کی دیکھ بھال وہ ہی ہمہ وقت کرتا ہے جس کو جتنی آزادی دے رکھی ہے وہ عجز و سفسد سے نہیں حکمت و مصلحت کی بناء پر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شیطان کا ہتھیار:

یعنی ابلیس کو کوئی قدرت نہیں تھی کہ وہ ان کو بہکا سکتا اور دلوں میں جھوٹی آرزوئیں اور امیدیں پیدا کرتا مگر جب ہم نے اس کو مسطہ کر دیا اور اس سے کہہ دیا، **وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْرِكَ وَحَصِّبْكَ وَشَأْنَهُمْ فِي الْآفَاقِ وَادْعُهُمْ** تو اس میں قدرت پیدا ہو گئی۔

حسن نے کہا ابلیس نے ان پر تلوار نہیں سونپی نہ تلوار سے کسی کو مارا نہ کسی کو کوزے مارے (یعنی تسلط سے مراد جبر اور مار دھاڑ نہیں) بلکہ ان سے جھوٹے وعدے اور امیدیں بندھوائیں جس کی وجہ سے وہ فریب کھا گئے اور دھوکہ میں آ گئے۔

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور آپ کا رب ہر چیز کا نگراں ہے یعنی زندہ نہ ہو یا زمانہ کے اندر کی چیزیں، مومن یا کافر سب کا نگراں ہے کسی چیز کی طرف سے غافل نہیں ہے اس لیے ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق بدلے گا۔ (تفسیر ظہری)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہہ پکارو ان کو جن کو گن کرتے ہو سوائے اللہ کے

اہل مکہ سے خطاب:

یہاں سے مشرکین مکہ کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لئے ”سبکدوش“ کا قصہ سنایا تھا یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو خدائی کا گمان ہے ذرا کسی آڑے وقت میں ان کو پکارو تو سہی دیکھیں وہ کیا کام آتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کہ جن کو تم سوائے خدا کے، اپنے (معبود و رکار ساز) سمجھ رہے ہو ان کو پکار دیکھو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ ان دونوں کے پیدا کرنے اور انتظام قائم رکھنے میں (ان کی مصیبت نے سب سے تم کو پکار دیکھو، گر (ان کی اوسہیت و حکمرانی کے متعلق) تمہارا قول صحیح ہے تو وہ تمہاری مدد کریں گے) (یہ قیاس استثنائی شرطیہ ہے) لیکن وہ تو چھوٹی چیزیں تھیں برابر آسمان و زمین میں ہونے والی خیر و شر کا خفیہ نہیں رکھتے اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں حاصل یہ کہ تمہارا یہ (مخلوق کے معبود اور شریک ہونے کا) خیال ہی غلط ہے آسمان و زمین کا ذکر عموم عرفی کی وجہ سے کیا یہ وجہ ہے کہ کافروں کے معبود کچھ ساوی تھے جیسے ملائکہ اور ستارے اور کچھ اراضی تھے جیسے بت یا ان دونوں کے ذریعے کی یہ وجہ ہے کہ خیر و شر کا ظاہری اسباب کچھ آسمانی ہوتے ہیں اور کچھ زمینی۔ (غیہ مہری)

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ

وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ

الارض وما لهم فيهما من شرك وما له من

زمین میں ورنہ ان کا ان دونوں میں کچھ سا جہ ورنہ ان میں کوئی شے کا

قمن ظهير ولا تنفع الشفاعة عند الله الا لمن اذن له

مددگار اور انہیں کسی عذر سے پاس مگر اس کے لئے دوسرے علم روئے

بت ایک ذرے کے مالک نہیں ہے:

یعنی یہ مسکین کیا کام آتے جنہیں آسمان و زمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے (بلکہ بتوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں) نہ آسمان و زمین میں ان کی کچھ شرکت نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت، جو یہ اس کے معین و مددگار بن رہی کچھ حقوق جتدے، اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقررین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن درضا کے کسی کی نسبت یک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں، انبیاء و اوصیاء اور ملائکہ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حقوق میں نافع ہوگی جن کے لئے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے۔ (تفسیر عثمانی)

من ظهير، یعنی تمہارے معبودوں میں سے کوئی آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور ان کا انتظام کرنے میں اللہ کا مددگار نہیں ہے۔

کافروں کیسے کوئی سفارش نہ چسے:

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور خدا سے سوائے (کسی کی) سفارش کسی کے لیے کام نہیں آئے گی، ہاں اس کے لیے (کام آئے گی) جس کے لئے (سفارش کرنے کی) سفارش کرنے والے کو (اللہ اجازت دے دے گا یعنی شفع کو اجازت دے دے گا یا جس کے لئے شفاعت کیے

جانے کی اجازت دے دے گا۔

آیت مذکورہ نازل ہوئی ورنہ فرمایا کہ بغیر اذن الہی کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، بت تو ظاہر ہے بے جان ہیں اس امر کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے اب رہے وہ لوگ جن کی سفارش کا امکان ہے ان میں کافر اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور طغیانی کی وجہ سے شفاعت پانے کے مستحق نہیں ہیں اس لئے نبیاء (اوپر) اور مدنگ کو نہ وہ مومنوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دلوں سے کہیں کیا فرمایا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

تمہارے رب نے کہا کہ حق وہی ہے اور وہی ہے سب سے بڑا

فرشتوں کی تابعداری:

یہ فرشتوں کا حال فرمایا جو ہمہ وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں جب وہ رب سے اللہ کا حکم اترتا ہے ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پھر پر زنجیر کھینچی جائے، (شاید اتصال و بساطت کے قریب ان الفہم کرنے کے لئے یہ تشبیہ دے گئی) فرشتے دہشت اور خوف و رعب سے تھرا جاتے ہیں اور سبج کرتے ہوئے جہد میں گر پڑتے ہیں جب یہ حالت رفع ہو کر دل و تسکین ہونی اور کلام ترچہ کا ایک اور سلسلے سے پوچھتے ہیں یہ حکم ہو یا پرانے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے باقاعدہ معلوم ہے وہ ہی حکم ہوا ظاہر ہے وہاں معقول اور واجبی بات کے سو کیا چیز ہو سکتی ہے پس جس کی سزا و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقررین کا مارے ہیبت و جدل کے یہ حال ہو جائے وہاں اس کی ہمت ہے کہ اس خود سعی و سفارش کے سے کھڑا ہو جائے (تنبیہ) آیت کی اور تفسیریں بھی لگائی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں "وَجَمْعُ ذَلِكْ مُخَالَفٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ" صحیح (اندلی فی البخاری) واما حدیث کثیرۃ نویدہ (فتح الباری ص ۳۸۱-ج ۱۳) (تفسیر عثمانی)

فرشتوں کی گھبراہٹ:

میں کہتا ہوں اسی طرح جب اللہ کوئی حکم جاری فرماتا تو فرشتوں پر گھبراہٹ کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب آسمان میں کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو عجزی سے ملانگہ اپنے بازو پھٹ پھٹاتے ہیں (اس کی آواز ایسی ہوتی ہے) جیسے پتھر کی چٹان پر کوئی زنجیر ماری جائے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم پوچھتے ہیں تمہارے رب نے

کیا فرمایا، دوم۔ مدد نہایت میں حق فرمایا ورنہ شان سب سے بڑا ہے یہ بات چوری سے سننے والے (جنات) اور پھر (ان کے نیچے) چوری سے سننے والے سن پاتے ہیں اس طرح نیچے والے اوپر دلوں سے سنتے چھ جات ہیں، سفین نے اپنے ہاتھ و در ترچہ کر کے ترتیب دے دے گلیوں کو لگ لگ کر بتایا کہ اس طرح اوپر نیچے جنات لگے ہوتے ہیں اوپر والا وہ بات سن پاتا ہے تو نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے نیچے والے کو اکتا کرتا ہے اس طرح وہ بات (ساحر یا کائنات تک پہنچی رہی جاتی ہے) پھر ساحر کا بدن کی زبان پر آ جاتی ہے بھی نیچے والے کو اکتا کرنے سے پہلے ہی وہاں پر ایک نگارہ آ پڑتا ہے (وہ اس کو جلد کرتا ہے) اور کبھی اکتا کے بعد نگارہ آگتا ہے ساحر کا بدن (کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اس میں) سو جھوٹ مل کر بیان کرتا ہے (جب وہ ایک بات صحیح ہو جاتی ہے) تو کہا جاتا ہے کہ کیا فلاں دن کا بدن ساحر نے ہم سے ایسا ایسا نہیں کہا تھا، چنانچہ آسمان سے سنی جانے والی اس ایک بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔

بخاری نے یہاں فرشتے قیامت پر پانے جانے کے خوف سے گھبراہٹ میں گئے متاعل سدی اور کلبی نے کہا، حضرت عیسیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی مدت ۵۵۰ برس اور بقول بعض ۶۰۰ برس کی تھی یہ قطعاً حقی کا زمانہ (فتوہ) تھا اس مدت میں مدنگ نے ولی حق کی آواز نہیں سنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور فرشتوں نے ولی حق کی آواز سنی تو انہوں نے خیال کیا کہ قیامت آگئی کیونکہ آسمان و دلوں کا صم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی مدت ہے پس جب وحی کی آواز سنی تو قیامت برپا ہونے کے خوف سے بے ہوش ہو گئے جب ابتداء وحی کے موقع پر حضرت جبریل (بارگاہ خداوندی سے) نیچے ترے تو جس آسمان کی طرف سے نزلے تو وہاں کے باشندوں نے سر اٹھائے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسروں نے جواب دیا حق فرمایا حق سے مراد وحی ہے۔

ابن خیرین ایک جماعت کا قول ہے کہ آیت مذکورہ میں مشرکوں کی حالت بیان کی ہے حسن و زید نے کہا کہ نزول موت کے وقت مشرکوں کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے حجت چوری کرے سے جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور نہ رہی جاتی ہے تو مشرک کہتے ہیں پیغمبروں کی زبانیں تمہارے رب نے دنیا میں یا فرمایا تھا دوسرے مشرک کہتے ہیں (خوچھ فرمایا) حق فرمایا، گو یا مشرک یہ وقت قرآن کی صدفقت کا قرار دیتے ہیں جن سے مفید نہیں سوتا میں امتوں کی خیریت و بدیہیت پر بحث ہر جہالت ہو منہ فی شک سے سوجاے گا جنی موت تک مشرک شک میں پڑے رہتے ہیں، آخر مرنے کے بعد ان کا شک دور (شہودی) یقین

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا أَجْرَ مَنَا وَلَا نَسْأَلُ

تو کہ تم سے پوچھ نہ ہوگی کہ ہم نے تم سے پوچھ نہ ہوگی

عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ نَجْمُهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ہم کی حاکم کرتے ہو تو نہ ہوگا جمع کریم سب کو رب ہمارے

يَفْتَنُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَهُوَ الْفَتَا الْعَلِيمُ

فیصلہ کریم ہم میں انصاف کا دورانی ہے قصہ چکانیوں سب کچھ جاننے والا

اپنی عاقبت کی فکر کرو

یعنی ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہئے وہی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا اگر تہی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور نہ کر کے لئے تیار نہیں تو یہ درکھو ہم حجت تمام کر چکے اور کلام حق پہنچا چکے اب تم اپنے عمل کے خود جواب دہ ہو گے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی نہ یہی حالت میں ہمارا تہر کوئی واسطہ خدا کے یہاں عارض ہونے کے لئے ہے یہ ایک اپنی فکر رکھے وہ سب کو گھبراہٹ ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ دے گا۔ اور تم

سپ کہہ دیجئے کہ (اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوگا تو) ہمارے جرم میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی اور نہ تمہارے عمل کی ہم سے باز پرس ہوگی یعنی میں حاکم و توحید کے ماننے اور شرک چھوڑ دینے کا حکم دے رہا ہوں یہ محض تمہاری خیر خواہی کے پیش نظر ہے ورنہ کسی کو دوسرے کے عمل سے ضرر نہیں پہنچے گا، نہ مجھے نہ تمہیں۔

اس کلام میں توحید کو ماننے کی ترغیب ہے جرم کے غلط ہیں رکاب جرم کی اپنی طرف نسبت کی اور تعمیلوں کے غلط ہیں (جرم و نسبت منطوق کی طرف نہیں کی بلکہ) عمل کی نسبت منطوق کی طرف کی یہ تقاضا تہذیب کا مظاہرہ و خیر خواہی کا اظہار ہے جو ہر قسم کے تعصب سے آراستہ نہیں۔

قُلْ نَجْمُهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ يَفْتَنُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَهُوَ الْفَتَا الْعَلِيمُ

سپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم کو (یعنی مجھے و تمہیں قیامت کے دن) معاف کرے گا پھر ہمارے درمیان فیصلہ حق کر دے گا وہی بڑا فیصلہ کرنے والا (اور) جاننے والا ہے یقیناً فیصلہ کر دے گا۔ لہذا حق جہنم میں سے جو کوئی جس بدلہ کا مستحق ہے اللہ ہی بدلہ اس کو دے گا۔ حق پرستوں کو جنت میں اور باطل پرستوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ الفلاح صراط مستقیم اور عمل سعادت کا فیصلہ کرنے والا، العلیم یعنی فیصلہ کیا ہونا چاہئے اس کو خوب جاننے والا۔

قُلْ ارُونِي الَّذِينَ ادْعُوهُمْ لِيُقْسَمُوا لَكَ بِهِ شُرَكَاءَ

تو کہ مجھ کو دکھاؤ تو سہی جن کو تم سے دعا کرتے ہو سچھی تو رہ کر دکھاؤ

ذرا دکھلو تو اپنے معبود!

یعنی ذرا دکھلو تو سہی جن کو تم سے دعا کرتے ہو اس کی خدا کی میں سچھی رہتی

پیدا ہوتا ہے تو اقرار کرتے ہیں، مگر بے سود۔ (تفسیر مطہری)

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک ستارہ جھڑا دراز بردست روشنی ہو گئی آپ نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں تمہارے خیال ان ستاروں کے جھڑنے کی نسبت کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم اس موقع پر سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا یا مر۔ (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ

تو کہہ دو کہ کون دیتا ہے تم کو آسمان سے

وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ

اور زمین سے بتلا دے کہ اللہ

روزی رسان یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان ہم پہنچانا صرف اللہ کے قبضہ میں ہے اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے لہذا آپ بتلا دیں کہ یہ تم کو بھی مسمم ہے پھر اوجہایت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاِنَّا اَوْلٰٓئِكَ لَعَلٰی هٰدٰی اَوْ فٰی

اور یہ ہم یا تم ہنگام ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں

صَلٰٓئِ مُبِيْنٍ

گمراہی میں صریح

اب بتلاؤ کون سچا ہے:

یعنی دونوں فرقتے تو سچ نہیں کہتے (ورنہ اجتماع نقیضین لازم آجائے) یقیناً دونوں میں ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے تو لازم ہے کہ سوچو اور غور کر کے سچی بات قبول کر دو اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں! دونوں فرقتے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں کیا ضرورت ہے جھگڑنا، تو بتلا دیا کہ ایک یقیناً خطا کار و گمراہ ہے باقی عیمن نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے یعنی وہ ہم اپنی طرف سے سچے نہیں کہتے، بہر حال ایک تو یقیناً غلطی پر ہو گا اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے گویا مخالف کونزی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔

توحید کا معنی ہے نفی شرک توحید شرک کی نفی ہے جس طرح ضلالت اور ہدایت کے درمیان تناقض ہے کیوں کہ ضلالت نفی ہدایت کا نام ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں (توحید و شرک اور گمراہی و ہدایت) صحیح ہوں، یہ دونوں میں کوئی صحیح نہ ہو، آیت سابقہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ روزی دینے والا صرف اللہ ہے کوئی اور رقی نہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس توحید ہدایت پر ہیں و شرک کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ (تفسیر مطہری)

گئیں (۱) مجھے یہ بات دی گئی کہ ایک ماہ کی مسافت پر میرا رب (دشمنوں کے دلوں میں) ڈال گیا۔ (۲) تمام زمین کو میرے لیے مسجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنادیا گیا، ہذا میری امت میں سے جس کسی کے سنے نماز کا وقت آ پہنچے وہ (جس پاک جگہ پر) نماز پڑھنا چاہے (وضو کر کے اور پانی کے فقدان کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے) نماز پڑھ لے۔ (۳) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ (۴) مجھے شفاعت (کبریٰ) عطا کی گئی۔ (۵) ہر نبی کو صرف اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن مجھے سب لوگوں (کی ہدایت) کے لیے بھیجا گیا ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلا رکھی ہو جب چاروں طرف آگ کی روشنی پھیل گئی ہو تو پٹنگے اور یہ کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں وہ شخص کتنا ہی ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہو مگر پٹنگے اس میں زبردستی گر رہے ہوں میں بھی اسی طرح پیچھے سے تمہاری کمر پکڑ کر آگ میں گھسنے سے روک رہا ہوں مگر تم آگ میں گھسے پڑتے ہو، حدیث متفق علیہ ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں (۱) ایک یہ کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رب دے کر فرمائی کہ ایک مہینہ کی مسافت تک لوگوں پر میرا رب چھا جاتا ہے، (۲) دوسرے یہ کہ میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور طہور قرار دے دیا گیا، (پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں ہی میں ہوتی تھی ان کی مساجد سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے پوری زمین کو اس معنی میں مسجد بنادیا کہ ہر جگہ نماز ادا ہو سکتی ہے، اور زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے یا پانی کا استعمال مضر ہونے کی صورت میں طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا کہ اس سے تیمم کر لیا جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے) (۳) یہ کہ میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی امت کے لئے یہ مال حلال نہیں تھا (بلکہ حکم یہ تھا کہ جنگ میں جو مال کفار کا ہاتھ آتا اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیں، وہاں ایک سہانی آگ وغیرہ آکر اس کو جلا دے گی، اور یہ جلا دینا ہی اس جہاد میں مقبولیت کی علامت ہوگی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مال غنیمت کو قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کر لینا اور اپنی ضروریات میں صرف کرنا جائز کیا گیا۔ (۴) چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا (یعنی مشائخ میں اس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی امت نہ رہے گا، مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا) (۵) پانچویں یہ کہ مجھ سے

ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں کیا ان پتھر کی بیجان اور خود تراشیدہ صورتوں کو پیش کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

اُڑوسی (مجھے دکھاؤ) سے مراد ہے مجھے بتاؤ، احاق سے مراد ہے استحقاق الوہیت میں خدا کے ساتھ مل دینا مطلب یہ ہے کہ کس صفت کی وجہ سے تم نے اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں یا کسی کو نفع ضرور پہنچا سکتے ہیں یا روزی دیتے ہیں جب ان اوصاف میں سے کوئی وصف ان کے اندر نہیں تو ان کو شریک خدا قرار دینے کی وجہ جواز نہیں، اتمام حجت اور مدلل ثبوت کے بعد پھر وجہ شرک کا استفسار حقیقت میں لا جواب بنانے کی تکمیل ہے۔ (تفسیر مظہری)

كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کوئی نہیں وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا ☆

نہیں نہیں! اللہ کے برابر کوئی نہیں:

یعنی ہرگز تم ایسی کوئی سستی پیش نہیں کر سکتے، وہ تو کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو زبردست، غالب، قادر اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے، سب اس کے سامنے مغلوب و متہور ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے لئے خوشی

وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اور ڈر سنانے کو لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رسالت:

یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر کر دیا یعنی آپ کا فرض اور آپ کی بعثت کی غرض یہی ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں سو کر دیا جو نہیں سمجھتے وہ جانیں سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ کی بات کو ضرور مانیں گے ہاں دنیا میں کثرت جاہلوں اور نا سمجھوں کی ہے ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کارآمد باتوں کی قدر کریں۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب اس طرح ہوگا کہ سب لوگوں کے لیے آپ کو رسالت عام دے کر ہم نے بھیجا ہے کوئی شخص آپ کے دائرہ رسالت سے باہر نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافہ میں ت مبالغہ کی ہو یعنی ہم نے آپ کو ایسی حالت میں بھیجا کہ آپ سب لوگوں کو اپنے دائرہ رسالت میں جمع کرنے والے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں (خصوصیت کے ساتھ) عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی

تفصیل سے آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَقُولُ الَّذِينَ سَتُضَعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور کئے جاتے تھے بڑے۔ اور ان کو
لَوْلَا اَسْتَمْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ
اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقین در ہوتے۔

چھوٹوں کا بڑوں پر انزام

دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقہ میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے وہ اپنے بڑے سرداروں کو امام دیکھ کر کہتے تھے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا تمہاری روک نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا
کہنے لگے بڑی کرنے والے! جو کمزور کئے گئے تھے
اَنْحَنُ صَدَدُكُمْ عَنْ هٰذِهِ بَعْدَ
یا ہم! روکا تم کو حق بات سے
اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ
تمہارے پاس پہنچ چکے۔ حد کو تو نہیں تھی تھے گنہگار۔

سرداروں کا جواب: یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور تم میں سے گئی تھی کیوں قبول نہ کی یا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان و یقین سے روک دیا تھا چاہے تھا کہ کسی کی پروا نہ کرے حق کو قبول کر لیتے اب پناہ جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
ورہنے لگے وہ لوگ کمزور کئے گئے تھے بڑی کرنے والوں کو
بَلْ مَكْرُ الْيَنبِلِ وَالنَّهَارِ اِذَا تَأَمَّرُوْنَ
کوئی ہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو صدمہ کیا کرتے کہ
تَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَتَجْعَلُ لَدَا اَنْدَادًا
تم نہ مانو اور ظہر میں اس کے ساتھ بربر کے ساتھی بناؤ

یعنی بے شک تم نے زبردستی مجھ کو نہ یہ تھا مگر رات دن کمرہ فریب اور مغویہ نہ تیرے ہم کو بہکاتے بھلا تے رہتے تھے جب ملے یہ ہی یقین د کہ ہم پیغمبروں کے رشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں، بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مقابلہ اور برکات شریک سمجھیں، آخر تمہاری شب و روز کی ترغیب و ترہیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

ہے: نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھی جاتا تھا، مجھے تمام قوموں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے (معارف قرآن مفتی عصم)

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ
کہتے ہیں۔ یہ وعدہ کب آئے گا؟

کہتے ہیں قیامت کب آئے گی

یعنی جس گھڑی سے اترتے سو وہ کب آئے گی، اگر سچے ہوتے جدی نہ دیکھو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ
تو کہہ تمہارے لئے وعدہ ہے ایک دن کا نہ دیر کر دو گے
عَنْ سَاعَةٍ وَلَا تَسْتَفْتِيْهُمْ
اس سے ایک گھڑی نہ جدی ☆

ضرور آئے گی:

یعنی گھبراؤ نہیں جس دن کا وعدہ ہے ضرور کر رہے گا جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی، جلدی مچانے کی بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رکھوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ
اور یہ ہے لگے مگر ہم نہ مانیں گے اس قرآن کو
وَلَا يَلْزَمِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ
اور نہ اس سے لگے کوئی

کہتے ہیں ہم کتابوں کو نہیں مانتے:

یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ لگی کتابوں کو جنہیں تم سہانی کتابیں کہتے ہو، مثلاً تورات و انجیل وغیرہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جہاں دیکھو وہی حساب کتاب اور قیامت کا مضمون، سوان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم نہ کرنا لے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ تَرَى اِذِ الظّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
اور بھی تو دیکھے جب گنہگار گھڑے گئے جائیں اپنے رب سے پاس
يَرْجِعُهُمْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الْقَوْلِ
ایک دوسرے پر اتار دیتا ہوا

محشر میں پتہ چسے گا

یعنی جیسے ناکامی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ناکامیابی کا سبب گردانتا ہے محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد انزام بنائیں گے جس کی

اور سوال کیا آپ اس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداں خداں (وامرؤنواہی) کی یہ سنتے ہی وہ بول اٹھا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے جانا سنبے گا، جو نبی بھی مبعوث ہو (پہلے پہلے) نچل طبقہ اور غریب لوگ ہی اس کے پیرو ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا

اور ہمیں بھیجے ہم نے کسی سٹی میں نذیر کو نہ بھیجا۔

قَالَ مُتَرَفُّوہَا إِنَّا بِنَا أَرْسَلْنَاهُ بِهِ كُفْرُونَ

کہنے لگے ہیں وہاں کے مسودہ لوگ جو تمہارے ہاتھ بھیجے گیا ہم اس کو نہیں مانتے۔

سردار لوگ ہر پیغمبر کے مخالف رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ روسائے مکہ کے انحراف و سرکش سے مغموم نہ ہوں۔ رہا نہ میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بد بخت رئیسوں نے کیا ہے دوست و ثروت کا نشہ اور اقتدار طبعی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے وہ کسی نے سامنے گرون جھکانا اور چھوٹے آدمیوں سے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اسی سے انبیاء کے اول تبعین عموماً ضعیف و مسکین لوگ ہوتے ہیں کماوردنی حدیث ہر قل۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کھل بھیجی کہ تمہارے قوں کی تصدیق اللہ نے نازل فرمادی مترقین خوش حال لوگ، خوش حال لوگوں کا خصوصی تذکرہ انکارِ رسالت سے یہ کیا کہ عموماً غرور اور دینوی دولت مندی پر فخر اور متانت اندوزی میں انہماک اور غریبوں کو ذلیل جاننا انکارِ رسالت کا موجب ہوتا ہے اسی سے منکروں نے تکذیب کے ساتھ استہزاء اور فخر کو بھی ملا دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَزُكْدًا

اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

اور ہم پر آفت نہیں آنے والے ہیں

ماں و اولاد پر فخر:

جینی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا جب وہ خوش ہے تو ہم کو کسی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنِّي بَسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

تو کہہ میرا رب ہے جو کچھ وہ کر دیتا ہے روٹی جس کو چاہے

وَأَسْرُوا النَّكَامَةَ لَمَّا سَرَاوَالْعَذَابِ

اور چھپ چھپے بچتے لگے جب دیکھ لیا عذاب

پھر سب شرمائیں گے:

یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا تا جین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پچھتاہینگے ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصور وار ہوں لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ہم نے ڈالے ہیں حق گردنوں میں منکروں کے

طوق اور بیڑیاں۔

گردنوں میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہ کیا پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے

اعمال کی سزا یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں جیسا کرناویا بھرنا۔ (تفسیر عثمانی)

آگ سارا گوشت جلادے گی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمی جب ہٹکا کر جہنم کے پاس پہنچائے جائیں گے تو جہنم کے ایک ہی شعلے کی لپیٹ سے سارے جسم کا گوشت جھلس کر پیروں پر آ پڑے گا (ابن ابی حاتم) حسن بن یحییٰ حنفی فرماتے ہیں کہ جہنم کے ہر قید خانے ہر غار ہر زنجیر ہر قید پر جہنمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کو سزا نہیں دی جائے گی مگر ان ہی اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ ابن ائمہ را اور ابن ابی حاتم نے بوساطت سفین عاصم کی روایت سے ابوزین کا بیان نقل کیا ہے کہ دو آدمی شریک تھے جن میں سے ایک ملک شام کو چلا گیا دوسرا (مکہ میں ہی) رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مقیم شخص نے مسافر کو یہ خبر لکھ کر بھیجی مسافر نے مقیم کو لکھا کہ اس شخص کا (جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے) کیا بنا مقیم نے جواب میں لکھا قریش میں سے صرف نچھہ طبقہ اور غریب لوگ اس کے پیرو ہوئے ہیں، جو نبی یہ تحریر مسافر کو ملی وہ اپنی تجارت چھوڑ کر اپنے ساتھی (مقیم شخص) سے آکر رہا اور کہا مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو، یہ مسافر شخص بعض (سابقہ آسمانی) کتابیں پڑھ کرتا تھا، غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا

بچائے وہ بھی صدقہ ہے اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو دے گا مگر وہ خرچ جو (فضول زائد ز ضرورت) تعمیر میں یا کسی گنہ کے کام میں کیا ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں۔

حضرت جابرؓ کے شاگرد ابن امسکد نے یہ حدیث سن کر ان سے پوچھا کہ آبرو بچانے کے لئے خرچ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہ نہیں دیں گے تو عیب جوئی کرے گا برا کہتا پھرے گا یا بد گوئی کرے گا اس کو اپنی آبرو پی نے کے لیے دینا مراد ہے۔ (رد، لفظی، قرصی) (معارف القرآن مفتی اعظم)

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِأَعْمَالِهِمْ

سو ان کیسے ہے مدد دونا ان کے کیے کام کا

عمل کا بدلہ

یعنی کام پر جتنے اجر کا استحقاق ہے اس سے زائد بدلہ ملے گا کم از کم دس گنا اور زیادہ ہو تو سات سو گنا بلکہ اللہ جیسا ہے تو اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں واللہ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (بقرہ - رکوع ۳۶) یہاں ضعف سے مطلقاً زیادت مراد ہے۔ (تفسیر عثمان)

وَهُمْ فِي الْعُزْفِ أَمْنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ

اور وہ ہا، خانوں میں بیٹھے ہیں دلچسپی سے اور جو لوگ دوڑتے ہیں

فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

ہماری آیتوں کے جڑانے کو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں،

منکر و مخفی عذاب میں:

یعنی جو بد بخت اللہ کی آیات کو رد کرتے اور ان پر طعن کرتے ہوں وہ ادھر سے روکتے ہیں گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کو ہر ادنیٰ گنہ سے سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کئے جائیں گے ایک بھی چھوٹ کر نہ بھاگ سکے گا۔ (تفسیر عثمان)

قُلْ إِنْ رِئِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

تو میرے رب ہے جو تشاء بڑھاتا ہے رزق کی

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

اپنے بندوں میں اور مال خرچ کرتا ہے (ز) اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز

فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

وہ اُس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا

وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اور مال کر دیتا ہے لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے ☆

روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے:

یعنی روزی کی فرخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں، دیکھتے نہیں دنیا میں کتنے بدمعاش، شریر، دہریے ملے (ناسٹک) مزے اڑاتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا۔ اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دولت و انداز یا تنگی و فراخی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ معادلت تو دوسری مصاح و حکمتوں پر مبنی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے مگر بہت لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھتے۔

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ

ہوس النبیب و طیب عیش الاحق

(تفسیر عثمان)

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ

اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں

عِنْدَنَا نَزْلُنَا أَلَا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَاحِبًا

ہمارے پاس تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین رکھتا ہے اور بھلا کام کیا ☆

قرب الہی کا ذریعہ تو ایمان اور عمل صالح ہے:

یعنی مال و اولاد کی کثرت نہ قرب الہی کی علامت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں گذرا، اور نہ قرب حاصل کرنے کا سبب ہے بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کا سبب بن جاتا ہے ہاں مومن اگر مال و دولت کو وجوہ خیر میں صرف کرے اور اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دے اور شکرستہ بتائے، ایسا مال و اولاد ایک درجہ میں قرب الہی کا سبب بنتا ہے، بہر حال وہ مال و اولاد کی پوچھ نہیں محض ایمان و عمل صالح کی پرکشش ہے۔ (تفسیر عثمان)

مطلب یہ ہو گا لیکن جو نیکو کار مومن ہو اس کا ایمان اور عمل قرب الہی میں پہونچ سکتا ہے حضرت ابن عباسؓ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ (تفسیر مطہری) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور عمل کو دیکھتا ہے۔ (رواہ احمد، ابن کثیر)

مال کے مصارف:

حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے عمل پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کے حکم میں ہے موجب ثواب ہے اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ

در جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر کہے گا فرشتوں کو

اَهْؤْاْ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے

ملکہ سے خطاب:

بہت مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے بہت ان کے یہ کل بن کر پرستش کرتے تھے بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ اصنام پرستی کی ابتداء مانکہ پرستی سے ہی ہوئی اور عمرو بن لُئی یہ زم قبیح شام سے حجاز میں آیا۔ بہر حال قیمت کے دن کفار کو سنا کر فرشتوں سے سوال کرینگے کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجتے تھے؟ شاید مطلب یہ ہو کہ تم نے تو ان سے ایسا نہیں کہا یہ تم ان کے معبودوں سے خوش تو نہیں ہوئے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوا ہوگا ؕ اَنْتَ قُلْتَ رَبِّتْ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَفِي وَابْنِ اِهْلِيْنِ مِنْ دُونِ اَنْدِهْ (مانکہ - رکوع ۱۶) اور سورہ فرقان میں ہے ؕ اَنْتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هُوَ الرَّاسِخُ (فرقان - رکوع ۲) (تفسیر عثمانی) مانکہ سے یہ خطاب مشرکوں کو ذلیل کرنے اور شفاعت مانکہ سے مایوس بنانے کے لئے کیا جائے گا (کافروں کے معبود تو اور بھی ہیں اصنام و کواکب وغیرہ کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں لیکن) خصوصیت کے ساتھ مانکہ کو خطاب اس لیے کیا جائے گا کہ خطاب کی صلاحیت انہیں میں ہے پھر وہ دوسرے فرضی شرکاء سے افضل بھی ہیں نیز مبدئ شرک بھی انہیں کی عبادت ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا اسْبِغْنَاكَ اَنْتَ وَلِئِنَّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ

وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری ہم تیری طرف میں ہیں نہ ان کی طرف میں

كَانُوا يَعْبُدُونَ اِجْنًا اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

انہیں پر پوجتے تھے جنوں کو یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے ☆

فرشتوں کا جواب: یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں اس کا شریک ہو (العیاذ باللہ) ہم کیوں ان کو ایسی بات کہنے لگے تھے یا ایسی واہیات حرکت سے خوش ہوتے ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ ہم تو آپ کے فرمانبردار غلام ہیں پھر یہ بد بخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے نام ہمارے کر شیطانوں کی پرستش تھی فی الحقیقت ان کی عقیدہ تندی ان ہی کے ساتھ ہے شیاطین ان کو جس طرف ہانکتے ہیں دھری مڑ جاتے ہیں خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کسی نبی و رسل کا بلکہ بعض تو ابدیہ شیطان ہی کو پوجتے ہیں جیسا کہ پہلے کسی جگہ غالب سورہ "انعام" میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

سو آج تم مانک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ نفع کے نہ ضرر کے ☆

خرچ کرنے سے نہ گھبراؤ۔

یہ مسلمانوں کو سنایا کہ تم وجوہ خیر میں خرچ کرتے وقت تنگی اور افلاس سے نہ ڈرنا خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا جو مقدر ہے پہنچ کر رہے گا اللہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں تمہارے خرچ کرنے سے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا بلکہ وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں بدلہ ملنا تو یقینی ہے غرض اس کے ہاں کچھ کمی نہیں مسلمان کو چاہئے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ "وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلًا لَا" (تنبیہ) آیت میں گویا اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جس طرح دنیا میں تنگی اور فراخی کے اعتبار سے لوگوں کا حال متفاوت ہے آخرت میں بھی باعتبار مراتب ثواب و عذاب کے ایسا ہی تفاوت ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی اگرچہ بظاہر روزی رساں نظر آتا ہے تو حقیقت میں وہ (خداداد) روزی رسانی کا ایک مجزی ذریعہ ہے حقیقی رزق نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

خرچ کرنے سے نعمت بڑھتی ہے:

جس چیز کا خرچ گھٹ جاتا ہے اس کی پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے اس آیت کے اشارہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شے صرف انسان و حیوانات کے لئے پیدا فرمائی ہیں جب تک وہ خرچ ہوتی رہتی ہیں ان کا بدلہ منجانب اللہ پیدا ہوتا رہتا ہے جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں جانوروں میں بکرے اور گائے کا سب سے زیادہ خرچ ہے کہ ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے۔ (معارف القرآن) حضرت بلائ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلائ! خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے تنگی کا خیال بھی نہ کر۔

کاٹ کھانے والا زمانہ:

ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اس زمانے کے بعد ایسا زمانہ آ رہا ہے جو کاٹ کھانے والا ہوگا مال ہوگا لیکن مالدار گویا اپنے مال پر دانت کڑوئے ہوئے ہوں گے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت و انفقتم الخ کی تلاوت فرمائی۔

بدتر لوگ: اور حدیث میں ہے بدترین لوگ وہ ہیں جو بے بس اور مضطر لوگوں کی چیزیں کم داموں خریدتے پھر یہ یاد رکھو ایسی بیع حرام ہے مضطر کی بیع حرام ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے اگر خجھ سے ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ سلوک اور بھائی کر دے اس کی ہلاکت کو تو نہ بڑھا (ابو یحییٰ موصلی) یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ضعیف بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ضطر اب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔ (معارف کا دعویٰ)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنِي

تو کہہ میں تو یہ ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دود

وَفَرْدِي شَيْءٌ تَتَفَكَّرُوا مَصَاحِبُكُمْ مِنْ جَنَّتِ

ایک ایک پھر دھیان کرو کہ اس تمہارے رفیق کو کچھ سود نہیں

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو ایک بڑی عذبت کے سے

اللہ کیلئے کچھ غور و فکر کرو:

یعنی تعصب و عناد چھوڑ کر انصاف و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو اور کئی کئی مل کر بحث و مشورہ کر لو اور الگ الگ تنہائی میں غور کر کے سوچو کہ یہ تمہارا رفیق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو چالیس برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا جس کے بچپن سے لے کر کہولت تک کے ذرہ ذرہ حالات تم نے دیکھے جس کی امانت و دیانت صدق و عفاف و درفہم و دانش کے تمام برقرار رہے کبھی کسی معاملہ میں نفسانیت یا غرض پرستی کا الزام تم نے اس پر نہیں رکھا کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ الہی ذبا اللہ اسے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے جو خواہ مخواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنا دیا کیا کہیں دیوانے ایسی حکمت کی باتیں کرتے ہیں یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خیر خواہی اور ان کی اخروی فلاح اور دنیوی ترقی کا اتنا زبردست تحمل پیش کر سکتا ہے وہ تم کو سخت مہلک خطرات اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے، قوموں کی تاریخیں سناتا ہے دلائل و شواہد سے تمہارا بھد برا سمجھاتا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں، ان اود العزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں جنہیں حقوق و شریروں نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غور کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی واضح ہو جائیگی:

مَشْنِي وَفَرْدِي، یعنی زیادہ ہیوم نہ ہو جس سے فکر کی یکسوئی ختم ہو جائے بلکہ دو دو مل کر یا ایک ایک الگ الگ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں سوچو پھر ہر شخص اپنے خیال کا دوسرے سے اظہار کرے اور وہ انصاف و عدل کے ساتھ غور کرے یا تنہائی میں ہر ایک انصاف کے ساتھ سوچے تاکہ تصویر حق سامنے آجائے اور سمجھ لے کہ تمہارے اس ساتھی کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے ان کی عقل صحیح ہے، فہم سلیم ہے فکر درست ہے۔ ان کے صحیح الدماغ ہونے کا انکار وہی کر سکتا ہے جو خود بالکل ہو یا محض عناد کا مظاہرہ کر رہا ہو اور یہ بھی بدیہی حقیقت ہے کہ کوئی عقل مند صحیح الدماغ شخص کوئی اتنا عظیم الشان کام جس سے سارے لوگ دشمن ہو جائیں وہ خود اکیلا جہد مست ہے یا رومدگار رہ جائے اس وقت تک نہیں کرتا

جب تک ان کو اپنی اقلیت کا یقین مضبوط عقلی و اہل ان روشنی میں نہ ہو جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے دنیوی مفاد سے بالاتر ہیں

وہ یہ بھی ضروری ہے کہ دانشمند آدمی جب اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھاتا ہے تو بے مقصد و انصاف نہیں اٹھاتا اس کے پیش نظریہ حصول منفعت ہوتا ہے یا دفع مضرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ان دونوں دنیوی مقاصد میں سے کوئی بھی نہیں ہے حصول منفعت دنیوی کی تو ان کو ممانعت کر دی گئی ہے وہ خود کہتے ہیں مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ میں تم سے جو چاہا، مانگوں وہ تم ہی سے مجھے نہ ورت نہیں رہا دفع مضرت کا مقصد تو یہ بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے ان کے دعویٰ سے تو سارے لوگ دشمن اور درپے آزار ہو گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر آخرت کی مضرت کا دفع اور آخرت کے نفع کا حصول ہے۔

قریشی سرداروں کو دعوت اور اس کا رد عمل:

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب آپؐ والذہر عشیرہ تک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبل قریش کو (نام بنام) پکارنا شروع کیا اور فرمایا اے بنی فہر، اے بنی عدی، انداس کر سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم کو طلاع دوں کہ (پہاڑ کے پار) کچھ سو موجود ہیں وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو بتاؤ کیا تم مجھے سچا سمجھو گے حاضرین نے کہا ہمارے تجربے میں آپ کا کوئی جھوٹ نہیں آیا (اس سے سچا سمجھیں گے) اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم کو آگے لے جائے سخت عذاب سے پسے ہو ذرا رہا ہوں یہ سن کر ابو لہب بور تجھے ہمیشہ کے لئے موت آجائے کیا اس لئے تو نے ہم کو جمع کیا تھا اس پر سورۃ تَبَّتْ يَدَايَايَ لِهَيْبٍ وَتَبَّتْ نَازِلٌ ہوئی متفق علیہ۔ (تفسیر مہربن)

غور و فکر کی لائن۔ آگے اس غور و فکر کی ایک واضح راہ بتائی گئی وہ یہ کہ یہ اکیلا آدمی جس کے ساتھ نہ کوئی طاقتور جتھہ اور جماعت ہے نہ مال و دوست کی بہتات وہ اپنی پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے خلاف کسی ایسے عقیدہ کا اعلان کرے جو صدیوں سے ان میں رائج ہو چکا ہے وروہ سب اس پر متفق ہیں ایسا اعلان صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ کہنے والا بالکل مجنون و دیوانہ ہو جو اپنے نفع نقصان کو نہ سوچے اور پوری قوم کو اپنا دشمن بنا کر مصائب کو دعوت دے، دوسرے یہ کہ اس کی وہ بات سچی ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہو اور رسول ہے اس کے حکم کی تعمیل میں کسی کی پروا نہیں کرتا۔ (معارف معنی عظم)

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ

تو کہہ میں سے تم سے مانگا سو کچھ مدد سو وہ تم ہی رکھو

رَبِّ اجْرِي اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ

میرا مدد سے ہی اللہ پر ہے

عزت والے کو عزت کے ساتھ یا ذلیل کو دست کے ساتھ یعنی جو لوگ قبول کر لیں گے اللہ ان کو عزت دے گا جو نہیں مانیں گے ان کو ذلیل کر دے گا اور (ذلیل ہو کر) وہ کلمہ اسد م کی اطاعت کریں گے۔

عَلَامُ الْغُيُوبِ وہی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی وہی جانتا ہے کہ کون وحی و رسالت کے سے منتخب ہونے کا اہل ہے اور وہی واقف ہے کہ سادہ ماں کیا ہوگا طراف عالم میں کفر کو مغلوب اور اسد م کو باطل بردے گا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يَعْبُدُ

تو کہہ دو دین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ بھیر کرے۔

باطل حق کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔

یعنی دین حق پہنچا اب اس کا زور رکھنے والا نہیں سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا جھوٹ کے پاؤں کہاں جو حق کے سامنے چل سکتے وہ تو اب کرنے کا نہ دھرنے کا سمجھو یا گیا ہوا فتح مکہ کے دن یہ بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھی۔ (تفسیر عثمانی)

دوسری آیت میں آیا ہے بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْنُ مَغْلُوبًا فَذَا هُوَ ذَاهِقٌ تقدیر نے کہا باطل سے مرد بلیس ہے جو نہ کسی کی ابتدائی تخلیق کرتا ہے نہ دوبارہ قبروں سے اٹھا سکے گا کلبی کا بھی یہی قول ہے بعض کے نزدیک باطل سے بت مراد ہیں۔

قُلْ إِنْ ضَلَّكُمُ فَإِنَّهَا اضِلُّ عَلَى نَفْسِي

تو کہہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بہکونگا، اپنے ہی نقصان کو

وَأِنْ اهْتَدَيْتُمْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ رَبِّي

اور اگر میں سیدھے رستہ پر لو اس سبب سے کہ وہی بھیجتا ہے مجھے کو میر رب

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

بے شک وہ سب سمجھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا

یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کے دن چسے گا اس میں آخر میر ہی نقصان ہے دنیا کی عداوت میں لینا، ذلت اٹھنا اور آخرت کی رسولی قبول کرنا (العیاذ باللہ) لیکن اگر میں سیدھے رستہ پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو سمجھو کہ یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برت و ہدایت سے ہے جو کی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی میرا خدا سب کچھ سنتا ہے اور بالکل نزدیک ہے وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جو دین میں نے اختیار کیا ہے اگر وہ گمراہی ہے تو گمراہی کا وبال مجھی پر پڑے گا اور ظاہر ہے کہ میں دیوانہ نہیں نہ اس سے مجھے کوئی دنیوی فائدہ حاصل ہوگا پھر گمراہی کے وبال کو میں اپنے لئے کیسے اختیار کر سکتا ہوں اور اگر یہ دین (یعنی بر)

میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو وہ سب تم اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں میرا صلہ خدا کے یہاں ہے تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسد م وہ صرف تم سے نفع کی خاطر اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کا حق اور بندوں کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی پورا علم ہے فرمایا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں کسی اور کو اللہ کا شریک نہ قرار دیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے، متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور عرب کے دستور کے مطابق یا صبا حاد کہہ کر آؤ زبندی جو عد مت تھی کہ کوئی شخص کسی اہم بات کے لئے بد رہا ہے عادت کے مطابق اسے سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا، سنو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہاری طرف چڑھائی کرنے چلا آ رہا ہے اور عجب نہیں کہ صبح و شام ہی تم پر حملہ کر دے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے بے یک زبان جواب دیا کہ ہاں بے شک ہم آپ کو سچا جانیں گے آپ نے فرمایا، سنو میں تمہیں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں جو تمہارے آگے ہے یہ سن کر ابو لہب ملعون نے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں کیا اسی لئے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا اس پر سورہ کہ تبت یہ الاغ اتری۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اور اس کے سامنے ہے ہر چیز

یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ

تو کہہ میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے چھپی چیزیں

حق آگیا اس سے فائدہ اٹھاؤ:

یعنی اوپر سے وحی اتر رہی اور دین کی بارش ہو رہی ہے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اس سے فائدہ اٹھاؤ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے سر پر پھینک کر مار دیا ہے اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا ضرور ہے میا میٹ ہو کر رہے اور آفاق میں دین حق کا ڈنکا بجے اس عداوت الغیوب نے خوب دیکھ بھل کر عین موقع پر حق کو باطل کا سر کیلنے کے لئے بھیجا ہے۔ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْنُ مَغْلُوبًا فَذَا هُوَ ذَاهِقٌ (تفسیر عثمانی)

ہر گھر تک اسلام پہنچ کر رہے گا:

امام احمد کی روایت ہے کہ حضرت مقدادؓ نے بیان کیا میں نے خود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے روئے زمین پر کوئی گھمٹا کا ہوا یا اون (کا خیمہ) ایسا نہ بچے گا جس کے اندر اللہ کلمہ اسلام داخل نہ کر دے خواہ

زخمی ہو کر گر کچھ خری سانس باقی تھا کہ حضرت عہد مند بن مسعودؓ نے اس کی اڑھی پکڑ کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دشمن خدا کو رسوا کیا ابو جہل نے کہا میری رسوائی اس طرح ہوئی کہ جس شخص کو اس کی قوم والے ہی قتل کر دیں اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کفار دنیا کی طرف واپسی کی درخواست کریں گے لیکن دور کے مقام یعنی آخرت سے دنیا میں ان کا دنیا کہاں ہو سکے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ

اور اس سے منکر رہے پہلے سے اور پھینکتے رہے

بِأَغْيَبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

ن دیکھے نشانہ پر دور کی جگہ سے ☆

اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا:

یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار پر تھے اور یوں ہی انکل کے تیر چد تے رہے دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق باتوں کو قبول نہ کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ (تفسیر عثمانی)

مجاہد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو انہوں نے بلا تحقیق نشانہ بنا رکھا تھا شاعر کہتے تھے جادوگر کہتے تھے، بہت بڑا دروغ گو کہتے تھے، تکلم باغیب سے یہی مراد ہے قادر نے کہا وہ اپنے گمان کے تیر چلاتے تھے ان کا قوت تھا کہ نہ قیامت ہوگی نہ جنت نہ دوزخ۔ (تفسیر مظہری)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں ☆

اب دنیا میں واپسی نہیں ہوگی:

یعنی جس چیز کی آرزو رکھتے ہیں مثلاً ایمان مقبول یا نجات یا دنیا کی طرف واپس چانا یا دنیوی مذمتیں اور عیش و آرام، ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان سخت روک قائم کر دی گئی ابھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

ایک بنی اسرائیلی نوجوان کا عجیب واقعہ:

ابن ابی حاتم نے یہاں پر عجیب و غریب اثر نقل کیا ہے جسے ہم پورا ہی نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک فاجر شخص تھا جس کے پاس ماں بہت تھا جب وہ مر گیا اور اس کا لڑکا اس کا وارث ہوا تو بری طرح نافرمانیوں میں ماں مٹانے لگا اس کے چچاؤں نے اسے ملامت کی اور سمجھا یا اس نے غصے میں سب چیزیں بیچ کر روپے لے کر عین مجاہدہ کے پاس آ کر ایک محل تعمیر کر کر یہاں رہنے لگا ایک روز زور کی آندھی اٹھی جس میں ایک بہت خوبصورت خوش رُو عورت اس کے پاس آ پڑی، اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بنی اسرائیلی شخص ہوں کہ یہ محل درمل آپ ہی کا ہے؟ اس نے کہا ہاں پوچھا آپ کی بیوی بھی ہے؟ کہا نہیں، کہا پھر تم اپنی زندگی کا لطف کیا ٹھتے ہو؟ اب اس نے

بدیت ہے تو میری طرف سے نہیں کہ (یعنی میرا ساختہ پرداختہ نہیں ہے) نہ اس شہر میں میں نے کسی سے سیکھا ہے کیوں کہ میرا اتنی ہونا ظاہر ہے نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا (میں لکھا پڑھا نہیں ہوں) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دین خدا کا بھیجی ہوا ہے اور اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے اس لئے تم کو بھی میرے طریقہ پر چلن چاہئے تاکہ جس طرح میں نے ہدایت پائی تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَافُونَ وَأُخْذُوا

ورکھی تو دیکھے جب یہ گھبراہٹیں پھرنے لگیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے تھیں

مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

نزدیک جگہ سے ☆

ان کی پکڑ کا وقت قریب ہے:

یعنی یہ کفار یہاں ڈانگیں مارتے ہیں مگر وہ وقت عجیب قبل دید ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہونا ک منظر دیکھ کر گھبراہٹیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے اس وقت گرفتاری کے لئے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا بلکہ نہایت سہولت سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأُخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حال روز محشر کا ہے کہ کفار و فاجر گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو چھوٹ نہ سکیں گے اور یہ بھی نہ ہوگا جیسے دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جائے تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے بلکہ سب کے سب اپنی ہی جگہ میں گرفتار کر لئے جائیں گے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملے گا بعض حضرات نے اس کو وقت نزاع اور موت کا حال قرار دیا ہے کہ جب موت کا وقت آجائے گا اور ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی تو فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکیں گے اور وہیں اپنی جگہ سے رُوح قبض کر کے پکڑ لئے جائیں گے۔ (معارف ملت اعظم)

وَقَالُوا امْكِنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ

اور کہنے لگیں ہم نے اس کو یقین مان لیا، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

بعید جگہ سے ☆

اُس وقت کا ایمان بھی کام نہ آئے گا:

یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا اب ہم ایمان لاتے ہیں حالانکہ اب ایمان کیسا؟ وہ موقع دور گیا جب ایمان ل کر اپنے کو بچا سکتے تھے اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو ٹھلا لائیں۔ مطلب یہ کہ ایمان مقبول و منجی وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہوا آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سب ہی کو یقین آجائے گا اس میں کیا کمال ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا امْكِنَا بِهِ اور وہ کہیں گے ہم اس پر (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر) ایمان لے آئے اور ہمارے دن کافروں نے امانا بہ نہیں کہا تھا بلکہ ابو جہل جب

دنیا ہو گئے ہاں، نیا سے صحیح فائدہ اٹھانے، وہ میں ہمیں تم نے اس ہجرت کا ۱۱۱ھ نکالتے ہوئے دیکھا اہلِ حق ہو، یہ حق مبارک ہادیں میں نے کہا میں اسے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک کنویں میں سے پانی کھینچ رہا ہے اور ایک حوض میں اس رہا ہے جس حوض میں سے پانی پھر کنویں میں چلا جاتا ہے اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا اس نے کہا پھر میں آتا ہوں تو دیکھا یہ ایک شخص نے دانے زمین میں ہوئے اسی وقت کھیتی تیار ہوئی اور بہت اچھے خیرات گہوں نکل گئے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس نے کہا میں اسے بڑھاتا دیکھا کہ ایک شخص بیت میٹا پڑ رہا ہے مجھ نے کہا بھئی میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا دو دو لہجہ سے میں یہ کہتا ہوں بیٹھا میں نہیں میرے ہاتھ پکڑتے تھے وہ ہڑ ہڑا تیز اور یہاں تک کہ میری نظروں سے پتیدہ نکلا اس نے کہا یہ تیری عمر تھی جو جا چکی اور ختم ہوئی میں ملک موتوں اور جس موت سے تو مرنے لیا ہے اس کی صورت میں بھی میں ہی تھا خدا کے حکم سے تیرے پاس آیا تھا کہ تیری روح میں جہد قبضِ اروں پھر تجھے جہنم رسید اروں کے بارے میں یہ بات جیل پنہم خدائیں ہونی یہ ترغیب بات اور رحمت میں بھی نظر ہے

کافروں کی روح دنیاوی لذتوں میں اٹھی رہتی ہے۔

نیت کا مطلب ہے کہ کافروں کی موت آتی ہے ان کی روح
 حیاتِ دنیوی لذتوں میں تکی راتی ہے۔ یہ موت مہلت میں دیتی اور ان کی
 خواہش کے اور ان سے درمیان وہ حامل ہو جاتی ہے جیسے اس شخص مغرور
 مفتون کا حال ہو گیا تو عورت ڈھونڈنے اور ملاقات ہونی طلب الموت
 کے امید پوری ہو اس سے پہلے روح پرور کی۔

کَمْ فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلَ إِنَّهُمْ

یُروں کا انجی مبرا ہی ہے

یعنی پہلے جو اسی قدر کہ وہ ایک اندازہ میں جویا معاندان سے یہاں تھا
نہ بھی، وہاں یوں وہ دُک بھی سے نہ مہمل شبہات اور بے جا شک و تردید
میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کو چھین نہ لینے دیتا تھا۔ اقرارِ عائشہ
تحقیق یہ سب لوگ جب دنیا میں تھے تو یہ دیکھنا کہ میں غرق تھے
کہ جو ان کو چھین نہیں لینے دیتا تھا، اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا
بجائے خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو سمجھوں سے دیکھ یا اور پرہیزگار تھا یا تو
میں ان باتیں کرنے لگے جب میں ان کا وقت تھا تو سخت شک اور اضطراب میں
پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔ (معارفِ قرآن کا ترجمہ)

پوچھ کہ یہ تمہارا خاوند ہے اس نے کہا نہیں کہا پھر مجھے قبول کرو اس نے جواب دیا میں یہاں سے میل بھڑوڑ رہتی ہوں کل تم یہاں سے اپنے ساتھ دن بھر کا کھانا پینا لے کر چلو اور میرے ہاں سڑا ستے میں چھ بجے نہایت دیکھو تو گھبرا جائیں اس نے قبول کیا اور دوسرے دن توتہ سے رچل میل بھڑوڑ کر ایک بہت عالی شان محل دیکھا دستک دینے سے ایک خوبصورت نوجوان شخص یا پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا مئی سرنیکی ہوں، کہا کیسے آئے؟ کہا اس مکان کی مانند نے بولا ہے پوچھا راستے میں کچھ ہولنک چیزیں بھی دیکھیں؟ جواب دیا ہاں اور اگر مجھے یہ کہا ہوتا کہ گھبرانا مت تو میں ہول و دہشت سے ہلاک ہو گیا ہوتا، میں چھ ایک چوڑے راستے پر پہنچی تو دیکھا ایک کتیا منہ پھڑے بیٹھی ہوئی ہے میں گھبرا کر دوڑا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے گئے وہ ہے دراصل کے پلے (بچے) اس کے پیٹ میں ہیں اور بھونک رہے ہیں اس نوجوان نے کہا، تو اسے نہیں پائے گا یہ تو آخر زمانے میں ہونے والی ایک بات کی مثال تجھے دکھائی گئی ہے کہ ایک نوجوان بوڑھے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے گا اور ان سے اپنے راز کی پوشیدہ باتیں کرے گا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک سو بکریاں ہیں جن کے گھٹن دودھ سے پر ہیں ایک ہے جو دودھ پی رہا ہے جب دودھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جانیتا ہے کہ دیر کچھ باقی نہیں رہا تو وہ منہ کھوں دیتا ہے گویا اور انگڑا ہے اس نوجوان دربان نے کہا سے بھی نہیں پائے گا یہ مثال تجھے بتائی ہے اس بادشاہوں کی جو آخر زمانے میں آئیں گے لوگوں سے سچا نڈی گھسیٹیں گے یہاں تک کہ سمجھ میں آئے کہ بس کسی سے پاس کچھ نہیں بچا تو بھی وہ غمور یادتی کرے منہ پھیلانے میں گئے اس نے کہا میں درگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے نہایت تروتازہ، خوش رنگ درخت وضع میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑنی چاہی تو دوسرے درخت سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا میری ڈن توڑ چا پھر تو ہر ایک درخت سے یہی آواز سننے لگی دربان نے کہا تو تے بھی نہ پائے گا اس میں شاہ ہے کہ آخر زمانے میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ جب یہ مرد کی طرف سے عورت کو پیغام جائے گا تو دس بیس عورتیں اسے اپنی طرف منانے لگیں گی اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دریائے مندرے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی بھر بھر کر دے رہا ہے پھر پانی مشک میں رہتا ہے لیکن اس میں یہ قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا دربان نے کہا تو تے بھی نہیں پائے گا اس میں شاہ ہے کہ آخر زمانے میں ایسے عداور و امین ہوں گے جو لوگوں کو غم سہا میں گئے بھی باتیں بتائیں گے لیکن خود عمل نہیں ہوں گے خود سہا ہوں میں بتا رہیں گے پھر جو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری ہے بعض لوگوں سے تو اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں بعضوں نے دم تھم رکھی ہے بعضوں نے سینک پکڑ رکھے ہیں بعض اس پر سوار ہیں اور بعض اس کا دودھ دودھ رہے ہیں اس نے کہا یہ مثال ہے دنیا کی جو اس کے پیر تھمے ہوئے ہیں یہ تو وہ ہیں جو دنیا سے رگے جنہیں یہ نہ ملی جس نے سینک تھم رکھے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنا گزارہ کریتے ہیں لیکن تنگی ترشی سے دم پکڑنے والے وہ ہیں جن سے دنیا بھاگ چھوٹی سے سو رہا ہے جو زخود تارک

واعلیٰ ہیں، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی وحی کا واسطہ بنتے ہیں اور عام مخلوقات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا بھی واسطہ فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

أُولَٰئِكَ أَجْنَعَةٌ مِّمَّنْى وَثَلَّثَ وَرُبْعٌ

اس کے پر ہیں دو دو، اور تین تین اور چار چار ☆

فرشتوں کی ساخت:

یعنی بعض فرشتوں کے دو بازو (یا دو پر) بعض کے تین بعض کے چار ہیں، ان بازوؤں اور پروں کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے جس نے دیکھے ہوں وہ کچھ بتا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتوں کے یہ بازو ان کی خلقت کے من سب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے اسی طرح ان کے بازو بھی نورانی ہیں اور اصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پھر خدا کے پیغمبر جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہی کچھ ان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرہ محسوسات میں صرف اتنا بتل سکتے ہیں کہ کبوتر کے دو بازو ہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتا ہے مگر کس طرح اڑتا ہے اور اس کے پیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا۔ (معارف کاندھلوی)

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والے بازو عطا فرمائے ہیں، جن سے وہ اڑ سکتے ہیں حکمت اس کی ظاہر ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کی مسافت بار بار طے کرتے ہیں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سرعت سیر کی قوت عطا کی جائے اور وہ اڑنے ہی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

جبریل علیہ السلام کے پر:

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں حضرت جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے اور ہر دو پر کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ☆

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے:

جنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھا دے فرشتوں کے دو، تین، چار بازو (یا پر) اُسی نے بنائے چاہے

سورة فاطر

جس نے خواب میں اس کی تدوین کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہوگا۔

(عبدلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی اس میں چونتیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سب حویلی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین ☆

بغیر نمونہ کے بنانے والا

یعنی آسمان و زمین کو ابتداء عدم سے نکال کر وجود میں لایا پہلے سے کوئی نمونہ اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

تمام حمد (ستائش) اسی اللہ کو زیبا ہے جو آسمانوں کو زمین کو عدم کا پردہ پھڑ کر وجود میں لانے والا ہے۔ یعنی سب کا خالق ہے بغیر سابق مثال کے ایجاد کرنے والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فطر کا معنی:

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فطر کے بالکل ٹھیک معنی میں نے سب سے پہلے ایک اعرابی کی زبانی سُن کر معلوم کئے وہ اپنے ایک ساتھی اعرابی سے جھگڑتا ہوا آیا ایک کنویں کے بارے میں ان کا اختلاف تھا تو اعرابی نے کہا اَنَا فَطَرْتُهَا جتنی پہلے پہل میں نے ہی اُسے بنایا ہے پس معنی یہ ہوئے کہ بتدوین بے نمونہ صرف اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ (تفسیر سیوطی)

جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا

جس نے مہربان فرشتوں کو پیغام رسالے ☆

فرشتوں کی مصروفیات:

جنی فرشتے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بعض دوسرے جسمانی و روحانی نیکوئی کی تدبیر و تشکیل پر مامور ہیں۔ فَاصْدُرْ بِأَمْرٍ آفِئِدَةٍ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے مراد اس جگہ واسطہ ہو اللہ تعالیٰ اور اس کی عام مخلوقات کے درمیان جن میں انبیاء علیہم السلام سب سے افضل

اسی آیت جیسی آیت **وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَصْرَ لَيْلٍ** اور بھی اس کی نظیر کی آیتیں بہت سی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

بارش کے وقت حضرت ابو ہریرہؓ کا عمل:

اور حضرت ابو ہریرہؓ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے **مُطَرُّنَا بِنُوءِ الْفَتْحِ** اور پھر آیت **مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ** پڑھتے تھے، یہ عرب کے بطل خیانت کی تردید ہے، جو بارش کو خاص خاص ستروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے کہ ہمیں یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ملی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی ہے، مراد آیت فتح سے یہی مذکورہ آیت ہے جس کو وہ ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے (رواہ ماہک فی لموط) (معارف القرآن ج ۱۱ ص ۱۰۷)

وَمَا يُسِئُكَ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْ

در جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجے، اس کے

بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سوائے اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا ☆

یعنی اپنی حکمت باغ کے موافق جو کچھ کرنا چاہے فوراً کر گزرے ایسا زبردست ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ

ہے لوگو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے آپ پر کیا

مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوائے روزی دینا سے تم کو آسمان سے

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِي تُؤْفَكُونَ

در زمین سے کوئی حاکم نہیں مگر وہی پھر کہاں سے جاتے ہو

معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے:

یعنی مانتے ہو کہ پیدا کرنا اور روزی کے سامان بہم پہنچا کر زندہ رکھنا سب اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے پھر معبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھر سے ہو گیا جو خالق و رزق حقیقی ہے، وہ ہی معبود ہونا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

آسمان و زمین:

آسمان و زمین کے اختلاف اور امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تو بعض فرشتوں کے چار سے زیادہ ہندے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے چھ سو بازو (یا پر) ہیں اور جاعل الملائکۃ رسلًا سے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کچھ نوسر نہ کاھتے ج ہے ہرگز نہیں، وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے محض حکمت کی بناء پر یہ اسباب و وسائط کا سلسلہ قائم کیا ہے۔

سر سید احمد خان کی غلط فہمی:

(اخطاع) جانتا چاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے مگر خان بہادر سر سید علی گڑھی اپنی تفسیر میں شد و مد سے وجود ملائکہ اور وجود شیاطین کا منکر ہے اور آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کرتا ہے سر سید نے ملائکہ اور شیاطین کے بارہ میں جو تحریفات کی ہیں ان کو مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے اپنی تفسیر حقانی کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا ہڈیاں اور بکوس ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام مقدمہ تفسیر حقانی جو تفسیر کے ساتھ چھپا ہوا ہے از ص ۲۰ تا ص ۶۰ مد خطہ کریں، واللہ بہدی الی سوا الطریق۔ (معارف غرض کا مذہبی)

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ

جو کچھ کہوں دے اللہ لوگوں پر

رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا

اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا:

رحمت جسمانی ہو مثلاً بارش، روزی وغیرہ یا روحانی جیسے انزال کتب وارسال رسل، غرض اللہ جب لوگوں پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، کون ہے جو بند کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں:

نماز فرض کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کلمات پڑھتے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہم لا مانع لما أعطيت و لا منفعي لما منعت و لا ينفع ذا الجحَد منك الجحَد اور صحیح مسم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوح سے برائت ہوئے **سَمِعَ اللَّهُ لِسَ حَمْدِهِ** کہہ رہے تھے **اللَّهُمَّ رَسَالُكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا شئتَ مِنْ شَيْءٍ** **بَعْدَ اللَّهُمَّ شَأْنُ الْمَاءِ وَالْمَحْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ** **اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَحْدِ مِنْكَ الْجَحْدُ**

ہم تیری مکاری کے چال میں پھنسنے والے نہیں۔ خوب سمجھتے ہیں کہ تو دوستی کے لباس میں بھی دشمنی کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

محبت کا تقاضا:

اپنے تمام احوال میں اس کے وسوسہ سے بچتے رہو اس کا کہنا نہ، نواس کی مرضی کے خلاف محض اللہ کی اطاعت کرو، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب جس کام کو پسند کرے وہی کیا جائے تاکہ اس کی رضا مندی حاصل ہو اور دشمنی کا تقاضا ہے کہ جو کام دشمن کو پسند ہو وہ نہ کیا جائے ورنہ اس کو غصہ کی لگ میں جلا یا جائے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ

جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے اور جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

یعنی اے جو ایمان لائے اور نیک کام کیسے ہے معافی اور بڑا ثواب

كَبِيرٌ أَمْ مَنْ رَيْنَ لَدُنْ سَوْءٍ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا

بھلا ایک شخص کو بھی سمجھتی تھی اس کو اس کے کام کی بُرائی پھر دیکھ اس سے اس کو بھلا،

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ

سو تیرے دل سے نہ جاتا رہے ان پر پچھتا پچھتا کر

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں ☆

نیک و بد برابر نہیں ہیں اللہ سب سے نمٹ لے گا:

یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو بھلا کر دکھایا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے فضل سے بھلے برے کی تمیز رکھتا ہے، نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھتا ہے؟ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو نبی و رسول کا کیا کام ہو سکتا ہے اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں برائی کو بھلائی کیونکر سمجھ لے گا۔ اللہ جس کو سوء استعداد اور سوء اختیار کی بناء پر بھٹکانا چاہے اس کی عقل اسی طرح اونٹنی ہو جاتی ہے اور جس کو حسن استعداد اور حسن اختیار کی وجہ سے ہدایت پر لانا چاہے تب کسی شیطان کی طاقت نہیں کہ جو اسے غلط راستے پر ڈال سکے یا ایسی بات بھادے۔ بہر حال جو شخص شیطانی اغواء سے برائی کو بھلائی، بدی کو نیکی

زمین بمنزلہ عورت کے ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کریتی ہے اسی طرح سمجھو کہ عوی اور سفلی کے امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے آسمان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قابل کے ہے اور زمین کے ثمرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسمان ہے۔ کما قال تعالیٰ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ۔ (معارف کا نہ صوی)

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ

اور اگر تجھ کو جھٹلیں تو جھٹلتے گئے کتنے رسول

مَنْ قَبْلِكَ وَاللَّهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ

تجھ سے پہلے اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام ☆

متعصب ہمیشہ رہے ہیں:

یعنی اس قدر سمجھنے اور محبت تمام کرنے کے بعد بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو غم نہ کیجئے، انبیاء سابقین کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہو ہے کوئی انوکھی بات نہیں متعصب اور ضدی لوگ کبھی اپنی ہٹ سے باز نہیں آئے ایسوں کا معاملہ خدا کے حوالہ کیجئے، وہیں پہنچ کر سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا

اے لوگو بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو نہ

تَغُرَّنَا مَحْبُودُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَاكُمْ بِأَلَدِهِ

۱۰۔ تم نہ دنیا و دنیوی زندگی اور نہ دنیا و دنیوی تم کو اللہ کے نام سے

لَغُرُورٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

وہ دنیا و دنیوی تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن

إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی دے کہ ہوں دورِ حق میں ہوں

شیطان سے بچنے ضروری ہے:

یعنی قیامت آتی ہے اور یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کی شپ ٹاپ اور فانی عیش و بہار پر نہ پھلا اور اس مشہور دنیا پر شیطان کے دھوکے میں مت نہ آؤ وہ تمہاری زندگی بے کھی اچھا مشورہ نہ دیا یہ سنی کوشش کرے گا۔ یہ بات تمہاری اور حق میں پہنچی کر چھوڑے طرح طرح کی باتیں بنا کر خدا و آخرت کی طرف سے غافل کرتا رہے گا۔ چاہیے کہ تم دشمن کو دشمن سمجھو اس کی بات نہ مانو اس پر بات نہ کرو کہ

(آتشیں سمندر) کی ابتداء اللہ کے مہم میں ہوگی اور اس کا آخر (کنارہ) اللہ کے ارادہ میں ہوگا اس کے اندر وہ منویہ کی طرح گاڑھ پانی ہوگا جس کو راہدہ و راودہ (زمین کے دو زمرے) کے درمیان اللہ برساتے گا جس سے وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سید بی مٹی سے سبزہ آتا ہے پھر اللہ مہمنوں کی روحوں کو جنت سے (برگ) اور کافروں کی روحوں کو دوزخ سے (برگ) بیجا کرے گا تاکہ ان کو صورتیں عطا فرمائے اسرائیل ختم خدا (صور) چھوٹیں گے جس سے ہر روح اپنے بدن میں داخل ہو جائے گی۔ حدیث، تفسیر مظهری

صحیح حدیث میں ہے ابن آدم تمام کا تمام مگل سڑ جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی، اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے تریب دیا جائے گا، یہاں بھی نشان بتا رہا ہے، اسی طرح موت کے بعد زیت ہے۔ تفسیر مظهری

مَنْ كَانَ يُرِيدُ لِعِزَّةِ اللَّهِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا

جس کو چاہئے عزت تو اللہ کیلئے ہے ساری عزت

عزت ذلت کا مالک اللہ ہے:

کفار نے دوسرے معبود اس سے ٹھہرائے تھے کہ اللہ سے ہاں نہ کی عزت ہوں۔ "وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَدُنَّ عِزًّا ۖ لَآتَوْا بِهِمْ" (سورہ اعراف: ۱۵۰) بہت لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرتے تھے کہ اس سے ان کی عزت بڑھے گی۔ "الَّذِينَ يَخُفُّونَ لَكُفْرِينَ ۚ وَابْتَغُوا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا" (نساء: ۲) اس قسم کے لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص دنیا و آخرت کی عزت چاہے، چاہیے کہ اللہ سے طلب کرے کہ عزیز مطلق تو وہ ہے، اسی کی فرمائیداری اور یادگاری سے اصلی عزت میسر آتی ہے۔ تمام عزتوں کا مالک وہی اکیلا ہے۔ جس کسی کو عزت ملی یا ملے گی اسی کے خزانہ سے ہی ہے یا ملے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

س کی طرف چڑھتا ہے کلام سحر ☆

عمدہ کلام:

تھر کلام ہے ذکر اللہ، دعاء تلاوة القرآن، علم و نصیحت کی باتیں، یہ سب چیزیں ہر گاہ رب العزت کی طرف چڑھتی ہیں اور قبول و اعتناء کی عزت حاصل کرتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

پاک کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے چڑھتے ہیں

حضرت بن مسعود نے فرمایا جو شخص پانچ کلمات سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ

اور زہر کو تریاق سمجھے یا اس کے سیدھے راستہ پر آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی اور سلسلہ بدایت و ضلالت کا سبب اللہ کی مشیت و حکمت۔ تابع ہے تو آپ ان معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں کھلاتے ہیں۔ اس حسرت میں کہ یہ بد بخت اپنے فائدہ کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے۔ آپ ان کا قصہ ایک طرف کیجئے۔ اللہ ان کے سب کړتوت چانتا ہے وہ خود ان کا بھگتان کر دے گا۔ آپ دیگر غمگین نہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: جبیر نے بوساطت صحابہ ک حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی تھی اے اللہ اپنے دین کو عمر بن خطاب یا ابوجہل بن ہشام (کے ایمان) سے غلبہ عطا فرما چنانچہ اللہ نے حضرت عمر کو ایمان کی توفیق عنایت کر دی اور ابو جہل کو گمراہ چھوڑ دیا، ان ہی دونوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظهری)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چلانی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو

فَسَقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْتَ بِهِ

پھر بادل سے گئے سر اس کو ایک مردہ دہس کی طرف پھر مردہ اردو

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُورُ

زم۔ اس سے زمین نو اس کے مر جانے کے بعد اسی طرح ہوگا جی اٹھنا

اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے:

اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھ کر لاتی ہیں اور جس ملک کا رقبہ مردہ پڑتا ہے یعنی کھیتی و سبزہ کچھ نہ تھا۔ چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیچھے جلا کر کھڑا کر دے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا عرش کے نیچے سے ایک (خاص قسم کی) بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہری بارش ہونے پر وہ زمین سے اُگ آتا ہے۔ مزید تفصیل روایات میں دیکھنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت:

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے مسم نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بحث کی کیفیت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے پھر اللہ ایک بارش شبیم کی طرح بھیجے گا جس کی وجہ سے جسم اگیں گے۔ حدیث ابواسخ نے اعظمت میں وہاب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بحسب

کام چڑھتے جاتے ہیں۔ جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر (پورا) غلبہ (حاصل) کریں گے۔ کفر دفع ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی۔ ”مکاروں کے سب داؤ گھات باطل اور بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔“ (تفسیر عثمانی)

بغیر عمل کے ایمان بیکار نہیں:

میں کہتے ہوں آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر عمل کے ایمان ناقابل اعتبار اور بیکار ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہی تہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کی بندی کے بیٹے اور کلمۃ اللہ تھے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا اور اللہ کی طرف سے روح تھے اور اس بات کی بھی شہادت دی کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا اس کے عمل کچھ بھی ہوں رواہ الشیخان فی المحسنین عن عبادۃ بن اصامت۔

قول بغیر ایمان اور خلوص کے خالی باتیں بے کار ہیں:

منفق کا زبانی قول جو عمل قلبی کے ساتھ نہ ہو اور اعمال اعضاء بھی قول کے خلاف ہوں وہ ناقابل اعتبار اور بیکار ہے اسی طرح جو عمل بغیر خلوص نیت کے کیا جائے نہ قلبی عقیدہ عمل کے مطابق ہو نہ خلاص قلبی اس عمل کے ساتھ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ (تفسیر مطہری)

قبولیت کی شرط:

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا۔ (قرطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ مکمل قبولیت کی شرط سنت کے مطابق ہونا ہے، اگر قول بھی عمل بھی اور نیت بھی، یہ سب درست بھی ہوں مگر طریقہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو قبولیت نامہ حاصل نہیں ہوگی۔

حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صرف کلمہ توحید اور تسبیح بغیر عمل صالح کے کافی نہیں اسی طرح عمل صالح اور امر و نواہی کی پابندی بھی بغیر کثرت ذکر اللہ کے بے رونق رہتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہی اعمال صالحہ کو مزین کر کے قابل قبول بناتی ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ کہتا ہے۔ کوئی ایک فرشتہ ان کو فوراً لے کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر اور چڑھ جاتا ہے اور ملائکہ جس کی جماعت کی طرف سے گذرتا ہے وہ ملائکہ ان کلمات کے قائل کے لیے دعا، مغفرت کرتے ہیں۔ خرب السالمین کی بارگاہ میں ان کلمات کو وہ فرشتہ پیش کر دیتا ہے اس کی تصدیق اللہ کی کتاب (کی اس آیت) سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے **رَالِيَهُ يَصْعَدُ لِكَلِمَةٍ الطَّيِّبُ**۔

رواہ البغوی و حاکم وغیرہ، ثعلبی اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **سُخَّانَ اللّٰهِ** اور **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** اور **اللّٰهُ اَكْبَرُ** عرش کے ارد گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھینھن ہٹ ہوتی ہے اپنے کہنے والے کا ذکر خدا کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور نیک، اعمال خزانوں میں محفوظ رہتے ہیں۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا جلال اس کی تسبیح اس کی حمد اس کی بڑائی اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے لئے ان کے یہ کلمات عرش کے پاس خدا کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب کے سامنے کرتا رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

در کام نیک اُس کو بلند کرتا ہے ☆

پاک کلمات اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں:

ستھرے کلام (ذکر اللہ وغیرہ) کا ذاتی اقتضاء ہے اوپر چڑھنا۔ اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ ہوں تو وہ اس کو سہارا دے کر اور زیادہ اُبلھرتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔ اچھے کلام کو بدوں اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے **وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** کی ضمیروں کا مرجع بدل کر یہ معنی لئے ہیں کہ ستھرے کلام اچھے کام کو اونچی و بلند کرتا ہے۔ یہ بھی درست ہے اور بعض نے رفع کی ضمیر اللہ کی طرف دنا کی ہے۔ یعنی اللہ عمل صالح کو بلند کرتا اور معراج قبول پر پہنچاتا ہے بہر حال غرض یہ ہے کہ بھلے کام اور اچھے کلام دونوں علو و رفعت کو چاہتے ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے عزت کا طالب ہو وہ ان چیزوں کے ذریعہ سے حاصل کرے۔ حضرت شہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے۔ تمہارے ذکر اور بھلے

پیش آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ

اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر دار، نہ گھٹتی ہے

عُمْرُهُ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذِكْرَكَ عَلَى اللَّهِ يُسِيرُ

کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں بیشک یہ بند پر مسن ہے ☆

ہر ایک کی عمر مقرر ہے، کفر آخر کار مغلوب ہوگا:

یعنی جس کی جتنی عمر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور جو سبب عمر کے گھٹنے بڑھنے کے ہیں یہ کہ کون عمر طبعی کو پہنچے گا کون نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو ان جزئیات پر احاطہ رکھنا بندوں کی طرح کچھ مشکل نہیں۔ اس کو تو تمام ماکان و مایکون، جزئی، کلی اور غیب و شہادت کا علم زل سے حاصل ہے۔ اس کو اپنے و پر قیاس نہ کرو۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "ہر کام سچ سچ ہوتا ہے جیسے آدمی کا بننا" اور اپنی عمر مقدر کو پہنچنا۔ اسی طرح سمجھ لو اسلام بتدریج بڑھے گا، ورنہ آخر کار کفر کو مغلوب و مقہور کر کے چھوڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

لوح محفوظ ہر ایک کی عمر کا مفصل اندراج ہوتا ہے:

سعید بن جبیر نے کہا ام لکتاب (یعنی لوح محفوظ) میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر اتنے سال کی ہوگی پھر اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ایک دن گذر گیا دو دن گذر گئے تین دن گذر گئے اسی طرح پوری عمر کے دن لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح عمر ختم ہو جاتی ہے۔

بعض علماء کے نزدیک آیت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی عمر میں بیشی یا کمی نہیں کی جاتی مگر اس کا اندراج (پہلے سے) لوح محفوظ میں ہوتا ہے مثلاً لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر کتنے سال کی ہوگی پھر جنس نیکوں کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی یا بعض گناہوں کی وجہ سے اس کی عمر کم کر دی جائے گی یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

زیادتی عمر کے اسباب:

بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اس کی روزی اور عمر بڑھے وہ صدقہ جمعی کیا کرے، ابن ابی حاتم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کی اجل آجائے کے بعد اسے مہلت نہیں ملتی، زیادتی عمر سے مراد نیاں اور دکا ہونا ہے جس کی دعائیں سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں پہنچتی رہتی ہیں یہی زیادتی عمر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

”صعود“ اور ”رفع“ کا فرق:

کلمات اور اذکار کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے ان کا اوپر کو چڑھنا ان کا ذاتی اور طبعی اقتضاء ہے اس لئے ان کے لئے صعود کا غلط استعمال کیا گیا اور عمل صالح کا تحقق بندہ سے ہے جو سفلی ہے اعمال صالحہ کا اوپر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں بلکہ کسی کے سہارے ہے اس لئے اعمال صالحہ کے لئے غلط ”رفع“ کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اٹھانے کے ہیں جس کیلئے کوئی اٹھنا ہوا چاہئے۔ (معارف کاندھلوی)

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ

اور جو لوگ اڈ میں ہیں برائیوں کے اُن کے لئے سخت عذاب ہے

شَدِيدٌ وَكَرُّ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ

در ن کا د ہے نو نے کا ☆

حق کے مخالف ناکام ہوں گے:

یعنی جو لوگ بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف داؤ گھات میں رہتے ہیں آخر ناکام ہو کر خسارہ اٹھائیں گے۔ دیکھو قریش نے ”دار ندوہ“ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے یا قتل کرنے یا وطن سے نکلنے کے مشورے کئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ ہی لوگ وطن سے نکلے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قریب بدر میں ہمیشہ کے لئے قید کر دیئے گئے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے پھر بوند پانی سے

ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَاتَّخِذْ

پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے اور نہ پیٹ رہتا ہے

مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

کسی مادہ کو در نہ وہ جنتی ہے بن خبر اسکے ☆

انسان کا توالد و تناسل:

یعنی آدم کو مٹی سے پھر اس کی اولاد کو پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ پھر مرد و عورت کے جوڑے بنادیئے جس سے نسل پھیلی۔ اس درمیان میں استقرار حاصل سے لے کر بچہ کی پیدائش تک جو ادوار و اطوار گزرے سب کی خبر خدا ہی کو ہے۔ مہر باپ بھی نہیں جانتے کہ اندر کیا کیا صورتیں

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵﴾

تاکہ تلاش کرو اُسکے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو ☆

اللہ کا شکر ادا کرو:

اکثر بڑی بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعہ سے ہوتی ہیں، اُن سے جو منافع حاصل ہوں یہ ہی اللہ کا فضل ہے ان تمام انعامات پر انسان کو چاہئے مالک کا شکر ادا کرے۔ (تفسیر عثمانی)

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ

رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے

فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رات میں اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وعدہ تک ☆

اپنے وقت پر غلبہ ہوگا:

یہ مضمون پہلے کئی جگہ گذر چکا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں، ”یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام، اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندھی ہے دیر سویر نہیں ہوتی۔“ حق کا نمایاں غلبہ اپنے وقت پر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

مغرب کے فلاسفروں کا شوشہ:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آفتاب و ماہتاب حسب حکم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں، فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ آفتاب زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔

اگر فلاسفہ مغرب کا یہ خیال صحیح ہوتا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو در حالہ زمین کے گھومنے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھا بلکہ جو لوگ زمین کے شمال اور جنوب میں رہتے ہیں ہر ایک کی جہت متبدل ہو جانی چاہئے حالانکہ تمام سال میں ہم کسی وقت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے پس ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

نیز اگر زمین گردش کرتی تو لازم تھا کہ دریاؤں اور کنوؤں کے پانی منقرب ہو جاتے بلکہ گھڑوں اور کٹوروں کے پانی بھی پلٹ جاتے لہذا یہ کہنا

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ

اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار

شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ

اور یہ کھارا کڑوا اور دونوں میں سے کھاتے ہو

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا

گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو ☆

غلبہ اسلام کے لطیف اشارے:

اوپر سے دلائل توحید اور شواہد قدرت بیان ہوتے آرہے ہیں اسی کے ضمن میں لطیف اشارے اسلام کے غلبہ کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا۔ مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج اور گوشت میٹھے کھاری دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے یعنی مچھلی۔ اور گہنا (زیور) یعنی موتی، مونگا اور جواہر اکثر کھاری سے نکلتے ہیں“ (تفسیر عثمانی)

مچھلی کا حکم: اس آیت میں مچھلی کو گوشت کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ مچھلی خود بخود حلال گوشت ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بخلاف دوسرے بری جانوروں کے کہ جب تک ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو وہ حلال نہیں، مچھلی میں یہ شرط نہیں اس لئے وہ بنا بنایا گوشت ہے۔

موتی کھاری اور میٹھے دونوں طرح کے پانی میں ہوتے ہیں: حلیہ کے معنی زیور کے ہیں، مراد اس سے موتی ہیں، آیت سے معلوم ہوا کہ موتی جس طرح دریا ئے شور میں پیدا ہوتے ہیں شیریں دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں جو عام شہرت کے خلاف ہے، کیونکہ معروف و مشہور یہی بات ہے کہ موتی دریا ئے شور (سمندر) میں پیدا ہوتے ہیں۔

مردوں کیلئے موتیوں کا استعمال:

تَلْبَسُونَهَا میں صیغہ مذکر استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ موتیوں کا استعمال مردوں کے لئے بھی جائز ہے بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کا بطور زیور، ستم کرنا مردوں کے لئے جائز نہیں۔ (روح) (معارف مفتی اعظم)

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرٌ لِّتَبْتَغُوا

در تو دیکھے جہازوں کو اُس میں کہ جتے ہیں پانی کو پھڑتے

پکی کچی خبر: یعنی اللہ سے زیادہ احوال کون جانے وہ ہی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں جو کچھ کام نہیں آسکتے یہی ٹھیک اور پکی باتیں اور کون بتا دینگا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى
اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
اور اللہ ہی ہے بے پروا سب تعریفوں وار ☆

سب اللہ کے محتاج ہیں:

یعنی سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں جسے کسی کی احتیاج نہیں کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اُس کی ذات میں جمع ہیں پس وہ ہی مستحق عبادت و استعانت کا ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

انسان سب سے زیادہ محتاج ہے:

یعنی وجود، توالی و وجود، بقاء و وجود، دوزخ سے نجات اور جنت کے ثواب میں ہمیشہ اللہ کے محتاج ہو، یوں تو ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے لیکن انسان نے باوجود کمزور اور ظالم و جاہل ہونے کے بار امانت اپنے کندھوں پر اٹھایا اس لیے دوسری مخلوق کے مقابلہ میں یہ زیادہ محتاج ہے اس کی احتیاج کی بنسبت باقی مخلوق کی احتیاج درخور اعتنا نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنْ يَشَاءُ يُخْلِقْ جَدِيدًا
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں ☆

اللہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق لاسکتا ہے:

یعنی تم نہ مانو تو وہ قادر ہے کہ تم کو ہٹ کر دوسری خلقت بنا کر دے جو ہمہ وجہ اُس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار ہو، جیسے آسمانوں پر فرشتے اور ایب کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں لیکن اُس کی حکمت کا اقتضاء یہ ہے کہ زمین پر یہ سب سلسلے چلتے ہیں اور آخر میں ہر ایک اپنے نیک و بد عمل کا بدلہ پائے تا اس طرح اُس کی تمامی صفات کا ظہور ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْرَأُ
مُثْقَلَةً إِلَىٰ جِهَةٍ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
کوئی بوجھ اپنا بوجھ بٹانے کو کوئی نہ ٹھائے اس میں سے

کہ کرۂ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکر گاتا ہے بالکل غلط اور باطل ہے۔ (معارف کا ذخیرہ)

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَنْدِكُونُ مِنْ قِطْمِيرٍ
اُس کے سوائے وہ مالک نہیں سمجھو کی گتھی کے ایک چھلکے کے ☆

خود ساختہ خداؤں کی بے بسی:

یعنی جس کی صفات و شئون اوپر بیان ہوئیں حقیقت میں یہ ہے تمہارا سچا پروردگار اور کل زمین و آسمان کا بادشاہ، باقی جنہیں تم خدا قرار دے کر پکارتے، وہ مسکین بادشاہ تو کیا ہوتے کھجور کی گتھی پر جو باریک جھلی سی ہوتی ہے اُس کے بھی مالک نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرنے سے ☆

خود ساختہ خدا بے کار ہیں:

یعنی جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور توجہ کرتے بھی تو کچھ کام نہ آسکتے بلکہ قیامت کے دن تمہاری مشرکانہ حرکات سے علانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء اور فرشتے مشرکین سے بیزار ہیں:

بتوں میں تو سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، انبیاء اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت ہے مگر نہ وہ ہر جگہ موجود ہیں نہ ہر ایک کے کلام کو سنتے ہیں، آگے فرمایا کہ اگر بالفرض وہ سن بھی لیں جیسے فرشتے اور انبیاء تو پھر بھی وہ تمہاری درخواست پوری نہ کریں گے، کیونکہ ان کی خود قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ
اور کوئی نہ بتا دینگا تجھ کو جیسا بتلائے خبر رکھنے والا ☆

تھوڑی سی طلب فرما رہے ہیں لیکن آج تو جو کھٹکا آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، پھر بیوی کے پاس جائے گا اس سے کہے گا میں نے تیرے ساتھ دنیا میں کیسے سلوک کئے ہیں؟ وہ کہے گی بہت ہی اچھے، یہ کہے گا آج میں تیرا محتاج ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ عذابوں سے چھوٹ جاؤں، جواب ملے گا کہ سوال تو بہت ہلکا ہے لیکن جس خوف میں تم ہو وہی ڈر مجھے بھی لگا ہوا ہے میں تو کچھ بھی سلوک سچ نہیں کر سکتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

تو تو ڈر سنا دیتا ہے اُن کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے

بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز ☆

ڈرنے والے: یعنی آپ کے ڈرانے سے وہ ہی اپنا رویہ درست کر کے نفع اٹھائے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہ ہو، وہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

وہ جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے دندہ کو

وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ

اور اللہ کی طرف ہے سب کو پھر جانا ☆

ہر کسی کا اپنا فائدہ ہے:

یعنی آپ کی نصیحت سن کر جو شخص مان لے اور اپنا حال درست کر لے تو کچھ آپ پر یا خدا پر احسن نہیں بلکہ اسی کا فائدہ ہے اور یہ فائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا

وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ

اور نہ اندھیرا اور نہ اجال

وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ

اور نہ سایہ اور نہ کو

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے ☆

شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

ذرا بھی اگرچہ ہو قریبی ☆

کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا:

یعنی نہ کوئی از خود دوسرے کا بوجھ اپنے سر رکھے گا کہ اُس کے گناہ اپنے اوپر لے لے اور نہ دوسرے کے پکارنے پر اُس کا کچھ ہاتھ بٹا سکے گا خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی سے بیڑا پار ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

کچھ مسلمانوں کے گناہ یہود و نصاریٰ پر ڈالنے کا مطلب

مسم نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کے گناہ یہود و نصاریٰ پر ڈال دے گا۔

ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے قیامت کا دن ہوگا تو ہر مسلم کے سامنے ایک مشرک کو لایا جائے گا اور اس سے کہہ جائے گا یہ دوزخ سے (بچو کیلئے) تیرا معاوضہ ہے۔

میرے نزدیک ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ امت اسلامیہ سے کافروں نے بعض گناہوں کی بنیاد ڈالی خود بھی ان گناہوں کا ارتکاب کیا اور گناہ کرنے کا ایک طریقہ بھی ایجاد کر دیا آئندہ اقوام و افراد نے ان کی پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چل نکلے، مسلمان بھی ان میں سے بعض گناہوں میں آلودہ ہو گئے لیکن اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا مسلمانوں پر یہ اللہ کی مہربانی ہو گی لیکن گناہ کی بنیاد ڈالنے اور طریقہ ایسی دکر نے والوں کو دوا عذاب ہوگا خود گناہ کرنے کا اور گناہ کا طریقہ جاری کرنے کا، اس تشریح پر آیت کے لفظ فضع کا مراد یہی مطلب بطور کنایہ یہ ہوگا کہ ہم کافر کو پوری پوری سزا دیں گے۔

قرابت و رشتہ کا واسطہ نہیں چلے گا:

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، پڑوسی پڑوسی کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس سے پوچھ تو سہی کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا۔ کافر مومن کے پیچھے لگ جائے گا اور جو احسان اس نے دنیا میں کئے تھے وہ یہ یاد لا کر کہے گا کہ آج میں تیرا محتاج ہوں۔ مومن بھی اس کی سفارش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قدرے کم ہو جائے گو جہنم سے چھٹکارا محال ہے، باپ بیٹے کو اپنے احسان بتائے گا اور کہے گا کہ رائی کے دانے برابر مجھے آج اپنی نیکیوں میں سے دے دے وہ کہے گا، ابا! آپ چیز تو

مؤمن اور کافر برابر نہیں:

یعنی مؤمن جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، حق کے اُجالے اور وحی الہی کی روشنی میں بے کھٹکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سایہ میں جا پہنچتا ہے۔ کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جو دل کا اندھا اداہم و اہوا کی اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جھلس دینے والی ہوؤں کی طرف بے تحاش چلا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسا ہوتا یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ فی الحقیقت مؤمن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ تندرست آدمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے، اصلی اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے۔ بدون اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ

اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں سننے والا

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

قبر میں پڑے ہوؤں کو تو تو بس ڈر کی خبر پہنچانے والا ہے ☆

پیغمبر کی ذمہ داری:

یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو بھی سنا دے یہ قدرت اور دل کو نہیں۔ اسی طرح سمجھ لو کہ پیغمبر کا کام خبر پہنچانا اور بھلے برسے سے آگاہ کر دینا ہے کوئی مردہ دل کافران کی بات نہ سنے تو یہاں تکے بس کی بات نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی سب خلق برابر نہیں جنہیں ایمان دینا ہے ان ہی کو سنے گا۔ تو بہتیری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے اور یہ جو فرمایا ”نہ اندھیرا نہ اُجالا“ یعنی نہ اندھیرا برابر اُجالے کے اور نہ اُجالا برابر اندھیرے کے (یہ ”لا“ کی تکرار کا فائدہ بتا دیا) اور فرمایا تو نہیں سنانے والی قبر میں پڑے ہوؤں کو“۔ حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام عینک کرو۔ اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ، وہ نہیں سنتا۔“ یہ بحث پہلے سورہ ”نمل“ کے ”خزمیں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے۔“ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کام صرف دوزخ کا خوف دینا ہے ہدایت یاب کرنے پر آپ کو قدرت نہیں ہے۔ (تفسیر مہربانی)

إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِأَحَقِّ بَشِيرٍ وَأَنْذِيرٍ

ہم نے بھیجے تھے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی و ڈر سننے والا

وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سننے والا ☆

ڈر سننے والی خواہ نبی ہو یا نبی کا قائم مقام جو اس کی راہ کی طرف بلے۔ اس کے متعلق سورہ نمل کے چوتھے رکوع میں پچھ نکھ جا چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّ يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ

وہ اگر دتھ کو جھٹ میں تو آگے جھٹ چھے میں جو لوگ کہ

مَنْ قَبْلَهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

ان سے پہلے تھے پہنچے ان کے پاس رسوں ان کے سے رکھی تھیں

وَبِالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

اور صحیفے اور روشن کتاب

یعنی روشن تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات ملے کر آئے۔ نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیئے گئے بعض کو بڑی مفصل کتابیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

پھر پکڑا میں نے مکروں کو سو کیا ہوا نکار میرا ☆

یعنی جب تکذیب سے باز نہ آئے تو دیکھ لو انجیام کیا ہوا وہی تمہارے بھی ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُتَرَّانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

پھر ہم نے نکالے اس سے سیوے طرح طرح کے اُنکے رنگ ☆

عجیب قدرت کا مظاہرہ:

یعنی قسم قسم کے میوے۔ پھر ایک قسم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کئے۔ ایک زمین ایک پانی اور ایک ہوا سے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ أَجْبَالٍ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ

اور پہاڑوں میں گھٹیاں ہیں سفید اور سرخ

فُخْتَلِفَ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

طرح طرح کے ن کے رنگ اور بھٹکے ☆

قدرت کی نیرنگیاں: یعنی سفید بھی کئی درجے (کوئی بہت زیادہ سفید، کوئی کم، کوئی اس سے کم) اور سرخ بھی کئی درجے، اور کالے بھٹکے یعنی بہت گہرے سیاہ کالے کے پرکی طرح۔ (تفسیر عثمانی)

کی نفی مزدوم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتا ہے جس کو میرے قہر غلبہ اور سطوت کا علم ہو جو شخص جنت زیادہ اللہ اور اس کی صفات کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ کا ڈرتھا:

شیخین نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام کیے اور لوگوں کو اس کی اجازت دے دی لیکن بعض لوگوں نے ان کاموں سے پاک رہنا چاہا (یعنی جائز یا مناسب نہ سمجھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے پرہیز رکھتے ہیں جو میں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور ان سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں۔

عالم کی فضیلت:

دارمی نے بروایت مکحول مرسل حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

بخاری نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے بہت، ہنستے کم۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ کامل خشیعہ انبیاء کو ہوتا ہے اس کے بعد اولیاء کا درجہ ہے حقیقت شناس یہی ہوتے ہیں اس کے بعد درجہ بزرگ علماء کا نمبر ہے۔ (تفسیر مظہری)

علماء کی تین قسمیں:

مروی ہے کہ علماء کی تین قسمیں ہیں عالم باللہ، عالم بامر اللہ، اور عالم بانندہ و بامر اللہ، عالم باللہ عالم بامر اللہ نہیں اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں، ہاں عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کو جانتا ہو، عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو لیکن حدود و فرائض کو نہ جانتا ہو، عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا خشیت خدا سے خالی ہو۔ (تفسیر ابن جریر)

عالم کون ہے اور علم کیا ہے:

حسن بصریؒ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو وضو و جلوت میں اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو ورنہ جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيثِ

مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خدائے تعالیٰ رنگ و مزہ بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا رنگ رنگتا ہے جو کبھی ہلکا نہ پڑے سرخ زرد اور سفید یہ حدیث مرسل اور موقوف بھی مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَاتِ الْأَنْعَامِ

در آدمیوں میں اور کیتروں میں اور چوپاؤں میں

فُخِّتِلَتْ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ

کتنے رنگ ہیں اسی طرح ☆

یہ سب بیان ہے قدرت کی نیرنگیوں کا، پس جس طرح نباتات، جمادات اور حیوانات میں رنگ برنگ کی مخلوق ہے، انسانوں میں بھی ہر ایک کی طرح جدا ہے۔ مؤمن اور کافر ایک دوسرا ہو جائے، اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کر لیں یہ کب ہو سکتا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ لوگوں کے اختلاف سے غمگین نہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے،

اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا ☆

اہل علم کی شان:

یعنی بندوں میں نڈر بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی، مگر ڈرتے وہ ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال، آخرت کے بقاء و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں۔ جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجہ کا ہوگا اسی درجہ میں وہ خدا سے ڈریگا۔ جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی سب آدمی ڈرنے والے نہیں۔ اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح ہے وہ زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے، اور غفور بھی کہ گنہگار کو بخشے۔“ پس دونوں حیثیت سے بندہ کو ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ نفع و ضرر دونوں اسی کے قبضہ میں ہوئے۔ تو جب چاہے نفع کو روکے اور ضرر راجح کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

شیخ اجل شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے اس آیت میں درپردہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے دل میں خشیعہ نہیں وہ عالم نہیں میں کہتا ہوں اللہ کی عظمت و جلال اور صفات کم یہ کو جاننا مستلزم خشیعہ ہے خشیعہ علم کے لیے لازم ہے اور لازم

نشہ نہ ہو، اس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقت علم دین کا ایک جامہ پہنے اور اس پر دین کا نشہ اور سکر نہ آئے، علم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ علم دین اس کے دل میں گھر کر گیا ہو محض باتیں بنانے اور بھی تقریر کرنے سے بندہ نزدیک علم نہیں ہو جاتا اگر وہ واقع میں دل میں خشیت اور خوف خداوندی ہوتا تو معاصی پر جرأت نہ کرتا، حدیث میں ہے، **اللہم انی اسالک من خشیتک ماتحول بہ بینی و بین معاصیک**

معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان حیوت واقع ہو جائے۔ (مفسر کاہنوی)

طلب علم کی فضیلت:

جیسے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص مدینے سے دمشق میں حضرت ابوذرؓ کے پاس جاتا ہے اور آپ سے ملاقات کرتا ہے تو آپ دریافت فرماتے ہیں کہ پیارے بھائی یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے لئے آیا ہوں، جو آپ بیان کیا کرتے ہیں پوچھا، کیا کسی تجارت کی غرض سے نہیں آئے؟ جواب دیا نہیں پوچھا، پھر کوئی درمطلب بھی ہوگا؟ فرمایا کوئی مقصد نہیں، پوچھا پھر کیا حدیث کی طلب کیسے یہ سنا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، فرمایا سنو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے کو طے کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں چلائے گا، خدا کی رحمت کے فرشتے طاب عمول کیسے پر بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت ہی خوش ہیں اور ان کی خوشی کے خواہاں ہیں عام سے آسمان و زمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کے نذر کی مچھیراں بھی، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت تاروں پر، علماء نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء علیہم السلام نے اپنے ورثے میں ورہم و دینار نہیں چھوڑے نہ کاوشہ علم دین ہے جس نے اسے یا اس نے بڑی دقت حاصل کر لی۔ (ابوداؤد ترمذی وغیرہ قسیر بن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ
میدور ہیں ایک بیوپار کے بس میں نونا نہ ہو

ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے۔

یعنی جو اللہ سے ڈر کر اس کی باتوں کو ماننے اور اس کی تاب و عقیدت کے

ولكن العلم عن كثرة الحشية، ”یعنی بہت سی احادیث یا ذکر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔“ حاصل یہ ہے کہ جس قدر کسی میں خدائے تعالیٰ کا خوف ہے وہ اسی درجہ کا علم ہے، اور حمد بن صالح مصری نے فرمایا کہ خشیت لہذا کو کثرت روایت اور کثرت معلومات سے نہیں پہچانا جاسکتا بلکہ اس کو کتاب و سنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ (بن کثیر)

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص میں خشیت نہ ہو وہ عالم نہیں (مظہری) اس کی تصدیق اکابر سلف کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، حضرت ربیع بن انسؒ نے فرمایا:

من لم يحش ليس بعالم ”یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں۔“

اور مجاہدؒ نے فرمایا:

انما العالم من حشيت الله، ”یعنی عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔“

سعد بن برنیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے؟ تو فرمایا: اتقاهم لربہ۔ ”یعنی جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں۔“

ایک شبہ کا ازالہ:

مذکورہ تصریحات سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا کا خوف و خشیت نہیں، کیونکہ تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں، جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں، البتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شریعہ کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی یہ خشیت حافی اور ملکہ راسخہ کے درجہ میں فانی ہے جس میں اتباع شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے، خشیت کا پہلا درجہ، موریہ اور عالم کیسے ضروری ہے، دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ ہے ضروری نہیں۔ (ازہارین اقرآن) (معارف مفتی اعظم)

علم کا مقصود:

علمی راہ حق نمایاں جہالت

علم را بردن زنی یا رے بود علم را برتن زنی مارے بود

جان جملہ علمہا ایں است ایں کہ بذاتی من کیتیم در یوم دیں

علم دین سے مقصود تزکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے ورنہ بیچ ہے، جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے محض دواؤں کے نام و ران کے خواص یا ذکر لینا مقصود نہیں یہ ناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اس کو

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا

پھر ہم نے ورثہ کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چاہیں یا ہم نے اپنے

مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ

بندوں سے پھر کوئی ان میں رہتا ہے پی جان کا ور کوئی ان میں سے

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

سچ کی چاہ پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے سیر خیریں اللہ کے حکم سے

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

یہی ہے بڑی بزرگی ☆

منتخب بندے: یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس اُمت کو بنایا جو
بہتیت مجموعی تمام اُمتوں سے بہتر و برتر ہے۔ ہاں اُمت کے سب افراد
یکساں نہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو
جاتے ہیں ("یہ ظالمِ نفسیہ" ہوئے) اور وہ بھی ہیں جو مینہ روی سے رہتے
ہیں۔ نہ گناہوں میں منہمک، نہ بڑے بزرگ اور دن۔ (ان کو "مقتصد"
فرمایا) اور ایک وہ کامل بندے جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر
نیک۔ سمیتے اور تخصیص کمال میں مقتصدین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ
مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیہی بند
بعض مباحات تک سے پرہیز کرتے ہیں۔ علی درجہ کی بزرگی و رفیت تو
ان کو ہے۔ ویسے چنے ہوئے بندوں میں ایک حیثیت سے سب کو شمار کیا۔
کیونکہ درجہ بدرجہ بہشتی سب ہیں۔ گنہگار بھی گرمومن ہے تو بہر حال کسی نہ
کسی وقت ضرور جنت میں جایگا۔ حدیث میں فرمایا کہ ہر گنہگار معاف
ہے یعنی آخر کار معافی ملے گی۔ اور میانہ سلامت ہے اور آگے بڑھے۔ سب
سے آگے بڑھے۔ اللہ کریم ہے اس کے یہاں بخل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عبادت سے مراد ہیں صحابہ کرام اور ان کے بعد قیامت تک آئیوالے
علماء امت، حضرت ابن عباس کے نزدیک پوری امت اسلامیہ مراد ہے، اللہ
نے اس امت کو امت وسط بنایا اور تمام اُمتوں پر برتری عطا فرمائی ہے یہی
سب لوگوں پر شہادت دینے والا ہے اور سید الانبیاء کو مبعوث فرما کر اس امت
کو یہ شرف عنایت کیا۔

طُوبَىٰ لِّمَنْ مَّشَرَ الْإِسْلَامَ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعَنَایَةِ زَكَاةً عَیْرُ مُنْهَدِمِ
اے گروہ اہل اسلام ہمارے لئے خوشی ہو کہ ہر ایک مضبوط سہارا ہے
خدا کی عنایت سے جو منہدم ہونے والا نہیں ہے۔

لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيَ لَطَاعَتِهِ مَا تَحْرَمُ الرُّسُلُ كَمَا كَرِهَ لَأَسْمِ
جب اشرف المرسلین کے ذریعہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت سے منع فرمایا

ساتھ پڑھتے ہیں نیز بدنی عبادات میں کوتاہی نہیں کرتے وہ حقیقت میں ایسے
زبردست بیوپار کے امیدوار ہیں جس میں خسارے، ورٹوں کو کوئی احتماں نہیں،
بدشبہ جب خدا خود ان کے اعمال کا خریدار ہو تو اس امید میں یقیناً حق بجانب ہیں،
نقصان کا اندیشہ کسی طرف سے نہیں ہو سکتا، از سر تا پا نفع ہی نفع ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرب خداوندی کا ذریعہ:

امام احمد بن حنبل نے حق جل شہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا کہ آپ
تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے فرمایا، تلاوت قرآن یعنی
قرآن کا ور میرے کلام کا پڑھنا، عرض کیا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یا بد
سمجھ کر، ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم۔ یعنی سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ کر ہو، دونوں طرح
موجب قرب ہے۔ (معارف کاغذی)

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ

تاکہ پورا دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے

فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

اپنے فضل سے تحقیق وہ ہے بخشنے والا، قدردان ☆

اللہ تعالیٰ قدردان ہے:

یعنی بہت سے سناہ معاف فرماتا ہے اور تھوڑی سی طاعت کی قدر کرتا ہے اور
ضابطہ سے جو ثواب من چاہئے بطور بخشش اس سے زیادہ دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)
عبدالغنی نے تخریج کی ہے کہ اس آیت کا نزول حصین بن حارث بن عبد
المطلب بن عبد مناف کے متعلق ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تصدیق کرنے والی اپنے سے اگلی کتابوں کی

إِنَّ اللَّهَ يَعْبَادُهُ لَخَيْرٌ بَصِيرٌ

جسے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا

یعنی بندوں کے احوال کو خوب جانتا ہے ٹھیک موقع پر کتاب اتاری۔

(تفسیر عثمانی)

یعنی اشیاء کی ظاہری حالت سے بھی واقف ہے اور اندرونی حقیقت
سے بھی، اسی کو حق ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس بذریعہ وحی بھیجے اور اس کو
معجزہ بنا دے۔ (تفسیر مظہری)

دی تو ہم اشرف الامم ہو گئے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ مقصد وہ لوگ ہیں جو اکثر قرآن کے موافق عمل کرتے ہیں اور سابق بالخیرات وہ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم بھی دیتے اور ہدایت بھی کرتے ہیں۔

بخاری نے اپنی سند سے ابو عثمان نہدی کی روایت سے بیان کیا کہ میں نے خود حضرت عمرؓ سے سنا آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہم میں کے جو سابق ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں اور جو مقصد ہیں وہ نجات پانے والے ہیں اور جو ہم میں ظالم ہیں ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔

امام احمد، ترمذی اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب لوگ بمنزہ ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے فریبی نے حضرت براء بن عازب کا قول بیان کیا ہے حضرت براء نے آیت **فَمِنْهُمْ ذِي الْإِيمَانِ** الخ کی تشریح میں فرمایا میں تہادت دیتا ہوں کہ اندان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

ابن ابی عاصم اور صہبانی نے حضرت ابوموسیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو الگ کر کے فرمائے گا اے گروہ علماء میں نے تمہارے اندر علم اس سے رکھا تھا کہ میں تم کو جانتا تھا (تم کو جانے بغیر میں نے تم کو عام نہیں بنایا تھا) اور نہ اپنا علم تمہارے اندر اس سے رکھا کہ (علم دینے کے بعد) پھر تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔

طبرانی نے ثقہ راویوں کے سلسلہ سے حضرت ثعلبہ بن حکم کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اپنی رسی پر اپنے بندوں کے فیصلہ کیسے بیٹھے گا تو علماء سے فرمائے گا میں نے تم کو اپنا علم اور حکم صرف اس سے دیا تھا کہ تمہاری مغفرت کرنی چاہتا تھا جو عمل بھی تم سے صادر ہوا (سب کو میں نے بخش دیا) اور مجھے پرواہ نہیں۔

عقبہ بن صہبان کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے آیت **أُولَئِكَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا** کے متعلق دریافت کیا ام المؤمنین نے فرمایا میرے بیٹے یہ سب جنت میں جائیں گے سابق بالخیرات تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر گئے حضور نے ان کیسے جنت کی شہادت دے دی تھی اور مقصد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے نشان قدم پر چل کر آپ سے جا ملے اور ظالم نفسہ مجھ جیسے اور تم جیسے لوگ ہیں ام المؤمنین نے اپنے آپ کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔

میں کہتا ہوں تینوں قسمیں اگر اکابر امت اسلامیہ کی قرار دی جائیں تب بھی ممکن ہے یعنی تینوں قسم وید، مت ہی کے مانے جائیں پہلی قسم ظالم

نفسہ کی ہے یہ وہ گروہ ہے جو اپنے نفوس کو لذتوں سے تو محروم کر رہا دیتا ہے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیتا ہے یہ اہل رہبانیت ہیں جو نیت ریاضتیں اور مجاہدے کرتے ہیں وریر رہبانیت انہوں نے خود بجا کر رکھی ہے دوسرے گروہ اہل اقتصاد کا ہے جو لذتوں (میں ذوبے) سے تو اپنے نفوس کو روکتا ہے لیکن حقوق نفوس ضرور دیتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے ناغہ بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سوتا بھی ہے نکاح بھی کرتا ہے اور چار چیزیں کھاتا پیتا بھی ہے غرض پورے طور پر اتباع سنت کرتا ہے یہ وہی گروہ ہے جس کے متعلق حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چلتے ہیں یہاں تک کہ آپ سے جاملتا ہے تیسرا گروہ سابق بالخیرات کا ہے جو کمالات نبوت میں ذوب ہوتا ہے یہ گروہ صحابہ کا اور صدیقیوں کا ہے حضرت عائشہؓ نے ظالم حصہ گروہ میں اپنے آپ کو محض انکسار کے طور پر شامل کیا اور مخاطب جیسے لوگوں کو اس گروہ میں اس لیے شامل کیا کہ وہ لوگ سخت ریاضتیں کرنے والے تھے۔

خلاصہ یہ کہ احادیث مبارکہ سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ تینوں قسمیں (جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے) اسی امت کی ہیں یا علماء کی ہیں اس تفصیل کے بعد بھی جو شخص کہتا ہے کہ مہم ظالم نفسہ سے مراد کافر یا منافق ہیں اس کا قول واجب الروا اور ناقابل قبول ہے۔

امام ابو یوسف سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ سب مؤمن ہیں رہے کافر تو انکی حالت اگلی آیت **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ** میں بیان فرمائی ہے تینوں طبقات مؤمنوں کے ہوں گے۔ (غیر مطہری)

حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی نسبت فرمایا کہ یہ سب اسی امت سے ہیں چوتھی حدیث میں ہے میری امت کے تین حصے ہیں، ایک بے حساب و بے عذاب جنت میں جانے والا دوسرا آسانی سے حساب لیا جانے والا اور پھر بہشت نشین ہونے والا تیسری وہ جماعت ہوگی جن سے باز پرس تو ضرور ہوگی، لیکن پھر فرشتے حاضر ہو کر کہیں گے ہم نے انہیں لا اِلا اللہ و خلدہ کہتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، اچھا انہیں میں نے ان کے اس قول کی وجہ سے چھوڑ دیا، چار انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کی خطائیں جہنمیوں پر یاد دو، اسی کا ذکر آیت **وَيُحْمِلُهُنَّ الْمَلَائِكَةُ وَتَعْلَمَنَّهُنَّ الْغَيْبُ** میں ہے یعنی وہ ان کے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے اس کی تصدیق اس میں ہے جس میں فرشتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جنہیں ورثہ کتاب بنایا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تین قسمیں بتائی ہیں پس ان میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ان کی باز پرس کی جائے گی۔ (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

نکتہ: آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین قسموں کو بیان کیا اور سب سے پہلے ظالم کو ذکر کیا اسکی یا تو یہ وجہ ہے کہ انہیں میں ظالموں کی

جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔

جَنَّتْ عَذْنٌ يَدُ خُلُوهَا يُحَلُونَ
جنگ ہیں سینے کے جن میں وہ جائیگے وہاں ان کو
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
کہنا پہنایا جائے گا نگین سونے کے
وَلَوْلُؤَاءُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
اور موتی کے، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے

اہل جنت کے زیور:

سونا اور ریشم مسلمان مردوں کیلئے وہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی (مرد) ریشمین (کپڑا) پہنے دنیا میں نہ پہنے آخرت میں۔ (تفسیر عثمانی)
حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جَنَّتْ عَذْنٌ يَدُ خُلُوهَا تلاوت کی پھر فرمایا ان کو تاج پہنائے جائیں گے جن کا ایک ادنی موتی مشرق سے مغرب تک (پوری دنیا کو) روشن کر دینے کے لیے کافی ہو گا رواہ الترمذی وحاکم ولبیہقی۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

قرطبی نے لکھا ہے اہل تفسیر نے کہا ہے کہ کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا جس کے ہاتھ میں تین نگین نہ ہوں ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے (ہاتھ میں) زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضوء کا پانی پہنچا ہوگا۔ متفق علیہ۔ حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ریشم اور دریا کی نہ پہنوسونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیونہ ان کی رکابیوں میں کھاؤ، یہ ان (کافروں) کیلئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں۔ رواہ الشیخان فی المحسن۔

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے حضرت کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اگر جنت کا کوئی کپڑا آج دنیا میں پہن لیا جائے تو جس کی نظر اس پر پڑے گی وہ بیہوش ہو جائے گا کسی کی نظر اس کو برداشت نہ کر سکے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے
عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
غم بیشک ہمارا، رب بخشنے والا قدر دان ہے

یعنی دنیا کا اور محشر کا غم دور کیا گنہ بخشے اور ازراہ قدر دانی طاعت قبول فرمائی۔

کثرت ہے یا یہ اشارہ ہے کہ ظالم ظلم اور معصیت کی وجہ سے اہل اصطفاء سے خارج نہیں ہوا بلکہ ایمان کی وجہ سے وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے اسی درجہ کا وارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی وراثت سے محروم نہیں۔ (سورہ کاندھلوی)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنص صریح امت مرحومہ کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے جن میں اعلیٰ گروہ سابقین اولین کا تھا اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گروہ کو مقربین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گروہ اوسط اور میانہ رو ہے وہ اصحاب اربعین اور ابرار کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو ایمان اور اعتقاد صحیح رکھتا ہے مگر اعمال میں اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بذریعہ توبہ و استغفار اور بذریعہ ندامت اس کا تدارک کرتا ہے اور خیفہ راشد کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقین اور مقربین میں سے ہو۔ (ازالۃ الخفاء)

حدیث ابی الدرداءؓ:

ابن جریر نے ابوثابت سے نقل کی ہے کہ وہ ایک روز مسجد میں گئے تو وہاں ابوالدرداءؓ پیسے سے بیٹھے تھے، ابوثابت ان کی برابر جا کر بیٹھ گئے اور یہ دعاء کرنے لگے، اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ وَحُشِّنِيْ وَارْحَمْ غُرْبَتِيْ وَتَسْرِلْنِيْ حَلِيْسًا صَالِحًا۔ ”یعنی یا اللہ میری قلبی وحشت و پریشانی کو دور فرما، اور میری حالت مسافرت پر رحم فرما، اور مجھے کوئی جلیس (ہمنشین) صالح نصیب فرما دے۔“ (یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سلف صالحین میں جلیس صالح کی طلب و تلاش کا کیا درجہ تھا کہ اس کو اہم مقصد اور سب پریشانیوں کا علاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے) ابوالدرداءؓ نے یہ دعاء سنی تو فرمایا کہ اگر آپ اپنی اس دعاء و طلب میں سچے ہیں تو میں اس معاملہ میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، (مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس صالح بے مانگے دیدیا) اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، مگر جب سے میں نے اس کو سنا ہے اب تک کسی سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا اِنَّكَ تَكْتُبُ الْبُزْنَ اَصْطَفَيْنَا الْاَيَةَ پھر فرمایا کہ ان تین قسموں میں سے جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائیں گے اور جو مقصد یعنی درمیانے ہیں ان سے بلکا حساب لیا جائے گا اور ظالم یعنی اعمال میں کوتاہی کرنے والے اور گناہوں کی لغزش میں مبتلا ہونے والے ہیں ان کو اس مقام میں سخت رنج و غم طاری ہوگا، پھر ان کو بھی جنت میں داخلہ کا حکم ہو جائے گا اور سب رنج و غم دور ہو جائیں گے اسی کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ۔ ”یعنی وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا

مہاجرین کی فضیلت:

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مہاجرین آگے بڑھ جانے والے شفاعت کریں اور اپنے رب پر ناز کرنے والے ہوں گے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے قیامت کے دن وہ اپنے اسخ کنڈھوں پر رکھے ہوئے آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے جنت کے دربان ان سے کہیں گے تم کون ہو وہ جواب دیں گے ہم مہاجرین دربان کہیں گے کیا تمہارا حساب ہو چکا یہ سنتے ہی مہاجر دوزخ بیٹھ کر آسمان کی طرف (ذیاء کیلئے) ہاتھ اٹھ کر کہیں گے اے ہمارے رب کیا اس کا ہم سے حساب ہوگا ہم تو گھریا مال اور ادا چھوڑ کر (تیری مرضی حاصل کرنے) نکلے تھے اللہ ان کے بازو سونے کے لگا دے گا جن میں زبرد اور یا قوت جزے ہوں گے پھر وہ ان بازوؤں سے اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ ہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے اندر اپنے گھروں کو زیادہ جانتے ہوں گے نہایت دنیوی گھروں کی شامت کے۔

کلمہ طیبہ کی فضیلت:

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ مرنے کے وقت وحشت ہوگی نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے اٹھنے کے وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ صور پھونکے جانے پر لوگ سردوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ۔ (روہ صبرانی حضرت ابن عباس نے فرمایا (حزان سے مراد ہے) دوزخ کا غم۔ (تفسیر مظہری) دنیا غموں کا گھر ہے:

دریں دنیا کسے بے غم نباشد و گر باشد بنی آدم نباشد

اس دنیا میں غموں اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں، اسی لئے اہل دانش دنیا کو دارالاحزان کہتے ہیں اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ دنیا کے غم بھی سب کے سب داخل ہیں، دوسرے غم و فکر قیامت اور حشر و نشر کا، تیسرا حساب و کتاب کا، چوتھا جہنم کے عذاب کا، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ یہ سب غم دور فرما دیں گے۔ (سحاب مفتی عظیم)

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ

جس نے امار ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ

نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت و نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا ☆

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں رہنے کا گھر اس سے کوئی پہلے نہ تھا ہم جہد چل چلاؤ اور روزی کا غم، دشمنوں کا ڈر، اور رنج و مشقت، وہاں پہنچ رہے سب کا فور ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت راحت کا گھر ہے:

یہی نے ابعث میں اور ابن ابی حاتم نے وسعت فقہ بن حارث حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (میں نے) نیند سے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے تو کیا جنت میں بھی نیند آئے گی فرمایا نہیں نیند تو موت کی شریک ہے (یعنی موت کا ایک حصہ ہے) اور جنت کے اندر موت نہیں ہوگی سائل نے عرض کیا پھر وہاں راحت کیسے ملے گی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باری کی معبود ہوئی اور فرمایا وہاں کی طرح کی تھکان ہی نہیں ہوگی، اہل جنت کا یہ کام تو سٹھی سٹھی ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ

وہ جو لوگ کفر میں ہیں ان کے لئے دوزخ کی ناریں جہنم پہنچے

عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ

کہ مر جائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو دوزخ

عَذَابِهَا كَذَلِكَ نُجْزِي كُلَّ كَافِرٍ

کی کچھ کلفت یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر کافر کو

کفار کو دائمی عذاب ہوگا:

نہ کفار کو جہنم میں موت آئے گی کہ سی سے تکالیف کا خاتمہ ہو جائے اور نہ عذاب کی تکلیف کسی وقت ہلکی ہوگی یہی ناشکروں کی ہمارے یہاں یہی سزا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

موت کی موت:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت کو چسے جائیں گے اور دوزخی دوزخ کو تو پھر موت کو ل کر جنت اور دوزخ کے درمیان دنگ کر دیا جائے گا اور منادی ندا دے گا اے اہل جنت (آئندہ) موت نہیں ہے دوزخ والو (آئندہ) موت نہیں یہ سن کر جنتیوں کو مسرت پار و مسرت ہوئی اور دوزخیوں کو غم بار آئے غم۔

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ یعنی ہیں بھر سیتے بھی عذاب جہنم میں کمی نہیں کی جائے گی بلکہ جب دوزخیوں کی کھائیں پک جائیں گی تو دوسری کھائیں پہنچی جائیں گی اور جب آگ بجھنے لگے گی تو اور بھڑکادی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

نہ چھین نہ موت:

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ابدی جہنمی ہیں انہیں وہاں موت نہیں آئے گی اور نہ چھائی کی زندگی ملے گی وہ تو کہیں گے اے دارو نہ جہنم ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن جواب دے گا تم تو یہیں پڑے رہو گے پس وہ تو موت کو اپنے لئے رحمت سمجھیں گے لیکن وہ آئے گی نہیں انہ میں نہ عذابوں میں کی دیکھیں۔ (تفسیر بریلوی)

وَهُمْ يَصْطَرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

اور وہ چہرے اس میں اے رب ہم کو نکال

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

کہ ہم کچھ بد کام کر میں وہ نہیں ہو کرتے رہے

نہ کام حسرت: یعنی اس وقت تو اسی کو بھلا سمجھتے تھے پر اب وہ کام نہ کریں گے ذرا دوزخ سے نکال دیجئے تو ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں اور فرمانبردار بن کر حاضر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ نُنَعِّمْكُمْ قُلُوبًا تَذْكُرُ فِيهِ مَنْ تَذْكُرُ وَجَاءَكُمْ

کیا ہم نے تمہاری قلوب کوئی نہ جس میں توفیق ہے۔ یہ ساری باتیں تمہارے پاس

التَّذْيِيرُ قَدْ وَقَّاهَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصْيِيرٍ

ذرا نہ وار ب بھلا کہ ان کی قلوب کا مددگار ہے

کوئی عذر کام نہ دے گا

یہ جو بد دوزخیوں کو دیا جائے گا ان میں سے تم کو عقل کی توفیق ملے گی۔ یہ ساری باتیں تمہارے پاس اور کافی عمر دی جس میں سوچنا چاہتے ہو۔ یہ ساری باتیں تمہارے اختیار کر سکتے تھے حتیٰ کہ تم میں سے بہت سے لوگ اس وقت تک زندہ رہ کر مرے پھر اوپر سے ایسے شخص اور حالت بھیجے جو برا کام سے ڈرتے اور خواب غفلت سے بیدار رہتے۔ میں کہتا ہوں کہ بعد بھی وہی عذر باقی رہا اب پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو اور کسی طرف سے مدد کی توقع نہ رکھو۔ (تفسیر عثمانی)

ساٹھ سال کی عمر اور سفید بال سامان عبرت و نصیحت ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی شخص کی عمر ساٹھ سال تک پہنچا دے تو پھر اس کی طرف سے کسی عذر کو قبول نہیں کرتا۔ (ترمذی)

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے وراہہ یعنی نے مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (عام طور پر) میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر برس تک ہوں گی اور ستر سے

آگے بڑھنے والے بہت کم ہوں گے یہ مطلب نہیں کہ ساٹھ سال سے پہلے گناہ کرنے کا عذر قابل قبول ہوگا کیونکہ باغ ہونے کے بعد ہی آدمی مکلف ہو جاتا ہے ورنہ ورنہ مال کر کے نصیحت پکڑنے کا اس کو موقع ہوتا ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام جعفر باقر سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں، کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو وہ انسان کو اس بدایت کرتے ہیں کہ اب رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ قول بھی پہلے قول سے متعارض نہیں کہ سفید بال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہوں اور انبیاء و صلحاء بھی۔ (معانی مفتی عظمیٰ)

گناہ چھوڑنے کی ترکیب:

معصی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں تکلیف ہے دوم وہ کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے داڑھی منڈانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شیخی مارنا، ٹخنوں سے نیچا پا جامہ پہننا، اس قسم کے گناہوں کو یکنفخت ترک کر دینا چاہئے اور پہلی قسم کے گناہوں کو بتدریج۔ کذا فی شرم خورشید ص ۳۴ وعظ نمبر ۱۱۳۸ مواظظ تبلیغ۔ (معارف کا حصہ)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا

إِنَّهُ عَلَيْهِ يُذَاتِ الصُّدُورِ

اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں

اللہ تعالیٰ غیب دان ہیں:

یعنی اسے بندوں کے سب کھلے چھپے احوال و افعال اور دلوں کے بھید معلوم ہیں کسی کی نیت اور استعداد اس سے پوشیدہ نہیں اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو لوگ اب چل رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، پھر ایسی خطا نہ کریں گے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر ستر دفعہ لوٹائے جائیں تب بھی شرارت سے باز نہیں آسکتے ان کے مزاجوں کی قدرتی ہی ہے۔ "وَيُؤْثِرُونَ عَادُ وَالْبِئُوتُ عَنْهُ وَالنَّهْرُ يَكْذِبُونَ"۔ (انعام۔ رکوع ۳) (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفًا فِي الْأَرْضِ

وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام زمین میں

خلافت کا حق راہرو یعنی گلی امتوں کی جگہ تم کو زمین پر بادشاہی و ران کے عہد پر دست دے چاہے اب اس کا حق ادا کرو۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَنْ كَفَرَ فَعَبَيْدُ كُفْرِهِ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری و شکروں کو بڑھے گی

چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے اغواء سے یہ وعدہ بتلاتے جیسے کہ
هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (یہ بت وغیرہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں
گے) اور اس کا قرب عطا کریں گے حالانکہ یہ خالص دھوکہ و فریب ہے یہ تو یہاں شفیع بنتے
بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلا سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

تحقیق اللہ تمام زمیں و آسمانوں کو در زمین و

أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا

کہ ٹل جائیں اور گر ٹل جائیں تو کوئی نہ تمام سکے ان کو

مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ

اُس کے سوائے ☆

کائنات کا بانی جب چاہے اسے توڑ بھی سکتا ہے:

یعنی اُس کی قدرت کا ہاتھ ہے جو اتنے بڑے بڑے کرات عظام کو اپنے
مرکز سے ہٹے اور اپنے مقام و نظام سے ادھر ادھر سرکنے نہیں دیتا اور اگر
باغرض یہ چیزیں اپنی جگہ سے مل جائیں تو پھر بجز خدا کے کس کی طاقت ہے
کہ ان کو قابو میں رکھے چنانچہ قیامت میں جب یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ درہم
برہم کرے گا کوئی قوت اسے روک نہ سکے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السَّمَوَاتِ، آسمانوں کو روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان
کی حرکت بند کر دی بلکہ مراد اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور ٹل جانا ہے، جیسا کہ لفظ
ان تَزُولَا اس پر شاہد ہے اس سے سہولت میں آسمان کے متحرک یا ساکن
ہونے میں سے کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں۔ (سورہ مفتی مہم)

روایت: میں ہے کہ منجانب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دو شیشے دیئے گئے کہ ان کو
ہاتھ میں تھامے رکھیں اور جبرائیل کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہ دو تین
راتیں تو اس طرح گزار دیں باآخرینند کا غلبہ ہو اور شیشے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بالفرض اگر مجھ پر نیند اور نگہ آتی تو شیشہ نہ طرح یہ
آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ تفسیر عزیز ص ۴۴۳ (سورہ کاہ ص ۱)

حرکتِ آسمان و زمین: جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ نہ آسمان
حرکت کرتا ہے اور نہ زمین، روح المعانی ص ۱۸۸ قدیم فلاسفہ آسمان کو متحرک
اور زمین کو ساکن کہتے ہیں اور جدید فلاسفہ آسمان کے وجود کے قائل نہیں اور
زمین کو آفتاب کے گرد متحرک مانتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

حکماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ عالم کو اپنے وجود اور بقا میں باری تعالیٰ
ساتھ وہی نسبت ہے جو زمین کو اپنے روشن ہونے و روشن رہنے میں آفتاب
کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین اپنی روشنی کے باوجود درحدوث میں بھی

كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا

ان کے انکار سے ان کے رب کے سامنے مگر بیزاری اور

يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان ☆

تمہاری ناشکری سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا:

یعنی کفر و ناشکری اور اللہ کی آیات کے انکار سے اُس کا کچھ نقصان نہیں وہ
ہمارے حمد و شکر سے مستغنی ہیں البتہ ناشکری کرنے والے پر اُس کے فعل کا وبال پڑتا
ہے کفر کا انجام بجز اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری بڑھتی
جائے اور کافر کے نقصان و خسراں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جس کو پکارتے ہو

دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

اللہ کے سوائے کھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

زمین میں یا کچھ ان کا سا جہ ہے آسمانوں میں ☆

عقل سے کام لو:

یعنی اپنے معبودوں کے احوال میں غور کر کے مجھے بتلاؤ کہ زمین کا کونسا حصہ
انہوں نے بنایا، یا آسمانوں کو بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے،
اگر کچھ نہیں تو آخر خدا کس طرح بن بیٹھے، کچھ تو عقل سے کام لو۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ آتَيْنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ

یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سو وہ سند رکھتے ہیں اُس کی

کوئی دلیل لاؤ: یعنی عقلی نہیں تو کوئی معتبر نقلی دلیل پیش کرو، جس کی سند
پر یہ مشرک نہ دعویٰ کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم

کوئی نہیں پر جو وعدہ بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو

بَعْضًا بِالْآخَرُونَ

س فریب ہے ☆

شیطان کے دھوکے میں مبتلاء ہو

یعنی عقلی یا نقلی دلیل کوئی نہیں بات صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے

سے اور زیادہ بدکنے لگے۔ ان کا غرور و تکبر کہاں اجازت دیتا کہ نبی کے سامنے گردن جھکائیں۔ رفاقت و اطاعت اختیار کرنے کے بجائے عداوت پر کمر بستہ ہو گئے اور طرح طرح کی مکروہ تدبیریں اور داؤ گھات شروع کر دیئے مگر یاد رہے کہ برادار خود داؤ کرنے والوں پر اٹے گا۔ گو چند روز عارضی طور پر اپنے دل میں خوش ہو لیں کہ ہم نے تدبیریں کر کے یوں نقصان پہنچا دیا، لیکن انجام کار دیکھ لیں گے کہ واقع میں نقصان عظیم کس کو اٹھانا پڑا۔ فرض کرو دنیا میں بس بھی گیا، آخرتہ میں تو یقیناً یہ مشہدہ ہو کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَهْوَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ

پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی سوتونہ پانچا اللہ کا دستور

اللَّهُ تَبْدِيلُهُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

بدلتا اور نہ پانچا اللہ کا دستور ملتا ☆

تعزیر و سزا کا الہی قانون ملنے والا نہیں ہے:

یعنی یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جو گزشتہ مجرموں کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو۔ سو باز نہ آئے تو وہ ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ کا جو دستور مجرموں کی نسبت سزا دینے کا رہا ہے، نہ وہ بدلنے والا ہے کہ بجائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام و اکرام ہونے لگے اور نہ نئے دانا کہ مجرم سے سزا مل کر غیہ مجرم کو دے دی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھ میں کیا ہوا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا شَرًّا مِنْهُمْ قُوَّةً

انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور تھے ان سے بہت سخت زور میں

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ

اور نہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں

وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّكَ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

اور نہ زمین میں اور نہ ہی سے سب سمجھ جانتا اور ملتا ہا

اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں:

یعنی بڑے بڑے زور آور مدعی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے مثلاً، دشمنوں وغیرہ۔ یہ بیچارے تو چیز کیا ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی سم اس کا محیط و قدرت اسکی کامل۔ پھر معاذ اللہ، جز ہو تو کدھر سے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

آفتاب کی تجلی اور اس کے طلوع کی محتاج اور اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔ آفتاب اپنی حرکت طلوعی میں زمین کو روشنی عطا کرتا ہے اور حرکت غروب میں اپنے عطیہ کو زمین سے واپس لے لیتا ہے معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتداء اپنے روشن ہونے میں آفتاب کی محتاج ہے اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔ (معادہ قرآن کا مدحوی)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

وہ ہے تحمل والا بخشنے والا ☆

اللہ تعالیٰ کی بردباری اور بخشش:

یعنی لوگوں کے کفر و عصیان کا اقتضاء تو یہ ہے کہ یہ سارے نظام ایک دم میں تہ و بان کر دیا جائے لیکن اُس کے تحمل و بردباری سے تھما ہوا ہے۔ اس کی بخشش نہ ہو تو سب دنیا ویران ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حلم ہی کی وجہ سے اس نے کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے اور فوری عذاب میں گرفتار نہیں کیا اور مغفرت ہی کے سبب مسلمانوں کے قصوروں کو وہ معاف کرتا رہتا ہے اگر اس کی طرف سے کافروں کو مہلت نہ ملتی اور مسلمانوں کو مغفرت حاصل نہ ہوتی تو وہ آسمانوں کو اور زمین کو تھامے نہ رہتا نتیجہ میں آسمان ان پر اوپر سے ٹوٹ پڑتے اور زمین ان کو لے کر دھنس جاتی۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی قسمیں اپنی کہ اگر

جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ

آئیگا ان کے پاس کوئی ڈر سنا دے، بہت بہتر راہ چلیں گے

أَحَدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ قَارَأَهُمْ

ہر ایک امت سے پھر جب آیت کے پاس ڈر سنا نیولا در زیادہ ہو گیا

الْأَنْفُورَ ۝ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ

ان کا بدن غرور کرنا ملک میں اور داؤ کرتا

السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا يَهْدِهِ

برے کام کا اور بُرائی کا داؤ اٹنے گا نہ ہی داؤں والوں پر ہٹ

مشرکین کی فریب کاریاں: عرب کے لوگ جب سنتے کہ یہود وغیرہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کی یوں نافرمانی کی تو کہتے کہ کبھی ہم میں ایک نبی آئے تو ہم ان قوموں سے بہتر نبی کی اطاعت و رفاقت کر کے دکھائیں۔ جب اللہ نے نبی بھیجا جو سب نبیوں سے عظمت شان میں بڑھ کر ہے تو حق

سورة یس

جس میں س کو خواب میں پڑھا۔ دلیل ہے کہ اُس کی عاقبت

بالخیر ہوگی۔ (عبدلہ بن سیرین رحمہ اللہ)

سبب نزول:

یس ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد (کعبہ) میں اونچی آواز سے قرأت کرتے تھے قریش کے کچھ لوگوں کو اس سے دکھ ہوتا تھا (ایک روز) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کیلئے وہ لوگ اٹھے لیکن فوراً گردنوں سے ان کے ہاتھ بندھ گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں کچھ سو جھائی نہیں دیتا تھا مجبور ہو کر خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دے کر دعاء کرنے کی درخواست کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری اس سے نہ ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی اور وہ مصیبت اللہ نے ان کی دور کر دی، اس پر یسین سے لے کر منون تک آیات نازل ہوئیں۔

سورہ یسین کے فضائل:

حضرت ابو بکرؓ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یسین کو تورات میں معجزہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا کرتی اور دنیا و آخرت کے دکھ کو دور کرتی ہے اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دفع کرتی اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو بیس حج کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس کو سنے گا اس کو راہ خدا میں ہزار دینار صرف کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس کو لکھے گا اس کے سینہ کے اندر ہزار دواںیں اور ہزار نور اور ہزار یقین اور ہزار نیکیاں اور ہزار رحمتیں داخل کر دی جائیں گی اور ہزار کینے اور مرض اس کے اندر سے نکال دیے جائیں گے یہ بھی حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر یہ دونوں میں سے ایک کی قبر پر جا کر سورہ یسین پڑھے گا اللہ اس سورت کے ہر حرف کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف کر دے گا۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یسین پڑھے اُسے بخش دیا جاتا ہے اور جو سورہ دخان پڑھے اُسے بھی بخش دیا جاتا ہے اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں۔

جنس علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ جس سخت کام کے وقت سورہ یسین پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اُسے آسان کر دیتا ہے مرنے والے

آیت مذکورہ سے واضح ہو گیا کہ کافروں کی جزا کھڑ دینے کا اللہ کا مقررہ ضابطہ ہے اور یہ ضابطہ ناقابل تغیر ہے اسی ضابطہ کے مطابق گذشتہ کافروں کو تباہ کر دیا گیا باوجود یہ کہ وہ بڑے طاقتور تھے مگر ان کی طاقت ان کو فائدہ نہ پہنچی سکی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

در گریز کرے، بندہ لوگوں کی اُن کی کمائی پر

ماترک علی ظہرہا من دابۃ

نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر، یک بھی ہٹنے چھٹنے والا ☆

حکمت الہی: یعنی لوگ جو گنہ کھاتے ہیں اگر ان میں سے ہر ہر جزئی پر گرفت شروع کر دے تو کوئی جاندار زمین میں باقی نہ رہے، نافرمان تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیئے جائیں۔ اور کامل فرمانبردار جو عادت بہت تھوڑے ہوتے ہیں قلت کی وجہ سے اٹھالے جائیں۔ کیونکہ نظام عالم کچھ ایسے انداز پر قائم کیا گیا ہے کہ محض معدودے چند انسانوں کا یہاں بسنے رہنا خلاف حکمت ہے۔ پھر جب انسان آباد نہ رہے تو حیوانات کا بے کے لئے رکھے جائیں گے۔ ان کا وجود بلکہ تمام عالم کی ہستی تو اسی حضرت، انسان کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

(یعنی قیامت) تک ان کو مہلت دے رہا ہے دابۃ جاندار جو زمین پر چلتے ہیں یعنی کسی گناہ گار تنفس کو نہ چھوڑتا یہ یہ مطلب کہ ان کافروں کی بد اعمالی کی نحوست سب زندہ جانوروں پر پڑتی اور اللہ سب کو تباہ کر دیتا، اجل مسمیٰ سے مراد ہے موت یا قیامت۔ (تفسیر مظہری)

وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاِذَا جَآءَ

پر ان کو ڈھیل دیتا ہے یک مقرر وعدہ تک پھر سب آئے

اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيْرًا ۝۱۱

اُن کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اُس کے سب بندے ☆

وقت آنے دو سب کو پتہ لگ جائے گا:

یعنی ایک مقرر میعاد اور حد معین تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہر ایک جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ جب وقت عود آجائے تو یہ درکھو سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ کسی کا ایک ذرہ بھر برا یا بھلا عمل اسکے علم سے باہر نہیں۔ پس ہر ایک کا اپنے علم محیط کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ نہ مجرم کہیں چھپ سکے نہ مطیع کا حق مارا جائے "اللهم اجعلنا ممن يطيعك واعف لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم" تم سورہ "فاطر" بفضل اللہ ورحمته (تفسیر عثمانی)

فَقَعَا ۱ مَاهِدًا ۱ إِلَّا أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ (رحمہم - رکوع ۲) ان آیت سے معلوم ہوا کہ لفظ "حق القول" ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا یقین ہی نہیں رکھتے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، بلکہ اغوائے شیطانی سے اپنی بدیوں کو نیکی اور گمراہی کو ہدایت تصور کر لیتے ہیں کیسے ہی معقول دلائل سنائے اور کھسے کھسے نشان دکھائے سب کو جھڑتے رہیں اور قضوں جتیں نکالتے رہیں بظہر باد یوں اور پیغمبروں کی بات کی طرف کان جھکائیں مگر ایک حرف سمجھنے کی کوشش نہ کریں محض ہوا و ہوس کو اپنا معبود ٹھہرائیں نہ عقل سے کام لیں نہ آنکھوں سے، یہ ہی لوگ ہیں جن کے اعراض و عنود کے نتیجہ میں آخر کار اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ ان میں خیر کے گھسنے کی پھر ذرا گنجائش نہیں رہتی جیسے کوئی شخص اپنے اوپر روشنی کے سب دروازے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے یا ایک بیمار کو اپنے کی قسم کھالے، طبیب سے دشمنی کرے اور ہر قسم کی بد پرہیزی پر تیار ہو جائے تو اللہ اس کے مرض کو مہلک بنا دیتا اور مایوسی کے درجہ میں پہنچا دیتا ہے فرماتے ہیں۔ "تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۖ إِمَّا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۖ كَذٰلِكَ يَصْطَبُءُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ (عرف - رکوع ۲)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۖ إِمَّا كَذَّبُوا بِه مِنْ قَبْلُ ۖ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ (یونس - رکوع ۸) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ قَاصِيْرًا ۚ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا (روم - رکوع ۶) كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ ۚ لَهُمْ كِبْرٌ مُّقْتَدِرٌ ۚ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ يَصْطَبُءُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (مومن - رکوع ۴) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اِمَّا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَبَّءَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ (محمد - رکوع ۳) بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

(نساء - رکوع ۲۲) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (مطففين - رکوع ۱) فَرَمِيَتْ مِنْ اِثْمِهَا ۖ هُوَ ۙ وَاصْلَهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عَمِيْرٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِيْهِ وَغَلِقَتْ اُذُنُهُ ۚ وَعَجَسَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشُوْرَةٌ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ لَبُوْ (ی - رکوع ۳) وَلَقَدْ ذَرَرْنَا فِيْجَهْمُ كَثِيْرًا ۚ مِنْ بَيْنِ الْاِنْسِ ۚ هُمْ قُلُوْبُ

لَا يَفْقَهُوْنَ ۚ هَٰٓؤُلَآءِ لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ ۚ وَهُمْ ذٰنٌ لَا يَسْمَعُوْنَ ۚ هَٰٓؤُلَآءِ لَمْ يَكُنْ لَكَ اِلَّا نَعْمٌ ۚ بَيْنَ هُمْ اَصْلٌ ۚ وَلَيْتَ هُمْ لَعٰفِلُوْنَ (عرف - رکوع ۲۲) يُخَفِّوْنَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَنْقُلُوْنَ اِنْ اَوْتَيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ ۚ وَاِنْ لَمْ تَوْتَوْهُ فَاَحْذَرُوْا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ سَخَّرَ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۚ

مَا اَنْذَرْنَا مِنْ مَنَافِيْهِ ۚ حضرت اسماعیل کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا مکہ والوں کو پیغمبر کی ضرورت بہت زیادہ تھی اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا (اور ان کو پیغمبر کی ضرورت سخت تھی اس لیے) آپ کو ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلًا ۚ فَهِيَ

ہم نے ڈالے ہیں اُن کی گردنوں میں طوق سو وہ ہیں

اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝

نھڑیوں تک پھر اُن کے سر اُل رہے ہیں ☆

سرمایہ پرستی و جہالت کے طوق۔

یہ اُن ہی لوگوں کے حق میں ہے جن کا ذکر گذشتہ فائدہ میں ہوا یہ طوق عادات و رسوم خُپ جاہ و ماں اور تقلیدِ باء و اجداد کے تھے جنہوں نے ان کے گلے سختی سے دبا رکھے تھے اور نخوت و تکبر کی وجہ سے ان کے سر نیچے نہیں جھکتے تھے۔ (تفسیر عثمانی) سبب نزول: ابن جریر نے عکرمہ کا بیان نقل کیا ہے کہ بو جہل نے کہا تھا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پایا تو ایسا کر دوں گا اس پر مذکورہ آیت ابو جہل کے حق میں لا یُبْصِرُوْنَ تک نازل ہوئی۔ چنانچہ لوگ بو جہل سے کہتے تھے یہ محمد موجود ہیں (اب تم جو کہتے تھے وہ کر دکھاؤ) تو ابو جہل کہتے تھے کہاں ہیں مجھے تو دکھائی نہیں دیتے۔

بخاری نے لکھا ہے اس آیت کا نزول ابو جہل اور اس کے ایک مخدومی ساتھی کے حق میں ہوا ابو جہل نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نے جبرائیل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پایا پھر سے ان کا سر کچل دوں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں اس نے دیکھ لیا اس کے پاس ہی پتھر بھی پڑا ہوا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارنے کیلئے پتھر اٹھانا چاہا فوراً ہاتھ گردن سے چمٹ گیا اور پتھر چھوٹ کر ہاتھ پر پڑا ابو جہل فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر آیا اور جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا اور بیان کرتے ہی سر پڑا مخدومی شخص بولا اب میں جا کر سی پتھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا چنانچہ پتھر مارنے کیلئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا آپ

عداوت و جہالت کی دیوار:

نبی کی عداوت نے انکے اور قبول ہدایت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ جاہلانہ رسوم و اطوار اور ہوا و آراء فاسدہ کی ندھیریوں میں اس طرح بندھے تھے کہ آگاہی اور شیب و فراز کچھ نظر نہ آتا تھا۔ نہ ماضی پر نظر تھی نہ مستقبل پر۔ باقی ان افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کہ خالق خیر و شر کا وہی ہے اور سبب پر مستہیات کا ترتیب اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دلائل آفاقہ میں غور کرنے کی غی ہوئی جیسا کہ **فَهُمْ مُقْتَبِحُونَ** میں دلائل انفسیہ کی طرف ملتفت نہ ہونے کا اشارہ تھا کیونکہ مراد پر کوا مل رہا ہو جھک نہ سکے تو اپنے بدن پر نظر نہیں پر سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ

اور برابر ہے ان کو تو ڈرنے

أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

یہ نہ ڈرنے یقین نہیں کریں گے ☆

یہ نصیحت کے لائق نہیں مگر آپ نصیحت کرتے رہیں

انکو برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں، بلکہ ایسی سخت معاند اور سرکش قوم کو نصیحت کرنا اور اصلاح کے درپے ہونا عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے اور کبھی یہ اخلاق دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح کی آیات سورہ "بقرة" کے اوائل میں گزر چکی ہیں۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ

تو تو ڈرنائے اس کو جو چھے سمجھائے پر اور ڈرے رحمن سے

بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

بن دیکھے، سو اس کو خوش خبری دے معافی کی اور عزت کے تو کی

یہ نفع مندی کی صفات سے خالی ہیں

یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چھے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ جس کو خدا کا ڈر ہی نہیں نہ نصیحت کی کچھ پرواہ وہ نبی کی تنبیہ و تذکیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ یہ لوگ بجائے مغفرت و عزت کے سزا اور ذمت کے مستحق ہو گئے۔ گے اشارہ کرتے ہیں کہ فریقین کی سزا و ذمت کا یور اظہار زندگی کے لئے ہے وہ میں ہوگا جس نے مبادی موت بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الذکر (نصیحت) سے مراد قرآن ہے قرآن کا اتباع کرنے سے مراد ہے اس کے مطلب پر غور کرنا اور اس کی تعلیم کے بموجب عمل کرنا۔

صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اس کو سنائی دیتی تھی مگر آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتا تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا لیکن ساتھیوں میں سے بھی وہ کسی کو دیکھ نہ سکا لوگوں نے اس کو آواز دی اور کہا تو نے کیا کیا مخزومی نے کہا مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آئے ہاں ان کی آواز میں نے ضرور سنی مگر میرے دران کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل تھی جیسے کوئی نراونٹ ہو جو (حمد کرنے کیلئے) دم ہل رہا ہو اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ اونٹ مجھے کھ جاتا اس پر آیت **إِن جَعَلْنَا فِى أَعْيُنِهِمْ أَغْشًا** نازل ہوئی۔

فَهَى إِلَى الْأَذْقَانِ یعنی گلے میں پڑے ہوئے طوق ٹھوڑیوں تک ہیں جن کی وجہ سے وہ گردن جھکا نہیں سکتے بخوی نے لکھا ہے اغشال سے بطور کنیہ ہاتھ مراد ہیں اگرچہ ہاتھوں کا ذکر پہلے نہیں آیا ہے کیونکہ غل کا معنی ہے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دینا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں و ہاتھوں کو گردن سے ماکر ہم نے ٹھوڑیوں تک طوق کو کس دیا ہے۔

فَهُمْ مُقْتَبِحُونَ یعنی ٹھوڑیوں تک طوق ہونے کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر کو چلکی ہوئی ہیں نہ نکھیں بند ہو گئی ہیں کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتیں۔ بیہقی نے دائل میں بطریق سدی صغیر زبکی از البوصاح حضرت بن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ قبیہ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے یا ہم مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں ان مشورہ کرنے والوں میں ابو جہل اور وسید بن مغیرہ بھی شامل تھے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ لوگ آپ کی قرآن کی آواز سن رہے تھے ساتھیوں کے مشورہ کے مطابق ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادہ سے چل دیا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہاں تک پہنچ گیا لیکن آواز سننے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آئے، واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتادی یہ سنتے ہی دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہاں تک پہنچ بھی گئے اور قرأت کی آواز بھی سنتے رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو ان کی طرف بڑھتے تھے تو آواز پیچھے سے آگئی تھی، پیچھے کی طرف آواز کی جانب آتے تھے تو آواز پیچھے سے آنے لگتی تھی آخر نا کام لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل سکی مطلب ہے آئندہ آیت کا۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

وہ بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار

خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

پھر اوپر سے ڈھانک دیا، سو ان کو کچھ نہیں ٹوکتا تھا

”رحمن“ کہنے کا نکتہ:

القهار المنتقم کی بجائے الرحمن فرمایا حالانکہ رحمن سے ڈرنے کا کوئی تعلق نہیں۔ خوف تو قہر کے قہر اور منتقم کے انتقام کا ہونا چاہئے کیوں کہ رحمن کی صفت رحمت جانتے ہوئے پھر اس سے ڈرنا یا خشیت کا انتہائی درجہ ہے اور عین ایمان ہے (رحمن کی رحمت کو جاننا اور پھر اس سے خوف کرنا) کہا ایمان ہے خوف و امید کے درمیان ہی ایمان ہوتا ہے۔

یا الغنیب۔ یعنی بن دیکھے عذاب سے ڈرتا ہے یا تنہائی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

بِغَفْرَةٍ۔ یعنی گنہوں کی معافی کی بشارت دے دیجئے۔

اَجْرٍ كَرِيمٍ۔ اعلیٰ عمدہ اجر یعنی جنت۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا نَحْنُ الْمَوْتَىٰ

ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو ☆

ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں:

یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے جہاں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیے اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ قوم (عرب) جس کی روحانی قوتیں بالکل مردہ ہو چکی ہیں، حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں کرے اور آنیوالی نسلوں کیسے اپنے آثار عظیمہ چھوڑ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی قبروں سے اٹھانے کے وقت ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ جہالت اور گمراہی (جو حقیقت میں موت ہیں) کے بعد ہم علم اور ہدایت (جو حقیقت میں زندگی ہیں) دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَنُكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے ☆

سب عمل محفوظ ہیں:

یعنی نیک و بد عمل جو آگے بھیج چکے اور بعض اعمال کے پیچھے برے اثرات یا نشان جو پیچھے چھوڑے مثلاً کوئی کتاب تصنیف کی یا علم سکھایا، یا عمارت بنائی یا کوئی رسم ڈال نیک یا بد، سب اس میں داخل ہیں بلکہ الفاظ کے عموم میں وہ نشان قدم بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی عبادت کے لئے چلتے وقت زمین پر پڑ جاتے ہیں چنانچہ بعض احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔ ”دِيَارُكُمْ تُكْتُبُ آثَارَكُمْ“ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا جس پر بعد والوں نے عمل کیا تو اس شخص کو اپنے کیے کا بھی ثواب

میں گاہے گاہے لوگوں کے عمل کے برابر بھی جو اس کے جاری کردہ طریقے پر چلے مگر بعد کو اس طریقہ پر چلنے والوں کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا جس پر بعد کو اس نے اسے لوگ چلے تو ایجاد کرنے والے پر اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد کو عمل کرنے والوں کا بھی لیکن بعد کو عمل کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ روایہ مسلم من حدیث جریر۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے بڑا اجر اس شخص کے لئے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آئے پھر اس کے بعد اس شخص کا اجر ہوتا ہے جو (اور دن سے) زیادہ دور سے آئے اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے انتظار میں رہتا ہے اس کو ثواب اس شخص سے بڑھ کر ملتا ہے جو نماز پڑھ کر سو رہتا ہے۔ (متفق علیہ)

قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں:

حضرت جابر کا بیان ہے مسجد کے گرد کچھ زمین کے قطعے خالی پڑے تھے بنی سلمہ کا ارادہ ہوا کہ (اپنے محلہ سے) منتقل ہو کر مسجد کے قریب آسکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ منتقل ہو کر مسجد کے قریب آ جاؤ، بنی سلمہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں راہی ارادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی سلمہ اپنے گھر وں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ روایہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

ابن جریر میں حضرت ثابتؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت انسؓ کے ساتھ نماز کیلئے مسجد کی طرف چلا میں جلدی جلدی بڑے قدموں سے چلنے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ بلکے بلکے قدموں سے لے جانے لگے جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں (حضرت) زید بن ثابتؓ کے ساتھ مسجد و جا رہا تھا ورتیز قدم چل رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے انس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

اور ہر چیز گن د ہے ہم نے ہر ایک کھلی اصل میں ☆

لوح محفوظ یعنی جس طرح تمام اعمال و آثار و قوع کے بعد ضابطہ کے موافق لکھے جاتے ہیں قبل از قوع بھی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ورنہ لکھن بھی محض انتظامی ضوابط و مصالح کی بناء پر ہے ورنہ اللہ کے علم قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجود و حاضر ہے اسی کے موافق لوح محفوظ میں نقش کی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جزاء و سزا و قوع کے بعد متی ہے ہر چیز و قوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور قوع کے بعد نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے امام مبین

آپ کو اور آپ کے معبودوں کو پیدا کیا ہے (وہی ہمارا معبود ہے) بادشاہ نے کہا چھاب تو اٹھ جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کروں گا قاصد اٹھنے پر لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور بازار میں پکڑ کر دونوں کو مارا۔

قاصدوں کا قید ہونا اور کوڑوں کی سزا پانا:

وہب کا بیان ہے کہ بادشاہ نے غضبناک ہو کر دونوں کو قید مردینے اور سو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔

شمعون کا مدد کیئے جانا:

اہل تاریخ نے لکھا ہے جب ان دونوں قاصدوں کی تکذیب کی گئی اور مارا گیا تو حضرت عیسیٰ نے حواریوں کے سرور شمعون صفا کو ان کے پیچھے نکلنے کی مدد کرنے کیلئے بھیجا، شمعون ہستی میں حلیہ بدسیر پہنچے اور بادشاہ کے مصاحبوں سے بڑھڑکایا پیدا کیا جب بادشاہ کے مصاحب ان سے مانوس ہو گئے تو انہوں نے ان کو صدمہ بادشاہ تک پہنچا دی بادشاہ نے طلب کیا شمعون دربار میں حاضر ہوا بادشاہ نے ان کی صحبت کو پسند کر لیا اور مانوس ہو گیا اور ان کی عزت کی۔

شمعون کی قیدیوں کے بارے میں بادشاہ سے گفتگو

کچھ مدت کے بعد ایک روز شمعون نے بادشاہ

آپ نے دو آدمیوں کو قید خانہ میں بند کر رکھا ہے اور ان کو مارا۔ آپ کے مذہب کے خلاف دعوت دی تو آپ نے ان کو مارا۔ آپ نے ان سے کچھ گفتگو بھی کی تھی اور ان کی بات بھی سن لی، تو انہوں نے کہا مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا شمعون نے بادشاہ کو مناسب سمجھے تو ان کو طلب فرما کر دریافت کرے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔

بادشاہ کے سامنے قیدیوں کے بیانات:

شمعون کے مشورہ کے موافق بادشاہ نے دونوں حواریوں کو طلب کیا شمعون نے ان دونوں سے دریافت کیا تم کو یہاں کس نے بھیجا ہے قاصدوں نے جواب دیا "اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں" شمعون نے کہا اللہ کے مختصر اوصاف بیان کرو، قاصدوں نے کہا "وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے حکم دیتا ہے" شمعون نے کہا تم دونوں کے پاس نشانی کیا ہے قاصدوں نے کہا جو آپ طلب کریں۔

اندھے کا بینا ہونا:

یہ سنتے ہی بادشاہ نے ایک لڑکے کو بلوایا جس کی دونوں آنکھوں نے نشان بھی مٹے ہوئے تھے دونوں آنکھوں کی جگہ بیک سپاٹ تھی جیسے پیشانی دونوں حواریوں نے اپنے رب سے دعاء کرنی شروع کی اور برابر رتے رہے آخر دونوں آنکھوں کی جگہ پھٹ گئی دونوں نے مٹی کے دو غلے فوراً لے کر آنکھوں کے شگافوں میں رکھ دیے فوراً دونوں غلے پٹکھوں کی ڈیلیوں کی طرح ہو گئے

سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔ (معارف کا ذخیرہ)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ

اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی

انطاکیہ والوں کا قصہ:

یہ گاؤں اکثر کے نزدیک شہر "انطاکیہ" ہے اور بائبل کتاب اعمال کے آٹھویں اور گیارہویں باب میں ایک قصہ ای قصہ کے مشابہ کچھ تفاوت کے ساتھ شہر انطاکیہ کا بیان ہوا ہے لیکن ابن کثیر نے تاریخی حیثیت سے اور سیاق قرآن کے لحاظ سے اس پر کچھ اعتراضات کئے ہیں "روہ صیح" ہوں تو کوئی ور ہستی مانتی پڑیگی واللہ علم، اس قصہ کا ذکر مومنین کے لئے بشارت اور مکرذہین کیلئے عبرت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عیسیٰ کا دو قاصدوں کو روانہ کرنا:

بنوئی نے لکھا ہے علماء تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواری قاصد بنا کر انطاکیہ شہر کو بھیجے یہ دونوں جب شہر کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی بکریاں چراتا مل (یہ شخص حبیب تھا جو حضرت عیسیٰ کا صحابی ہوا) دونوں نے اس کو سلام کیا بوڑھے نے کہا تم کون ہو قاصدوں نے کہا اللہ کا رسول تم کو بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے بوڑھے نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے قاصدوں نے کہا ہاں ہم اللہ کے حکم سے بیمار کو تندرست اور مادر زاد نابینا اور کوڑھی کو بھلا چنگا کر دیتے ہیں بوڑھے نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو دو سال سے بیمار ہے، قاصدوں نے کہا تو چلو ہم کو وہاں لے چو ہم بھی اس کی حالت دیکھیں، بوڑھا دونوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا قاصدوں نے اس کے بیٹے پر جو نبی ہاتھ پھیرا وہ اللہ کے حکم سے (تندرست ہو کر) اٹھ کھڑا ہوا یہ خبر شہر میں پھیل گئی اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے بہت مریضوں کو شفاء عطا فرمادی۔

انطاکیہ کا بادشاہ: انطاکیہ والوں کا ایک بادشاہ تھا وہب نے اس کا نام نطفس کہا ہے یہ بادشاہ رومی تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے دونوں قاصدوں کو طلب کیا دونوں حضرات اس کے پاس پہنچ گئے بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو قاصدوں نے کہا ہم عیسیٰ کے قاصد ہیں، بادشاہ نے کہا کس غرض سے آئے ہو قاصدوں نے کہا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایسے (بتوں کی) جو نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں پوجا چھوڑ کر ایسی ذات کی عبادت کی طرف آ جاؤ جو سنتا اور دیکھتا ہے بادشاہ نے کہا کیا تمہارا کوئی خدا ہمارے معبودوں سے علاوہ ہے قاصدوں نے کہا جی ہاں جس نے

اور دونوں سے دکھائی دینے لگا بادشاہ کو (بڑا) تعجب ہوا۔

حقیقت کا اعتراف:

شمعون نے بادشاہ سے کہا اگر آپ اپنے معبود سے درخواست کریں اور وہ بھی ایسا ہی کر دے تو آپ کو برتری حاصل ہو جائے گی بادشاہ نے کہا تم سے کچھ چھپی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معبود جس کی ہم پوجا کرتے ہیں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے (وہ کچھ نہیں کر سکتا) شمعون کا قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ جب بتوں کی پوجا کرنے جاتا تو شمعون بکثرت نماز پڑھتا اور (اللہ کے سامنے) گڑگڑاتا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے۔

مردہ کا زندہ ہونا:

اس کے بعد بادشاہ نے دونوں حواریوں سے کہا اگر تمہارا خدا جس کی تم پوجا کرتے ہو مردہ کو زندہ کر سکے تو ہم اس کو مان لیں گے حواریوں نے کہا ہمارا معبود ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے بادشاہ نے کہا ایک زمیندار کا بچہ سات روز ہوئے مر گیا تھا اس کا باپ موجود نہ تھا ہم نے اس کے باپ کے آنے تک اسکو دفن کرنے سے روک دیا تھا (اس کو تمہارا خدا زندہ کر دے تو مانیں) حسب الحکم لوگ میت کو لے آئے میت بگڑ چکی اور شکل ڈراونی ہو گئی تھی دونوں حواری اللہ سے علانیہ دعاء کرنے لگے اور شمعون چپکے چپکے خدا سے دعاء مانگتا رہا غرض کچھ دیر کے بعد مردہ اٹھ بیٹھا۔

مردہ کے بیانات:

مردہ نے کہا سات روز ہوئے شرک کی حالت میں مرا تھا مجھے آگ کی سات وادیوں میں لے جایا گیا میں تم کو اس شرک سے ڈراتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس نے کہا آسمان کے دروازے کھلتے مجھے دکھائی دیے اور میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو ان تینوں کی سفارش کر رہا تھا بادشاہ نے کہا تین کون، اس نے کہا شمعون اور یہ دونوں بادشاہ کو یہ سن کر اور دیکھ کر بڑا تعجب ہوا شمعون نے جب دیکھ لیا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر چکی ہے تو بادشاہ سے کہا آپ ان دونوں شخصوں سے سوال کریں کہ وہ آپ کی لڑکی کو زندہ کر دیں۔

شہزادی کا زندہ ہونا:

بادشاہ نے دونوں حواریوں سے اپنی لڑکی کو زندہ کر دینے کی درخواست کی، فوراً دونوں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعاء کی، شمعون بھی دعاء میں ان کے ساتھ شریک تھے مگر چپکے چپکے دعاء کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کر دیا قبر پھٹی اور عورت اس سے نکل آئی اور کہا خوب جان لو کہ یہ دونوں سچے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم نہیں مانو گے پھر اس نے دونوں حواریوں سے درخواست کی کہ وہ اس کو اس کی جگہ واپس کر دیں پھر اس نے اپنے سر پر کچھ مٹی ڈالی اور قبر میں لوٹ گئی۔

بادشاہ کی بدبختی:

بن اسحاق نے بحوالہ کعب و وہب بیان کیا ہے کہ بادشاہ یمن نہیں آیا اور قوم کے اتفاق رائے سے اس نے قاصدوں کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا یہ خبر حبیب کو مل گئی حبیب اس وقت شہر کے آخری دروازہ پر تھا فوراً وہ دروازہ شہر والوں کے پاس پہنچا ان کو نصیحت کی اور قاصدوں کا کہا ماننے کی دعوت دی، یہ ہی مطلب ہے اللہ کے آئندہ قوس کا۔ (تفسیر مظہری)

بستی کی تعیین کوئی ضروری نہیں:

سیدی حضرت حکیم الامتؒ نے بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے کہ آیات قرآن کا مضمون سمجھنے کیلئے اس بستی کی تعیین ضروری نہیں، اور قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی تعیین پر اتنا زور خرچ کیا جائے، سلف صالحین کا یہ ارشاد کہ اَلْهَمُّوْا لِمَا اَلَيْكُمْ مِنَ الدِّنِ، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اسے مبہم ہی رہنے دو، اس کا مقتضی بھی یہی ہے۔ (معارف مفتی عظم)

اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

جب کہ آئے اس میں بھیجے ہوئے:

ان کے ناموں کی صحیح تعیین نہیں ہو سکتی اور نہ یقینی طور پر یہ یہاں جاسکتا ہے کہ یہ جدا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے یا کسی پیغمبر کے واسطہ سے حکم ہوا تھا کہ اس کے نائب ہو کر فلاں بستی کی طرف جاؤ دونوں احتمال ہیں گو متبادر یہ ہی ہے کہ پیغمبر ہوں شاید حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ تینوں قاصد تھے پیغمبر نہیں تھے:

حضرت قدوہؒ سے یہ منقول ہے کہ یہاں لفظ مُرْسَلُونَ اپنی اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ قاصد کے معنی میں ہے اور یہ تین بزرگ جو اس قریہ کی طرف بھیجے گئے خود پیغمبر نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تینوں میں سے تھے، انہی کے حکم سے یہ اس قریہ کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ (ابن کثیر) اور چونکہ ان کے بھیجنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کا بھیجنہ بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجنا تھا۔ (معارف مفتی عظم)

اِذْ ارْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا

جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو تو ان کو جھٹلایا

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ

پھر ہم نے توت دلی تیسرے سے تہ کہا انہوں نے ہم تہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے

قاصدوں کی دعوت:

یعنی اول دو گئے پھر ان کی تائید کیلئے تیسرا بھیجا گیا تینوں نے مل کر کہا کہ

ہم خود نہیں آئے اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، ہذا جو کچھ ہم کہیں اسی کا پیغام سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

تینوں قاصدوں کے نام:

عبدالرزاق عبد بن حمید، ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے قتادہ نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل قریہ کے پاس دو حواریوں کو بھیجا تھا کعب نے کہا پہلے دونوں قاصد صدق و صدوق تھے اور تیسرا قاصد سل رم تھا۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ

وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم اور رحمن نے

الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿۵﴾

کچھ نہیں اُتارا تم سارے جھوٹ کہتے ہو ☆

بستی والوں کا جواب:

یعنی تم میں سے کوئی نہ خاب کا پر نہیں جو اللہ تمہیں بھیجتا ہم سے کس بات میں تم بڑھ کر تھے بس رہنے دو جوہ خواہ خدا کا نام نہ لو، اُس نے کچھ نہیں اتارا تینوں سازش کر کے ایک جھوٹ بنا دئے اُسے خدا کی طرف نسبت کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَاكَ الْيَنْكُورَ لَمْ نَسْأَلْكَ

کہا ہمارے رب جانتا ہے ہم ینک تہری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں ہذا

قاصدوں کے سچا ہونے کی دلیل۔

یعنی اگر ہم خدا پر جھوٹ لگاتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے کیا وہ اپنے فعل سے برابر جھوٹوں کی تصدیق کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اسی لئے فعلاً ہماری تصدیق کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: رسولوں نے اللہ کے علم سے استشہاد کیا جو قسم کے قائم مقام ہے (یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھ کر کہا) اس لیے (احناف کا مسلک ہے کہ) جس نے دانستہ جھوٹ بولا اور جانتے ہوئے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور واقع میں وہ کاذب ہو تو اس پر یحییٰ غموس پڑ جائے گی (دانستہ گزشتہ واقعہ پر جھوٹی قسم) (تفسیر مظہری)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۶﴾

وہ ہمارا ذمہ یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر ☆

یعنی ہم اپنا فرض ادا کر چکے، خدا کا پیام خوب کھول کر واضح، معقول اور دہشتیں طریقہ سے تم کو پہنچا دیا۔ اب اتمام حجت کے بعد خود سوچ لو کہ تکذیب

وعداوت کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ

بولے ہم نے تمہارے دیکھ کر تم کو گرم بار۔ رہو گے تو ہم تم کو سنگ ریزے

وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷﴾

اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک ☆

بستی والوں کی بے عقلی:

شاید تکذیب مرسلین اور کفر و عناد کی شامت سے قحط وغیرہ پڑا ہوگا۔ یہ مرسلین کے سمجھنے پر آپس میں اختلاف ہوا کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، اسکو نامبارک کہا۔ یعنی تمہارے قدم کیا آئے قحط اور نا اتفاقی کی بد ہم پر ٹوٹ پڑی یہ سب تمہاری نحوست ہے (احیاء بائد) ورنہ پہلے ہم اچھے خاصے آرام چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بس تم اپنے وعظ و نصیحت سے ہم کو معوف رکھو۔ اگر یہ روش نہ چھوڑو گے اور وعظ و نصیحت سے باز نہ آو گے تو ہم سخت تکلیف و عذاب پہنچا کر تم کو سنگ ریزہ میں گے۔

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ دُرُجٌ

کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھنا

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۸﴾

کوئی نہیں پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے ہذا

قاصدوں کی تعلیم:

یعنی تمہارے کفر و تکذیب کی شامت سے عذاب آیا۔ اگر حق و صداقت کو سب مل کر قبول کر لیتے نہ یہ اختلاف مذموم پیدا ہوتا نہ اس طرح بتلائے آفات ہوتے، پس نامبارکی اور نحوست کے سبب خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ پھر کیا تھی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت و فہمائش کی اور بھلا برا سمجھنا، اپنی نحوست ہمارے سر ڈالنے لگے۔ اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم عقل و دیمت کی حدود سے خارج ہو جاتے ہو، نہ عقل سے سمجھتے ہو نہ دیمت کی بات کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کا طریقہ:

اس بستی کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے انہوں نے مشرکین و کفار سے جس طرح خطاب کیا اور ان کی سخت و تلخ باتوں اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا اسی طرح ان کی دعوت سے مسلمان ہونے والے حبیب نجار نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا ان سب چیزوں کو ذرا مکرر دیکھئے، تو اس میں تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی خدمت انجام دینے والوں کے نئے بڑے سبق ہیں، ان رسولوں کی ناصحانہ تبلیغ و تلقین کے جواب میں مشرکین نے تین باتیں کہیں

ءَاتِيْكُمْ مِنْ دُوْنِ الْهَرَّةِ اِنْ يُّرِدِّنَ الرَّحْمٰنُ

بھلا میں پکڑوں اُس کے سوا اوروں کو پوچھنا کہ اگر مجھ پر چاہے رحمن

بِضُرٍّ لَا تُغْنِيْ عَنِّيْ شَفَاعَةُ شَيْءٍ وَّ لَا يُقْدِرُوْنَ

تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو اُن کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں

اِنِّ اِذَا لَفِيَ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٌ

تو تو میں بھٹکتا رہوں صریح ☆

اِنِّ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاَسْمِعُوْنِ

میں یقین لایا تمہارے رب پر مجھ سے سن لو ☆

حبیب کی تقریر:

یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام لے کر آئے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں اس پر خود کار بند ہیں اخلاق، اعمال اور عادات و طواریس بھیک ہیں بے غرض خیر خواہی کرتے ہیں۔ کوئی معوضہ تم سے نہیں چاہتے۔ پھر ایسے بے لوث بزرگوں کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے جو پیغام بھیجے کیوں قبول نہ کیا جائے۔

یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا۔ یعنی تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔

یعنی یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا۔ نہیں سب کو مرے پیچھے ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ اس وقت کی فکر کر رکھو۔ یعنی کس قدر صریح گمراہی ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پروردگار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود چھڑائیں نہ سفارش کر کے نجات دلا سکیں۔

یعنی مجمع میں بے کھٹکے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدائے واحد پر ایمان لا چکا۔ اسے سب سن رکھیں شاید مرسلین کو اس لئے سنایا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ رہیں اور قوم کو اس لئے کہ سن کر کچھ متاثر ہوں، یا کم از کم دنیا ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حبیب کے ساتھ بستی والوں کا سلوک اور اللہ تعالیٰ کا انعام:

بغوی نے لکھا ہے جب اس شخص نے یہ بات کہی تو قوم والوں نے اس پر یک دم حملہ کر کے قتل کر دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قدموں سے ایسا روندھ دیا کہ اس کی آنتیں نیچے سے نکل گئیں سدی نے کہا لوگ اس کو پتھروں سے مار رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر آخر اس کو نکلے نکلے کر دیا اور مار ڈالا حسن نے کہا اس کے گلے کو پھنک کر شہر کی فصیل

۱۔ تم تو ہمیں جیسے انسان ہو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟

۲۔ اللہ رحمن نے کسی پر کوئی پیغام اور کتاب نہیں اتاری۔

۳۔ تم خالص جھوٹ بولتے ہو۔

سب غور کیجئے کہ بے غرض ناصح نہ کلام کے جواب میں یہ اشتعال انگیز گفتگو کیا جواب چاہتی تھی، مگر ان رسولوں نے کیا جواب دیا، صرف یہ کہ رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَكَ مَا نَشَاءُ لَعَلَّ نَتَّبِعُكَ لَعَلَّ نَتَّبِعُكَ لَعَلَّ نَتَّبِعُكَ۔

آج کل کے مبلغین اور خدمت دعوت و اصلاح کے انجام دینے والے نے عموماً اس پیغمبرانہ اسوہ کو چھوڑ دیا اسی لئے ان کی دعوت و تبلیغ بے اثر ہو کر رہ گئی ہے، تقریر و خطاب میں غصہ کا اظہار، مخالف پر فقرے چست کرنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، جو مخالف کو اور زیادہ ضد و عناد کی طرف دھکیل دیتا ہے، ہم اعلاناً متبعین سنن انبیاءؑ و وفقنا لما تحب و ترضا۔ (معارف مفتی عظم)

وَجَاءَ مِنْ قِصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَسْعٰ

اور آیا شہر کے پرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا ☆

ایک سچی آدمی: کہتے ہیں کہ اس مرد صالح کا نام حبیب تھا۔ شہر کے پرے کنارے عبادت میں مشغول رہتا اور کسب حلال سے کھاتا تھا، فطری صلہ حیات نے چپ نہ بیٹھنے دیا، قصہ سنتے ہی مرسلین کی تائید و حمایت اور مکذبین کی نصیحت و فہم کش کے لئے دوڑتا ہوا آیا۔ مبادا اشیاء اپنی وہمکیوں کو پورا کرنے لگیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرسلین کی آواز کا اثر شہر کے دور دراز حصوں تک پہنچ گیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وہب نے کہا حبیب ریشمی کپڑے بناتا تھا اور بیمار تھا اس کو جذام ہو گیا تھا اس لیے شہر کے آخری دروازہ پر پڑا رہتا تھا اور مرد مومن تھا خیرات بہت کرتا تھا دن میں جو کچھ کھاتا تھا شام کو دو حصے کر کے ایک حصہ خیرات کر دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے متعقدین کے صرف میں لاتا تھا تھا جب اس کو اطلاع ملی کہ اس کی قوم والوں نے رسولوں کو قتل کر دیئے کا ارادہ کر لیا ہے تو دوڑا ہوا آیا اور کہا، (تفسیر مظہری)

قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۰ اتَّبِعُوا مَنْ

بولو اے قوم چوروہ پر بھیجے ہوؤں کی چلو راہ پر یہ شخص کی

لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝۱۱

جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک راستہ پر ہیں ☆

وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِيْ

اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اُس کی جس نے مجھ کو بنایا

وَالَّذِيْ تَرْجِعُوْنَ

اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے ☆

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

ختم ہو چکا بہشت میں۔

یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا آگے قتل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بیدردی کے ساتھ شہید کر ڈالا ادھر شہادت واقع ہوئی ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي

یہ کہ کسی طرح میری قوم معصوم کر لیں کہ بخت مجھ کو

رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں

قوم سے بیدردی:

قوم نے اُس کی دشمنی کی کہ مار ڈالا، اُس کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیر خواہی کا خیال رہا کہ اگر میرا حال اور جو انعام و اکرام حق تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے معصوم نہیں تو سب ایمان لے آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمٍ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ

اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اُس کے پیچھے کوئی فوج

مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۚ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا

آسمان سے اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے اس یہی تھی ایک

صَيْعَةً وَاحِدَةً فَاذْهَبْ خَائِدُونَ

چنگھڑ پھر اسی دم سب بھگ گئے

کفر و ظلم کی سزا:

یعنی اس کے بعد اس کی قوم کفر و ظلم اور تکذیب مرسلین کی پاداش میں ہلاک کی گئی اور اس ہلاک کے لئے کوئی مزید ہتھیار نہیں پڑا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی، نہ حق تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ قوموں کی ہدایت کے لئے بڑی بڑی فوجیں بھیج کرے (یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصیبت کی وجہ سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا وہ دوسری بات ہے) وہاں تو بڑے بڑے مدعیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ایک ڈانٹ کافی ہے۔ چنانچہ اس قوم کا حال بھی یہی ہوا کہ فرشتوں نے ایک چیخ ماری اور سب کے سب اسی دم بھگ کر رہ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

بخوی نے لکھا انطاکیہ والوں نے حبیب کو شہید کر دیا تو اللہ کا غضب جوش

سے نکادیا، اس کی قبر اٹھا کیہ میں موجود ہے۔

لہذا اس کو جنت میں داخل فرما دیا وہ زندہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو روزی ملتی ہے یعنی وہ شہید ہو گیا اور شہیدوں کی زندگی اس کو عطا کر دی۔

بعض علماء نے کہا یٰۤاَیُّهَا النَّبِيُّ اس میں خطاب رسولوں کو ہے کیوں کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے مومن ہونے کا گواہ پیغمبروں کو بنالیا (گویا) پورا کلام اس طرح تھا پھر اس نے رسولوں سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ (تفسیر مظہری)

اور بعض علماء سلف جیسے حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ اہل قریہ اس مرد صالح کو ابھی قتل کرنے نہ پائے تھے اس کے مار ڈالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھایا اور اس کو یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا دنیا کے جیل خانہ سے تو نکل آیا اب تو ہمارے مہمان خانہ میں قیام کر کما قال تعالیٰ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّاتِيْ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مرد صالح کو پھر اپنی قوم کی فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی۔ (معارف کا ندھوی)

خلافت خاصہ:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کلمہ حق کو بشرت قلبی سے پہچان لیتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر کے خلق اللہ کو کلمہ حق کی دعوت دیتی ہے آخرت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد جو مراتب و منازل ہیں وہ ان کو عطا کئے جائیں گے اور یہ صفت خلافت خاصہ کے لازم میں سے ہے۔ (ازالۃ الخفاء) (معارف کا ندھوی)

حضرت حبیب کی مثل ایک صحابی:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے اپنے قبیلہ کے پاس واپس جانے کی اجازت طلب کی حضور نے فرمایا وہ تجھ سے لڑیں گے عروہ نے کہا حضور اگر وہ مجھے سوتا پالیں گے تو بیدار بھی نہیں کریں گے (وہ میرا بڑا ادب کرتے ہیں) چنانچہ واپس جا کر عروہ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے عروہ کا کہنا نہ مانا اور تکلیف دہ باتیں سنائیں جب فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بالا خانہ پر نماز ادا کی اور توحید و رسالت کی شہادت دی باہر سے کسی ثقفی شخص نے ان کے تیر مارا اور شہید کر دیا حضور کو جب ان کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو فرمایا عروہ کی مثال ایسی ہے جیسے سین والے شخص کی جس نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

سے امتوں کو ہلاک کر دیا گیا یہ واقعہ نہیں کہ ہلاک شدہ امتیں ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی، اس کلام سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید مردہ کبھی نہیں لوٹیں گے (اور کبھی دوبارہ زندگی ان کو نہیں ملے گی) اس شبہ کو دور کرنے کیلئے آگے فرمایا، (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ كُلَّ لَمَّا جُمِعَ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ

وہ سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے ہوں

مجرمین کا اجتماع

یعنی وہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کی سزا الگ رہی یہ نہ سمجھو کہ ہلاک ہو کر ادھر واپس نہیں آتے تو بس قصہ ختم ہوا، نہیں سب کو پھر ایک دن خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے، جہاں بلا استثناء سب مجرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَهَا

وہ ایک شئی ہے ان کے واسطے زمین مردہ اُس کو ہم نے زندہ کر دیا

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُمُونَ وَجَعَلْنَا

وہ نکال اُس میں سے، باج سو اسی میں سے کھاتے ہیں وہ بنائے ہم نے

فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ وَأَعْنَابٌ وَفَجْرًا

اُس میں باغ کھجور کے درختوں کے اور بہا دیے اُس میں جھڑے

فِيهَا مِنْ أَلْعُيُونِ لَا يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

جستے کہ کھائیں اُس کے میوؤں سے

بعث بعد الموت کی دلیل:

یعنی شاید شبہ گذرتا کہ مرے پیچھے پھر کس طرح زندہ ہو کر حاضر کیے جائیں گے؟ اس کو یوں سمجھا دیا کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوتی ہے پھر خدا اُس کو زندہ کرتا ہے کہ ایک دم لہجہ نے لگتی ہے کیسے کیسے باغ و بہار، غلے اور میوے اُس سے پیدا ہوتے ہیں جن کو تم استعمال میں لاتے ہو، اسی طرح خیال کر لو کہ مردہ ابدان میں روح حیات پھونک دی جائیگی، بہر حال مردہ زمین ان کے لئے ایک نشانی ہے جس میں غور کرنے سے بعث بعد الموت اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اُس کے انعام و احسان کے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: اوپر کی آیات میں ترہیب کا پہلو نمایاں تھا عذاب الہی سے ڈر کر راہ ہدایت اختیار کریں، آیت حاضرہ میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی سمجھیں کہ خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا رہتا ہے وہ ایمانی حیثیت سے ایک مردہ قوم کو زندہ

میں آگیا اور فوری عذاب نازل کر دیا جبریل نے بحکم الہی ایک چیخ ماری جس سے سب مر گئے۔ (تفسیر مظہری)

روایت میں ہے کہ جبریل امین نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس کے صدمہ کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی سب کے سب مرے رہ گئے، اُن کے مر جانے کو قرآن نے خَامِدُونَ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، خود آگ بجھ جانے کے معنی میں آتا ہے، جاندار کی حیات حرارت غریزی پر موقوف ہے، جب یہ حرارت ختم ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے، خَامِدُونَ یعنی بجھنے والے ٹھنڈے ہو جانے والے۔ (معارف مفتی اعظم)

يَحْذَرُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ

کیا افسوس ہے بندوں پر کوئی رسول نہیں آیا اُن کے پاس

إِلَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا

جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے کیا نہیں دیکھتے کتنی قدرت کر چکے

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی

تاریخ کی پکار:

مذہب کہتے ورستے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں سے ٹھٹھا کر کے قدرت سے ٹھٹھا کر چکی ہیں جن کا نام و نشان مٹ چکا۔ کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آتا۔ عذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہو گئیں، اس پر بھی عبرت نہیں ہوتی: سب کی یادرسوں آتا ہے وہ ہی تسخیر اور استہزاء شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے کفار کی حالت تھی۔ چنانچہ آج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا یہی رویہ ہے۔ (تفسیر ثانی)

يَحْذَرُ ۚ اِنَّمَا يَنْتَظِرُ عَذَابَ عَظِيمٍ ۚ یعنی حسرت کی عظمت پر دراست کر رہی ہے۔ یہ حسرت کی حسرت کا نہ رہا ہے جو لوگ اپنے ان مخلص خیر خواہوں کا مذاق اڑائیں جن کی نجات سے دونوں جہوں کی بہبودی وابستہ ہے تو ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کی حالت پر اظہار حسرت کیا جائے اور جن و انس و ملائکہ ان پر افسوس کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسرت سے مراد ایمان والے بندوں کی طرف سے اظہار حسرت نہ ہو بلکہ بطور استعارہ اللہ کی طرف سے حسرت کا اظہار ہو اس صورت میں استہزاء کرنے والوں کے جرم کی عظمت کی طرف اشارہ ہوگا جس نے کہا منادی مخدوف ہے یعنی اے لوگو! ان بندوں پر افسوس کرو جو انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، حسرت کا معنی ہے شدت حزن اور پشیمانی۔

مکہ والوں کیلئے عبرت

نَحْمِذُوا کیا مکہ والے نہیں جانتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی کثرت

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

زمین میں درختوں میں سے اور ان چیزوں میں کہ جس کی خبر ہم نہیں

قدرتِ الہی کا عجیب کرشمہ۔

یعنی نباتات میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں خواہ تقابل کی حیثیت سے جیسے عورت، مرد، زندہ، کھن، میٹھا، سیاہ، سفید، دن، رات، اندھیرا، چار، یا تقابل کی حیثیت سے جیسے یکساں رنگ اور مزے کے پھل و درخت، شکل و صورت کے دو جانور، بہر حال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مقابلہ یا مقابل نہ ہو یہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے، نہ مماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے، جو کسی وجہ میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہوں، خالق و مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہی نہیں۔

وَاللَّهُمَّ الْيَلُ سَلَخْنَا مِنَ النَّارِ فِذَاهُمْ

اور یک شالی بنائو سطر کھینچ دینے میں ہمیں سے اور کو پھر تیری بدعت میں

مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

ندھیرے میں اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے رست پر

انقلابات جہاں

”سرخ“ کہتے ہیں جو نور کی کھاں اتارنے کو جس سے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ رات کی تاریکی پر دن کی چادر پڑی ہوئی ہے جس وقت یہ نور کی چادر اوپر سے اتار دی جاتی ہے وگرنہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر سورج اپنی مقررہ رفتار سے معین وقت پر آ کر سب جگہ اجالا کرتا ہے۔ لیل و نہار کے ان تقلبات پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور بے شک وہ ہی ایک خدا، حق پرستش ہے جس کے ہاتھ میں ان عظیم الشان نقابات کی ہاگ ہے جس سے ہم کو مختلف قسم کے فوائد پہنچتے ہیں نیز جو قادر مطلق رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے، کیا کچھ بعید ہے کہ بذریعہ آفتاب رسالت کے دنیا سے جہت کی تاریکیوں کو دور کر دے لیکن رات دن اور چاند سورج کے طلوع و غروب کی طرح ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ (تفسیر حاشی)

سورج کا طلوع و غروب

مشرق و مغرب کا منہج سورج کے پورے دورے میں ۳۶۵ طلوع ہونے کے مقامات اور اتنے ہی غروب ہونے کے مقامات ہوتے ہیں روزانہ نئے مصلحے سے نکلتا اور نئے مغرب میں چھپتا ہے اور ستمندہ سال تک نہ پھر اس مصلحے سے طلوع ہوتا ہے اور نہ اس مغرب میں غروب ہوتا ہے۔

دے یہ کیا مشکل ہے۔ (تفسیر حاشی)

کھجور: نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور تر چھوڑے کو کہتے ہیں من سب تو یہ تھا کہ گوروں اور اناج کے ساتھ چھوڑوں کا ذکر کیا جاتا لیکن بجائے چھوڑوں کے ان کے درختوں کا اس لیے ذکر کیا کہ کھجور کے درختوں کے فوائد پہنوں کے علاوہ اور بھی بہت ہیں اور صنعت الہیہ کا ظہور درخت کھجور سے بھی بہت ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا عَمَلُهُمْ إِلَّا يَشْكُرُونَ

اور اس کو غایب نہیں رہے ہاتھوں سے پھر کیوں شکر نہیں کرتے

ہر حیثیت سے اللہ کا شکر واجب ہے:

یعنی یہ پھل اور میوے قدرتِ الہی سے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ایک انگور یا کھجور کا دانہ پیدا کر لیں۔ جو محنت اور تردد باغ لگانے اور اس کی پرورش کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کو بارتور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور غور سے دیکھا جائے تو جو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت اور اس کی مشیت و ارادہ سے ہوتا ہے۔ ہذا ہر حیثیت سے اس کی شکر گزاری اور حسان شکر واجب ہوئی۔ (تنبیہ) مترجم محقق رحمہ اللہ نے ”وَمَا عَمَلُهُمْ إِلَّا يَشْكُرُونَ“ میں ”مما“ کو نافیہ یہ ہے۔ کہا ہو داب اکثر المتاخرین لیکن سف سے عموا ”ما“ کا موصولہ ہونا منقول ہے اور کسی کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ”وَمَا عَمَلُهُمْ إِلَّا يَشْكُرُونَ“ سے ہوتی ہے۔ (تفسیر حاشی)

عاقلوں کیلئے تنبیہ:

غافل انسان کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ ذرا اپنے کام اور محنت میں غور کر کہ تیر کام اس باغ و بہار میں اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے زمین میں بیج ڈال دیا، اس پر پانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا کہ نازک کو پھل نکلتے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، مگر اس بیج میں سے درخت اُگنا، درخت پر پتے اور شاخیں نکالنا پھر اس پر طرح طرح کے پھل پیدا کرنا ان سب چیزوں میں تیر کیا ادخل ہے، مثلاً پھلوں سے طرح طرح کے صوے، اچار چٹنی، تیار کرنا اور بعض پھلوں سے تیل وغیرہ نکالنا جو انہی کسب و عمل کا نتیجہ ہے، اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ پھل جو قدرت نے بنائے ہیں بغیر کسی کسب و عمل اور انسانی تصرف کے بھی کھانے کے قابل بنائے گئے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ بھی دیا ہے کہ ایک ایک پھل سے طرح طرح کی خوش ذائقہ اور مفید چیزیں تیار کر لے۔ (معارف مفتی عظم)

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُشْبِهُتُ

پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے جس قسم سے جو اگتا ہے

ہر حال میں ہے اس لئے حاصل مضمون حدیث کا یہ ہوا کہ آفتاب پورے دورے میں زیر عرش اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے یعنی اس کی اجازت اور فرمان کے تابع حرکت کرتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح قریب قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کی بالکل قریبی علامت ظاہر کرنے کا وقت آجائے گا تو آفتاب کو اپنے مدار پر اگلا دورہ شروع کرنے کے بجائے پیچھے لوٹ جانے کا حکم ہو جائے گا اور وہ پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا کسی کا ایمان و توبہ اس وقت مقبول نہیں ہوگا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر نے ☆

طلوع و غروب کا نظام:

سورج کی چال اور رستہ مقرر ہے اسی پر چلا جاتا ہے۔ ایک انچ یا ایک منٹ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر لگا دیا ہے ہر وقت اس میں مشغول ہے۔ کسی دم قرار نہیں۔ رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر میں جس جس ٹھکانہ پر اسے پہنچنا ہے پہنچتا ہے پھر وہاں سے باذن خداوندی نیا دورہ شروع کرتا ہے قرب قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ تا آنکہ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے غروب ہوا ہے ادھر سے الٹا واپس آئے یہ ہی وقت ہے جب باب توبہ بند کر دیا جائے گا۔ مگر درنی احادیث صحیح بات یہ ہے کہ اس کے طلوع و غروب کا یہ سب نظام اس زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام کو کوئی دوسرا شکست نہیں کر سکتا۔ اور نہ اس کی حکمت و دانائی پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے وہ خود جب چاہے اور جس طرح چاہے اسٹ پٹ کرے کسی کو بول انکار نہیں ہو سکتی۔ (تنبیہ۔) اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے کہ جس میں شمس کے تحت اعرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے، یہاں اسکی تشریح کا موقع نہیں اس پر ہمارا مستقل مضمون "سجود شمس" کے نام سے چھپا ہوا ہے مد حفظ کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْقَمَرُ قَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ

اور چاند کو ہم نے باندھ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر ۲۶

كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

جیسے پراچی ☆

چاند کی منزلیں:

سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا بلکہ روزانہ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے اسکی اٹھائیس منزلیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کو ایک معین نظام

ایک وقت آئے گا جب سورج کو طلوع کی اجازت نہ ہوگی:

بغوی نے حضرت ابو ذر کی روایت سے لکھا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں چلا جاتا ہے ابو ذر نے کہا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بخوبی علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور ("گے چنے کی) اجازت طلب کرتا ہے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے لیکن عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ یہ سجدہ کرے گا اور سجدہ قبول نہ ہوگا اور ("گے جانے کی) اجازت طلب کرے گا مگر اس کو اجازت نہیں ملے گی اور حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا چنانچہ وہ (لوٹ کر) مغرب سے طلوع ہو گا یہی (مطلب) ہے آیت وَتَلَامُنَ تَجْرِي تَتَقَرَّبُ لَهَا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

حضرت قتادہ کی تفسیر:

آفتاب اپنے مدار پر ایسے محکم اور مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ہزار ہا سال اس روش پر گذر چکے ہیں مگر یہ سب دائمی نہیں اس کا ایک خاص مستقر ہے، جہاں پہنچ کر یہ نظام سبکی اور اس کی حرکت بند اور ختم ہو جائے گی اور وہ قیامت کا دن ہے، یہ غیر قتادہ سے منقول ہے۔ (ابن کثیر)

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے، اس میں کچھ زیادتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے اجازت پا کر نیا دورہ شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جائے یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے گیا پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جائے، جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی، اور اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانا کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس وقت کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے اور مبتلائے شرک و کفر کی کفر سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ (ابن کثیر بحوالہ عبد الرزق)

حدیث کی تشریح:

جبکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق عرش خداوندی تمام آسمانوں سیاروں، زمینوں پر محیط ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ آفتاب ہر جگہ زیر عرش ہی ہے اور جبکہ تجربہ شائد ہے کہ آفتاب جس وقت ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اس کا ہر لمحہ طلوع و غروب سے خالی نہیں، تو آفتاب کا زیر عرش رہنا بھی دائمی ہر حال میں ہے اور غروب و طلوع ہونا بھی

آسمانوں کی تعداد اور فاصلہ۔

قرآن کی نصوص قطعیہ بتا رہی ہیں کہ آسمان سات ہیں اس سے زائد نہیں ہیں، اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے ہر آسمان کا پھٹنا اور جڑنا جائز ہے بلکہ آسمان ضرور پھٹے گا اس کا منکر کافر ہے، اللہ نے فرمایا ہے **إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، انْشَقَّ الْقَمَرُ** وغیرہ۔

صحیح احادیث میں آیا ہے کہ آسمان باہم چسپاں نہیں ہے بلکہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے بہت دور ہے جو شخص آسمانوں کو باہم چسپاں کہتا ہے وہ فاسق ہے (اخبار آحاد کا منکر فاسق ہوتا ہے اور نصوص قطعیہ کا منکر کافر)

امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت بیان کی ہے حدیث طویل ہے جس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی درمیانی مسافت کا ذکر کیا اور فرمایا ہر آسمان کی دوسرے آسمان سے دوری پانچ سو برس کی (راہ) ہے، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اور ہر آسمان سے دوری اکہتر یا بہتر یا تہتر برس کی (راہ کے برابر) ہے۔ (تفسیر منہری)

وَايَةُ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ

در ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ ہم نے اُنھیں ان کی نسل کو

الْمَشْكُونِ وَخَلَقْنَاهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

اس بھری ہوئی کشتی میں اور بنادیا ہم نے نیکو سے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں ☆

وسائل نقل و حمل

یعنی حضرت نوحؑ کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو آدم کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا جو حضرت نوحؑ نے بنائی تھی ورنہ انسان کا ختم باقی نہ رہتا پھر اسی کشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز تمہارے لئے بنادیے جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو، یا کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دیں جن پر سوار ہوتے ہو، مثلاً اونٹ، جن کو عرب "سفائن البر" (خشب کی کشتیاں) کہا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

ذُرِّيَّتٍ کا معنی:

بظاہر ذریت سے مراد لڑکے ہیں جو تجارتی سفر میں ساتھ جاتے ہیں یا بچے اور عورتیں مراد ہیں جن کو لوگ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے ہیں، ذریت کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت کو مقتول پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو لڑنے کی اہل نہ تھی خالد سے جا کر کہہ دو کہ ذریت کو اور مزدوروں کو قتل نہ کرے چونکہ عورت کو مقتول پا کر رسول اللہ

کے ساتھ درجہ بدرجہ ملے کرتا ہے۔ پہلی آیت میں رات دن کا بیان تھا پھر سورج کا ذکر کیا جس سے سالوں اور فصول کی تشکیل ہوتی ہے۔ ب چاند کا تذکرہ کرتے ہیں جس کی رفتار سے قمری مہینوں کا وجود وابستہ ہے۔ چاند سورج مہینہ کے آخر میں ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے پھر منزل بہ منزل بڑھتا چلا جاتا اور چودھویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہوتا ہے آخر رفتہ رفتہ اسی پہلی حالت پر پہنچتا اور کھجور ز پرانی ٹہنی کی طرح پتلا، خم دار اور بے رونق سا ہو کر رہ جاتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

نہ سورج سے ہو کہ پکڑ لے چاند کو اور

الْبَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ①

نہ رات آگے بڑھے دن سے اور ہر کوئی ایک چکر میں تیرتے ہیں ☆

چاند اور سورج حکم الہی سے بغاوت نہیں کر سکتے:

سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی نور افشانی کے وقت سورج اسکو آدھا کر دے۔ یعنی دن آگے بڑھ کر رات کا کچھ اڑالے یا رات سبقت کر کے دن کے ختم ہونے سے پہلے آجائے۔ جس زمانہ اور جس ملک میں جو اندازہ رات دن کا رکھ دیا ہے ان کرات کی محسوس نہیں کہ ایک منٹ گئے پیچھے ہو سکیں۔ ہر ایک سیرہ اپنے اپنے مدار میں پڑا چکر کھ رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا اور باوجود اس قدر سریع حرکت اور کھلی ہوئی فضا کے نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے نہ مقررہ انداز سے زیادہ تیز یا سست ہوتا ہے کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عظیم الشان مشینیں اور ان کے تمام پرزے کسی ایک زبردست مدبر و داناستی کے قبضہ اقتدار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پھر جو ہستی، رات دن اور چاند سورج کا ادب بدل کرتی ہے وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ (العیاذ باللہ) (تنبیہ) حضرت شاہ صاحبؒ "لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ" کی تعبیر کا نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ "سورج چاند اخیر مہینہ میں ملتے ہیں تو چاند پکڑتا ہے سورج کو، سورج چاند کو نہیں پکڑتا" اسی لئے لَا الْقَمَرُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُدْرِكَ الشَّمْسَ نہیں فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت صراحۃ بتا رہی ہے کہ چاند سورج اور ستارے آسمان میں قسری (یعنی ملانکہ کے زور سے) یا بالارادہ چل رہے ہیں کیلوں کی طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آسمان کی حرکت سے ان کی حرکت ہو رہی ہے اور حرکت وضعی ہو، فلک سفہ سیاروں کی حرکت وضعی کے قائل ہیں۔

وَمَا كُنَّا لِيَهُم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
در کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے
إِلَّا كَانُوا لَهَا مُعْرِضِينَ
بس کو وہ نہ دیتے نہ سون

منکرین کی بے پرواہی:

سامنے آتا ہے جزاء کا دن اور پیچھے چھوڑے اپنے اعمال یعنی جب کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سزا اور بد اعمالیوں کی شامت سے بچنے کی فکر کرو تا خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو۔ تو نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتے۔ ہمیشہ خدائی احکام سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مَا بَيْنَ آيَةٍ وَآيَةٍ سے مراد آخرت اور مَا خَلْفَكُمْ سے مراد ہے دنیا یعنی آخرت کیسے عمل کرو اور دنیا سے محتاط رہو اس پر فریفتہ نہ ہو قنادہ تے کہ مَا بَيْنَ آيَةٍ وَآيَةٍ سے مراد ہیں وہ بربادی و تباہی کے واقعات جو گذشتہ امتوں کو پیش آئے۔ اور مَا خَلْفَكُمْ سے مراد ہے مذہب آخرت۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ
در جب کہیں ان کو خرچ کرو اللہ کا دیا کہتے ہیں
كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْصُرْهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ طَمَعًا
منکر ایمان و سون کو ہم کیوں کھلائیں یہ کہ کہندہ چاہتا تو اس کو کھد دیتا ☆

مشرکین کی حماقت:

یعنی اور احکام الہی تو کیا، نئے، فقیروں مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کے نزدیک بھی کار ثواب ہے لیکن یہ ہی مسم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے کہی جاتی ہے تو نہایت بھونڈے طریقہ سے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر سکا نکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میاں نے کھانے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں۔ ہم تو اللہ کی مشیت کے خلاف رہا نہیں چاہتے اگر اسکی مشیت ہوتی تو ان کو فقیر بھت ج اور ہمیں غنی و تو نگر نہ بناتا۔ خیال کرو اس حماقت اور بے حیائی کا کیا ٹھکانا ہے۔ کیا خدا کی کو دینا چاہے تو اس کی یہ ہی ایک صورت ہے کہ خود بل واسطہ رزق اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ اگر وہاں سے دل نہ بھی سکی مشیت سے ہے تو تم نے یہ فیصد کیسے کریا کہ اللہ ان کو روٹی دینا نہیں چاہتا۔ یہ تو اسکا امتحان ہے کہ اغنیاء کو فقراء کی اعانت پر مامور فرمایا اور ان کے توسط سے رزق پہنچانے کا سامان کیا جو اس امتحان میں ناکامیاب رہا اسے اپنی بد بختی اور شقاوت پر رونا چاہئے۔ (تنبیہ) بعض سلف کے اقوال سے

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس لیے ذریت سے مراد عورتیں ہی ہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا ذریت کے ساتھ حج کرو ان کی روزی نہ کھاؤ اور نہ ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی رسیوں چھوڑو (گلے میں پڑی ہوئی رسیوں سے مراد فریضہ حج ہے) یعنی عورتوں کو ساتھ لے کر حج کرو، کذا فی التہایہ۔

الفلک سے مراد ہیں کشتیاں جہاز، ذریت کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ کشتیوں میں جم کر اور استقرار کے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ مِّثْلِهِ كَامِصْدَاقٍ:

مِنْ مِّثْلِهِ کا سب سے بڑا مصداق ہوائی جہاز ہیں، و کشتی کے ساتھ اس کی تمثیل بھی اس کی زیادہ مؤید ہے، کہ جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہے پانی اس کو غرق نہیں کرتا، ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے ہوا اس کو نیچے نہیں گراتی، اور عجب نہیں کہ قرآن حکیم نے اسی لئے قِنْ قِنْ مِثْلِهِ فَاِيَزَّيِّنُ كُومِہم رکھا ہو تا کہ قیامت تک ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہو جائیں۔ (معارف مفتی عظم)

وَأِنْ تَشَاغُرْهُمْ فَلَا صِرَاطَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ
در اگر ہم چاہیں تو کوڑہ دیں، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو اور نہ بچائے چکیں
إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ
مگر ہم اپنی مہربانی سے ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک ☆

سب کچھ رحمت الہی سے ہے:

یعنی یہ مشقت استخوان انسان دیکھو! کیسے خوفناک سمندروں کو کشتی کے ذریعہ عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک تنکے کے برابر نہیں۔ اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کون ہے جو فریاد کو پہنچے۔ مگر یہ ساری مہربانی اور مصلحت ہے۔ اس طرح سب بحری سواریوں کو غرق نہیں کر دیتا کیونکہ اس کی رحمت و حکمت مقتضی ہے کہ یک معین وقت تک دنیا کا کام چلتا رہے۔ افسوس ہے کہ بہت لوگ ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے نہ اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
اور جب کہیں ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
در جو پیچھے چھوڑتے ہو شاید تم پر رحم ہو

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور کہتے ہیں کب ہو گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو ؟

منکرین کی ڈھٹائی:

یعنی یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوگی اگر سچے ہو تو جد پوری کر کے دکھلا دو۔ (تفسیر عثمانی)

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

یہ تو رہ دیکھتے ہیں ایک چمکڑ کی جو ان کو آ پڑے گی

وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ۖ فَلَا يَسْتَصِيحُونَ

جب آپس میں جھگڑ رہے ہو گئے پھر نہ سکیں گے

تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

کہ کچھ کہہ ہی کریں اور نہ اپنے گھر کو پھر آجائیں گے

قیامت آنے کو ہے:

یعنی قیامت ناگہانی آ پڑے گی اور وہ اپنے معاہدات میں غرق ہونگے جس وقت پہلے صورت پھونکا جائے گا سب ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور آخر میں ڈھیر ہو جائیں گے اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ فرض کر دینے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ گذریں یا جو گھر سے باہر تھے وہ گھر واپس جا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

ناگہاں قیامت آنے کا منظر:

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ایسی حالت میں آجائے گی کہ دو آدمی (بائع اور مشتری) کپڑے پھیلانے ہوئے خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے نہ عقد کو ختم کر چکے ہوں گے نہ کپڑے کو پیٹ چکے ہوں گے (کہ اچانک صورتی آوارسانی دے دی) اور قیامت ایسی حالت میں آجائے گی کہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر واپس آ رہا ہوگا اور کھانے نہ پائے گا اور قیامت ایسی حالت میں آجائے گی کہ آدمی نے حقہ ٹھکرائے اور نہ رکھ لیا ہوگا اور کھانا نہ سکا ہوگا (کہ قیامت برپا ہو جائے گی) رواہ ابو ہریرہ۔

بعض لوگ اپنے کسی معاملہ میں وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور گھر بھی بوٹ نہ پائیں گے کہ گھر والوں کی حالت دیکھ سکیں بلکہ صورت کی آواز سنتے ہی مر جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَيُخَفِّفُ فِي الصُّورِ قَدْ أَهْلَهُمُ مِنَ الْأَجْدَاثِ

اور پھونکی جائے صورت پھر تب ہی وہ قبروں سے

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

اپنے رب کی طرف پھیں پڑیں

معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بعض زنادقہ کے حق میں ہیں اس صورت میں ان کے اس قول کو شمس پر جس نہ کیا جائے گا بلکہ حقیقت پر رکھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

مال خرچ کرنے کا حکم:

خدا نے جو امیروں کو فقیروں پر خرچ کر نیک حکم دیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل مالک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کرو۔

دریش را خدا بتوا نگر حوالہ کرد تاکار او بسازد و فارغ کند دلش

از روئے بخل گر نشو و ملتفت بدو فردا بودند امت و اندوہ حاصلش

سبب نزول: روایت کی گئی کہ صدیق اکبرؓ مسلمان مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اتفاق سے ابو جہل آپ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر کیا تمہارا یہ زعم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانا کھلانے پر قادر ہے۔

حضرت ابوبکرؓ نے کہا ہاں بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلانے پر قادر ہے ابو جہل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھوکا رکھا اور کھانے کو نہیں دیا، ابوبکر صدیقؓ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کسی قوم کو اللہ نے فقر سے آزمایا اور کسی قوم کو اللہ نے ممداری سے آزمایا اور فقراء کو صبر کا حکم دیا اور دولت مندوں کو شکر اور جود و کرم کا حکم دیا ابو جہل نے کہا اے ابوبکر خدا کی قسم تو خالص گمراہی میں سے ہے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فقیروں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے پھر ان کو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو ان کو کھانا کھاتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَذَاقِينَ لَّهْمُ نَفَقُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور یہ آیت نازل ہوئی فَأَمَّا مَنْ أَغْطَىٰ وَاشْتَقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْأَيَّاتِ تفسیر قرطبی۔ (معرف کا مدلول)

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو صریح

مطلب پرستی کھلی گمراہی ہے:

اگر یہ جملہ کفار کے قول کا تمہارے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے گروہ مومنین! تم صریح گمراہی میں پڑے ہو۔ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جن کا خدا پیٹ بھرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے نیکار کو خطاب ہے کہ کس قدر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یہ گمراہی ہے نیک کام میں تقدیر کے حوالے کرنا اور اپنے مزے میں۔ بچ پر دوڑنا“ (تفسیر عثمانی)

سے پہلے ٹھکتا چلا جائے گا (یعنی چالیس برس تک ٹھکتا ہوا تھیں پہنچے گا) سعید بن منصور ابن اعمش راوی بیہقی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے وہیل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں دوزخیوں کا کچا لہو بہہ کرتا ہے یہ وادی (اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی) تکذیب کرنے والوں کیلئے بنائی گئی ہے ابن جریر نے حضرت عثمان بن عفان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیل دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ (تفسیر مظہری)

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے ☆

سچا وعدہ۔ یہ جو اب اللہ کی طرف سے اس وقت ملے گا یا مستقبل کو حاضر قرار دیکر اب جواب دے رہے ہیں۔ یعنی کیا پوچھتے ہو کس نے اٹھا دیا۔ ذرا نہ نکھیں کھولو۔ یہ وہی اٹھانا ہے جس کا وعدہ خدا نے رحمن کی طرف سے کیا گیا تھا اور پیغمبر جسکی جبر برابر دیتے رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنْ كَانَتْ الْاَصْبَعَةُ وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ

بس ایک چٹکڑ ہو گی پھر اسی دم وہ سارے

جَمِيعَةً لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں ☆

یعنی کوئی تنفس نہ بھاگ سکے گا نہ روپوش ہو سکے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ

پھر آج کے دن ظلم نہ ہو گا کسی جی پر ذرا اور وہی بدلہ پاؤ گے

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

جو کرتے تھے ☆

انصاف کا دن: یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی نہ ٹھیک انصاف ہوگا اور جو نیک و بد کرتے تھے فی الحقیقت عذاب و ثواب کی صورت میں وہی سامنے آجائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكُهُونٍ

تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغہ میں ہیں ہاتھ کرتے

هُمْ وَرِزْوَانُهُمْ فِي ضَلٍّ عَلَى اَرَآئِكُمْ مُشْكُونٍ

وہ دروں کی عورتیں سیوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیہ لگائے

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ

ان کے لیے وہاں ہے میوہ دریاں سے سنے سے جو چاہیں ہوں

یعنی دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونگے اور فرشتے اُن کو جلد جلد دھکیل کر میدانِ حشر میں لے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دو نفخوں کا وقفہ:

چونکہ صور کا پھونکا جانا یقینی ہے اس لیے نوح ماضی کا صیغہ استعمال کیا یعنی لوگ مرجائیں گے پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پہلی اور دوسری مرتبہ نوح صور کے درمیان چالیس سال کا فصل ہوگا ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔ لیکن ابن ابی داؤد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے جو مرفوع حدیث نقل کی ہے اس میں چالیس سال کا لفظ ہے۔ (تفسیر مظہری)

کافروں کی جبری حاضری:

معصوم ہوتا ہے کہ کفار کی حاضری محشر اپنی خوشی سے نہیں بلکہ جبری طور پر ہوگی اور فرشتوں کے پکارنے کی وجہ سے دوڑتے ہوئے محشر میں آجائیں گے۔ (معارف قرآن مفتی اعظم)

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

کہیں گے اے خرابی ہماری کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے ☆

جہنم اور قبر کے عذاب کا موازنہ:

شاید نوحہ اولیٰ اور نوحہ ثانیہ کے درمیان اُن پر نیند کی حالت طاری کر دی جائے یا قیامت کا ہونا ک منظر دیکھ کر عذابِ قبر کو اہوں سمجھیں گے اور نیند سے تشبیہ دینگے یا ”مرقد“ بمعنی ”مصحح“ کے ہو۔ نیند کی کیفیت سے تجرید کرنی جائے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا کافروں کے اس قول کی وجہ یہ ہوگی کہ دونوں نفخوں کی درمیانی مدت ان پر سے عذاب اٹھالیا جائے گا اور وہ سو جائیں گے دوسری مرتبہ نوح صور کے بعد جب انھیں گے تو یہ بات کہیں گے۔ معتزلہ عذابِ قبر کے منکر ہیں اہل حقیقت کہتے ہیں کہ کافر جب جہنم کے گونا گوں عذاب کو دیکھیں گے تو عذابِ جہنم کے مقابلہ میں ان کو قبر کا عذاب خواب کی طرح محسوس ہوگا اس وقت کہیں گے کہ ہم کو خواب سے کس نے اٹھایا۔

جہنم کی ایک وادی:

امام احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم، بیہقی، ابن ابی اندنیا اور ہناد نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں کافر چالیس برس تک (نیچے کو) تہ تک پہنچتے

عیش و نشاط کا ماحول:

بہشت میں ہر قسم کے عیش و نشاط کا سامان ہوگا۔ دنیا کی مکروہات سے چھوٹ کر آج یہ ہی ان کا مشغہ ہوگا۔ وہ اور ان کی عورتیں آپس میں گھل مل کر اعلیٰ درجہ کے خوشگوار سیوے میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ہمہ قسم کے میوے اور پھل وغیرہ ان کے لئے حاضر ہوں گے بس خد صہ یہ ہے کہ جس چیز کی جنتیوں کے دل میں طبع اور تمنہ ہوگی وہ ہی دی جائے گی، اور منہ مانگی مرادیں میں گی۔ یہ تو جسمانی لذائذ کا حال ہوا، آگے روحانی نعمتوں کی طرف ”سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ“ ایک ذرا سا اشارہ فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صوفیاء کا مقام:

صوفیہ کا مقصود سواء ذات خداوندی کے اور کچھ نہیں اس لیے اپنے اپنے درجات کے مطابق یہ گروہ اللہ کی ذاتی نور پاشیوں میں غرق ہوں گے (جنت کی اور کوئی نعمت سواء تجلیات ذاتیہ کے پٹی طرف ان کو مائل نہ کر سکے گی) دوسرے اہل جنت کے مشغل مختلف ہوں گے کھانا پینا گانا سننا عورتوں سے قربت اور خواہشات کے مطابق دوسرے مشغل میں انہماک ان کا نہید بمل سوگا، بوغیم نے ہر شیخ طریقت پر بید بسطامی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ اُگراوٹ کرے گا تو جس طرح دوزخی دوزخ سے نکلنے کیسے فریاد کریں گے اسی طرح وہ جنت کے اندر حجاب دیدار سے نکلنے کیلئے فریاد کریں گے۔

نکتہ: شغل میں تنوین تنکیر اظہار عظمت کیلئے ہے یعنی جنت کے اندر اہل جنت کیلئے عظیم الشان خوشی اور لذت ہوگی اتنی کہ نہ وہ احاطہ فہم کے اندر آسکتی ہے نہ اس کی حقیقت کو الفاظ میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

فکھوں، نکاہت سے مشتق ہے جنی وہ مزے اور عیش میں ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

سَلَامٌ بولنا ہے رب مہربان سے ۵۶

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام:

یعنی اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے بلا واسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں گے اس وقت کی عزت و لذت کا کیا کہنا۔ ”اللَّهُمَّ رِزْقَانِدْهُ لِنِعْمَةِ الْعَظْمَىٰ بِحَرَمَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“۔ (تفسیر عثمانی)

ویدارا الہی:

ابن ماجہ ابن ابی الدنیا جری اور دارقطنی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے عیش میں

ہوں گے اسی اثناء میں ایک نور ان پر جلوہ انداز ہوگا اہل جنت سراٹھ کر دیکھیں گے تو اوپر سے باری تعالیٰ جلوہ ڈالتا نظر آئے گا اور فرمائے گا اہل جنت تم پر سلام ہو یہ ہی (بیان ہے آیت) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (میں) حضور نے فرمایا اہل جنت اس کی طرف دیکھیں گے، وہ اہل جنت کا نگاہ کرے گا یہی حالت میں جنت والے کسی اور چیز کی طرف گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھیں گے، اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ خود اوٹ کر لے گا لیکن اس کا نور اور برکت ان کے گھروں میں باقی رہے گی۔

سیوطی نے کہا اللہ کا جہاں نکلنا حصول اور مکان سے پاک ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَقْبَرُ الْيَوْمَ أَهْلُ الْمَجْرُمُونَ

اور تم ملک ہو جاؤ آج سے گنہگارو ۵۷

مجرموں کا مقام:

یعنی جنتیوں کے عیش و آرام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہارا مقدمہ دوسرا ہے جہاں رہنا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

بن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب دوزخ کے ندرن لوگوں کو جو ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں ڈال دیا جائے گا تو (اس کی صورت یہ ہوگی کہ) ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے صندوقوں میں لوہے کی کیمیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا پھر ان کو جحیم کے تہ میں پھینک دیا جائے گا کوئی کافر بھی اندر سے سواء اپنے کسی دروغ عذاب پاتے نہیں دیکھ پائے گا۔ (اس کا گناہ ہوگا کہ اس مجھے اسی عذاب دیا جا رہا ہے اس طرح دوسرے کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر کسی قسم کی تسلی حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا) (تفسیر صہری)

لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو سے آدم کی ورد کہ نہ چھو

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

شیطان کو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

اور یہ کو چھو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی جہنم

انبیاء کی دعوت:

یعنی اس دن کے لئے تم کو انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار سمجھایا گیا تھا کہ شیطان لعین کی پیروی مت کرنا جو تمہارا صریح دشمن ہے وہ جہنم میں

الہی عدالت کے گواہ:

یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ کریں تو یہ ہوتا ہے، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں، کان، آنکھ حتیٰ کہ بدن کی کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعہ سے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا بیان کریں چنانچہ ہر ایک عضو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور ان کے جرموں کی شہادت دے گا۔ کہ "قُلْ تَعَالَىٰ الْحَقُّ لِي مَا جَاءَ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَبَصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (حم - اسجد، رکوع ۲) وقال اللہ تعالیٰ فی موضع آخر "قَالُوا انْصَبْنَا اللّٰهَ الَّذِي انْطَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ" (حم - اسجد، رکوع ۳) (تفسیر عثمانی)

حضرت انس کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکر رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے فرمایا مجھے اس بات پر مسکراہٹ تھی کہ ایک بندہ اپنے رب سے کہے گا، اے میرے رب یا تو نے مجھے ظلم کرنے سے پناہ نہیں دے رکھی ہے (یعنی کیا تو نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ کسی پر قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا) اللہ فرمائے گا یہ نہیں بندہ عرض کرے گا تو میں اپنے خداف کسی کی شہادت نہیں مانوں گا سوا اس گواہ کے جو میرے ہی بدن کا حصہ ہو، اللہ فرمائے گا آج تیرا نفس اور کرنا کا تیرا (اعمال نامے لکھنے والے فرشتے) تیرے خلاف شہادت دینے کیلئے کافی ہیں پھر اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اعضاء کو حکم دیا جائے گا تم بولو، سب اہلکام اعضاء بندہ کے اعمال کے متعلق بویں گے اس کے بعد بندے کو (زبان سے) گویائی کی اجازت دے دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم مر جاؤ، مٹ جاؤ تمہاری طرف سے ہی تو میں دفع کر رہا تھا۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت سے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا، دو پہر کے وقت جب کہ کوئی بدن نہ ہو تم کو سورج کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے صحابہ نے جواب دیا نہیں، فرمایا چودھویں کی رات کو جب کہ کوئی ابر نہ ہو تم کو چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم کو اپنے رب کے دیکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے، پھر اللہ بندے سے فرمائے گا، اے فلاں شخص کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، کیا تجھے سردار نہیں بنایا تھا، کیا تجھے تیرا جوڑا نہیں دیا تھا، کیا گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرے حکم کا تابع نہیں بنادیا تھا کہ تجھے سیادت (سرداری) نہیں دی تھی کیا تجھے مال غنیمت کی چوتھائی کا مستحق نہیں بنایا تھا بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب (تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا تھا) اللہ فرمائے گا کیا تیرا گمان یہ تھا کہ مجھ سے آکرے گا، بندہ عرض کرے گا نہیں، اللہ فرمائے گا جس طرح تو مجھے بھولا رہا، اسی طرح میں بھی (تجھے دوزخ میں ڈال کر) بھولا ہوا کر دوں گا۔

پہنچے بغیر نہ چھوڑے گا اگر ابدی نجات چاہتے ہو تو یہ سیدھی راہ پڑی ہوئی ہے اس پر چلے آؤ اور اکیلے ایک خدا کی پرستش کرو۔ (تفسیر عثمانی)

جہنم کی سرزنش:

ابن جریر میں ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حکم سے جہنم اپنی گردن نکالے گی جس میں سخت اندھیرا ہوگا ہر بالکل ظاہر ہوگی وہ بھی کہے گی اے انسانو! کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا اظہار دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے اس نے تم میں سے اکثر کو گمراہ کر دیا کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ اے گنہگارو! آج تم جدا ہو جاؤ اس وقت نیک و بد الگ ہو جائیں گے ہر ایک گھنٹوں کے بل کر پڑے گا ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا آج وہی بدلہ پاؤ گے جو کر کے آئے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا

دور وہ بہکاے گیا تم میں سے بہت صفت کو پھر کیا تم کو سمجھ

تَعْقِبُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

جو پڑو اس میں آج کے دن بدہ اپنے کفر کا ☆

انسانوں کی نالائقی:

یعنی افسوس اتنی نصیحت و فہمائش پر بھی تم کو عقل نہ آئی اور اس ملعون نے ایک خلقت کو گمراہ کر چھوڑا۔ کیا تمہیں اتنی سمجھ نہ تھی کہ دوست دشمن میں تمیز کر سکتے۔ اور اپنے نفع نقصان کو پہنچانتے۔ دنیا کے کاموں میں تو اس قدر ہوشیاری اور ذہانت دکھلاتے تھے مگر آخرت کے معاملہ میں اتنے غبی بن گئے کہ موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی لیاقت نہ رہی۔ اب اپنی حماقتوں کا خمیازہ بھگتو یہ دوزخ تیرا ہے جس کا بصورت کفر اختیار کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کفر کا ٹھکانا یہی ہے۔ چاہئے کہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

الْيَوْمَ نُخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بویں گے ہم سے ان کے ہاتھ

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور ہٹا دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کاتے تھے ☆

یعنی جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں اس کو سرنگوں کر دیتے ہیں، سرنگوں کر دینے سے یہ مرد ہے کہ شروع میں وہ بربر و بے ترقی تھا، قوت مسلسل بڑھ رہی تھی پھر کمزوری آتی رہی ورنہ مرنے کے وقت تک ضعف میں اضافہ ہوتا رہا۔ (تفسیر مطہری) دنیا فانی ہے۔ ونعم قول۔

”من مٹ اضعفت لایم جدتہ“ و خانہ شتاء السمع والبصر
”یعنی جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی جدت و شدت کو بوسیدہ اور پرانا کر دے گا، اور اس کے سب سے بڑے دو ثقہ دوست یعنی شنوائی اور بینائی کی حالتیں بھی اس سے خیانت کرنے لگیں ہو جائیں گی۔“

یعنی انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اپنی آنکھوں سے دیکھی یا کان سے سنی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، بڑھاپے کی آخر عمر میں یہ بھی قابل اعتماد نہیں، گراں گوشتی کے سبب بات پوری سمجھنا مشکل، ضعف بینائی کے سبب صحیح دیکھنا مشکل، جتنی نے اس مضمون کو کہا ہے

ومن حسب الدنيا طويلا تقبضت على عينه حتى يرى صدقها كذبا
”یعنی جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ رہے گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائیگی۔ یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی۔“

زندگی کے مختلف مراحل کا پیغام:

انسان کے وجود میں یہ انقلابات قدرت حق تعالیٰ شانہ کا عجیب و غریب مظہر تو ہے ہی اس میں انسان پر ایک عظیم احسان بھی ہے کہ خالق کائنات نے جتنی حقائق انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہیں وہ درحقیقت سرکاری مشینیں ہیں، جو اس کو دیدی گئی ہیں، اور یہ بھی بتل دیا گیا ہے کہ یہ تیری ملک نہیں اور دیکھی بھی نہیں، ہمارا خرچہ سے واپس لی جائیں گی اس کا تقاضا ظاہری یہ تھا کہ جب وقت مقدر جاتا سب طققاتیں بیک وقت واپس لے لی جائیں مگر مولائے کریم نے ان کی واپسی کی بھی بڑی طویل قسطیں کر دی ہیں اور تدریجی طور پر واپس لے رہے تاکہ انسان متنبہ ہو کر سفر آخرت کا سامان کر لے، واللہ اعلم، (معارف معنی عظم)

وَمَا عَلَيْكَ الشَّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

اور ہم نے نہیں سنجھا اس کو شعر نہیں اور یہ اس سے نیک ہیں

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

یہ تو خاص نصیحت ہے اور قرآن سے صاف

قرآنی تعلیمات حق ہیں:

یعنی وپر جو کچھ بیان ہوا وہ حقائق واقعہ ہیں۔ کوئی شاعرانہ تخیلات نہیں۔ اس پیغمبر نے ہم کو قرآن دیا جو نیکیتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا جس میں نری طبع آزمائی اور خیالی تلم بندیاں ہوں، بلکہ آپ کی طبع مبارک کو فطری طور پر فن شاعری سے اتنا بعید

پھر اللہ دوسرے بندے سے مدد کرتے گا اور اس سے بھی یہی فرمائے گا اور یہی جواب دے گا پھر تیسرے سے مدد کرتے گا اور اس سے بھی یہی فرمائے گا وہ غرض کرے گا، میں تجھ پر تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لے رہا تھا اور نمازیں پڑھی تھیں روزے رکھے تھے زکوٰۃ دی تھی غرض جس قدر کر سکے گا اپنی تعریف کرے گا اس سے کہا جائے گا کیا ہم تیرے خلاف گواہ کھڑا کر دیں وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا، میرے خلاف کس کو گواہ بنایا جائے گا، پھر اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران سے فرمائے گا تو بات کر حسب الحکم اس کی ران گوشت اور ہڈی اس کے اعضاء جو کچھ کئے ہوئے ہوں گے بتائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص منافق ہوگا جو اپنی طرف سے (جھوٹے) عذر پیش کرے گا اور اسی پر اللہ کا غضب ہوگا۔ (مسلم)

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑیں رستہ پانے کو

فَأَنَّى يَصِيرُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ

پھر کہاں سے نہ جھٹھے اور اگر ہم چاہیں صورت مسخ کر دیں ان کی جہاں کی تہاں

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۚ

پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ وہ اٹے پھر سکیں ۞

اللہ کی طرف سے مہلت

یعنی جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی چھین کر پٹھ بندھا کر دیں کہ دھرا دھر جانے کا رستہ بھی نہ سوجھے اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ چننا نہیں چاہتے ہم کو قدرت ہے کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپنا جہنم بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لئے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جو ارج و قوی سے ان کو محروم نہیں کیا، یہ ہماری طرف سے مہلت، ورڈ ٹھیل تھی آج وہ ہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان یہودوں نے ہم کو کتنا ناقص کاموں میں گایا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ تُعَذِّبْهُ نُحْسِنُ فِي اخْتِقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝

اور جس کو ہم بڑھا کریں اور عذاب کریں اس کی پیدائش میں پھر کیا کوئی سمجھ نہیں

طاقت کی دلیل: یعنی آنکھیں چھین لینا اور صورت بگاڑ کر اپنا جہنم بنا دینا کچھ مستبعد مت سمجھو دیکھتے نہیں؟ ایک تندرست اور مضبوط آدمی زیادہ بڑھا ہو کر کس طرح دیکھنے، سننے اور چھنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے گویا بچپن میں جیسا کمزور و ناتواں اور دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا، بڑھاپے میں پھر کسی حالت کی طرف پلٹ دیا جاتا ہے تو کیا جو خدا پیرانہ سالی کی حالت میں ان کی قوتیں سب کریتہ ہے جوانی میں نہیں کر سکتا؟ (تفسیر عثمانی)

کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثل کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے، ام المومنین نے جواب دیا، ہاں عبد اللہ بن رواحہ کا شعر اس طرح بطور مثل پڑھتے تھے

وَبَاتِيكَ الْاَحْبَارُ مِنْ لَمُ تَرُوْدِي

معمر کا بیان ہے مجھ سے قتادہ نے کہا کہ حضرت عائشہ سے کسی شخص نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر بطور مثل کبھی پڑھتے تھے، ام المومنین نے فرمایا، شعر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کلام سے زیادہ نفرت تھی، آپ کوئی شعر بطور مثل نہیں پڑھتے تھے مگر (قبیلہ) قیس بن طرف کے شاعر کا یہ شعر بطور مثل پڑھتے تھے۔

سندی لک الألبام و نکت حافلہ و باتیک الاخبار من لم ترودی

لیکن اس شعر کو آپ نے اس طرح پڑھا تھا

وَبَاتِيكَ مِنْ لَمُ تَرُوْدِي بِالْاَحْبَارِ

حضرت ابو بکر نے عرض کیا یہ شعر اس طرح نہیں ہے فرمایا، میں شاعر نہیں ہوں اور نہ (شاعری) میرے لیے سزاوار ہے۔

اتفاقاً مقصی کلام کا زبان پر جاری ہونا:

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے حضرت عبد اللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھے، سو یاد رہے کہ آپ کا یہ پڑھنا صحابہ کے ساتھ تھا وہ اشعار یہ ہیں۔

لَا هُمْ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّ
فَانْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَكَبِّ الْأَقْدَامِ اِنْ لَا قِيَا
اِنَّا لَوَلِي قَدْ بَعُوْا عَلَيْنَا اِذَا ارَادُوْا فَتْنَةً اَيْنَا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ایں کو کھینچ کر پڑھتے، اور ساتھ ہی بند آواز سے پڑھتے، ترجمہ ان اشعار کا یہ ہے کوئی غم نہیں اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدقہ دیتے اور نہ نمازیں پڑھتے، اب تو ہم پر تسکین نازل فرما، اور جب دشمنوں سے لڑائی چھڑ جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یہی لوگ ہم پر سرکشی کرتے ہیں، ہاں یہ جب کبھی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں اسی طرح ثابت ہے کہ خنیں کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فخر کو دشمنوں کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا۔

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اس کے بارے میں یہ یاد رہے کہ اتفاقاً یہ ایک کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا جو ورنہ شعر پر پورا اترا، نہ کہ قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا ہو، حضرت جندب بن عبد اللہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

هَلْ اَنْتَ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ

یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے، اور تو راہ خدا میں خون الود ہوئی ہے یہ بھی

رکھ گیا کہ باوجود قریش کے اس اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کے جس کی معمولی لونڈیاں بھی اس وقت شعر کہنے کا طبعی سلیقہ رکھتی تھیں۔ آپ نے مدت العز کوئی شعر نہیں بنایا۔ یوں رجز وغیرہ کے موقع پر کبھی ایک آدھ مرتبہ زبان مبارک سے مقفی عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے سانچے میں ڈھل گئی ہو وہ الگ بات ہے اسے شاعری یا شعر کہن نہیں کہتے آپ خود تو شعر کی کہتے کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع بھی زندگی بھر میں دو چار مرتبہ سے زائد نہیں پڑھا۔ اور پڑھتے وقت اکثر اس میں ایسا تغیر کر دیا کہ شعر شعر نہ رہے۔ محض مطلب شاعر ادا ہو جائے۔ غرض آپ کی طبع شریف کو شاعری سے مناسبت نہیں دی گئی تھی کیونکہ یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے رائق نہ تھی۔ آپ حقیقت کے ترجمان تھے اور آپ کی بعثت کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے بدون ادنیٰ ترین کذب و غلو کے روشناس کرانا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ایک شاعر کا نہیں ہو سکتا کیونکہ شاعری کا حسن و کمال، کذب و مبالغہ، خیال بند پروازی اور فرضی نکتہ آفرینی کے سوا کچھ نہیں، شعر میں اگر کوئی جز محمود ہے تو اس کی تاثیر اور دل نشینی ہو سکتی ہے سو یہ چیز قرآن کی نثر میں اس درجہ میں پائی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے شاعر مل کر اپنے کلاموں کے مجموعہ میں پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اسلوب بدیع کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا لقم کی صلی روح نکال کر نثر میں ڈال دی گئی ہے۔ شاید یہ ہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح و عاقل دنگ ہو کر قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگتے تھے۔ حارثہ شعر و سحر کو قرآن سے کیا نسبت؟ کیا شاعری اور جادوگری کی بنیاد پر دنیا میں کبھی قومیت و روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیم کی اساس پر آج تک قائم شدہ دیکھتے ہو۔ یہ کام شاعروں کا نہیں پیغمبروں کا ہے کہ خدا کے حکم سے مردہ قلوب کو ابلی زندگی عطا کرتے ہیں حق تعالیٰ نے عرب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ پہلے سے شاعر تھے شاعری سے ترقی کر کے نبی بن بیٹھے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شاعری سے بہت ارفع ہے۔

حسن کی روایت سے بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بطور مثل پڑھا۔

كُفَى بِالْاِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِنُصْرَةٍ نَاهِيَا

(اسلام اور بالوں کی سفیدی آدمی کو گناہوں سے روکنے کیلئے کافی ہے)

حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی شاعر نے تو اس طرح کہا ہے

كُفَى الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ بِالْمَرْءِ نَاهِيَا

آپ نے دوبارہ پڑھا، اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ

آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ۔

مقدم بن شریح کے والد کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہ سے عرض

تغذیہ ہے قصداً نہیں۔

آپ نے فرمایا۔

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَنْتَ عِنْدَ لُكَ مَا الْمَا
یعنی خدا یا تو جب بخشے تو ہمارے تمام گناہ بخش دے، ورنہ یوں تو تیرا
کوئی بندہ نہیں جو چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی پاک ہو۔

اشعار کی قسمیں۔ حضرت صدیقہ عمراتی ہیں کہ شعر گوئی سے آپ کو طبعاً
نفرت تھی، دعاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چامع کلمات پسند آتے تھے اور
اُس کے سوا چھوڑ دیتے تھے (احمد) ابوداؤد میں ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے
بھر جانا اُس کے لئے شعروں سے بھرینے سے بہتر ہے (ابوداؤد) مسند احمد
کی ایک حدیث غریب میں ہے ”جس نے عشاء کی نماز کے بعد کسی شعر کا
ایک مصرعہ بھی ماندا تو اس کی اس رات کی نماز نامقبول ہے۔“ یاد رہے کہ
شعر گوئی کی قسمیں ہیں، مثنویوں کی بجائے شعر کہنے شروع ہیں۔ حسان بن
ثابت، حضرت عتب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ جیسے اکابرین
صحابہ نے کفار کی بجائے اشعار کہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (تفسیر ابن کثیر)

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ

تاکہ ڈرے اُس کو جس میں جان ہو

الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

اور ثابت ہو الزام منکروں پر ☆

قرآن زندہ دلوں کی کتاب ہے:

یعنی زندہ دلوں آدمی قرآن سن کر اللہ سے ڈرے اور منکروں پر رنجت تمام
ہو، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”جس میں جان ہو یعنی نیک ٹر پکڑتا ہو
اُس کے فائدہ کو اور منکروں پر الزام اتارنے کو۔“ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلُوا أَيْدِيَهُمْ

کیا انہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بنادیا ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہو چڑاں سے

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَهَا مَالٌ لَكُونُوا فِيهَا مِنْهُمْ

چاہے بھر دے کہ مال ہیں اور عاجز کردیاں کون کے آگے پھر ان میں کوئی

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُونُونَ وَلَهُمْ فِيهَا

ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے واسطے

مَنْفَعَةٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

چار پائیوں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھٹ پھر کیوں شکر نہیں کرتے ☆

آیات تکوینیہ۔ آیات تزیلیہ کے بعد پھر آیات تمجیدیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں
کہ یعنی ایک طرف قرآن کی پند و نصیحت کو سنو، دوسری طرف نور سے اٹھو۔ اللہ
کے کیسے کیسے نعم و احسان تم پر ہو۔ ہیں۔ و نٹ، گائے، بکری، گھوڑے، بچہ وغیرہ
جانوروں کو تم نے نہیں بنایا اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم کو محض
پنے فضل و کرم سے ان کا مالک بنادیا کہ جہاں چاہو، پتھر اور جو چاہو کام ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ملکیت اشیاء کی اصل علت عطاء حق ہے، نہ سرمایہ نہ محنت:

آج کل نئے نئے معاشی ازموں اور نظریات میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے
کہ تحقیق شیاء اور ان کی ملکیت میں سرمایہ و راست اصل ہے یا محنت، سرمایہ
دارانہ نظام معیشت کے قائل دولت و سرمایہ کو اصل قرار دیتے ہیں اور سوشلزم
ورکیوزم والے محنت کو اصل علت تحقیق و ملکیت کی قرار دیتے ہیں، قرآن مجید
کے اس فیصلے نے بتا دیا کہ تحقیق شیاء اور ان کی ملکیت میں دونوں کا کوئی دخل
نہیں، تحقیق کسی چیز کی انسان کے قبضہ میں نہیں، وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فضل
ہے اور عقلاً کا تقاضا ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے وہی اس کا مالک بھی ہو، اس
طرح اصل اور حقیقی ملکیت شیائے عام میں حق تعالیٰ کی ہے، انسان کی ملکیت
کسی بھی چیز میں صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے اللہ نے اشیاء کی
ثبات ملکیت اور انتظام ملکیت کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعہ نازل فرمادیا
ہے، اس قانون کے خلاف کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ (معارف معنی و علم)

دیکھو کتنے بڑے بڑے عظیم جثہ، قوی ہیکل جانور انسان ضعیف امیدان
کے سامنے عاجز و مسخر کر دیئے، ہزاروں اونٹوں کی قطار کو یک خورد مال بچہ نکیل
پکڑ کر جھڑپا ہے لے جائے ذرا کان نہیں ہلاتے۔ کیسے کیسے شرور جانوروں
پر آدمی سواری کرتا ہے اور بعض کو کاٹ کر اپنی غذا بناتا ہے۔ ملوہ گوشت کھانے
کے انکی کھان، ہڈی اون وغیرہ سے کس قدر فوائد حاصل کئے جاتے ہیں ان کے
تھن کیا ہیں گویا دودھ کے چشمے ہیں ان ہی چشموں کے گھاٹ سے کتنے آدمی
سیراب ہوتے ہیں لیکن شکر گز رہندے بہت تھوڑے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّهُمْ

اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کہ شاید ان کی

يُنْصَرُونَ ۚ لَا يَسْتَصِيعُونَ نَصْرَهُ

مدد کریں نہ کر سکیں گے ان کی مدد

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ

اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئینگے ☆

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری:

یعنی جس خدا نے یہ نعمتیں مرحمت فرمائیں رکایہ شکر ادا کیا کہ اس کے
مقابل دوسرے حاکم اور معبود ٹھہرائے جنہیں سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں

حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ عاص بن وائل ایک بوسیدہ بڑی ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت جو میں دیکھ رہا ہوں کیا اس کے بعد بھی خدا اس کو زندہ کر کے اٹھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کو بھی زندہ کر کے اٹھائے گا تم کو بھی مردہ کرے گا پھر جہنم میں داخل کرے گا اس پر آیت ذیل آخر سورۃ تک نازل ہوئی۔

الانسان جنی عاص بن وائل، ابن ابی حاتم نے متعدد اسناد سے مجاہد، عکرمہ، عروہ بن زبیر اور سدی کی روایت سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابوماک کی روایت سے نیز بغوی نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کا نزول اہل بن خلف جی کے حق میں ہوا یہ ہی ایک بوسیدہ کہنے بڑی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکار بعث و حشر کر کے حضور سے جھگڑا کر رہا تھا اسی نے کہا تھا اس قدر بوسیدہ ہو جانے کے بعد اس کو کون زندہ کر سکتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے (بھی) زندہ کر کے اٹھائے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا، اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔

بعض علماء نے فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ کا یہ مطلب بیان کیا کہ ایک ذلیل پانی ہونے کے بعد اللہ نے اس کو حامل تمیز و شعور اور ایب سلیس البیان بنایا کہ اس کو جھگڑنے (اور مقابلہ کرنے کی قدرت حاصل ہوگئی اور اپنے دل کی بات کو بیان کرنے لگا، لہذا وہ اپنی اصلی کمینگی اور ابتدائی حقارت پر آگیا اور اللہ کی زندگی بخشے والی قدرت کا منکر بن گیا اور اپنے رب سے جھگڑا کرنے کے درپے ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ

دور بھلاتا ہے ہم پر ایک مثل اور بھول گیا اپنی پیدائش، کہنے لگا کون

يُنْحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھری ہو گئیں ☆

نا چیز قطرہ کی جرات:

یعنی دیکھتے ہو خدا پر کیسے فقرے چسپاں کرتا ہے گویا اس قادر مطلق کو عاجز مخلوق کی طرح فرض کر لیا ہے جو کہتا ہے کہ آخر جب بدن گل سر کر صرف ہڈیاں رہ گئیں وہ بھی بوسیدہ، پرانی اور کھوکھری تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا ایسا سوال کرتے وقت اسے اپنی پیدائش یاد نہیں رہی ورنہ اس قطرہ نا چیز کو ایسے الفاظ کہنے کی جرات نہ ہوتی۔ اپنی اصل پر نظر کر کے کچھ شرماتا اور کچھ عقل سے کام لے کر اپنے سوال کا جواب بھی حاصل کر لیتا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۝

تو کہہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا اُن کو پہلی بار

کام آئیں گے اور مدد کریں گے۔ سو یاد رکھو! وہ تمہاری تو کیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی اس وقت گرفتار ضرور کرادیں گے۔ تب پتہ لگے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بھر لڑتے رہے تھے وہ آج کس طرح آنکھیں دکھانے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

بیہقی اور حکیم نے حضرت ابوورداء کی روایت سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا اور جن وانس کا ایک عجیب معاملہ ہے میں پیدا کرتا ہوں اور دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے میں رزق دیتا ہوں اور شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ اَلَا هُمْ يَصْهَوْنَ۔ یعنی اس امید پر کہ وہ معبود ان کی مدد کریں گے، حالانکہ نتیجہ اس کے برعکس ہوگا۔

لَا يَسْتَضِيْعُوْنَ نَارًا۔ وہ عذاب سے بچانے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُحْدٌ۔ یعنی کفار اپنے معبودوں کیلئے فریق بنے ہوئے دنیا میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کیلئے تیار رہتے ہیں باوجود یہ کہ وہ معبود ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، نہ کسی شر سے ان کو بچاتے ہیں، بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے معبودوں کو طلب کیا جائے گا ان کے ساتھ ان کے پرستاروں کو بھی بلایا جائے گا گویا وہ سب ایک فوج ہوں گے جن کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا

اب تو غمگین مت ہو اُن کی بات سے ہم جانتے ہیں

يُسِرُّوْنَ وَمَا يَعْلَمُوْنَ ۝

جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

یعنی جب خود ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ ان کی بات سے غمگین و دلگیر نہ ہوں، اپنا فرض ادا کر کے ہمارے حوالہ کریں ہم ان کے ظاہری و باطنی احوال سے خوب واقف ہیں ٹھیک ٹھیک بھگتان کر دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ

کی دیکھتے نہیں انسان کہ ہم نے اُس کو بنایا ایک قطرہ سے

فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

پھر بھی وہ ہو گیا جھگڑنے بونے والا ☆

یعنی انسان اپنی اصل کو یاد نہیں رکھتا کہ وہ ایک نا چیز قطرہ تھا، خدا نے کیا سے کیا بنا دیا اس پانی کی بوند کو وہ زور اور قوت گویائی عصب کی کہ بات بات پر جھگڑنے اور باتیں بنانے لگا حتیٰ کہ آج اپنی حد سے بڑھ کر خالق کے مقابلہ میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

ہری کہ ان سے پانی نکلتا ہو کاٹ لی جائیں پھر مرغ کو عفار سے رگڑا جائے تو ان سے آگ نکلتی ہے عرب کہتے ہیں ہر درخت میں آگ ہے اور مرغ عفار میں گھس جاتی علماء کہتے ہیں سواء عذاب کے ہر درخت میں آگ ہے۔

اَوَّلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین
یَقْدِرُ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی
نہیں بنا سکتا ان جیسے کیوں نہیں
وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِیْمُ ﴿۸۱﴾
وہ وہی ہے اصل بنانے والا سب کچھ جاننے والا ☆

یعنی جس نے آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کیں اسے کافروں جیسی چھوٹی چیزوں کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی) بحر و بر میں پھیلی ہوئی راکھ سے دوبارہ پیدا کرنا:

حذیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ گذشتہ امتوں میں سے ایک شخص پر موت آئی جو بد عمل تھا اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنا اور پھر اس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہو جائے تو مجھ کو اس میں ڈال کر جلا دینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت پوست سب کونکہ ہو جائے تو اس کو باریک پیس کر آدھ خشکی میں اور آدھ سمندر میں اڑا دینا اس کے اہل و عیال نے حسب وصیت اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے ان کو زندہ ہو جانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر موجود ہو گیا اللہ عزوجل نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی، اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے یہ حرکت تیرے خوف کی وجہ سے کی اور تو اندرون حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ رواہ احمد و ابی نعیم و غیرہما۔

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت
از خزینہ قدرت تو کے گریخت
گر درآید در عدم یا صد عدم
چوں بخواہش او کند از سر قدم

غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے اور ہزار بار موت دینے اور ہزار بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر خدا کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔ (معارف کا ندھوی)

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۸۱﴾

اور وہ سب بنانا جانتا ہے ☆

خالق کیلئے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں:

یعنی جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیا مشکل ہے۔ بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہئے (وہو ابون علیہ) اور اس قادر مطلق کے لئے تو سب ہی چیز آسان ہے پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ۔ وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے اور بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ریزے جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ (تفسیر عثمانی) نطفہ در حقیقت جسم انسانی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے اس ایک قطرہ آب (نطفہ) میں سر اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور کمر اور ٹانگوں اور پیروں کے تمام اجزاء لطیفہ جمع ہیں اور یہ تمام اجزاء لطیفہ اجزاء رضیہ سے مستحیل شدہ ہیں اس لئے کہ مٹی کے تمام اجزاء دراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں پس جو خدائے عظیم و قدیر پہلی بار جسم کے ان اجزاء متفرقہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی گلی اور سزی ہڈیوں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے آدمی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ (معارف کا ندھوی)

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ

جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے

نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُوْنَ ﴿۸۲﴾

آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو ☆

دوبارہ پیدائش کی دلیل:

یعنی اول پانی سے سبز و شاداب درخت تیار کیا پھر اسی تر و تازہ درخت کو سکھا کر ایندھن بنا دیا جس سے اب تم آگ نکال رہے ہو پس جو خدا ایسی متضاد صفات کو ادل بدل کر سکتا ہے کیا وہ ایک چیز کی موت و حیات کے الٹ پھیر پر قادر نہیں۔ (تنبیہ) بعض سلف نے شجر اخضر (سبز درخت) سے خاص وہ درخت مراد ہے جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہو جیسے بانس کا درخت ہے یا عرب میں مرغ اور عفار تھے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی) آگ کا درخت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دو قسم کے درخت ہیں ایک کو مرغ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عفار دونوں درختوں کی مسواک کی دوہری شاخیں اتنی

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

اِس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۷﴾

اِس کو ہودہ اسی وقت ہو جائے ☆

ہر چیز کا وجود فقط ارادۃ الہی کا محتاج ہے:

یعنی کسی چھوٹی بڑی چیز کے پہلی مرتبہ یاد و بارہ بنانے میں اسے وقت ہی کیا ہو سکتی ہے اس کے ہاں تو بس ارادہ کی دیر ہے جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا! فوراً ہوئی رکھی ہے۔ ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ (تنبیہ) میرے خیال میں اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے خلق بدن کا ذکر تھا یہاں نفخ روح کا مطلب سمجھ دیا۔ واللہ اعلم راجع فوائد سورۃ الاسراء تحت بحث روح۔ (تفسیر عثمانی)

مخلوق کی قدرت پر خالق کی قدرت کو قیاس نہ کرو:

بیضاوی نے لکھا ہے یہ ایک تشبیہ ہے جس طرح کوئی حاکم محکوم کو حکم دے اور وہ فوراً بلا توقف حکم بجا دے اسی طرح اللہ کی قدرت کا اثر مراد الہی پر ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کیلئے اللہ کو نہ عملی مشق کی ضرورت ہے نہ آلات کو استعمال کرنے کی (اگر مزاہلت یا آلات کی ضرورت ہوئی تو احتیاج کا شبہ ہو جاتا) شبہ کے مادہ کو جڑ سے کاٹ دینے کیلئے یہ تمثیل ذکر فرمائی قدرت مخلوق پر قدرت خدا کا قیاس غلط ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَبْدَأُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی

وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾

اور اسی کی طرف پھر کر چلے جاؤ گے ☆

حکومت بس اللہ ہی کی ہے:

یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی اوپر سے نیچے تک تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پاک ہے عجز و سفہ اور ہر قسم کے عیب و نقص سے۔ (تفسیر عثمانی)

تم سورۃ یسین ولله الحمد والممنۃ

سورة الصافات

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو حلال طریقہ سے رزق ملے گا اور اس کے دوزخ کے پیدا ہوں گے۔ (علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ)

سورت کے مضامین:

یہ سورت مکی ہے، اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی ایمانیات ہیں اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے، اسی ضمن میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی ہے، اور آخرت میں جنت و دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی، جو عقائد تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں شامل رہے۔

سورة صافات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو بیاسی آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالصّٰفّٰتِ صَفّٰتٍ

قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر ☆

صف باندھنے والے:

یعنی جو صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں خواہ فرشتے ہوں جو حکم الہی سننے کو اپنے مقام پر درجہ بدرجہ کھڑے ہوتے ہیں یا عبادت گزار انسان جو نماز اور جہاد وغیرہ میں صف بندی کرتے ہیں۔ (تنبیہ) قسم صحی و رات میں تاکید کے لئے ہے جو اکثر منکر کے مقابلہ میں استعمال کی جاتی ہے لیکن اب اوقات محض ایک مضمون کو ہتھم بالشان ظاہر کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم کی قسموں کا تتبع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عموماً مقسم یہ مقسم علیہ کے لئے بطور ایک شاہد یا دلیل کے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے کہا ملائکہ فضا میں اپنے پر پھیلائے رکے رہتے ہیں اور اُس وقت تک رکے رہتے ہیں کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق ان کو (کسی کام پر) مامور کرتا ہے بعض اہل علم کے نزدیک الصّافات سے پرندے مراد ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے، وَالظّٰیْرُ صَفّٰتٍ۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین قسموں سے مراد فرشتے ہیں اور بھی اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔ مسم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئی ہیں، ہمارے ساری زمین مسجد بنادی گئی ہے، اور پانی کے نہ بننے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لئے وضو کے قلم مقام کی گئی ہے۔ (تفسیر منہری)

نکتہ: تعقیب وجود کیسے ہے یعنی پہلے صف بستہ ہوتے ہیں پھر جزائرت ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں صف بندی بجائے خود صفت کا یہ ہے، پھر شر سے بازداشت کرنی اور خیر کی طرف چھوڑنا صفت اول کی تکمیل ہے اور تلاوت ذکر فیض رسائی کا درجہ کھتی ہے، یا عطف صرف ترقی و ترقی کیلئے ہے جیسے آیت **ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا**، میں عطف ترقی مرتبہ کیلئے ہے۔ (تفسیر منہری)

مخلوق کی قسم:

مخلوقات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، انہیں تو اس سے اس چیز کو عظمت و فضیلت کا بیان کرنا مقصود ہوتا جیسا کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آئی ہے **لَعَنَّا لَكَ نَهْمًا لَقِيَ سَكْرَتَهُ يَوْمَئِذٍ** ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اور کوئی چیز دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں پیدا کی، یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی نبی و رسول کی ذات کی قسم نہیں آئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آیت مذکورہ میں آئی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے

”اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے مگر کسی دوسرے ایسے بندے کی قسم کھانا جائز نہیں۔“ (معارف مفتی عظم)

إِنَّ إِلَهَكُمْ وَاحِدٌ

ہے ایک حاکم تم سب کا ایک ہے ☆

فرشتوں اور نیک لوگوں کی گواہی:

بیشک آسمان پر فرشتے و زمین پر خدا کے نیک بندے ہر زمانہ میں قیام و فدا شہادت دیتے رہے ہیں کہ سب کا مالک و معبود ایک ہے اور ہم ان کی رعیت ہیں۔ (تفسیر عثمان)

کافروں کی تردید: مکہ کے کافروں نے کہا تھا **جَعَلَ اللَّهُ إِلَهًا وَاحِدًا** اِنَّا هَذَا تَنَكُّي لِمُحَمَّدٍ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ عجیب بات ہے آیت مذکورہ میں کافروں کے اس قول کی تردید فرمادی۔ (تفسیر منہری)

نماز میں صفوف کی درستی اور اس کی اہمیت:

چنانچہ انسانوں کو بھی عبادت کے دوران اس صف بندی کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے، حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: ”تم (نماز میں) اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ”فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ”وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں (یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے)“ (تفسیر منہری)

نماز میں صفوں کو پورا کرنے اور سیدھا رکھنے کی تاکید میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان سے ایک پورا رسالہ بن سکتا ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے: ”سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔“ (جمع عوائد بخوانہ مسلم و نسائی ص ۹۲ ج ۱) (معارف مفتی عظم)

فَالزَّجَرِيتِ زَجْرًا

پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر ☆

برائی سے روکنے والی قوتیں:

یعنی جو فرشتے شیطانوں کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں تا اسحاق صبح کے ارادہ میں کامیاب نہ ہوں یا بندوں کو نیکی کی بات سمجھ کر معاصی سے روکتے ہیں یا وہ نیک آدمی جو خود اپنے نفس کو بدی سے روکتے اور دوسروں کو بھی شرارت پر ڈانٹتے جھڑکتے رہتے ہیں خصوصاً میدان جہاد میں کفار کے مقابلہ پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بہت سخت ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یا شیطانوں کو انسانوں کی راہ (خیر) میں رکاوٹ ڈالنے سے روکتے ہیں، قزوینی نے کہا **الزَّاجِرَاتِ** سے مراد ہیں قرآن کی وہ آیات جو بری باتوں کی مخالفت کرتی اور روکتی ہیں۔ (تفسیر منہری)

فَالثَّلَاثِيتِ ذِكْرًا

پھر پڑھنے والوں کی یاد کر کر ☆

یعنی وہ فرشتے یا آدمی جو اللہ کے احکام سننے کے بعد پڑھتے اور یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بتانے کو۔ (تفسیر عثمانی)

یا ان آیات کو پڑھتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں انبیاء پر نازل کی گئی ہیں، یا صداقت، زاجرات اور ثلثیات سے نفوس علمیہ مراد ہیں جو نمازوں میں صف بستہ ہوتے ہیں، دلائل کی روشنی میں کفر اور معاصی سے روکتے ہیں اور آیات رب کی تلاوت کرتے ہیں۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

درب مشرقوں کا ☆

مشارق اور مغارب کا رب:

شمال سے جنوب تک ایک طرف مشرقین ہیں۔ سورج کی ہر روز جدا اور ہر ستارے کی جدا یعنی وہ نقطے جن سے ان کا طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف اتنی ہی مغربین ہیں شہید مغرب کا ذکر یہاں اس لئے نہیں کیا کہ مشارق سے بطور مقابہ کے خود ہی سمجھ میں آ جائیگی۔ اور ایک حیثیت سے طلوع شمس و کواکب کو حق تعالیٰ کی شان حکومت و عظمت کے ثابت کرنے میں بہ نسبت غروب کے زیادہ دخل ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مشارق سے مراد ہیں تمام ستاروں کے طلوع کے مقامات یا سورج کے روزانہ طلوع ہونے کے مقامات سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور ہر دن طلوع کا مقام بدلتا رہتا ہے اور مقامات طلوع کے اختلاف کے مطابق غروب کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں اس لئے صرف مشارق کا ذکر کیا، مغارب کے ذکر کی صراحت نہیں کی اس کے علاوہ آفتاب کے طلوع سے اللہ کی نعمت اور قدرت کی عظمت کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اس لئے مشارق کا ذکر کیا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

ہم نے رونق دی ورلے آسمان کو ایک رونق جو تارے ہیں ☆

آسمان کی زینت:

یعنی اندھیری رات میں یہ آسمان بی شمار ستاروں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کو کیسا خوبصورت، مزین اور رونق معلوم ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

زینت سے مراد ہے ستاروں کی روشنی اور ان کے اوضاع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زینت الکواکب کا ترجمہ کیا صوء کواکب۔

مآرد یعنی اللہ کی طاعت سے خارج، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ستاروں کو کواکب کی زینت کیلئے اور شیطان سرکش سے حفاظت کیلئے پیدا کیا کواکب سے شہاب کے انگارے شیطان پر مارے جاتے ہیں۔

آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ تمام کواکب آسمان دنیا میں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فلاسفہ کا قول:

فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ کواکب فضاء میں قوت جذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، سو یہ امرا اہل اسلام کے نزدیک عقلاً جائز ہے اور قدرت خداوندی کے تصرف میں داخل ہے۔ (معارف کاندھلوی)

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

اور بچاؤ ہر شیطان سرکش سے ☆

ستاروں کا مقصد:

یعنی تاروں سے آسمان کی زینت و آرائش ہے اور بعض تاروں کے ذریعہ سے جو ٹوٹتے ہیں شیطانوں کو روکنے اور دفع کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹنے والے ستارے کیا ہیں آیا کہ کواکب نور یہ کے علاوہ کوئی مستقل نوع کواکب نور یہ کی شعاعوں ہی سے ہوا متکلیف ہو کر ایک طرح کی آتش سوزاں پیدا ہو جاتی ہے یہ خود کواکب کے اجزاء ٹوٹ کر رتے ہیں؟ اس میں علماء و حکماء کے مختلف اقوال ہیں بہر حال ان کی حقیقت کچھ ہی کیوں نہ ہو رجم شیاطین کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ "حجر" کے فوائد میں گزر چکی ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ کواکب سے شعلے جدا ہو کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں ورنہ انہی شعلوں کو ہم شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ (دیکھو تفسیر یہ)

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کیلئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگساری کیلئے بنایا ہے بڑے بڑے ستارے آسمان کی زینت ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے شیاطین کی سنگساری کیلئے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

بخاریؒ نے قدوہ کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ نے ستاروں کو تین امور کیلئے پیدا کیا آسمان کی زینت بنایا، شیاطین پر مارنے کیلئے (بنایا) راستہ پہچاننے کی علامات (بنایا) اس لیے اگر تخلیق نجوم کی کوئی دوسری غرض کوئی شخص بیان کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔

شیاطین کی روک تھام:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شیاطین پہلے جا کر آسمانوں میں بیٹھتے تھے اور وحی سن لیتے تھے اُس وقت اُن پر تارے نہیں ٹوٹتے تھے یہ وہاں کی وحی سن کر زمین پر آ کر ایک ایک کی دس دس کر کے کاہنوں کے کانوں میں پھونکتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ

سُن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں ان پر

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا

ہر طرف سے بھگانے کو ☆

اوپر کی مجلس سے مراد فرشتوں کی مجلس ہے۔ یعنی شیاطین کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ فرشتوں کی مجلس میں پہنچ کر کوئی بات وحی الہی کی سن آئیں جب ایسا ارادہ کر

اَلَا مَنْ خَطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَقِيبٌ

مگر کوئی اچک۔ یا جھپ سے پھر پیچھے لگا اس کے لگا چکتا ☆

جیسی اسی بھگ دوڑ میں جدی سے کوئی ایک آدھ بات اچک لیا، اس پر بھی فرشتے شہاب ثاقب سے اس کا تعاقب کرتے ہیں اس کی تفصیل سورہ "حجر" کے شروع میں گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

الخطفة جھپٹ لینا، اس جگہ مراد ہے مد تکہ کے کلام کا کوئی حصہ من کر چوری سے لے بھاگنا، شہاب، ستارے سے نکلنے والی وہ شعلہ جو چوری سے اُس کر بھگنے والے شیطانوں کے مار جاتا ہے اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ (تفسیر مظہری)

موجودہ سائنسدانوں کا خیال:

موجودہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ "شہاب ثاقب" اُن گنت ستاروں ہی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور عموماً بڑی بڑی اینٹوں کے برابر، اور یہ اُن گنت ٹکڑے فضا میں رہتے ہیں، انہی کا ایک مجموعہ "اسدیہ" کہلاتا ہے، جو سورج کے گرد ہمدید کی شکل میں گردش کرتا رہتا ہے، اور اس کا ایک دورہ ۳۳ سال میں پورا ہوتا ہے، ان ٹکڑوں میں روشنی کی تیز رفتاری اور خدائی اجرام کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے وہ ٹکڑے ۱۰ اگست اور ۲۷ نومبر کی راتوں میں زیادہ گرتے ہیں، اور ۱۲۰ اپریل، ۲۸ نومبر، ۱۸ اکتوبر اور ۱۳، ۹، ۶ دسمبر کی راتوں میں کم ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر الجواہر ص ۵ ج ۵)

جدید سائنس کی یہ تحقیق قرآنی اسلوب بیان کے زیادہ مطابق ہے، البتہ جو لوگ "شہاب ثاقب" کے ذریعہ شیطانوں کے مارے جانے کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں ان کے بارے میں طوطی مرحوم نے الجواہر میں بڑی اچھی بات لکھی ہے "ہمارے آباء و اجداد اور حکماء کو بھی یہ بات گراں محسوس ہوتی تھی کہ قرآن کریم ان کے زمانہ کے علم فلکیات کے خلاف کوئی بات کہے، لیکن مفسرین اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ ان کے فلسفیانہ نظریات کو قبول کر کے قرآن کو چھوڑ دیں، اس کے بجائے انہوں نے ان فلسفیانہ نظریات کو چھوڑا اور قرآن کے ساتھ رہے کچھ عرصہ کے بعد خود بخود ثابت ہو گیا کہ قدیم یونانی فلسفہ کا خیال باطل اور غلط تھا، اب بتائیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ ستارے شیطانوں کو جلاتے، مارتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے، ہم قرآن کریم کے اس بیان کو تسلیم کرتے ہوئے مستقبل کے انتظار میں ہیں، (جب سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے گی) (جواہر ص ۱۴ ج ۸)

مقصد اصلی: یہاں آسمانوں، ستاروں اور شہاب ثاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد تو حید کا اثبات ہے کہ جس ذات نے یکدم تنہا اتنے زبردست آفتی

کے اوپر آسمانوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے جاتے ہیں ادھر ہی سے فرشتے دھکے دے کر اور مار مار کر بھگا دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کا بنوں کے کاروبار کا پس منظر:

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ آسمان میں کسی امر کا حکم دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی کسی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے کی آواز ہے جب ملائکہ کے دلوں سے خوف و ہرجا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے ملائکہ کہتے ہیں (اس کا فرمان) حق ہے وہ ہی بڑی عظمت و شان والا ہے، فرشتوں کی اس بات کو چوری سے سننے والے (کچھ شیطان) سن پاتے ہیں اور (ان سے دوسرے) چوری سے سننے والے سنتے ہیں ایک کے اوپر ایک (تھوڑے قطار) اسی طرح ہوتے ہیں۔ سفین راوی نے اپنے ہاتھ کو ترچھا کر کے انگلیوں کو کشادہ کر کے بتایا (کہ جس طرح انگلیاں ترتیب وار ایک کے اوپر ایک ہیں اسی طرح شیطان ترتیب وار اوپر نیچے ہوتے ہیں) اوپر وار شیطان وہ بات نیچے والے شیطان کو پہنچاتا ہے پھر نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے آخری نیچا شیطان وہ بات ساحریہ کا بن تک پہنچا دیتا ہے اور نتیجہ میں وہ بات ساحریہ کا بن کی زبان پر آ جاتی ہے شہاب (آگ کا شعلہ) شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی دوسرے شیطان تک پہنچنے سے پہلے اول شیطان کے آگ لگتا ہے اور کبھی وہ بات پہنچا چکتا ہے کہ شہاب اس پر پڑتا ہے، ساحریہ کا بن اس ایک بات میں (جو چوری چوری اس تک پہنچتی ہے) سو جھوٹ ملا دیتا ہے (اور لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے) جب کا بن کے کہنے کے مطابق کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس ایک بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دن کا بن نے ایسا ایسا نہیں کہا تھا؟

بیضاوی نے لکھا ہے جس شیطان پرانگار مارا جاتا ہے کیا وہ زخمی ہو کر لوٹ جاتا ہے یا جل جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ جڑھنے والے کے کبھی وہ شعلہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا ہے جیسے موجیں کشتی میں بیٹھنے والوں کے کبھی لگ جاتی ہیں کبھی کشتی سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہیں (کشتی کے مسافروں تک نہیں پہنچتیں) اسی لیے شیاطین باز نہیں آتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝

اور اُن پر مار ہے ہمیشہ کو ☆

شیاطین کیلئے دائمی عذاب:

جیسی دنیا میں ہمیشہ یوں ہی مار پڑتی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی بے وقوفی:

یعنی تجھ کو ان پر تعجب آتا ہے کہ اسی صاف باتیں کیوں نہیں سمجھتے، ورنہ ٹھنڈا کرتے ہیں کہ یہ (نبی) کس قسم کی بے سرو پاتیاں کر رہا ہے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب:

قنادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب تھا کہ نزول قرآن کے بعد بھی بنی آدم گمراہ کس طرح رہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جو شخص بھی اس قرآن کو سنے گا وہ ضرور اس کو مان لے گا اور ایمان لے آئے گا لیکن مشرکین اس کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ مذاق اڑانے لگے اس لیے عجت کے بعد ویسے سحر و فرما یا یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کا مذاق بناتے ہیں اور آپ جو دوسری زندگی ہونے کی تقریر کرتے ہیں وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔

تعجب کا معنی: عجب اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی غیر معمولی بات کو دیکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے عجت میں یہی حالت مراد ہے، ایک حدیث میں عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يَسْأَلُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَا بِلِ اِسى طرح سُحَاهُ مَا اعْطَمَ شَأْنُهُ میں صیغہ تعجب اسی معنی کیلئے استعمال کیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا دُرُّوا إِلَى كُرُورٍ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

اور جب ان کو سمجھائے نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانی

يَسْتَسْخِرُونَ ۖ وَقَالُوا إِنَّا

ہنسی میں ڈل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۚ

یہ تو کھد جاؤ دے ☆

یعنی نصیحت سن کر غور و فکر نہیں کرتے اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں نہیں جادو کہہ کر ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عِزًّا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَا إِنَّا لَبَعُوثُونَ

کیا جب ہم مر گئے، ورنہ ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھا بیٹلے

وَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۚ

کیا اور ہمارے گئے باپ دادوں کو بھی ☆

کافروں کی ہٹ دھرمی:

وہ ہی مرنے کی ایک ٹانگ گائے جاتے ہیں کہ صاحب جب ہمارا بدن خاک میں مل رہی ہو گیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے باپ دادا جن کو مرے ہوئے قرن گذر گئے، شاید ہڈیاں بھی باقی نہ رہی ہوں، ہم

انتظامات کئے ہوئے ہیں، وہی لائق عبادت بھی ہے۔ (معارف مفتی عظم)

وَأَسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خُفًا أَمْ مَنْ خُفْنَا

اب پوچھ ن سے کیا یہ بنانے مشکل ہیں یا جتنی خفت کہ ہم نے بنائی ☆

انسان کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں:

یعنی منکرین بعثت سے دریافت کیجئے کہ آسمان، زمین، ستارے، فرشتے، شیاطین وغیرہ مخلوقات کا پیدا کرنا ان کے خیال میں زیادہ مشکل کام ہے یا خود ان کا پیدا کرنا اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد ظاہر ہے جو خدا کی عظیم الشان مخلوقات کا بنانے والا ہے اسے ان کا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

نکتہ: مَنْ (ذی عقل مخلوق کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن) اس جگہ اہل عقل کو بے عقل مخلوق پر تعجب دے کر سب با عقل اور بے عقل مخلوق کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

ہم نے ہی ان کو بنایا ہے ایک چپکنے والے سے ☆

مادہ تخلیق:

یعنی ان کی اصل حقیقت ہمیں سب معلوم ہے ایک طرح کے چپکنے والے سے جس کا پتلا ہم نے تیار کیا۔ آج اس کے یہ دعوے ہیں کہ آسمان و زمین کا بننے والا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ جس طرح پہلے تجھ کو مٹی سے بنایا دوبارہ بھی مٹی سے نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لازب چپکنے والی جو ہاتھ سے چپک جائے، مجید اور ضحاک نے لازب کا ترجمہ کیا۔ ”سڑی ہوئی“ انسانوں کی (جسمانی) تخلیق اور آسمان و زمین کی تخلیق میں یہی بڑا فرق ہے کہ انسانوں کا تخلیقی مادہ تو چپک دار کچڑ ہے۔

کافروں کے اشکال کا شافی جواب:

کافروں نے کہا تھا: إِنْ كُنَّا تُرَابًا إِنَّا كُنَّا خَلْقَ جَدِيدٍ ان کے قول کے خلاف اللہ نے بطور استدلال فرمایا کہ ان کی تخلیق اول سڑی ہوئی لیس دار کچڑ سے ہو چکی ہے پھر تراب (خاک) سے دوبارہ تخلیق کا یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں، طین لازب میں اجزاء آبی اور اجزاء خاکی مخلوط ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ اجزاء (تھمیل ہو کر اپنی اپنی جگہ) باقی رہتے ہیں پھر دوبارہ اجتماع اور خلط سے کون روک سکتا ہے، مادہ کی قابضیت میں فرق نہیں اور فاعل کی قدرت میں کمزوری نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ

بلکہ تو کھتا ہے تعجب، ورنہ کرتے ہیں ٹھنڈے ☆

طرح ہیں، سود خواں، سود خواروں کے ساتھ، زن کا، زنا کاروں کے ساتھ اور شرابی، شرابیوں کے ساتھ سب گئے، سب ہم مشرب جنت میں ساتھ ہوں گے اور ہم مشرب دوزخ میں بھی ساتھ ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ مَنَعَهُمُ اللَّهُ (یعنی وہ نیک مومن مخلوق جس کی پرستش مشرک کیا کرتے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام وغیرہ، وہ سب آیت إِنَّ الَّذِينَ سَقَتْ لَهُمُ اللَّهُ کی روشنی میں دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، لبتہ بت، شیاطین وغیرہ اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے)

وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ فِي الدُّنْيَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان کو دوزخ کا راستہ بتا دو، ابن کعب نے کہا ان کو دوزخ کی طرف بڑھا دو، پیچھے سے ہٹانے والے کو بھی عرب ہادی کہتے ہیں۔) (تفسیر مظہری)

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

اور کھڑا رکھو ان کو ان سے پوچھنا ہے ☆

باز پرس: حکم کے بعد کچھ دیر ٹھہرائیئے تاکہ ان سے ایک سوال کیا جائے جو آگے ”مَا لَكُمْ لَا تَنصَحُونَ“ میں مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مستم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے قدم پل صراط کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اس سے چار باتوں کی پرسش نہیں کر لی جائے گی۔

(۱) عمر کس کام میں گذاری (۲) جسم کو کس کام میں لگا کر کمزور کیا (۳) علم کے بعد کیا عمل کیا (۴) مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں صرف کیا، ترمذی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا خوف:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب ہوگا تو مجھ سے کہا جائے گا تو جانتا تھا (پھر) تو نے عمل کیا کیا؟ جہنم کے سات پل:

ابن ابی حاتم نے القح بن عبد اللہ کلاعی کا بیان نقل کیا ہے کہ جہنم کے سات پل ہیں، راستہ سب پلوں پر سے گذرتا ہے، پہلے پل کے پاس لوگوں کو روک لیا جائے گا اور (ملائکہ) کہیں گے ان کو روک لو ان سے پوچھو کچھ کیا کیا؟ چنانچہ نماز کے متعلق باز پرس کی جائے گی، نتیجہ میں جو ہدک ہوئے ہیں ہدک ہو جائیں گے (دوزخ میں گرا دیے جائیں گے) اور جو نجات پانے والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، دوسرے پل پر پہنچ کر امانت کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ امانت میں خیانت کی تھی یا پوری پوری ادا کی تھی، اس

کس طرح مان میں کہ یہ سب پھر از سر نو زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۖ فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ

تو کہہ کہ ہاں اور تم ذلیل ہو گے سو وہ اٹھنا تو یہی ہے

وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

ایک جھڑکی پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھئے ☆

اتمام حجت: یعنی ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اس وقت ذلیل و رسوا ہو کر اس انکار کی سزا بھگتو گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ

اور کہیں گے اے غریبی ہماری یہ آگیاں دن جز کا ☆

وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ یعنی ایک ڈانٹ میں سب اٹھ کھڑے ہو گئے اور حیرت و دہشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے (یہ ڈانٹ یا جھڑکی نفخ صور کی ہوگی) (تفسیر عثمانی)

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

یہ ہے دن فیصلہ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے ☆

یعنی یہ تو سچ کچ جزاء کا دن پہنچا جس کی نبیاء خبر دیتے اور ہم ہنسی اڑا کر کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا

جمع کرو گئے گناہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور

كَانُوا يَعْبُدُونَ ۖ مِنْ دُونِ اللَّهِ

جو کچھ پوجتے تھے اللہ کے سوائے

فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ

پھر چھوڑ دو ان کو دوزخ کی راہ پر ☆

یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا۔

یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کا راستہ بتاؤ۔ (تنبیہ) ”ازواج“ (جوڑوں) سے مراد ہیں ایک قسم کے گنہگار یا ن کی کافر بیویاں اور ”وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ“ سے اصنام و شیاطین وغیرہ مراد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ہم مشربوں کا اجتماع:

یہی نے بطریق نعمان بن شریک بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَأَزْوَاجَهُمْ یعنی ان کے ہم مشرب لوگوں کو جو انہیں کی

فَاغْوِيْنَكُمْ اِنَّا كُنَّا غَوِيْنٌ ﴿۱۰﴾

ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود تھے گمراہ ☆

جھوٹے معبودوں کی بیزاری:

یعنی خود تو ایمان لائے ہم پر الزام رکھتے ہو۔ ہمارا تم پر کیا زور تھا جو دوس میں ایمان نہ گھسنے دیتے تم لوگ خود ہی عقل و انصاف کی حد سے نکل گئے کہ بے لوث ناصحین کا کہنا نہ مانا اور ہمارے بہکائے میں آ گئے اگر عقل و فہم اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہماری باتوں پر کبھی کان نہ دھرتے۔ رہے ہم سو ظاہر ہے خود گمراہ تھے، اب گمراہ سے بجز گمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے ہم نے وہ ہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھا لیکن تم کو کیا مصیبت نے گھیرا تھا کہ ہمارے چکموں میں آ گئے۔ بہر حال جو ہونا تھا ہو چکا۔ خدا کی حجت ہم پر قائم ہوئی اور اس کی وہ ہی بات **لَا مَلِكَ جَعَلْنَاهُ مِنْ لَدُنْهُمْ يُعَاذُ** ثابت ہو کر رہی آج ہم سب کو اپنی اپنی غلط کاریوں اور بد معاشیوں کا مزہ چکھنا ہے۔

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۱۱﴾

سو وہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں ☆

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۲﴾

ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں ☆

یعنی سب مجرم درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے جیسے جرم میں شریک تھے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ

وہ تھے کہ اُس سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے

اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۳﴾

اللہ کے تو غرور کرتے ☆

تکبر کا نقصان: یعنی اُن کا کبر و غرور مانع ہے کہ نبی کے ارشاد سے یہ کلمہ (لا الہ الا اللہ) زبان پر لائیں جس سے اُن کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے خواہ دل میں اُسے سچ ہی سمجھتے ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا اتَّارِكُوْا الْاِهْتِدَادَ الشَّاعِرِ فَنَجُوْنَ ﴿۱۴﴾

اور کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانہ کے

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۵﴾

کوئی نہیں وہ سچ آیا ہے سچا دین و سچا ماننا ہے سب رسولوں کو سچا

کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہوئیوالے ہیں ہلاک ہو جائیں گے اور جو نجات پائیوالے ہیں نجات پائیں گے، پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو قرابت داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ رشتہ قرابت تو زور دیا تھا یا جوڑے رکھا تھا اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے اور نجات پانے والے نجات پائیں گے، راوی نے کہا اس روز رحم (رشتہ قرابت) ہوا میں معلق ہو گا اور کہے گا اے اللہ جس نے مجھے جوڑے رکھا اس کو تو بھی جوڑے رکھ، اور جس نے مجھے کاٹا اس سے تو بھی تعلق منقطع کر لے۔ (تفسیر مظہری)

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿۱۶﴾

کیا ہو تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

کوئی نہیں وہ آج اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں ☆

کافروں کی ذلت:

یعنی دنیا میں تو ”نَحْنُ جَمِيْعُهُ مُنْتَصِرٌ“ کہا کرتے تھے (کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، آج کیا ہوا کہ کوئی اپنے ساتھی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک بدون کان ہڈے ذلیل ہو کر پکڑا ہوا چلا آرہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے

قَالُوْا اِنَّا كُنْمُ تَاوُنًا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿۱۹﴾

بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر دائیں طرف سے ☆

”یمن“ (دائیں ہاتھ) میں عموماً زور و قوت زائد ہوتی ہے یعنی تم ہی تھے جو ہم پر چڑھے آتے تھے بہکانے کو زور دکھلا کر اور مرعوب کر کے یا یمن سے مراد خیر و برکت کی جانب لی جائے یعنی تم ہی تھے کہ ہم پر چڑھائی کرتے تھے۔ بھلائی اور نیکی سے روکنے کے لئے۔ یہ گفتگو اتباع اور متبوعین (زبردستوں اور زیردستوں) کے درمیان ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَمَا كَانَ لَنَا

وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے یقیناً۔ نے والے اور ہمارے تم پر

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۲۱﴾

کچھ زور نہ تھا پر تم ہی تھے لوگ حد سے نکل چنے والے۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّكَ اَيُّوْنَ ﴿۲۲﴾

سو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی ہے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے

بے وقوفی کی انتہاء:

یعنی شاعروں کا جھوٹ تو مشہور ہے پھر اس راست باز ہستی کو شاعر کیسے کہتے ہو جو دنیا میں خاص سچی لے کر آیا ہے اور سارے جہان کے بچوں کی تصدیق کرتا ہے کیا مجنون اور دیوانے ایسے سچے صحیح اور پختہ اصول پیش کیا کرتے ہیں؟ (تفسیر عثمانی)

صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دعویٰ نوکھا نہیں بلکہ سابق پیغمبروں کا بھی یہی دعویٰ تھا اور یہ گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا ان کا دعویٰ دوسرے پیغمبروں کے موافق ہوا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآكِئُونَ

بے شک تم کو چکھنا ہے عذاب درد ناک

وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور وہ ہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے ☆

اپنا کیا سامنے آئے گا:

یعنی انکار تو حید اور ان گستاخیوں کا مزہ چکھو گے جو بارگاہ رسالت میں کر رہے ہو، جو کچھ کرتے تھے ایک دن سب سامنے آجائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

مگر جو بندے اللہ کے ہیں پختے ہوئے ☆

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ

وہ لوگ جو ہیں اُن کے دسے روزی ہے مقرر ☆

فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ

میوے اور اُن کی عزت ہے ☆

مخلص بندے:

یعنی اُن کا کیا ذکر، وہ تو ایک قسم ہی دوسری ہے جس پر حق تعالیٰ نوازش و کرم فرمائے گا۔

یعنی عجیب و غریب میوے کھانے کو ملیں گے جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہاں کچھ مختصر سی بندوں کو بھی بتا دی ہے جیسے فرمایا "لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ" (واقفہ۔ کوغ) (تفسیر عثمانی)

اہل جنت کا رزق:

رِزْقٌ مَّعْلُومٌ، یعنی ایسا رزق جس کی خصوصیات معلوم ہیں مثلاً لازوال ہونا، خاص بذات بخش ہونا، فواکہ، فاکھہ کی جمع ہے، فاکہہ وہ پھل ہے جس کا مقصد محض لذت اندوزی ہو، غذایابی نہ ہو، اور قوت اس

(کول و مشروب) چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصد لذات اندوزی نہ ہو، بلکہ غذائیت مقصود ہو، رزق کا لفظ دونوں کوشل ہے، چونکہ اہل جنت کے اجسام ہر طرح کے انحلال سے محفوظ ہوں گے اس لیے (ان کو غذائیت کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ) ان کے ماکولات فواکہ ہوں گے جن کا مقصد صرف لذت اندوزی ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

نکتہ: امام رازی نے اسی "فواکہ" کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جنت میں جتنی غذائیں دی جائیں گی وہ سب لذت بخشے کے لئے دی جائیں گی، بھوک کی حاجت رفع کرنے کیسے نہیں، اس سے کہ جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی، وہاں اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے یا حفظانِ صحت کے لئے بھی کسی غذاء کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاں خواہش ہوگی، اس خواہش کے پورے ہونے سے لذت حاصل ہوگی، اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا (تفسیر کبیر) (معارف مستی عظم)

خدا ہی جانے کیا کیا اعزاز و اکرام ہوں گے۔

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ

نعت کے باغوں میں تختوں پر پیہ در پیہ آئے رہنے

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ

لوگ لئے پھرتے ہیں اُن کے پاس پیالہ شرب صاف کا

بَيضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ

سفید رنگ مزہ دینے والی پیئے والوں کو نہ اس میں سر پھرتا ہے

وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفُونَ

ور نہ وہ اس کو پی کر بھکیں اور اُن کے پاس

قُصِرَتْ الطَّرْفُ عَيْنٍ

ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں واپس ہٹ

کامل لطف اندوزی:

یعنی مزہ اور نشاط پورا ہوگا، اور دنیا کی شراب میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اُن کا نام و نشان نہ ہوگا نہ سرگرائی ہوگی نہ نشہ چڑھے گا، نہ تھکے گی، نہ پیچھے رہے وغیرہ خراب ہوں گے نہ اس کی نہریں خشک ہو کر ختم ہو سکیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

شرم و ناز سے نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں اپنے ازواج کے سوا کسی دوسرے کی طرف نہ نگاہ نہ دیکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

نگاہیں نیچی رکھنے والی:

علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں

کار میں دنیا میں یہ ایک منہ وال تھا جو مجھے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا اور احمق بنایا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بالکل مہمل بات تھی کہ یہ شخص منی میں مل جائے اور گوشت پوست چھ بقی نہ رہے محض بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں، پھر اسے اعمال کا بدلہ دینے کے لئے زمرہ نوزندہ کر دیں، بھلا یہی بات پرکون یقین کر سکتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

دو شراکت دار

بعض علماء کا قول ہے وہ دونوں دنیا میں شریک تھے ایک کافر تھا جس کا نام مطروق تھا دوسرا مؤمن تھا جس کا نام یہود تھا انہی دونوں کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت ۶۸ میں بیان فرمایا ہے۔ (تفسیر مطری)

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطِيعُونَ ۝

ہے کیا تم جھٹک کر، کبھو گے

فَاطَمَةُ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝

پھر جھٹکا تو اس کو، کبھو بھوں ہی دورح کے

قَالَ تَلَّوْا إِن كُذِّبْتُمْ لَتَرْدُنَّ ۝

بولاتم اللہ کی تو تو مجھ کو ڈانے لگا تھا گڑھے میں

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ۝

اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے

کافر ساتھی کا انجام اور عبرت:

یعنی وہ ساتھی یقیناً دوزخ میں پڑا ہوگا۔ آؤ ذرا جھٹک کر دیکھیں کس حال میں ہے (یہ اس جنتی کا مقولہ ہوا۔ اور محض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ اللہ کا ہے۔ جنتی حق تعالیٰ فرمائیے کہ یہ تم جھٹک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔) یعنی اس جنتی کو اپنے ساتھی کا حال دکھ دیا جائے گا کیونکہ دوزخ کی آگ میں پڑا ہو ہے۔ یہ حال دیکھ کر اسے عبرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان یاد آئے گا۔ بے گناہ بخت اتنے مجھے بھی اپنے ساتھ برباد کرنا چاہتا تھا۔ محض اللہ کے احسان نے دشمنی فرمائی جو اس مصیبت سے بچا اور میرا قدم راہ ایمان و عرفان سے ڈگنے نہ دیا ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا آتا۔ اور اس دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔

فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۝ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا

یہ ہم کو مرنا نہیں مگر جو پہلی بار مر چے

نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ ۝

ہم کو تکلیف نہیں پہنچنے کی بے شک یہی ہے بڑی مراد مٹی

گی "میرے پروردگار کی عزت کی قسم! جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔"

"نگاہیں نیچی رکھنے والی" کا ایک اور مطلب عدم مابین جوڑی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہیں نیچی رکھیں گی، یعنی وہ خود اتنی خوب صورت اور وفادار ہوں گی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف نظر نہانے کی خواہش ہی نہ ہوگی (تفسیر زاد المسیر، ج ۱، ج ۱، ص ۵۸، ۵۹) (معارف القرآن ج ۱، ص ۵۸)

كَانَ تَنْهَنَ بَيْضٌ مَّكَنُونٌ ۝

گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے ☆

عُوروں کا حسن: یعنی صاف و شفاف رنگ ہو گا جیسے انڈا جس کو پرند اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھے کہ نہ داغ لگے نہ گرد و غبار پہنچے یا انڈے کے اندر کی سفید تہہ جو سخت چھلکے کے نیچے پوشیدہ رہتی ہے اور بعض نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں جو بہت خوش رنگ ہوتے ہیں بہر حال تشبیہ صفائی یا خوش رنگ ہونے میں ہے سفیدی میں نہیں، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا كَانَتْ لِيَا قُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (الرحمن۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

عرب کے نزدیک عورتوں کا یہ رنگ حسین ترین رنگ ہے اس لئے عورتوں کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

بن جریر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین موٹی آنکھوں والیاں جن کی پلکیں (آنکھوں کو چھپالیں گی اس طرح) جیسے گدھ کے پر (یعنی عورتوں کی آنکھیں غدا فی ہوگی) (تفسیر مطری)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

پھر منہ بہ منہ ایک نے دوسرے کی طرف لگے پوچھنے

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

بول ایک بولنے والا میں میرا تھا ایک ساتھی

يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝ إِذِ اشْتَأٰ

کہہ کرتا کیا تو یقین کرتا ہے کیا جب ہم مر گئے

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو جزا ملے گی ☆

اہل جنت کی باہمی گفتگو:

یعنی یاران جلسہ جمع ہوں گے اور شراب طہور کا جام چل رہا ہوگا اس عیش و تنعم کے وقت اپنے بعض گزشتہ حالات کا مذاکرہ کریں گے۔ ایک جنتی کہے

الْعَصِيمُ لِيُثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ

یہ چیزوں کے واسطے چاہیے محنت کریں محنت کرنے والے لوگو!

اعلیٰ مقصد کا حصول:

اس وقت فرط مسرت سے کہے گا کہ یہ واقعہ نہیں کہ اس پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آچکی اب ہم کو کبھی مرنا نہیں اور نہ کبھی اس عیش و بہار سے نکل کر تکلیف و عذاب کی طرف جانا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسی ہم عمر و فہیت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک بڑی بھاری کامیابی اسی کو کہتے ہیں وہ یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی تحصیل کے لئے چاہیے کہ ہر طرح کی سختیوں و قربانیوں کو ادا کی جائے۔ (تفسیر عثمان)

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت بطور بشارت و مسرت ملائکہ سے کہیں گے کیا ہم کو پھر کبھی مرنا ہوگا فرشتے ہیں گے نہیں اس پر جنتی کہیں گے۔

ایسے ہی (مقام یا راحت و نعمت) کیلئے عمل کرنا والوں کو عمل کرنا چاہئے یعنی دنیوی منافع کے حصول کیلئے کوشش بیکار ہے اول تو دنیوی کامیابی دُھوں سے بھری ہوئی ہے پھر فنا پذیر بھی ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَذْلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا امَّ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ

یہ بہتر ہے مہمانی یا رحمت سہند کا

اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ

ہم نے اس کو رکھ ہے ایک بدظالموں کے واسطے

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ

وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے اورخ کی حزیں

دوزخیوں کی مہمانی

اوپر بہشتیوں کی مہمانی کا ارتقا۔ یہاں سے دوزخیوں کی مہمانی کا حال سناتے ہیں ”زقوم“ کی رحمت کا نام ہے جو سخت نزا و بددائقہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں تھوہ یا سہند دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک درخت گایا ہے اس کو یہاں شجرة الزقوم سے موسوم کیا۔ وہ ایک بد بظالموں کے واسطے آخرت میں۔ کیونکہ جب دوزخی بھوک سے بے قرار ہوں گے تو یہی کھانے کو دیا جائے گا اور اس کا حلق سے اتارنا یا اترنے کے بعد ایک خاص اثر پیدا کرنا سخت تکلیف وہ اور مستقل عذاب ہوگا۔

دُنیا میں آزمائش

دنیا میں بھی ایک طرح کی بد آزمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر منکر گمراہ

ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سبز درخت دوزخ کی آگ میں نہ بھرا گا۔ (حارثہ ممکن ہے کہ اس کا مزج ہی ناری ہو جیسے آگ کا کید ”سند زقوم“ میں زندہ رہتا ہے اور سہارنپور کے کمپنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔) کسی نے کہا ”زقوم“ قدس لغت میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں۔ انہیں سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو بدست میں آوڑا تو مکھن میں گئے تھے (تفسیر عثمان)

جنت اور جہنم میں پہلی پیشکش:

نزل وہ چیز جو مہمان سے آتے ہی اس کے سامنے لائی جاتی ہے (ابتدائی پیشکش) اس غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ بدادعتیں تو اہل جنت کو ابتدائی پیشکش کے طور پر دی جائیں گی اس کے بعد کیا کیا عطا کیا جائے گا اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، اسی طرح دوزخیوں کو ابتدائی پیشکش کے طور پر زقوم دیا جائے گا (اور اس کے بعد کیسا عذاب ہوگا اس کو سمجھنا عقل کی رسائی سے خارج ہے)

زقوم کی بدمزگی:

ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے مندروں میں پکا دیا جائے تو باشندگان زمین کی (ساری) معاش بگڑ جائے گی (اس سے نذرہ کرو کہ) جس کا کھانا زقوم سو سن کی (بدمزگی) کر بہت طبع اور ناگواری کی کیا حالت ہوگی۔

بوہران خونی کی روایت سے ابو نعیم نے اور زورید زہد میں مہماندہ بن احمد نے بیان کیا ہے کہ زقوم میں سے آدمی جتنے چاہے گا زقوم سے آدمی کا بھی اتنا ہی (گوشت) نکلے گا۔

ابن زبیری نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں حالانکہ ہر بری زبان میں زقوم کا معنی ہے مکھن اور کھجور ابو جہل ابن زبیری کو اپنے گھر میں لایا اور باندی سے کہا، چار یہ ہمارے لئے زقوم لاء باندی مکھن اور کھجوریں لے آئی، ابو جہل نے کہا زقوم کھاؤ یہ ہی وہ زقوم ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

زقوم کی حقیقت:

زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب۔ علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے، اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ درخت۔ بجز صحراؤں میں بھی ہوتا ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں ”تھوہڑ“ کہتے ہیں، سی کے قریب قریب ایک اور درخت ہندوستان میں ”ناگ پھن“ کے نام سے معروف ہے، بعض حضرات نے اس کو زقوم قرار دیا ہے اور یہ زیادہ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۷۵﴾

ب دیکھ کیا ہوا انجام ڈرے ہوؤں کا

الْاِعْبَادِ لِلّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۷۶﴾

مگر جو بندہ سے ہیں پٹے ہوئے

ہر دور میں ڈرانے والے آتے ہیں:

یعنی ہر زمانے میں انجام سے آگاہ کرنے والے اور آخرت کا راستہ دے دے آتے رہے۔ آخر جہوں نے نہ سنا اور نہ مانا دیکھ ہوا ان کا انجام کیا ہو۔ بس اللہ کے وہ ہی چنے ہوئے بندے محفوظ رہے جن کو خدا کا ڈر اور محبت کی فکر تھی۔ حضرت شواہبؓ لکھتے ہیں: ”ذکر سب ہی کو مانتے ہیں میں میں نیک پہنچتے ہیں اور بد کھینچتے ہیں۔ آگے بعض منذرین (ہانکس) اور منذرین (بارش) کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ کنذین کی عبرت و مومنین کی تسلی کے لئے۔“ (تفسیر عثمان)

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿۷۷﴾

اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچے وہ ہیں ہم پر

وَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَہٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۸﴾

اور بچا دیا اس کو اور اہل کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ﴿۷۹﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ

در رکھا اس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے اور باقی رکھا اس پر

فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۸۰﴾ سَمِعْنَا عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَلَمِيْنَ ﴿۸۱﴾

پچھلے لوگوں میں کہ سہم ہے نوح پر سارے جہن والوں میں

اِنَّ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۲﴾ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا

ہم یوں بدہ دیتے ہیں نیکی والوں کو وہ ہے ہمارے ایمان دار

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۳﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿۸۴﴾

بندوں میں پھر ڈبا دیا ہم نے دوسروں کو

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم:

تقریباً ہزار سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے مگر ان کی شرارت، وراپنا دلسانی برابر بڑھتی رہی، آخر حضرت نوح نے مجبور ہو کر اپنے بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا

”فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْصُرْ“ (القمر۔ رکوع ۱) سے پروردگار! میں مغلوب ہوں آپ میری مدد کو پہنچئے دیجئے کہ اللہ نے ان کی پکاریسے مگر اور مدد اس طرح پہنچا۔ نوح علیہ السلام کو مع ان سے گھرانے کے رات دن فی ایذا سے بچایا۔ پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی۔ اور تہاء اس کی اس سے زمین کو آباد کر دیا۔ ورنہ بتی دنیا تک اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا۔ چنانچہ آج تک خلقت ان پر سلام بھیجتی ہے اور سارے جہن میں ”نوح علیہ السلام“ کہہ کر یاد کئے جاتے ہیں۔ یہ تو نیک بندوں کا انجام ہوا۔ دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھو کہ سب سے سب زبردست طوفان کی نذر کر دیئے گئے۔ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ اپنی حماقتوں اور شرارتوں کی بدولت ان کا بیڑ غرق ہوا ہے۔ (تنبیہ) اکثر صحابہ کا قول یہی ہے کہ آج تمام دنیا سے آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں (ہام، یافث، سام) ”یافث“ کی ولد سے ہیں۔ جامع ترمذی کی بعض احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے ولفصیل یطلب من مظاہرہ۔ (تفسیر عثمان)

کُتُوبِ عَظِيْمٍ سے مادی قوم کے ہاتھوں سے پہنچے وہ رکھ اور تھیں ترمذی وغیرہ نے حضرت سہم علیہ السلام کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (وہ) ہام، سام اور یافث (تین بچے باقی) رہ گئے تھے۔

دوسرے سلسلہ روایت میں آیا ہے کہ ہام عرب کے جد اعلیٰ ورنہ حبش کے جد اعلیٰ اور یافث روم کے جد اعلیٰ تھے ضحیٰ نے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کی بیویوں کے ساتھ وہ سب لوگ مر گئے۔

بطور تقریبی بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں (۱) طوفان نوح علیہ السلام سے سارے روئے زمین کے باشندے ڈوب گئے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے (۲) پھر سورہ اور نوح علیہ السلام کے ورکسی مومن کی نسل باقی نہیں رہی، قیامت تک جتنے آدمی ہو گئے وہ سب نوح علیہ السلام کی نسل سے ہو گئے۔

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے (محمود) تھے سام، ہام، یافث، سام عرب فارس اور روم کے جد اعلیٰ ہوئے ہام کی نسل میں سارے افریقین ہیں اور یافث کی اولاد میں ترک، خزر، یاجوج ماجوج اور وہاں کے یعنی ہند کے بد اثر قبیلے کے رہنے والے ہیں۔

نوح علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے نبی تھے۔

میری (یعنی مفسر کی) تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سارے انسانوں کے لیے نہیں تھی، یہ خصوصیت تو صرف رسول اللہ ﷺ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت صرف ان کی قوم کے لئے مخصوص تھی جب قوم

اے اُنکا مفعول مذکور سب سے پہلے ذکر کرنا اس موعظہ پر رہا ہے۔ ان کی ساری پوجا پاٹ غلطی اور جھوٹ پر مبنی تھی (اس کے اندر کوئی حقیقت اور سچی نہیں تھی) (تفسیر مظہری)

کیا اُس کے وجود میں شبہ ہے؟ یا اُس کی شان و رتبہ کو نہیں سمجھتے جو (معدود اللہ) پتھروں کو اُس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یا اس کے غضب و انتقام کی خبر نہیں؟ جو یہی گستاخی پر جری ہو گئے ہو، آخر بتلاؤ تو یہی تم نے پروردگار عام کو کیا خیال کر رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی وہ ذات جو کہ ساری کائنات کے رب ہونے کا حق رکھتی ہے اور واقعی وہ رب العمین ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے اس کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے یا دوسروں کو اس کا ساجھی قرار دے رکھا ہے کیا تم کو اس کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ یقین تو درکنہ رب العمین کی عبادت ترک کرنے، اس کا کسی کو شریک قرار دینے اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانے کا تمہارا خیال بھی کس بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَنظَرْنَاهُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝۴۸

پھر نگاہ کی ایک ہزاروں میں پھر کہا میں بیمار ہوں ہوں ہوں

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝۴۹ فَرَاغَ إِلَىٰ

پھر پھر گئے وہ اُس سے پیٹھ دے کر پھر چلے گئے ان کے

الهِتَمِ فَقَالَ آلَا تَأْكُلُونَ ۝۵۰

بتوں میں پھر بول تم کیوں نہیں کھاتے ☆

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لائحہ عمل:

ان کی قوم میں نجوم کا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں (اور ایسا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہے کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی یا بیرونی لگے ہی رہتے ہیں یہ ہی تکلیف اور بد مزگی کی کم تھی کہ ہر وقت قوم کی رومی حالت دیکھ کر کڑھتے تھے) یا یہ مطلب تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں (بیماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا تو موت سے پہلے ہر شخص کو یہ صورت پیش آنے والی ہے) بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد صحیح تھی۔ لیکن ستاروں کی طرف دیکھ کر ”انی سقیم“ کہنے سے لوگ یہ مطلب سمجھے کہ بذریعہ نجوم کے انہوں نے معصوم کر لیا ہے کہ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ایک تہوار میں شرکت کرنے کے لئے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ یہ کل من کر حضرت ابراہیم کو ساتھ جانے سے معذور سمجھ اور

والے ایمان نہ آئے تو آپ نے ان کیسے بددعا کی اور ہر گاہ الٰہی میں عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَا اَرْاسٍ جگہ اراض سے مراد ہے محد و خط اراض یعنی ان کافروں کی سرزمین جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں دئے (یعنی عراق) (تفسیر مظہری)

وَلَاكُ مِنْ شَيْعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ ۝۵۱

وہ اُسی کی راہ دلوں میں ہے ابراہیم ☆

سب انبیاء ایک جماعت ہیں:

نبیاء علیہم السلام اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں، اور ہر پچھلا پہلے کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ اسی لئے ابراہیم کو نوح (علیہم السلام) کے گروہ سے فرمایا: وَلَئِنْ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ لَاحِدَةٌ وَاَحَدَةٌ وَاَنْ رَبَّكُمْ فَاتَّقُوا (مؤمن۔ رکوع ۴) (تفسیر عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام سے دو ہزار چھ سو چالیس سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۵۲

جب آیا اپنے رب کے پاس لیکر دلِ نرگشا ☆

حضرت ابراہیم کی خدا پرستی:

یعنی ہر قسم کے اعتقادی و اخلاقی روگ سے دل کو پاک کر کے اور دنیوی فرخشوں سے آزاد ہو کر انکروں و تواضع کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک پڑا، اور اپنی قوم کو بھی بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی۔

اِذْ قَالَ لِاٰیِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝۵۳

بہت کہا اپنے بپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوجتے ہو

اَيُّكُمْ اِلٰهَةٌ دُونَ اللّٰهِ تَزِيدُونا ۝۵۴

کیا جھوٹ بنائے ہوئے حاکموں کو اللہ کے سوائے چاہتے ہو

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۵۵

پھر کیا خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو ☆

اپنے والد اور قوم کو نصیحت:

یعنی یہ آخر پتھر کی مورتیاں چیز کیا ہیں جنہیں تم اس قدر چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہوئے کیا کج معراج ان کے ہاتھ میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی چھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر چپے مالک کو چھوڑ کر ان چھوٹے مالکوں کی اتنی خوشامد اور حمایت کیوں ہے؟ (تفسیر عثمانی)

ابھی حمص میں ہی تھا کہ اس کو مقرر کردہ ساتھی کا خط ملا جس میں ہرقل کی رات کی موفقت کی گئی تھی اور لکھا تھا کہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ نبی ﷺ ہیں۔

اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم نجوم سے بھی کچھ نہ کچھ (واقعات و حوادث) کا علم ہو جاتا ہے ورنہ نعت کی وجہ سے (عقد مدہ) بازار ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ اس سے لوگ حوادث کی علت و سبب نجوم کی رفتار کو سمجھنے لگتے ہیں، مزید یہ کہ اس کی تحصیل میں خود بخود وقت ضائع ہوتا ہے علم دین میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم ہا مشغول مذہب عیسائیت میں جائز تھا ورنہ عیسائی علماء اس میں نہ چستے۔

علم نجوم کی شرعی حیثیت۔

اس آیت کے تحت دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہاں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب عرض کیا جاتا ہے۔

یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں میں کچھ ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں سے بعض خاصیات ایسی ہیں جن کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے، مثلاً سورج کے قریب و بعد سے گرمی اور سردی کا پیدا ہونا، چاند کے تار چڑھنے سے سندر میں مد و جزر وغیرہ، اب بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ان ستاروں کی خصوصیات صرف اتنی ہی ہیں جتنی عام مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی ستاروں کی گردش کے کچھ ایسے خواص ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اکثر معاملات پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک انسان کے لئے کسی ستارے کا کسی خاص برج میں چلے جانا مسرتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتا ہے، اور کسی کیسے غموں اور نا کامیوں کا، پھر بعض لوگ تو ان ستاروں کی کامیابیوں اور نا کامیوں کے موعده میں مؤثر حقیقی مانتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس نے ستاروں کو ایسے خواص عطا کر دیئے ہیں اس لئے دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح وہ بھی انسان کی کامیابیوں اور نا کامیوں کا ایک سبب ہوتے ہیں۔

جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں، جتنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تقدیرات اور واقعات ستاروں ہی سے متین منت ہیں، ستارے ہی دنیا کے تمام واقعات کے فیصلے کرتے ہیں، تو بد شبہ ان کا خیال غلط اور باطل ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچاتا ہے، اہل عرب ہارث کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک خاص تارہ (جسے ”نور“ کہا جاتا تھا) ہارث سے کرتا ہے، اور وہ ہارث کے لئے مؤثر حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے، آنحضرت ﷺ نے اس عقیدے کی سخت تردید فرمائی ہے، جس کی تصریح احادیث میں موجود ہے۔

تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض یہ ہی تھی کہ کوئی موقع فرصت اور تنہائی کا ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبر لوں۔

حضرت ابراہیم بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں:

چنانچہ بت خانہ میں جا گھسے اور بتوں کو خطاب کر کے کہا ”یہ کھانے اور چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں کھاتے“ پاؤں جو دیکھ تمہاری صورت کھانے والوں کی سی ہے۔

(تنبیہ) تقریر ہمارے ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کا لائق سقیم کہنا مطلب واقعی کے اعتبار سے جھوٹ نہ تھا، ہاں مخاطبین نے جو مطلب سمجھا اس کے اعتبار سے خلاف واقع تھا اسی لئے بعض احادیث صحیحہ میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا گیا ہے حالانکہ فی الحقیقت یہ کذب نہیں بلکہ ”توریہ“ ہے اور اس طرح کا ”توریہ“ مصدق شرعی کے وقت مباح ہے۔ جیسے حدیث ہجرت میں ”من الرجل“ کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”من الماء“ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ”رجل یھدی السبیل“ ہاں چونکہ یہ توریہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رتبہ بندہ کے لحاظ سے خلاف اولیٰ تھا اس لئے بقاعدہ ”حسانت الابرار سیئات المقربین“ حدیث میں اس کو ”ذنب“ قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ہرقل کو نجوم کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کا اندازہ ہونا:

بخاری نے صحیح میں اپنی سند سے بروایت زہری بیان کیا ہے کہ ابن ماطور نے جولیل کا گورنر تھا اور شامی عیسائیوں کا پادری بھی، بیان کیا کہ جب ہرقل ایلین میں آیا تو صبح کو کچھ پریشان رہا کہ کسی مصداق نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت ہم کو غیر نظر آتی ہے (مزاج کیسا ہے؟) ہرقل بڑا نجومی تھا ستاروں کی چال دیکھ کر تا تھا اس نے جواب دیا آج رات ستاروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنیوالوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، بتاؤ وہ کون قوم ہے جو ختنہ کراتی ہے مصاحبین نے کہا یہودیوں کے سوا اور کوئی قوم ختنہ نہیں کرتی، اور یہودیوں سے آپ کو کوئی اندیشہ نہ کرنا چاہئے قلمرو کے تمام شہروں میں حکم بھیج دیجئے کہ جہاں جو یہودی ہو اس کو قتل کر دیا جائے، ہرقل اسی گفتگو میں مشغول تھا کہ شاہ غسان (گورنر شام) کا بھیجی ہو آدمی آ گیا جو رسول اللہ ﷺ کی (بعثت اور دعویٰ نبوت کی) خبر لیا تھا ہرقل نے اس سے پوری خبر دریافت کی اور حکم دیا اس کو لے جا کر دیکھو کہ کیا یہ محتون ہے لوگوں نے اس کو لے جا کر دیکھ تو اس کو محتون پایا ہرقل نے اسی سے دریافت کیا کہ عرب کیا ختنہ کراتے ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں عرب ختنہ کرتے ہیں ہرقل نے کہا اسی قوم کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے پھر اپنے کسی ساتھی کو جو اس کی طرح علم نجوم کا ماہر تھا مصلحہ نجوم کا حکم دے کر خود حمص کو چلا گیا

رکھے بھی ہوں تو ان کے یقینی علم کا ہمارے پاس سوائے وحی کے کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت اور میں الطبیعیات کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی پر تھی، دنیا سے مٹ چکا ہے، اب علم نجوم سے ماہرین کے پاس جو کچھ ہے وہ محض قیاسات، اندازے اور تخمینے ہیں، جن سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کی بے شمار پیشینگوئیاں آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، کسی نے اس علم کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا ہے

مفیدہ غیر معلوم و معلومہ غیر مفید،

”یعنی اس علم کا جتن حصہ مفید ہو سکتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں اور جتن لوگوں کو معلوم ہے وہ بدہ مند نہیں۔“

علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تاریخی واقعات کی ایسی متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن میں علم نجوم کے مسلمہ قواعد کے تحت ایک واقعہ جس طرح پیش آنا چاہئے تھا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس پیش آیا، چنانچہ جن بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کی تحصیل میں اپنی عمریں بھپائی ہیں وہ آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس علم کا انجام قیاس و تخمین سے آگے کچھ نہیں۔ یہ مشہر نجم کو شیر دیہی نے علم نجوم پر اپنی کتاب الجمل فی الاحکام میں لکھا ہے

”علم نجوم ایک غیر مدلل علم ہے اور اس میں انسان کے وسوسوں اور گمانوں کیسے بڑی گنجائش ہے۔“ (روح المعانی، ص ۱۶ ج ۲۳)

علامہ سبکی نے اور بھی متعدد علماء نجوم کے اسی قسم کے اقوال نقل فرمائے ہیں، بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ علم نجوم کوئی یقینی نہیں ہے، اور اس میں غلطیوں کے بے حساب احتمالات ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کی تحصیل میں لگتے ہیں وہ اسے بالکل قطعی اور یقینی علم کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، اسی کی بنا پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں اچھی بُری رائیں قائم کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس علم کا جھوٹا پندار بعض اوقات انسان کو علم غیب کے دعوؤں تک پہنچا دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز بے شمار مفاسد پیدا کرنے والی ہے۔

علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمر عزیز کو ایک بے فائدہ کام میں صرف کرنے کے مرادف ہے، جب اس سے کوئی نتیجہ یقینی طور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ علم چنداں مددگار نہیں ہو سکتا، اب خواہ مخواہ ایک بے فائدہ چیز کے پیچھے پڑنا اسدی شریعت کی رُوح اور مزاج کے بالکل خلاف ہے اس لئے اس کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔

تَوَدِيْهِ كَا شَرِّ حَكْمٍ:

انہی آیات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر تَوَدِيْهِ

رہے وہ لوگ جو دنیوی واقعات میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جو سبب کے درجہ میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب بادل ہیں، اسی طرح تمام کامیابیوں اور نا کامیوں کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے، لیکن ستارے ان کامیابیوں اور نا کامیوں کا سبب بن جاتے ہیں، سو یہ خیال شرک نہیں ہے، اور قرآن وحدیث سے اس خیال کی نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تردید، لہذا یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی گردش اور ان کے طلوع وغروب میں کچھ ایسے اثرات رکھے ہوں، لیکن ان اثرات کی جستجو کرنے کیلئے علم نجوم کی تحصیل، اس علم پر اعتماد اور اس کی بناء پر مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنا بہر حال ممنوع اور ناجائز ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا

اِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَلَا مَسْکُوًا وَاِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَلَا مَسْکُوًا
وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُيْ فَلَا مَسْکُوًا رَتَخْرِيجَ أَحْيَاءِ الْعُلُومِ لِلْعِرَاقِي
بِحَوَالِهِ طَبْرَانِي وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنُهُ الْعِرَاقِي

”جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رُک جاؤ، (یعنی اس میں زیادہ غورو خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو) اور جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو رُک جاؤ اور جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا (یعنی اُن کے باہمی اختلافات وغیرہ کا) ذکر چھڑے تو رُک جاؤ۔“

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے

تَعْلَمُوا مِنَ النُّجُوْمِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ثُمَّ
أَمْسِكُوا (احیاء علوم الدین للعزالی)

”ستاروں کے علم سے اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعہ تم خشکی اور سمندر میں راستے جان سکو اس کے بعد رُک جاؤ۔“

اس ممانعت سے ستاروں کے خواص و آثار کا انکار لازم نہیں آتا، لیکن ان خواص و آثار کے پیچھے پڑنے، اور ان کی جستجو میں قیمتی اوقات برباد کرنے کو منع کیا گیا ہے، اہم غزنی نے احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس ممانعت کی صحیح حکمتیں بتائی ہیں۔

علم نجوم کے ممنوع و مذموم ہونے کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب سب کام میں انسان کا انہماک بڑھتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ستاروں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ چیز اسے کشش کشش ستاروں کے مؤثر حقیقی ہونے کے مشرکانہ عقیدے کی طرف لے جاتی ہے،

دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص و آثار

یعنی زور سے مار مار کر توڑنا، پیٹ مارنا یا سوروں میں یہ قصہ مفصل نذر چکا ہے۔ (تیسرے متن)

یعنی پوشیدہ طور پر بتوں کے پاس سے درخ کے بعد علی کا استعصال ظہور کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر توبہ پا کر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے پاس جانا بتوں کیلئے ضرور رہا تھا۔ صوفیاء نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے زور کے ساتھ بتوں پر ضرب لگائی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمین سے مراد قسم ہے یعنی اپنی قسم کی وجہ سے بتوں پر ضرب لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قسم کھائی تھی اور ہاتھ ٹانگوں کیلئے صَٹَا مَکَہُ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُذْبِرِیْنَ جب تم مڑ کر چل دو گے تو میں خدا کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ ایک برا معاملہ کروں گا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَبِلُوا إِلَیْهِ یَرْقُونَ

پھر وگ سے ان پر دیر گھبراتے ہوئے

لوگوں کی امید سے واپسی۔
وگ جب اپنے میہ ٹھیکے سے واپس آئے، دیکھا بتوں نے پڑے ہیں۔ قرین سے سمجھا کہ ابراہیم کے سوا کسی کا کام نہیں چنانچہ سب ان کی طرف جھپٹ پڑے۔

قَالَ اتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

ہاں، کیوں پوجتے ہو، آپ کہتے ہو

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم پوجتے ہو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب

یعنی جس کسی نے بھی توڑا۔ مگر تم یہ احمقانہ حرکت کرتے کیوں ہو یا پھر ان بے جان مورت جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی پر تش کے لائق ہو گئی؟ اور جو اللہ تمہارا اور تمہارے ہر ایک عمل و معمول کا نیازان پھر ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہ رہا، پیدا تو ہاں چیز ہو کرے اور بندوں دوسروں کی ہونے لگے، پھر دوسرے بھی کیسے جو مخلوق در مخلوق ہیں۔ آخر یہ کیا اندھیر ہے؟ (تفسیر حلی)

یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا پھر اس طرح اپنے خالق کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو خود تمہارے محتاج ہیں۔

علم کلام کا ایک مسئلہ:

اشعرہ کہتے ہیں کہ سارے آدمیوں کے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے نہ بتیں نہ

کرنا جائز ہے نورینہ یک وقون ہوتا ہے، یعنی ایک بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خداف واقعہ ہو، اور باطنی مراد مطابق واقعہ، اور ایک تو یہ عمل ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والے کو کچھ سمجھے اور درحقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو، اسے انہام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا (اکثر مفسرین کے قول کے مطابق) ایسا تھا، اور اپنے آپ کو بیکار کہنا نورینہ۔

ضرورت کے مواقع پر نورینہ کی یہ دونوں قسمیں خود سرکار دوام سے ثابت ہیں، جس وقت آپ ﷺ ہجرت کیلئے تشریف لے جا رہے تھے اور مشرکین آپ ﷺ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں پوچھا کہ ”یہ کون ہیں؟“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”ہُوَ هَٰذَا يَهْدِيْنِي“ (وہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں) سننے والے یہ سمجھا کہ عام راستہ بتانے والے رہنما مراد ہیں، اس لئے چھوڑ کر چل دیا، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ دینی اور روحانی رہنما ہیں۔ (روح المعانی)

اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو جہاد کے لئے جس سمت میں جانا ہوتا مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کے بجائے کسی دوسری سمت میں چنا شروع فرماتے تھے، تا کہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل معلوم نہ ہو سکے (صحیح مسلم وغیرہ) یہ عملی نورینہ اور ایسا تھا۔

مزاح اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی آنحضرت ﷺ سے نورینہ ثابت ہے، شام ترمذی میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک بوڑھی عورت سے مزاح فرمایا ”کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔“ وہ عورت یہ سن کر پریشان ہوئی تو آپ ﷺ نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائیں گی ہاں جوان ہو کر جائیں گی۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا لَكُمْ لَا تَحْكُمُونَ

تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے؟

جب بتوں کی طرف سے کھانے کے متعلق کچھ جواب نہ ملا تو کہنے لگا کہ تم بولتے کیوں نہیں۔ یعنی اعضاء اور صورت تو تمہاری انسانوں کی سی بنادی لیکن انسانوں کی روح تم میں نہ ڈال سکے۔ پھر تعجب ہے کہ کھانے پینے اور بولنے والے انسان، بے حس و حرکت انسان کے سامنے سرسکود ہوں اور اپنی مہمات میں ان سے مدد طلب کریں؟

فَرَأَوْهُمُ ضَرْبًا يَلْمِیْنَ

پھر گھسٹاں پر مارتا ہو دہنے ہاتھ سے ☆

گئے، ابراہیم (علیہ السلام) پر کھینچ نہیں آئی۔ (تفسیر مظہری)

یہ واقعہ غزوہ کے زمانہ میں عراق بابل (عراق) میں ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَكَلَّ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّئِينَ ۝

اور پوچھ میں جاتا ہوں اپنے رب سے کہ میں نے اپنے رب سے کچھ بگاڑا ہے

ہجرت: بقیہ ماقبلہ کی طرف سے مابین بابل اور بابل کے درمیان میں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور بابل کے لوگوں کو اس کا راستہ دکھایا۔ (تفسیر مظہری)

روائی: حضرت ابراہیم علیہ السلام (اپنی بی بی) سارہ کے زہرہ کے ذریعے سرزمین بابل کو چھوڑ کر بھگ گئے حضرت سارہ کے ہمراہ تھے۔ یہ زمانہ کی حسین ترین عورتوں میں سے تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلے۔ حدود مصر میں پہنچے بادشاہ مصر سے حضرت سارہ کی حفاظت۔

اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ صدف بن صارق تھا، شرح بنی رے بن الملقن میں اس فرعون کا نام سنان بن ملوان بتایا گیا ہے جو ضحاک کا بھائی تھا، بعض کا قول ہے کہ اس کا نام عمر بن امراء انقیس تھا یہ فرعون حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھین کر سوار کر کے اپنے محل میں لے گیا اللہ نے تمام دیو، روں اور پردوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اندے کے چھلکے کی طرح کر دیا تاکہ سارہ کو آپ دیکھتے رہیں اور آپ کا دل مطمئن رہے کیونکہ آپ علیہ السلام بڑے غیرت مند آدمی تھے، غرض فرعون نے جو نبی سارہ کا ارادہ کیا فوراً قصر میں زہرہ آگیا فرعون اس قصر سے نکل کر دوسرے قصر میں پہنچا، دوسرا قصر بھی بننے لگا تو تیسرے قصر میں منتقل ہو گیا یہاں بھی زہرہ آیا تو سارہ نے کہا یہ زہرہ برہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہے فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بی بی و پس کردی ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نبی فرعون نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ فرعون نے سارہ سے فریاد کی اور آپ سے دعاء کا خواستگار ہوا حضرت سارہ نے دعاء کا ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، فرعون نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس نے پھر دعاء کی درخواست کی ورنہ وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا حضرت سارہ نے دعاء کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا مین اس نے تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ ٹھن ہو گیا آخر اس نے تعرض نہ کر نیکی قسم کھائی اور عہد کیا کہ اگر اب کی مرتبہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا حضرت سارہ کی دعاء سے پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔

حضرت با جردہ رحمہ

موسب مدنیہ میں ایک روایت آئی ہے کہ صدف کا ہاتھ بندھ گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فریاد کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء سے

اس کی تائید ہو رہی ہے فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اصل کلام اس طرح تھا اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، بت اس چیز کے بارے میں اس چیز کا خالق یقیناً اللہ ہے، البتہ بتوں کی شکلیں انسان کی ساخت پر داخستہ ہیں (اسی لئے کافروں کے فعل کا نتیجہ ان کو قمر ردیا گیا ہے) لیکن اس صنعت پر قدرت دینے والے اللہ ہی ہے اور وہ تمام سر و سامان و اسباب جن پر بتوں کی تخلیق موقوف ہے ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ یہاں مصدر یہی ہے لیکن عمل مصدر بمعنی معمول ہے اس وقت معمولون تختون کے موافق ہو جائے گا (تراشنے والے بھی کافر تھے اور اسی تراش و صنعت کا نتیجہ یعنی معمول بھی انہی کے ساختہ تھے۔)

اشاعرہ کا تفسیری قول صحیح ہے معتزلہ کی دونوں تشرکس غلط ہیں کیونکہ ان دونوں تاویلوں پر (ضمیر کا) حذف اور معنی مجازی (کی طرف بلا ضروری رجوع) لازم آتا ہے اور یہ بات ناقابل شک ہے کہ صدام کا جو ہر تحقیقی کافروں کا خلق کردہ نہ تھا صرف اصنام کی شکلیں ان کی ساختہ تھیں پھر معتزلہ کی تفسیر سے اشکال کی تخلیق بھی فعل انسانی ثابت نہیں ہوتی بلکہ انسان کی معمولی یعنی نتیجہ کسب قرار باقی ہے خالق اشکال ہونا بہر حال اللہ کا ہی ثابت ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری) امام بخاری کی کتاب افعال اعباد میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور اس کی صنعت کو پیدا کرتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْخِجْمِ ۝

وہ بتاؤ اس کے واسطے ایک عمارت پھر ڈالو اس کو گنگ کے ڈھیر میں

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

پھر چاہے گئے اس پر نیراد کرنا پھر ہم نے انہیں کو نیچے جگہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا منصوبہ:

جب ابراہیم علیہ السلام کی معقول باتوں کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو یہ تجویز کی کہ ایک بڑا آتش خانہ بنا کر برہیم کو اس میں ڈال دو۔ اس تدبیر سے لوگوں کے دلوں میں بتوں کی عقیدت راسخ ہو جائے گی اور ہیبت بیٹھ جائے گی کہ ان کے مخالف کا انجام ایسا ہوتا ہے آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے گا مگر اللہ نے ان ہی کو نیچے دکھلایا۔ ابراہیم پر آگ گلزار کر دی گئی۔ جس سے علی رؤس الاشهاد ثابت ہو گیا کہ تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب مل کر خدا کے واحد کے ایک مخلص بندے کا بال بینکا نہیں کر سکتے۔ آگ کی مجال نہیں کہ رب ابراہیم کی اجازت کے بدون ایک ناخن بھی جلا سکے۔ (تفسیر مظہری)

اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان کی کھلی دلیل اس واقعہ میں آگ کو ان کے لئے سرد اور سبب سلامتی کہہ دیا۔ آگ سے صرف بندھن جل

اللہ نے آپ کا ہاتھ کھول دیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہا السلام سے بدیدہ دے دی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہوئیں، حضرت ہاجرہ علیہا السلام بڑی امانت دار خازن (اسرار) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نشین تھیں۔

حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ قبل رغبت عورت ہے میں آپ کو یہ عورت ہمہ کرتی ہوں تاکہ اس سے آپ کی کوئی ادا دیو جائے چنانچہ ہاجرہ کے لپٹن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ (تفسیر مطہر)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بندہ

اولاد کی دُعا:

یعنی کنبہ اور وطن چھوٹا تو اچھی اولاد عطا فرما، جو دینی کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔

فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل دار

دُعا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے اور انہیں کی قربانی کا حکم ہوا: یہاں سے معصوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دُعا مانگی اور خدا نے قبول کی اور وہ ہی لڑکا قربانی کے لئے پیش کیا گیا۔ موجودہ تورات سے ثابت ہے کہ جوڑ کا حضرت ابراہیم کی دُعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل ہیں اور اسی نے ان کا نام اسماعیل رکھ گیا کیونکہ اسماعیل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ "سمع" اور "یل"۔ سماع کے معنی سننے کے اور ایل کے معنی خدا کے ہیں یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا اسماعیل کے بارے میں میں نے تیری سن لی اس بناء پر آیت ص ۱۱۱ میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں حضرت اسحاق نہیں۔ اور ویسے بھی ذبح وغیرہ کا قصہ ختم کرنے کے بعد حضرت اسحق کی بشارت کا جدا گانہ ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ آگے آتا ہے "وَبَشِّرْهُ بِسُحْقٍ نَبِيًّا" (الحم معصوم ہو کہ) "فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ" میں ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کی بشارت مذکور ہے۔ نیز اسحق کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنائے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی اور سورہ "ہود" میں ان کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب کا مشرودہ بھی سنایا گیا جو حضرت اسحق کے بیٹے ہوں گے "وَمِنْ وَرَاءِهِ سُلَيْمٌ يَعْقُوبُ" (ہود۔ رکوع ۷) پھر کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت اسحق ذبح ہوں گے نبی بنائے جانے اور اولاد عطا کئے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں۔ رحماننا پڑے گا کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل ہیں جن کے متعلق بشارت و وراثت کے وقت نہ نبوت عطا فرمانے کا وعدہ ہوا نہ اولاد دیے جانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ

قربانی کی یادگار و راسخ متعقد رسوم بنی اسماعیل میں برابر بطور دست منتقل ہوتی چلی آئی اور آج بھی اسماعیل علیہ السلام کی روحانی و دینی جہیں مسلمان بتے ہیں اس مقدس یادگاروں کی حامل ہے۔ موجودہ تورات میں تصریح ہے کہ قربانی کا مقام "مورایا" "مریا" تھا۔ یہود و نصاریٰ نے اس مقام کا پتہ ہمارے میں بہت ہی دور کا راسخات سے کامیا ہے۔ حالانکہ نہایت ہی اقرب و ربے تکلف بات یہ ہے کہ یہ مقام مردہ ہو جو کعبہ کے سامنے بالکل نزدیک واقع ہے اور جہاں سخی بنی اصفہان مردہ ختم کر کے معترین حلاں ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ "بَلْعُ مَعَا" "الشَّعْی" میں سخی کی طرف ایماء ہو موصوفہ امام مالک کی ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے مردہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قربان گاہ یہ ہے۔ غابوہ اسی برہیم و اسماعیل کی قربان گاہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ ورنہ آپ کے زمانہ میں لوگ عموماً مدتین میں "منی" میں قربانی کرتے تھے جیسے آج تک کی جاتی ہے۔ معصوم ہوتا ہے کہ برہیم کا اصل قربان گاہ "مردہ" تھا۔ پھر حجاج اور ذوالحجۃ کی شہادت دیکھ کر "منی" تک وسعت دے دی گئی۔ قرآن کریم میں بھی "هَذِهِ بَلْعُ الْكُفْبَةِ" اور "شَا فَعْنُهَا اِنْ سَبِيَتْ نَعْبَتِي" فرمایا ہے اس سے پہلے کا قربان گاہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال قرآن و تفسیر یہی بتاتے ہیں کہ "فَاتِخِ اللّٰهُ" وہ اسماعیل تھے جو مدتین میں آکر سے دروہیں سن لی گئی تھی۔ تورات میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے اس کا حکم دیا گیا تھا اور یہ سسم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحق علیہ السلام کی موجودگی میں بڑے تھے پھر حضرت اسحق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں اکلوتے کیسے ہو سکتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں جس لڑکے کی بشارت ملی اسے "غلام حلیم" کہا گیا ہے لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جب فرشتوں نے بتائی کہ خدا کی طرف سے دی تو "غلام عظیم" سے تعبیر کیا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے "حلیم" کا لفظ ان پر یا کسی اور نبی پر قرآن میں کہیں اطلاق نہیں کیا گیا۔ (۵) صرف اس لڑکے کو جس کی بشارت یہاں دی گئی وراثت کے باپ ابراہیم کو یہ لقب عطا ہوا ہے۔ "رَبِّ اَرْهِيْمُهُمْ اَحَدِيْمٌ اَوْ اُفْنِيْبُ" (ہود۔ رکوع ۷) اور "اِنْ اَرْهِيْمُهُمْ اَوْ اُفْنِيْبُ" (توبہ۔ رکوع ۱۳) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے اس لقب خاص سے متعلق رہے۔ متعلق ہوئے۔ "حلیم" اور "صبر" کا مفہوم قریب قریب سے ہی "غلام حلیم" کی زبان سے یہاں نقل کیا "سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ" (دوسری جگہ صاف فرمایا "وَالصّٰبِرِيْنَ وَادْرِيْكَ وَذَلِكُنْ كُلُّ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ" نبی (رکوع ۱) شاید ہی سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کو "صادق لوعده" فرمایا کہ "سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ" کے وعدہ کو اس طرح چھوڑ دیا۔

میں آتشزدگی ہوئی تو یہ سینگ بھی جل گئے“ (ایضاً ص ۷۱ ج ۲) اب خاتم ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت اسمعیل علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذبح کا حکم حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی سے متعلق تھا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔

ملاحظہ فرمائیے ”اور ابراہام کی بیوی ساری سے کوئی اوراد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری بوٹھی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹے ہوگا، اس کا نام اسمعیل رکھو۔ اور جب ابراہام سے ہاجرہ کے اسمعیل پیدا ہوا تب ابراہام چھپاسی برس کا تھا۔“ (پیدائش باب ۱۶ آیات ۱۶، ۱۷، ۱۸)

نیز اگلے باب میں لکھا ہے۔

”اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ تب ابراہام سرنگوں ہوا اور منس کرد میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا ساری کے جنوے برس کی ہے اوراد ہوگی؟ اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش! اسمعیل ہی تیرے حضور ﷺ سے جیت رہے، تب خدا نے فرمایا کہ بیشک تیری بیوی ساری کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھو۔“ (پیدائش ۱۷: ۱۵ تا ۲۰) اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے

”اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام سو برس کا تھا۔“ (پیدائش ۲۱) ان عبارتوں سے صاف واضح ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسمعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے، اور اس چودہ سال کے عرصہ میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، اس کے برعکس حضرت اسحاق علیہ السلام پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرا، جس میں وہ اپنے والد کے اکلوتے ہوں، اب اس کے بعد جب کتاب پیدائش کے بابیسویں باب میں بیٹے کی قربانی کا ذکر آتا ہے تو اس میں ”اکلوتا“ کا لفظ صاف شہادت دے رہا ہے کہ اس سے مراد اسمعیل علیہ السلام ہیں، اور کسی یہودی نے اس کے ساتھ ”اسحاق“ کا لفظ محض اس لئے بڑھا دیا ہے تاکہ یہ فضیلت بنو اسمعیل کے بجائے بنو اسحاق کو حاصل ہو۔ (معارف مفتی عظیم)

غلام حلیم سے مراد ہیں اسماعیل یہی قول صحیح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عمر کا یہی قول ہے سعید بن مسیب، شعبی، حسن بصری، مجاہد، یحییٰ بن انس، محمد بن کعب، قرظی اور کلبی کے نزدیک یہی قول مختار ہے عطاء اور یوسف بن ملک کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ جس کی جگہ (نجبی مینڈھے) کی قربانی کی گئی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے واقعہ ابن عباس کرنے بطریق عامر بن سعید از سعید بن یزید ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی تھیں مدت تک آپ کے وطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر ایک قطعی باندی ہاجرہ

دکھایا بہر حال ”حلیم“ ”صابر“ ”صادق الوعد“ کے القاب کا مصداق ایک ہی معنوی ہوتا ہے جیسی حضرت اسمعیل علیہ السلام۔ ”وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا“۔ سورہ بقرہ میں تفسیر تعبہ کے وقت حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہ السلام کی زبان سے جو دعا نقل فرمائی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“۔ یعنی اسی مسم کے تشبیہ کو یہاں قربانی کے ذکر میں ”فَبَنَّا اسْمٰہَا“ ”لحم“ کے لفظ سے ادا کر دیا۔ اور ان ہی دونوں کی ذریت کو خصوصی طور پر مسلم کے لقب سے نامزد کیا ہے شک اس سے بڑھ کر اسدم و تقویٰ اور صبر و تحمل کی ہوگا جو دونوں باپ بیٹے نے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے متعلق دکھلایا۔ یہ اسی ”اسْمٰہَا“ کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ذریت کو متہ مسمہ بنادیا منہ احمد علی ذمک۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک یہودی عالم سے (جو بعد میں مسلمان اور اچھے مسلمان ہو گئے تھے) دریافت کیا ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہودی عالم نے کہا اسمعیل علیہ السلام کو پھر کہا امیر المؤمنین! یہودی اس بات کو جانتے ہیں لیکن اے قوم عرب یہودیوں کو اس بات میں حسد ہوتا ہے کہ وہ تمہارے باپ کو ذبح اللہ نہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی تھی اس کے دونوں سینگ کعب کے اندر آویختہ تھے جو اولاد اسماعیل علیہ السلام کے قبضہ میں تھے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حجاج کی لڑائی میں کعب کو گگ لگی گئی تو وہ سینگ بھی جل گئے، سعید بن منصور اور بیہقی نے سنن میں بنی سیم کی ایک عورت کے حوالے سے طلحہ بن عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ اس مینڈھے کے دونوں سینگ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔

اصمعی کا بیان ہے میں نے ابو عمرو بن علاء سے پوچھا ذبح اللہ حضرت اسمعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام ابو عمرو نے کہا اصمعی تمہاری عقل کہاں چلی گئی اسحاق علیہ السلام مکہ میں کب تھے، اسماعیل علیہ السلام نے ہی تو اپنے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

حافظ ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ذبح اللہ اسمعیل علیہ السلام ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور یہ کہنا کہ ذبح اسحاق علیہ السلام یہی قول میں وجہ سے باطل ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف کاذحوی)

حافظ ابن کثیر نے حضرت عامر شعبی کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ ”میں نے اس مینڈھی کے سینگ کعبہ میں خود دیکھے ہیں۔“ (ابن کثیر ص ۱۸ ج ۴) اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ”اس مینڈھے کے سینگ مسلسل کعبہ میں لٹکے رہے، یہاں تک کہ جب (حجاج بن یوسف کے زمانہ میں) کعبۃ اللہ

گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو اس صحنہ کی صورت یہ ہوئی کہ ذی الحجہ انھوں نے تاریخ کی شب میں آپ سے خوب میں دیکھا کہ بندہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے صبح کو اٹھے تو صحنہ میں پائے (کہ یہ یہ حکم خداوندی تھا) صبح سے شام تک اسی صحنہ میں رہے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی سی لئے ذی الحجہ انھوں نے تاریخ کو دیکھا کہ وہ (صبح کا دن تھا) جاتا ہے جب ترہ ہو گئی اور آپ سو گئے تو دوسری بار بھی آپ نے وہی پہلا خواب دیکھا جب صبح کو اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اسی لئے اس (نویں) تاریخ کو عرفہ (پہچاننے کا دن) کہا جاتا ہے۔ کذا اخرج الترمذی فی شعب الایمن من طریق الہکمی عن ابی صالح عن ابن عباس، محمد بن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا رسی اور چھری لے لو ہم س گھٹی میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہے ہیں جب وہ شیر کی گھٹی میں پہنچے اور تہائی بولی تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو حکم کی اطاعت دی جو آپ کو ملا تھا۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا چلو اللہ کیلئے قربانی کرینگے، اسماعیل علیہ السلام رسی اور چھری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل دیے ابراہیم علیہ السلام ان کو پہاڑوں میں لے گئے، پہاڑوں میں پہنچ کر بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کی قربانی کا جانور کہاں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے! میں نے خوب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے (تذکرہ کی راہ) میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے کی رائے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے س کی رے س سے دریافت کی کہ آپ کو بیٹے کی صبر و راحۃ امر اللہ پر عزمیت کا امتحان لینا تھا۔ یہ عزمیت دلالت کر رہی ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی من اللہ ہوتا ہے جس کی تعمیل واجب ہے۔

اس کم سنی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسے حکم عطا فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء میں ہر آدم کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ خوب بھی درحقیقت حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے، چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے ہی حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔

وحی غیر متلو کا ثبوت:

یہیں سے ان منکرین حدیث کی واضح تردید ہو جاتی ہے جو وحی غیر متلوے وجود کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو آسمانی کتاب میں ملے، سو گئی، اس کے مدد وحی کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہہ کر دی جن کے صحنہ سے اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جس سے حضرت سارہ کو رشک پیدا ہوا، ہم نے یہ قصہ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں ذکر کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ پہنچے اس وقت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے کعبہ کے پاس پہنچ کر ماں بیٹے کو ٹھہرایا (کذابی فی البخاری) (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرٰى فِى

پھر جب پہنچ س کے ساتھ دوزخ کو کہا، اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں

الْمَنَامِ اِنِّىْ اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ

کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے ہو

يَا بَتِّ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ

اے باپ کرنا، جو تجھ کو حکم ہوتا ہے تو مجھ کو پا۔ گا

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

اگر اللہ نے چاہا سہرنے والا ☆

خواب اور قربانی:

یعنی جب اسماعیل علیہ السلام بڑا ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوزخ سکے اور اس کے کام آسکے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ تا اس کا خیال معلوم کریں کہ خوشی سے آمادہ ہوتا ہے یا زبردستی کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ تین رات مسلسل یہ ہی خواب دیکھتے رہے۔ تیسرے روز بیٹے کو اطلاع کی، بیٹے نے بلا توقف قبول کیا۔ کہنے لگا۔ ابا جان! (دیکھ رہے) مالک کا جو حکم ہو کر ڈالئے (ایسے کام میں مشورہ کی ضرورت نہیں امر الہی کے امتثال میں شفقت پر مبنی مانع نہ ہونی چاہئے) رہا میں اسو آپ انشاء اللہ دیکھ لیں گے کہ کس صبر و تحمل سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہزاراں ہزار رحمتیں ہوں ایسے بیٹے اور باپ پر۔ (تفسیر ثنائی)

شام اور مکہ میں آمد و رفت:

محمد بن اسحق نے بیان کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ۶۷ جہرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس جانا چاہتے تھے تو براق پر سوار ہو کر صبح کو مکہ سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ میں پہنچ کر قیوہ کرتے پھر جب مکہ سے واپس آتے تو دوپہر کے بعد چل کر شام کو شام میں پہنچ جاتے اور یہیں رات گزارتے تھے۔

جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آرزو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وابستہ تھی کہ اپنے رب کی عبادت اور حرمت الہیہ کی تعظیم کریں گے اس کے پورا ہونے کی امید ہو گئی تو خواب میں آپ کو حکم دیا

نے چھری کو دو تین بار پتھر سے تیز کیا لیکن چھری (کچھ بھی) نہ کاٹ سکی۔
شیطان کی کارروائی اور مایوسی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کا قول اور محمد بن اسحاق نے اپنے رواق کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داؤں کو نہ بہکا رکھا تو پھر کبھی ان کی اور امیں سے کسی کو نہ بہکا سکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں (حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا) کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا تم کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں ماں نے کہا دونوں اس گھائی سے لکڑیاں لینے گئے ہیں شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام سمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے ہیں ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہے شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے ماں نے کہا کہ اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے سے پاس پہنچا بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے جا رہا تھا شیطان نے اس سے کہا بڑے کی تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تم کو کہاں سے رجا رہا ہے بڑے نے کہا ہم گھر کیلئے ایندھن کی لکڑیاں اس گھائی سے لینے جا رہے ہیں شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں بلکہ وہ تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے لڑکے نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے لڑکے نے کہا ایسا ہے تو اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت پر پیش قدمی کرنی ضروری ہے (میں بھی اس پر راضی ہوں)

جب بڑے نے شیطان کا مشورہ نہ مانا تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا شیخ کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ایک کام سے اس گھائی میں جانا چاہتا ہوں شیطان بول خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں تم کو اپنے لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پہنچے کہ یہ شیطان ہے بولے دشمن خدا میرے پاس سے ہٹ جا میں ضرور ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا۔ شیطان غضبناک ہو کر روٹ گیا اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کے معاملہ میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھا۔
کنکریوں کا مارنا۔

بوطیفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا (تو) اس مشعر پر شیطان (راکٹے کیسے) آپ کے سامنے آیا تین تپا گئے نکل چکے تھے، پھر آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے دیا گیا، اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے صریح الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا، گرجی غیر متعمد کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم کونسی مانی تاب میں نہ تھا؟ (موسم)

عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، بخاری نے صحیح میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے اور امام احمد و ابن ماجہ نے ابو رزین کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے۔ نیک خواہ بات کا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ (تفسیر مظهر)

فَتَأْتِيهِمْ وَتَكَلَّمُ بِالْبَيِّنَاتِ

میرے پاس آئے گا۔ علم و نور کی روشنی سے روشن ہو جائے گا۔

قربانی کا منظر:

بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو مبادا محبت پر ریشہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بیٹے نے سمجھ لی آگے بڑھنے نہیں دیا کہ یہ حرام قرار دے دیتی کہنے میں نہیں آتا جو حال مذکور اس کے پاس پر اور فرشتوں پر۔ (تفسیر حلی)

یہ واقعہ منی میں صحرا کے پاس ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے کی ہے، بغوی نے عطاء بن سائب کی روایت سے کسی قریشی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ اسی قربان گاہ میں ہوا جو آج بھی قربان گاہ ہے۔

قربانی سے پہلے بیٹے کی باتیں:

بغوی نے لکھا ہے کہ اہل روایت کا بیان ہے کہ اسمعیل علیہ السلام نے باپ سے کہا ابا میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے میرے طرف سے سمیٹے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر آپ کے پتروں پر نہ پڑ جائے اور میرے اجر میں کمی آجائے اور اس خون کو دیکھ کر میری ماں رنجیدہ ہو جائے اور چھری کو تیز کر لینا اور میرے حلق پر تیزی سے چھ دینا تاکہ میرے سنے دشواری نہ ہو کیونکہ موت سخت چیز ہے اور آپ جب میری ماں کے پاس جائیں تو اس کو میرا سلام کہنا اور اگر آپ میرے ساتھ میری ماں کے پاس واپس لے جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں اس سے ان کو بڑی تسلی ہوگی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے تو میرا بہت اچھا مددگار ہے پھر بیٹے نے جو کچھ کہا تھا باپ نے ویسا ہی کیا اور بیٹے کو پیار کیا پھر باندھ دیا اور رونے لگے، پھر اسمعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھ دی لیکن چھری سے حلق پر نشان بھی نہ پڑا ایک روایت میں آیا ہے کہ حلق پر چھری تیزی سے چھانے لگے لیکن چھری کچھ نہ رسکی۔ آپ

قَدْ صَدَقْتَ الرَّعِيَا

تو نے سچ کر دیا یہاں

صداقتِ ابراہیمی:

یعنی بس بس! رہنے دے، تو نے خوب سچ کر دکھایا، مقصود بیٹے کا رخ کرنا نہیں، محض تیرا امتحان منظور تھا سو اس میں پوری طرح کامیاب ہو۔ رقیہ مانی وَكَذٰبْنَاهُ عَنْ يَدِ بَرَهَيْمِ اس وقت ہم نے ان کو آزادی سے ابراہیم علیہ السلام بغوی نے لکھا ہے اس جملہ میں واؤ زائد ہے اور یہ کلام فَبِمَا كَسَبَتْ كَاسُهَا (جزء) ہے بیضوی نے لکھا ہے لَمَّا اسماں جزاء محذوف ہے کام محذوف اس طرح تھا کہ جو کچھ وہ قعد ہونا تھا وہ ہو گیا تو دونوں کی خوشی ناقابلِ بیان ہوئی کوئی حالت یا مقامی وضاحت اس کا اظہار نہیں کر سکتی، لی ہوئی مسیبت کو اللہ نے دور کر دیا اور باپ بیٹے کو وہ توفیق عنایت کی جو کسی اور عنایت نہیں کی سارے جہان پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ثواب آخرت جو ان کے لئے مقرر فرمایا اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا ان تمام نعمتوں پر دونوں نے اپنے رب کا شکر دیا۔

میں کہتے ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عطف کے لئے ہو اور لَمَّا اسماں کے محذوف جواب پر اس کا عطف ہو یعنی جب بیٹے اور باپ نے حکم ہی کے سامنے سر جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ساعیل علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور حق پر چھری پھیر دی تو ہم نے ذبح سے (چھری کو) روک دیا اور ساعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی کہ

قَدْ صَدَقْتَ الرَّعِيَا تم نے خوب سچ کر دیا یہاں

یعنی تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تم نے پورا کر دیا کسی کام پر یا سوارز پر یا مقصد صرف آزمائش اور اس امر کا امتحان کہ بقدر اختیار بندہ حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں امر کی اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے امر ذبح کی پوری تعمیل کی اور اپنی دانست میں ذبح کرنے میں کوئی سر نہیں چھوڑی (تیسرے مفسر) علامہ انور شاہ کی عجیب توجیہ:

حضرت امین موانا سید انور شاہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ اسی دھتک کے میں نے ساعیل کو ذبح کر دیا بلکہ یہ دیکھا تھا کہ اِنَّا اَذْبَحُوكَ کہ میں اِن کر رہا ہوں یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چدانا وہ کر رہا ہوں، سوا کرتا کرنے سے وہ خوب میں ہے ہو گئے جتن خواب دیکھتا تھا اتنا پورا ہو گیا۔ (معارف کاندھلوی)

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا لَهٗ

ہم یوں دیتے ہیں مدد نیک نیکوں کو بے شک یہی ہے

اَلْبَلٰوَةُ الْكُبْرٰى وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ

صریح چنچنا اور اس کا مدد دیا ہم نے ایک جانور ذبح کر کے دے دیے

وہاں بھی شیطان سامنے گیا آپ نے اس کے سات پتھریں ماریں شیطان چل گیا، پھر آپ حجرہ و سنے پر پہنچے وہاں بھی شیطان آگے گیا آپ نے اس کے سات کنکریں ماریں شیطان چل گیا اور پھر حجرہ کبریٰ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پیا یہاں بھی آپ نے اس کے سات سنگ ریزے ماریے اور شیطان چل گیا اس کے بعد آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیلئے چل دیئے۔ (تفسیر مظہری)

آنحضرت ﷺ ابن الذیٰ نجسین ہیں:

اور حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا ابن الذیٰ نجسین۔ اے دو ذبح کے فرزند، آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی عطا کیجئے۔ آنحضرت ﷺ یہ سن کر مسکرائے اور نے حضرت معاویہ نے جب یہ روایت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ دو ذبح کون ہیں تو فرمایا، ایک ذبح تو حضرت اسماعیل حضور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبح آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ہیں جس کا قصہ یہ ہے کہ عبدالمطلب نے جب چاہے زحمت کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر رکی کہ اگر اللہ نے یہ کام آسان کر دیا تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبح کروں گا۔

عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے قرعہ اندازی میں ذبح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا خاندان اور دیگر احباب نے بیٹے کے ذبح سے ان کو روکا اور یہ مشورہ دیا کہ فد یہ میں سوا نٹ قربان کر ڈالو عبدالمطلب نے اس کو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فد یہ میں سوا نٹ دیئے اس طرح سے حضرت عبد اللہ حکماً ذبح اللہ ہو گئے اس لئے حاضر ہونے والے شخص نے حضور کو یا ابن الذیٰ نجسین سے خطاب کیا، اے دو ذبح کے بیٹے، پہلے ذبح اللہ حضرت اسماعیل ہیں جو حضور پر نور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبح اللہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تھے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک وابن جریر فی تفسیرہ وغیرہا، روح المعانی ص ۱۲۲ ج ۲۳ و تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵۔

نیز اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا، انا ابن الذیٰ نجسین میں دو ذبح کا بیٹا ہوں دیکھو البحر المحیط ص ۳۶۹ ج ۷۔ اور روح المعانی ص ۱۲۲ ج ۲۳۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

گر بندہ خویش خوانی مرا بہ از مملکت جودانی مرا
شہنے کہ با تحت فرخندہ ند ہمہ بندگان ترا بندہ اند

(معارف کاندھلوی)

وَكَذٰبْنَاهُ عَنْ يَدِ بَرَهَيْمِ

اور ہم نے اُس کو پکارا یوں کہ اسے ابراہیم

نیکی کا بدلہ:

یعنی ایسے مشعل حکم کر کے آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تب درجے بلند دیتے ہیں۔ تورات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتہ نے ندا دی کہ ہاتھ روک لو، تو فرشتہ نے یہ الفاظ کہے ”خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا۔ میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا“ (تورات تکوین ص ۲۲ تا ۱۵)۔ یعنی بڑے درجہ کا جو بہشت سے زیادہ بڑا قیمتی فرمایا۔ پھر یہ ہی رسم قربانی کی اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لئے قائم کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَدْ يَنْبَغِي عَظِيمٌ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور جبریل علیہ السلام نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینگوں والا مینڈھا تھا جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے اس کی قربانی کر دیجئے اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی اور مینڈھے نے بھی تکبیر کہی اور برہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے بھی تکبیر کہی پھر مٹی کی قربان گاہ میں جا کر مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ بجائے بیٹے کو فدیہ پیش کرنے والے تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن قربانی کا جانور اللہ کا عطا کردہ تھا اور اللہ نے جانور کو بجائے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے فدیہ میں فعل فدیہ کی نسبت اللہ سے اپنی طرف کی۔

سعید بن حیر علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قتل یتیم کے مینڈھے کی اسماعیل علیہ السلام کی جد ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی وہ وہی مینڈھا تھا جس کی قوم اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہاتھ میں لے کر قربانی پیش کی تھی۔

مسئلہ: اس آیت سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی ہو اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔

(حضرت مفسر نے کہا) میں کہتا ہوں کہ سورہ حج کی آیت وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ کی تفسیر میں اس مسئلہ کی وضاحت کر دی ہے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں کچھ بھی واجب نہ ہو (نہ بیٹے کو قربان کرنا نہ بکری کو) کیونکہ یہ گناہ کی منت ہے امام ابو یوسف کا یہی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہ نے (خلاف قیاس) استحسان کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ بکری کی قربانی لازم ہے کیونکہ جب حقیقت شرعاً واجب ترک ہو تو مجازی معنی متعین ہو جاتا ہے۔ پس جب کسی نے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی تو ظاہر ہے بیٹے کی قربانی واجب ترک ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ بیٹے کے قائم مقام بکری کی قربانی کرنے

کا خود اپنے اوپر اتنا مقرر کر لیا، بکری کی قربانی کی تعمین اس لئے ہو گئی کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جد مینڈھے کی قربانی کا حکم دے دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی پر فتویٰ دیا تھا۔ (تفسیر منہجی)

مینڈھا حسن بصری حضرت علی سے راوی ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر یہ ز سے اتر تھا اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ وہ مینڈھا تھا جس کو ہاتھ میں لے کر قربان کیا تھا اور اللہ نے اس وقتوں کر لیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت میں حضرت اسماعیل کے فدیہ کیسے اتارا گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵ اس طرح سے فدیہ نے اسماعیل کی جان بچائی اور مسندہ کیسے قربانی کا قانون مقرر کر دیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ سنت ابراہیم کے متعلق قربانی کیا کریں اور جو شخص حیوان کی قربانی کرے گا اس کو ذبح و صد کا ثواب ملے گا۔

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضور ﷺ نے فرمایا، میں نے بھیڑے کے سینک بیت اللہ شریف کی داخلی کے وقت اندر دیکھے تھے اور مجھے یاد نہ رہا کہ میں تجھے ان کے ڈھانک دینے کا حکم دوں، جاؤ اُسے ڈھانک دو، بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہونی چاہئے جو نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرے، حضرت سفیان فرماتے ہیں، اس بھیڑے کے سینک بیت اللہ میں ہی رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں آگ لگ گئی، اس میں وہ جھل گئے، یہ واقعہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اسی وجہ سے ان کی اولاد قریش تک یہ سینک برابر وراثتاً چلے آئے یہاں تک کہ حضور ﷺ کو خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكُنَّا عَلَيْكَ فِي الْآخِرِينَ

اور آتی رکھ ہم نے اُس پر پچھلے لوگوں میں کہ

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

سلام ہے برہیم پر

آج تک دنیا ابراہیم علیہ السلام کو بھدائی اور بڑائی سے یاد کرتی ہے، علی

نبینا و علیہ الف الف سلام و تحیة

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ہم یوں دیتے ہیں بدہ نیکی کرنے والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں

یعنی ہمارے اعلیٰ درجہ کے ایماندار بندوں میں۔

وَبَشِّرْهُ بِأَسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

اور خوشخبری دی ہم نے اُس کو اسحق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں

دوسری خوشخبری:

معلوم ہوا کہ پہلی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور سارا قصہ ذبح کا اُن ہی

پر تھا۔ (میسہ ۱۸)

یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم تم کو ایک بڑا عنایت کریں گے جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا اور جس کی نبوت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور جو صالحین میں سے ہوگا، نبوت کے بعد صالح ہونے کا ذکر کرنا اسحاق علیہ السلام کی عظمت شن اور تعریف کو ظاہر کر رہا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اصحاب ہی نبوت کا ہدف اصلی ہے نبوت سے تمام (افکار و اعمال) کی درستگی ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہر)

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا

اور برکت دی ہم نے اُس پر اور اسحق پر، اور دونوں کی اولاد میں

فُحْسِنَ وَفَضَّلْنَا لِنَفْسِهِ مَبِينٌ

نیکی والے ہیں اور مدکار بھی ہیں اپنے حق میں ہرگز نہ

اولادِ ابراہیم میں برکت:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یہ دونوں کہا دونوں بیٹوں کو دونوں سے بہت اولاد پھیلی اسحق کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل ہوئے“ اور اسماعیل کی اولاد میں عرب ہیں جن میں ہمارے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ یعنی اولاد میں سب یکساں نہیں۔ اچھے بھی جو بڑوں کا نام روشن رکھیں اور برے بھی جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے تنگ خاندان کہلانے کے مستحق ہیں (تنبیہ) عموماً مفسرین نے ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا“ کی ضمیر ”ابراہیم“ و ”اسحق“ کی طرف راجع کی ہے مگر حضرت شاہ صاحبؒ نے ”اسماعیل و اسحق“ کی طرف راجع کر کے مضمون میں زیادہ وسعت پیدا کر دی۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَنَجَّيْنَاهُمَا

اور ہم نے حسن کیا موسیٰ اور ہارون پر اور بچا دیے

وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا

ہم نے ان کو دران کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور ان کی ہم نے مدد کی

هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۖ

تو رہے وہی غالب اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح ☆

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ وَوَرَكْنَا عَلَيْهِمَا

اور بھائی اُن کو سیدھی راہ اور باقی رکھ اُن پر

فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ إِنَّ كَذِبَ

پچھلے لوگوں میں کہ عدم سے موسیٰ و ہارون پر ہمیں ملے ہیں

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

بدلتی نیکی کرنے والوں کو تحقیق اور دونوں میں ہمارے یہ مددگار ہیں

یعنی فرعون اور اسکی قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اور بحرِ قزقم سے نہایت آسانی کے ساتھ پار کر دیا۔

۱۲ فرعونوں کا بیڑا غرق کر کے بنی اسرائیل کو غائب و منصور بنا دیا اور ہالکین کے امواں و امداد کا وارث بنایا۔

یعنی تورات شریف جس میں احکامِ الٰہی بہت تفصیل و ایضاح سے بیان ہوئے ہیں۔

یعنی افعال و اقوال میں استقامت بخشی اور ہر معاملہ میں سیدھی راہ پر چلایا جو عصمتِ انبیاء کے لوازم میں سے ہے۔

یعنی ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں۔

وَلَنَرِيَّاسَ لِبَنِي إِسْرٰٓئِيلَ ۖ رِذْقًا ۖ يَقُولُ كُنَّا تَتَّقُونَ

در تحقیق ایسا ہے رسولوں میں جب اُس نے اپنی قوم کو یہ تم کو ڈر ہے

أَتَذْكُرُونَ بَعْدَ الَّذِي تَذْكُرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

کیا تم پکارتے ہو بھل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو

حضرت ایسا علیہ السلام

حضرت ایسا علیہ السلام بعض کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر ”بعلبک“ کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ ”بعل“ نامی بت کو پوجتے تھے۔ حضرت ایسا علیہ السلام نے ان کو خدا کے مذہب اور بت پرستی کے نیکو مبد سے ڈرایا۔ (تفسیر شمس)

نسب۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ایسا علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا ہے یاس بن شیر بن قحص بن میراز بن ہارون بن عمران بنی اسرائیل کی گمراہی:

محمد بن اسحاق کا بیان ہے اصحابِ روایت کہتے ہیں کہ جب ایسا علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل میں فتنی بدعتیں بڑھ گئیں، شرک پھیل گیا، بت نصب کر دیے گئے، بتوں کی پوجا ہونے لگی، اللہ نے ان کی ہدایت کیسے یاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیاء کی بعثت اس غرض سے ہوتی تھی کہ تورات کے بھولے ہوئے احکام کو زمر نو تازہ کر دیا جائے بنی اسرائیل ملک شام میں پھیلے ہوئے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام بن نون نے جو ملک شام فتح کیا تھا تو

کری تو مزدکی کو طلب کیا اور اس سے کہا تو نے بادشاہ کو گالی دی ہے مجھے یہ اطلاع ملی ہے مزدکی نے انکار کیا مکہ نے گواہوں کو بھاری گواہوں نے مزدکی کے خلاف جھوٹی شہادت دی مکہ نے مزدکی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے باغیچے پر خود قبضہ کر لیا اس بندہ صالح کے (ناحق ظلم) قتل کئے جانے پر وہ لوگ غضب خداوندی میں مبتلا ہو گئے۔

بادشاہ کا افسوس:

بادشاہ سفر سے واپس آیا تو ملکہ نے اس کو یہ خبر سنائی بادشاہ نے کہا تو نے چھ نہیں کیا میرا خیال ہے کہ ہم سب کو فدا نہیں پائیں گے ایک مدت سے وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا وہ ہم نے بھی اس کا پڑوس اچھی طرح نہ تھا اور ہر طرح کی ایذا رسانی کو اس سے دور رکھا تھا کیونکہ اس کا حق ہم پر واجب تھا لیکن تو نے بدترین سوک کے ساتھ اس کا کام کر دیا۔ عورت بولی مجھے تو آپ کی وجہ سے غصہ آیا اور آپ ہی کے فیصلہ کے موافق میں نے فیصلہ کیا بادشاہ نے کہا کیا تیرے لئے برداشت کی گنجائش نہ تھی کہ اس کے حق ہمسائیگی کا لحاظ کرتی عورت نے کہا اب تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت:

اللہ نے حضرت ایس علیہ السلام کو شاہ اُجب اور اس کی قوم سے پاس یہ احکام دینے کیے بھیجے کہ اللہ کے ولی کو جب لوگوں نے ظلم سے قتل کر دیا تو اس حرکت سے اللہ سخت ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کی ملکہ اپنی حرکت سے توبہ نہیں کریں گے اور باغیچہ مزدکی کے وارثوں کو نوں کر نہیں دیں گے تو اللہ ان کو تباہ کر دے گا اور باغیچہ کے اندر ہی دونوں کی مردار راسیں پھینک دے گا کہ ان کی ہڈیاں گوشت سے ننگی ہو جائیں گی۔

بادشاہ کا انکار و عداوت:

الیس علیہ السلام نے بحسب الحکم یہ پیغام پہنچا دیا، بادشاہ یہ بات سن کر سخت غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا ایس علیہ السلام تو جس بات کی مجھے دعوت دے رہا ہے وہ غلط ہے فداں بادشاہوں نے ہماری طرح بتوں کی پوجا کی اس کے باوجود وہ کھاتے رہے مزے اڑاتے رہے، حکومت کرتے رہے اور جس بات کو تو باطل (غلط اور بے حقیقت) قرار دے رہا ہے ان کو اس باطل پرستی سے کوئی دنیوی نقصان نہیں پہنچا اور ہم اپنے خیال میں ان سے برتر نہیں ہیں غرض بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے اور دکھ پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی ہجرت:

حضرت الیاس علیہ السلام کو جب بادشاہ کی شرارت کا احساس ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر چل دیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں سکونت پذیر ہو گئے بادشاہ دوبارہ جمل کی پوجا کرنے لگا، الیاس علیہ السلام کی بڑے اونچے دشوار گزار پہاڑ پر

وہاں بنی اسرائیل کو بسا دیا تھا اور ان میں سے ایک سبط (خاندان) کو جلعک اور اس کے اطراف میں آباد کر دیا تھا، انہیں میں سے الیاس علیہ السلام پیغمبر ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت کیسے الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔

بادشاہ: اس زمانہ میں جلعک کا بادشاہ اُجب تھا، اُجب نے بنی اسرائیل کو بت پرستی پر مجبور کیا کیونکہ وہ خود بت پرست تھا بعل نامی بت کی پوجا کرتا تھا، یہ بت دس ہاتھ لہبا تھا اور اس کے چار منہ تھے، حضرت الیاس علیہ السلام تہہ اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دیتے تھے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تھا صرف بادشاہ کے حکم کو مانتے تھے اور بادشاہ بت کو مانتا اور اس کی پوجا کو صحیح قرار دیتا تھا، الیاس علیہ السلام بادشاہ کو بھی راہ راست دکھاتے اور اس کے احکام کی درستی کرتے رہتے تھے۔

قاتلہ ملکہ: بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام ازبیل تھا، بادشاہ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی ثرائی پر یا اور کسی غرض سے ملک سے باہر جاتا تھا تو ازبیل کو اپنا جانشین بنا جاتا تھا عورت باہر نکل کر حکومت کرتی تھی ورنہ انبیاء کی (بڑی دشمن اور) زبردست قاتل تھی۔

کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام پیغمبر کو بھی اسی نے قتل کرایا تھا، اس کا ایک پیشکار تھا جو دانشمند مرد مؤمن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے تین سو انبیاء کو جن کو قتل کرنے کا ازبیل نے ارادہ کر لیا تھا اس قمار کے نیچے سے رہائی دلائی تھی اور جن انبیاء کو یہ قتل کر چکی ان کو تو قتل کر چکی تھی (ان کا تو ذکر ہی نہیں) یہ عورت بجائے خود با عصمت بھی نہیں تھی سات اسرائیلی پیغمبروں سے نکاح کر چکی تھی اور ہر ایک کو دھوکے سے اس نے قتل کر دیا تھا، اس کی عمر بہت تھی، روایت میں آیا ہے کہ اس کی ستر اولادیں ہوئیں۔

نیک ہمسایہ ملکہ کے ظلم کا شکار ہوا:

بادشاہ اُجب کا ایک ہمسایہ بڑا مرد صالح تھا، جس کا نام مزدکی تھا اس کا ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس پر اس کا گزر بسر تھا اسی کی درستی اور اصلاح میں وہ مشغول رہتا تھا یہ باغیچہ شاہی قصر کے برابر تھا بادشاہ اور اس کی بیگم دونوں اس باغیچے میں سیر تفریح کرتے وہاں کھاتے پیتے اور غسل کرتے تھے اُجب اپنے ہمسایہ سے اچھا سوکھتا تھا لیکن اس کی بیوی ازبیل ہمسایہ سے جتنی تھی اور کسی حیلے بہانے سے اس کو قتل کر دینا چاہتی تھی تاکہ باغیچہ چھین لے کیونکہ لوگوں میں باغیچہ کی بڑی شہرت تھی اور لوگ اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتے تھے اُجب اپنی بیوی کو روکتا رہتا تھا اس لئے بی بی کو مقصد برآری کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ دور کے سفر پر چلا گیا اور طویل مدت تک اپنے ملک سے غیر ضرر ہا ازبیل نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کچھ لوگوں کو حکم اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ مزدکی کے خلاف شہادت دیں ورنہ یہ کہیں کہ مزدکی نے بادشاہ کو ہمارے سامنے گالی دی ہے اس زمانہ کا یہ قانون تھا کہ بادشاہ کو گالی دینے والے کی سزا قتل تھی ملکہ نے شہادت مرتب

جائے گی، پھر میں اس کو کہیں پا کر قتل کر دوں گا اور اپنے معبود کو رضی کر دوں گا۔ اس کے بعد نبی نے چار سو انبیاء مجبوروں کو ملک شام کے بتوں سے پاس یہ درخواست کرنے کیلئے بھیجی کہ وہ انجب کے معبود سے بیٹے کو تندرست رہنے کی سفارش کر دیں حسب الحکم انبیاء روانہ ہو گئے جب یہ لوگ پہاڑ کے سامنے پہنچے جس میں ایس الطیلس سکونت پذیر تھے تو اللہ نے ایس الطیلس پر وحی بھیجی کہ بتم نیچے اتر کر ان کے سامنے جا اور ان سے گفتگو کرو، ان سے کوئی خوف نہ کرو میں ان کی شرارت کو تمہاری طرف سے پھیر دوں گا یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت حق:

حسب الحکم ایس الطیلس پہاڑ سے اترے جب ان سے سامنے پہنچے تو ان کو ٹھہر جانے کا حکم دیا سب رک گئے حضرت یس علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس ورنہ لوگوں کے پاس جن کو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو ایک پیام دے کر بھیج دے گا کہ تمہارے رب کا پیام خوب سن واد واپس جا کر اپنے آقا کو بھی پہنچا دو ورنہ اس سے کہہ دو کہ مذفر ماتا ہے۔

جب یہ تو نہیں جانتا کہ میرے سو کوئی معبود نہیں میں ہی بنی اسرائیل کا خدا ہوں جس نے ان کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے ورنہ ان کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ تو دوسروں کو میرا شریک قرار دیتا ہے میرے سوا ان سے اپنے بیٹے کی شفاء مانگتا ہے جن کے قبضے میں اگر میں نہ چاہوں تو کچھ بھی نہیں، میں اپنے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ بیٹے کے سسے میں تجھے ضرور غضب میں مبتلا کروں گا اور ضرور ضرر دے گا اس پر موت کو مسطہ کر دوں گا تاکہ تجھے معوم ہو جائے کہ میرے سوا کوئی بھی اس کیلئے کچھ نہیں کر سکتا۔

مجاوروں کی واپسی:

حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ کلام سن کر مجبور خوف زدہ ہو گئے ورنہ پڑے اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس کو بتایا کہ ایس الطیلس ہمارے پاس اتر کر آیا تھا اور اس نے ہم کو ٹھہر جانے کا حکم دیا ہم ٹھہر گئے ہمارے دلوں میں اس کا رعب بیٹھ گیا اور ہیبت چھا گئی ہماری زبانیں بند ہو گئیں ہم اتنی شہ قہر میں تھے لیکن اس سے بات بھی نہ کر سکے نہ اس کی بات کا جواب دے سکے وہ ایک دراز قومت دبلا پتلا آدمی تھا سر کے بال جھڑ گئے تھے بدن کی ہڈیاں کھردری ہو گئی تھیں بالوں کا بنا ہوا ایک کرتہ ورنہ چٹے پہنے ہوئے تھے کانٹوں سے اس نے کرتے کا گریبان ہی بنا لیا تھا، آخر ہم آپ سے پاس واپس آئے غرض حضرت الیاس علیہ السلام کی بات انہوں نے بادشاہ کو پہنچا دی۔

بادشاہ کا فریب:

اس کے بعد ایس الطیلس کے زندہ رہتے ہوئے انجب کو اپنی زندگی

چڑھ گئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے بعض روایات میں یہ ہے کہ سات برس آپ نے آوارگی خوف (اور خانہ بدوشی) کی حالت میں پھپھتے چھپاتے زمین کی گھاس اور درختوں کے پھل کھا کھا کر اردیہ بادشاہ کے آدمی آپ کی تلاش میں رہے آپ کے پیچھے جا سوس بھی لگا دیے لیکن اندھنے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ شہزادے کا بیمار ہونا:

سات سال پورے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو برآمد ہونے اور قوم سے انتقام لینے کی اجازت عطا فرمائی چنانچہ انجب کا سب سے پیرا بیٹا جو باپ کا بہت زیادہ ہم شکل تھا حکم خدا اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ باپ کو اس کی طرف سے ناامیدی ہو گئی، انجب نے اپنے معبود جل سے دعا کی (لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا) جب ورنہ اس کی رعایا سب بعل کی پرستش میں مبتلا تھے اس کی تعظیم میں حد تک کرتے تھے کہ اس کی نگرانی اور خدمت کیلئے چار سو مجبور مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ انبیاء کہتے تھے شیطان بعل کے پیٹ میں گھس کر بوتا تھا اور یہ خدا کا نام لگا کر اس کا کلام سنتے تھے، شیطان کوئی گمراہ کن قانون مجبوروں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا اور مجبور وہ حکم لوگوں کو بتا دیتے تھے اسی لئے ان مجبوروں کو انبیاء کہا جاتا تھا۔

شہزادے کی صحت کے بارے میں بتوں کی ناکامی:

شہزادے کی بیماری جب شدت پکڑ گئی تو اس نے مجاوروں سے درخواست کی کہ بعل سے اس کے بیٹے کی صحت کیلئے سفارش کریں مجبوروں نے بعل سے دعا کی لیکن بعل نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ نے شیطان کو بت کے اندر گھسنے سے روک دیا، اس لئے بت بوسا اور مجبور اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہے جب مجبوروں کو زاری کرتے اور گڑ گڑاتے زیادہ وقت ہو گیا (اور کوئی نتیجہ نہ نکلا یہاں تک کہ بت نے کوئی بات بھی نہ کی)۔

لوگوں کا مشورہ:

لوگوں نے نبی سے کہا اطراف شام میں کچھ معبود اور ہیں آپ ان انبیاء کو ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ بعل سے سفارش کر دیں بعل آپ سے سخت ناراض معوم ہوتا ہے اگر ناراض نہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا اور آپ کی دعا قبول کر لیتا، سب نے کہا بعل مجھ سے ناراض کیوں ہے میں تو اس کی پوجا کرتا اور اس سے نعم کو مانگتا ہوں، لوگوں نے کہا بعل کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک ایس کو قتل نہیں کیا اس کے قتل کرنے میں آپ کی کوتاہی ہوئی کہ وہ صحیح سالم بچ کر چلا گیا اور وہ آپ کے معبود کا منکر ہے نبی نے کہا میں ایس الطیلس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں میں تو اپنے بیٹے کی بیماری میں لگا ہوا ہوں، میری یہ ہی مشغولیت ایس الطیلس کی تلاش سے روک رہی ہے اور ایس الطیلس کا مقام بھی مجھے معوم نہیں کہ وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا جائے میرا بیٹا چھا ہو جائے تو ایس الطیلس کو ڈھونڈھنے کی مجھے فراغت مل

ہدایت یہ لوگ چل دیے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پھیل گئے اور پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے غضب اور گرفت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پاس پہلے آئے تھے ہم ان کی طرح نہیں ہیں وہ تو منافق تھے ہمارے مشورے کے بغیر وہ سب کو فریب دینے کیلئے آئے تھے اگر ہم کو ان کی حرکت کا علم ہو جاتا تو ہم ان کو قتل کر دیتے اور سب کو تکلیف نہ ٹھنی پڑتی، اب اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اور ہمارا اور آپ کا ان سے انتقام لے لیا حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر سابق کی طرح اللہ سے دعاء کی اللہ نے فوراً ان پر سگ کی بارش کر دی جس سے سب سوختے ہو گئے۔

تیسری کارروائی:

اس تمام کارروائی کے دوران شہزادہ کی بیماری کی مصیبت شدید ہوتی رہی بادشاہ نے جب دوسرے گروہ کے ہلاک ہو جانے کی خبر سنی تو اس کا غضب بالائے غضب ہو گیا اور خود ایس علیہ السلام کی تلاش میں جان چاہا لیکن بیٹے کی بیماری آڑے آتی اور خود نہ جا سکا۔

ایک شخص اس کی بیوی کا میرٹھی یا سیکرٹری تھا اور (درپردہ) مؤمن تھا (لیکن بادشاہ کو اس کا مؤمن ہونا معلوم تھا) بادشاہ نے اس کو بیٹھنے کی تجویز اس خیمے سے کی کہ ایس علیہ السلام اس سے مانوس ہے۔ اس کے ساتھ پہاڑ سے ترتر آجائے گا اور چونکہ سیکرٹری کا مؤمن ہونا بادشاہ کو معلوم تھا اور یہ جاننے کے باوجود اس نے سیکرٹری کی طرف سے چشم پوشی محض اس کی کارگزاری، مانت داری اور درستی رائے کی وجہ سے کر رکھی تھی اس لئے اس نے سیکرٹری پر یہی ظہر کیا کہ میں ایس علیہ السلام سے کوئی بدسلوک کرنا نہیں چاہتا۔ سیکرٹری کے ساتھ اس نے کچھ دمیوں کی ایک جماعت اور بھی کر دی اور اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ اگر ایس علیہ السلام ساتھ آنا نہ چاہے تو رفتہ رفتہ کے باندھ کر لے آئے اور اگر سیکرٹری اعتنا کرے ساتھ آجائے تو پھر خوف زدہ کرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں، سیکرٹری پر اس نے پتی تو بہ کا ظہر بھی کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اب جب کہ میرے آدمی چلے چکے اور میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور یہ سب مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ ایس علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ ایس علیہ السلام سب دعوں کے لئے جو باقی رہ گئے ہیں بددعا کر دے گا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اس سے تم ایس علیہ السلام کو پاس چھو جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میرے لئے تو بہ کر لی ہے اور (اللہ کی طرف) رجوع کر چکے ہیں اور ہماری بہ تو بہ اور رضا و رب کی طلب، اور ترک اعتدال کا عمل اسی وقت شیخ بہا کا جب ایس علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہوں اور امر و نواہی صادر کریں اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ بتائیں، بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دی تھی اور اس کے حکم کے مطابق علیحدگی میں انہوں نے بھی سیکرٹری سے رائے

سو دمعوم ہونے لگی، لیکن بغیر دھوکے اور فریب کے ایس علیہ السلام تک اس کی دسترس بھی ممکن نہ تھی اس لئے (اس نے ایک چال چلی) اپنی قوم کے پیاس طاقتور قوی آدمی مقرر کئے اور ان کو ذمہ دار بنادیا اور حکم دے دیا کہ فریب سے کام لیں اور دھوکے میں ڈال کر ایس علیہ السلام کو قتل کر دیں اور ایس علیہ السلام کو جا کر لایا دیں کہ ہم اور وہ لوگن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں سب کے سب آپ پر ایمان لے آئیں ہیں ایسی باتیں سن کر ایس علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ دھوکا کھا جائیں گے اور اپنے آپ پر تم لوگوں کو قابو دیں گے تم ان کو لے کر بادشاہ کے پاس آ جانا، حسب الحکم یہ لوگ روانہ ہو گئے اور جس پہاڑ میں ایس علیہ السلام سکونت گزین تھے جب اس پر چڑھے تو منتشر ہو گئے اور انتہائی اونچی آواز سے ایس علیہ السلام کو پکارنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہم پر کرم کیجئے اور ہمارے سامنے آجائیے ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں اور ہمارا بادشاہ اجب اور سارے لوگ بھی آپ پر ایمان ل چکے ہیں، تمام نبی اسرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پیام ہم کو پہنچ گیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو جان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اب آپ ہمارے پاس آجائیے اور ہمارے ساتھ قیام فرمائیے جو کچھ ہم کو آپ حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور جس بات سے روکیں گے اس سے باز رہیں گے اب جب کہ ہم آپ پر ایمان ل چکے ہیں اور آپ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں تو آپ کے لئے ہم سے الگ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس واپس آجائیے۔

دھوکے بازوں پر آگ کا برسنا:

ان لوگوں کی یہ باتیں ایک دھوکہ تھیں، ایک فریب تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کے دل میں ان کا کلام بیٹھ گیا آپ کو ان کے مؤمن ہونے کا خیال بھی ہوا اور (ایسی حالت میں) برآمد نہ ہونے سے اللہ (کی ناراضگی) کا اندیشہ بھی ہوا لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ابھی توقف کرنا چاہئے اور اللہ سے دُعا کرنی چاہئے چنانچہ آپ نے (دعا کی اور) کہا اے اللہ اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے برآمد ہونے کی اجازت عطا فرمادے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو مجھ سے باز رکھ اور ان پر ایسی سگ برسائے جو ان کو سوختہ کر دے، ابھی یہ لفظ پورے نہ ہونے پائے تھے کہ اوپر سے سگ برسنے لگی اور سب جل کر رہ گئے۔

دوسرا دھوکہ اور ہلاکت:

اُجب اور اس کی قوم کو جب یہ اطلاع ملی تب بھی اجب اپنے ارادہ شر سے باز نہیں آیا اور دوبارہ فریب سے کام لیا اور پہلی جماعت کی برابر ایک اور جماعت مقرر کی، جو پہلی جماعت سے زیادہ طاقتور بڑی حیلہ ساز اور چالاک تھی، حسب

کے بیٹے کی بیماری شدید سردی یہاں تک کہ موت اس کے گلوگیر ہو گئی اس طرح اللہ نے اجب اور اس کے ساتھیوں کو یاس علیہ السلام کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں دیا اور یاس علیہ السلام بخیریت واپس آ گئے۔

سیکرٹری کی نجات۔

جب اجب کا بیٹا مر گیا اور لوگ اس کے مسئلہ سے فارغ ہو گئے، غم میں بھی کچھ کی آگئی تو اس وقت الیاس علیہ السلام کے سسے میں ان کی آنکھیں کھلیں اور سیکرٹری جو حضرت الیاس علیہ السلام کو لایا تھا اس سے الیاس علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا، سیکرٹری نے کہا مجھے الیاس علیہ السلام کا کوئی علم نہیں، مجھے شہزادے کی موت اور اس کے غم نے فرصت ہی نہیں دی اور میرا خیال تھا کہ آپ نے الیاس علیہ السلام کے متعلق کچھ اعتقاد کرایا ہوگا اس جواب پر سیکرٹری کی طرف سے اجب نے پہلو تہی کر لی کیونکہ (گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ سیکرٹری کو شہزادے کے مرنے کا) سخت غم تھا۔

حضرت الیاس کا حضرت یونس علیہ السلام کی

ماں کے پاس جانا اور واپس ہونا

جب حضرت الیاس علیہ السلام کو پہڑوں میں رہتے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کو دوسرے آدمیوں کے ساتھ رہنے کا شوق پیدا ہو گیا تو پہڑ سے اتر کر چل دیے اور ایک اسرائیلی عورت کے گھر جا کر ٹھہرے، یہ عورت مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام بن متی کی ماں تھی اس عورت کے گھر آپ چھ ماہ چھپے رہے یونس علیہ السلام اس وقت شیر خواہ بچہ تھے یونس علیہ السلام کی ماں حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت خوب کیا کرتی تھی اور اپنے ماں سے ان کی مدد کرتی تھی حضرت الیاس علیہ السلام تو پہڑوں کی سکونت کے عادی ہو چکے تھے، یہاں گھروں و تنگی میں رہنے سے اکتا گئے اور پہڑ پر ہی چد جانا آپ نے پسند کیا، آخر گھر سے نکل کر اپنی (کوہستانی) جگہ پر لوٹ آئے۔

یونس علیہ السلام کی موت اور حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش

حضرت الیاس علیہ السلام کی جدائی سے یونس علیہ السلام کی ماں بے تاب ہو گئی اور آپ کے نہ ہونے سے وحشت زدہ ہو گئی پھر کچھ ہی مدت بعد جب اس نے اپنے یونس علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تب تو یونس علیہ السلام کی ماں پر مصیبت عظیم پڑی اور الیاس علیہ السلام کی تلاش کرنے سے ہرے نکل کھڑی ہوئی اور بربر پہڑوں پر چڑھتی ورگھومتی پھری آخر آپ کو اس نے پایا اور عرض کیا آپ کے آجانے کے بعد میرے بچے کے مرنے کی مجھ پر بیتا پڑ گئی جس کی وجہ سے میری مصیبت میں بڑا اضافہ ہو گیا اور اس کے نہ ہونے سے میں بڑی دکھی ہو گئی میرے سو کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے آپ مجھ پر رحم کیجئے ورنہ میں سے دعا ہے کہ میں نے اس کو دفن نہیں کیا ہے ورنہ میں (اپنے)

اعتراف کر لیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ جن بتوں کی ہم پہلے پوجا کرتے تھے ان کی پوجا ہم نے چھوڑ دی ہے اور الیاس علیہ السلام کے آنے تک ہم نے اس معامہ کو متوی کر رکھا ہے تاکہ وہی آکر ان کو جدا دیں اور برہادر دیں ان باتوں میں سے کسی بات میں خصوص نہ تھا بلکہ یہ سب کچھ بادشاہ کا فریب تھا۔

غرض سکرٹری اور اس کے ساتھ ایک جماعت سب روانہ ہو گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام والے پہاڑ پر سیکرٹری چڑھ گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پکارا آپ نے اس کی آواز پہچان لی دل میں اس سے ملنے کا شوق پہلے ہی تھا، آواز سن کر ملاقات کی ایک ہوک انھی فوراً اللہ کی طرف سے وحی بھی آگئی کہ باہر نکل آؤ اور اپنے صالح بھائی سے ملو اور اس سے (دوستی کے) عہد کی تجدید کرو وحی آتے ہی حضرت الیاس علیہ السلام سیکرٹری کے سامنے آ گئے سلام علیک اور مصافحہ کیا اور خبر دریافت کی مرد مومن نے کہا مجھے اس ظالم اور سرکش قوم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے بعد پوری سرگذشت بیان کر دی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہونگے اور میں تنہا واپس جاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا بھیس چاہیں آپ مجھے حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں بادشاہ سے کٹ کر آپ کے پاس ہی رہنے لگوں اور اس کو بالکل چھوڑ دوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہم کاب رہ کر میں اس سے مقابلہ کروں اور اگر آپ کا ارادہ کچھ پیام دے کر مجھے اس کے پاس بھیجنے کا ہو تو میں آپ کا پیام بھی پہنچا دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اس (لجھے ہوئے) معامہ میں کشائش کا کوئی راستہ نکال دے۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی واپسی:

اللہ نے الیاس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ جتنی حرکتیں کی ہیں سب فریب اور دھوکہ ہیں وہ تمہارے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، بادشاہ اجب کو اگر اس کے بھیجے ہوئے نمائندے واپس جا کر خبر دیں گے کہ اس مرد (مومن) کی تم سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے جاسکا ہے تو وہ اس شخص پر (تم سے مل جانے کی) تہمت لگائے گا اور سمجھ لے گا کہ مرد مومن نے تمہارے معامہ میں سستی سے کام لیا اس لئے اس کے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، میں تم دونوں کی طرف سے اجب کو روک دوں گا، اس کے بیٹے کی مصیبت دو گنی کر دوں گا تاکہ بیٹے کے سوا کسی اور چیز کی اہمیت ہی اس کی نظر میں نہ رہے پھر اسی بری حالت میں میں اس کے بیٹے پر موت کو مسلط کر دوں گا جب وہ مرجائے تو اس وقت تو اس کے پاس سے لوٹ آنا۔

شہزادے کی موت:

حضرت الیاس علیہ السلام یہ حکم سننے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور سب لوگ اجب کے پاس پہنچ گئے جو نہی یہ لوگ پہنچے اللہ نے اجب

اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ مہربان ہوں اللہ نے عرض کیا اچھا تو بیچ سارے بندہ نے فرمایا یہ (مدت) بھی میرے تقاضا رحم سے زائد ہے البتہ تین سال میں (بارش روک کر ان کی نافرمانی کا) بدلہ میں تجھے دے دوں گا بارش کے خزانے تیرے قبضہ میں دے دوں گا۔

قحط کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام کی غذا کا انتظام:

حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا پھر میں کس طرح زندہ رہوں گا اللہ نے فرمایا میں پرندوں کی ایک جماعت تیری خدمت پر لگا دوں گا سبزہ زار اور شاداب زمین سے وہ تیرا کھانا پینا کر تجھے پہنچا دیں گے اس کے بعد اللہ نے بارش روک دی نتیجہ میں جانور چوپائے اور زمین کے کیڑے مکوڑے مر گئے، درخت سوکھ گئے اور انسان سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہو گئے، الیاس علیہ السلام اس مدت میں حسب سابق اپنی قوم سے چھپے رہے جہاں بھی ہوتے ان کا رزق وہاں رکھ دیا جاتا تھا قوم والوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا اگر کسی گھر سے اندر سے روٹی کی خوشبو محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے یہاں الیاس علیہ السلام آیا تھا چنانچہ وہاں الیاس علیہ السلام کو تلاش کرتے (اور الیاس علیہ السلام نہ ملتے تو) گھر والوں کو نئے سے ہاتھوں سے بڑا کھانہ پہنچتے۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی دعاء سے بڑھیا کے گھر میں برکت:

حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا تین سال تک بنی اسرائیل قحط کی مصیبت میں مبتلا رہیں گے ایک روز کسی بوڑھیا کی طرف سے آپ کا گند رہوا آپ نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ کھانا ہے بڑھیا نے کہا ہاں کچھ آنا اور تھوڑا سا روغن زیتون ہے راوی کا بیان ہے حضرت الیاس علیہ السلام نے دونوں چیزیں منگوالیں اور موجود چیزوں میں برکت کی دعاء کی اور ان پر ہاتھ پھیر دیا، فوراً بوڑھیا کا بورا آنے سے اور منگے روغن زیتون سے بھر گئے (اور خود چل دیے) لوگوں نے جب بڑھیا کے پاس یہ چیزیں دیکھیں تو پوچھا یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں بڑھیا نے حضرت الیاس علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان کیا اور کہا اس حلیہ کا ایک آدمی یہاں آیا تھا (اس کی دعاء سے ایسا ہوا) لوگ پہچان گئے کہ وہ الیاس علیہ السلام ہی تھے آخر آپ کو تلاش کر کے ایک جگہ پایا لیکن آپ بھاگ گئے اور کسی اسرائیلی عورت کے گھر میں جا کر مقیم ہو گئے۔

ایک بیمار لڑکے کا صحیح ہونا اور ایمان لانا۔

اس عورت کا ایک لڑکا سخت بیمار تھا جس کا نام الیسع بن اخطوب تھا عورت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مکان میں جگہ دی اور چھپایا، آپ نے اس لڑکے کے لئے دعاء کی لڑکا تندرست ہو گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ ہو لیا پیچھے لگ گیا جہاں الیاس علیہ السلام جاتے وہ لڑکا بھی ساتھ جاتا، حضرت الیاس علیہ السلام اس وقت عمر رسیدہ اور کبیرا سن ہو چکے تھے الیسع نو جوان تھا۔

وحی: اللہ نے الیاس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے بہت مخلوق

سے (ڈھانک دیا ہے اور اس کی موجودگی کو چھپا رکھا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے) یعنی مردے کو زندہ کرنے کی دعاء کا حکم نہیں دیا گیا ہے) اور میں تو بندہ ہوں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، عورت یہ یہ جواب سن کر سہے قرار ہو گئی اور گڑ گڑانے لگی۔

الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا:

اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے دل کو عورت کی درخواست کی جانب مائل کر دیا پوچھا تیرا بیٹا کب مرا ہے، عورت نے کہا سات روز ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور سات روز چنے کے بعد اس کے گھر پہنچے اور اسکے بیٹے کو ۴۲ روز کا مردہ پایا آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور دعاء کی اللہ نے یونس علیہ السلام بن مٹی کو زندہ کر دیا یونس علیہ السلام زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے جونہی اٹھ کر بیٹھے فوراً حضرت الیاس علیہ السلام اچھل کر اٹھے اور یونس علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے اور اپنے مقام پر لوٹ گئے۔

تین سال کیسے قحط:

جب قوم کی نافرمانی بہت طویل ہو گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام ان کی نافرمانی سے بڑے تنگدل ہو گئے اللہ نے سات سال کے بعد ان کے پاس وحی بھیجی آپ نزول وحی سے پہلے بڑے خوف زدہ تھے اللہ نے الیاس کو ندا دی اور فرمایا الیاس علیہ السلام یہ غم اور سبے تابی جس میں تو مبتلا ہے کیا ہے کیا تو میری وحی کا امین اور زمین پر میری برہان اور (ساری) مخلوق میں میرا انتخاب کردہ نہیں ہے (جو کچھ چاہے) مجھ سے مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا، میں وسیع رحمت اور بڑے فضل والا ہوں حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا تو مجھے موت دے دے اور میرے اسلاف کے ساتھ مجھے ملا دے میں بنی اسرائیل سے تنگ آ گیا ہوں اور بنی اسرائیل مجھ سے تنگ دل ہو گئے ہیں اللہ نے الیاس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا یہ وہ دن نہیں کہ میں زمین اور اہل زمین کو تجھ سے خالی کر دوں زمین کا قیام اور یہودی تو تیری اور تجھ جیسے دوسروں لوگوں کی (برکت کی) وجہ سے ہے اگرچہ تم لوگ تھوڑے ہو مجھ سے کچھ اور سوال کر، تیرا سوال پورا کر دوں گا حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا اگر تو موت نہیں دیتا تو بنی اسرائیل سے مجھے انتقام لینے کی قدرت عطا فرما دے اللہ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، الیاس علیہ السلام نے عرض کیا سات سال تک بارش کے خزانے میرے قبضہ میں دے دے کہ میری دعاء سے بغیر کوئی بدلی ان پر نہ بھیجے اور میری سفارش کے بغیر ایک بوند بارش کی ان پر نہ ہو، اس کے بغیر یہ فرماں بردار نہ ہونگے اللہ نے فرمایا الیاس علیہ السلام میں اپنی مخلوق پر بڑا رحیم ہوں اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں (مگر میں ان پر مہربانی کرتا ہوں) الیاس علیہ السلام نے عرض کیا تو چھ سال (بارش روک دے) اللہ نے فرمایا میں

آپ کا کیا حکم ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے فضاء اعلیٰ کی بندی سے اپنی ایک تحریر پھینک دی، یہ مدت تھی کہ المسیح کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے سے حضرت کا خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت المسیح علیہ السلام کی حضرت الیاس علیہ السلام سے یہ آخری ملاقات تھی، اللہ نے الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر سے نکال کر اوپر اٹھایا، الیاس علیہ السلام کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور (فرشتوں جیسے) پر وار باز و عنایت کر دیے اور ان کو ملکی نشان بنا دیا جو ارضی (انسان) بھی تھے اور سماوی (فرشتہ) بھی۔

بادشاہ اور ملکہ کی ہلاکت:

شاہ اُجب اور اس کی قوم پر اللہ کے ایک غیبی دشمن کو مسدود کر دیا کہ وہ اس کی بے خبری میں اس نے ن پر حملہ کر دیا اور جب اس کی بیوی کا مزدی کے باغ میں قتل کر دیا اور سی باغچے میں ان کی لاشیں پڑی رہیں کہ گوشت پارہ پارہ ہو گیا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔

حضرت المسیح یروچی اور قوم کا ایمان لانا:

اللہ نے وحی کے ذریعے سے اُس وقت کی اطلاع المسیح علیہ السلام کو دے دی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا بنی اسرائیل المسیح علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کی عزت کی اور وقت تک آپ کی حکومت بنی اسرائیل پر قائم رہی۔

حضرت خضر و حضرت الیاس کی رفاقت:

سری بن یحییٰ نے عبدالعزیز بن ابی الدرداء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بیت المقدس میں ۷۰ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر ہر سال دونوں ملتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام بیابانوں اور خضر سمندروں (کی ڈیوٹی) پر مقرر ہیں (الیاس علیہ السلام جنگلوں میں بھوکے کی راہنمائی کرتے ہیں اور خضر بحری مسافروں کی مدد کرتے ہیں) کذا ذکر ابن عسوی فی تفسیر قوله تعالیٰ و ان الیاس لمن المرسلین (تفسیر مطہر)

بعثت کا زمانہ اور مقام:

قرآن وحدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے تھے؟ لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت المسیح علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یہ زمانہ تھا جب کہ حضرت سیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ یہوداہ یا یہود یہ کہلاتا تھا، اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت سمرہ (موجودہ

کوہ بارش کو روک دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا وہ مواشی اور چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے جو بے قصور تھے بارش بند ہو جانکی وجہ سے مر گئے) (بقول اہل روایت) الیاس علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! اب مجھے ہی تو اجازت دے دے کہ میں ہی ان کے لئے دعاء کروں اور جس دکھ میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے رہائی میری ہی دعاء سے ان کو مل جائے اس طرح شاید یہ باز آجائیں اور جس شرک میں مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں جواب ملا اچھا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی دعاء سے بارش

برسنا اور قوم کی عہد شکنی

یہ جواب پانے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس گئے اور فرمایا کوئی شک نہیں کہ تم لوگ بھوک اور دکھ سے ہلاک ہو گئے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے مواشی اور چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی مر گئے اور درخت بھی مردہ ہو گئے تم سب بلاشبہ باطل پرست ہو اگر تم کو اس کا ثبوت درکار ہے تو اپنے بتوں کو میرے سامنے نکالنا اگر وہ تمہاری دعائیں قبول کر لیں (اور بارش ہو جائے) تو بے شک تمہاری بات سچی ہوگی اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو خود تم کو معصوم ہو جائے گا کہ تم باطل پرست ہو اس وقت تم اپنے خود ساختہ شرک سے نکل آنا پھر میں اللہ سے دعاء کروں اور وہ تمہاری یہ مصیبت جس میں تم پھنسے ہوئے ہو دور کر دینگا قوم واہوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کی چنانچہ وہ اپنے بتوں کو باہر نکال کر لے آئے اور ان سے دعائیں کیں جس مصیبت میں گرفتار تھے وہ دور نہ ہوئیں۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعاء کی المسیح بھی آپ کے ساتھ شریک تھے فوراً سطح سمندر پر ایک ڈھل کے برابر بدلی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طرف بڑھی اور آفاق پر چھا گئی پھر حکم خدا اس سے اتنی بارش ہوئی کہ مردہ بستیوں میں جان پڑ گئی اور اللہ نے ان کی فریادیں کی جب اللہ نے ان کا دکھ دور کر دیا تب بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور کفر کو نہ چھوڑا اور اپنی بدترین حالت پر قائم رہے۔

حضرت الیاس کی قوم سے جدائی:

الیاس علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو (مایوس ہو کر) اللہ سے دعاء کی کہ اب مجھے ان لوگوں سے نجات دے (بقول اہل روایت) جواب ملا خداں تاریخ کا انتظار کرو مقرر دن آجائے تو قتل مقام پر چلے جانا اور جو سواری تمہارے پاس آجائے بے دھڑک اس پر سوار ہو جانا۔

حسب الحکم الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ المسیح نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا ایک آتشیں گھوڑا (اور بقول بعض) آگ کے رنگ کا گھوڑا اس آکر کھڑا ہو گیا الیاس علیہ السلام کو دکر اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا آپ کو لے کر روانہ ہو گیا، المسیح علیہ السلام نے پکار کر کہا حضرت میرے متعلق

بعل بت: بعل کے لغوی معنی شوہر اور مالک وغیرہ ہیں، لیکن یہ اس بت کا نام تھا جسے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، بعل کی پرستش کی تاریخ بہت قدیم ہے، شام کے علاقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس کی پرستش ہوتی تھی اور یہ ان کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا، شام کا مشہور شہر بعلبک بھی اسی کے نام سے موسوم ہوا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہل حجاز کا مشہور بت بعل بھی یہی بعل ہے۔ (قصص قرآن ص ۲۸ ج ۲) (معارف مفتی عظم)

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے گھنے باپ دادا کا

حقیقی خالق کو کیوں چھوڑتے ہو:

یعنی یوں تو دنیا میں آدمی بھی تخلیق و ترکیب کر کے بظاہر بہت سی چیزیں بناتے ہیں مگر بہتر بنانے والا وہ ہے کہ جو تمام اصول و فروع، جواہر و اعراض اور صفات و موصوفات کا حقیقی خالق ہے۔ جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ اس احسن الحالقین کو چھوڑ کر ”بعل“ بت کی پرستش کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے جو ایک ذرہ کو ظاہری طور پر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کا وجود خود اپنے پرستاروں کا زمین منت ہے۔ انہوں نے جیسا چاہا بنا کر کھڑا کر دیا۔ (تفسیر عثمان)

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

پھر اُس کو جھٹلایا سو وہ آنسو لے لے ہیں پکڑے ہوئے

یعنی جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ (تفسیر عثمان)

الْأَعْبَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ

مگر جو بندے ہیں اللہ کے بچنے ہوئے

یعنی سب نے جھٹلایا مگر اللہ کے بچنے ہوئے بندوں نے تکذیب نہیں کی، لہذا وہ ہی سزا سے بچے رہیں گے۔ (تفسیر عثمان)

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

اور باقی رکھ ہم نے اُس پر بچھے لوگوں میں کہ

سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ

سلام ہے الیاس پر

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

ناہل) تھا، حضرت الیاس علیہ السلام ارون کے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے تھے، اُس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تواریخ و تفسیر میں اجب یا انجب مذکور ہے، اس کی بیوی ایزبل، بعل نامی ایک بت کی پرستار تھی، اور اسی نے اسرائیل میں بعل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے تمام بنو اسرائیل کو بت پرستی کے راستہ پر لگادیا تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں، اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں (ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر ص ۵۳، ج ۲۳ وابن کثیر ص ۱۹ ج ۴ و تفسیر مظہری ص ۱۳۲ ج ۸ اور بائبل کی کتاب سلاطین اول ۱۶: ۲۹ تا ۳۳ و ۱: ۱۱)

حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں تمام روایات کا خلاصہ:

تمام روایات سے خلاصہ کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر دو ایک حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، آپ نے ایک دوراختہ ادھ غار میں پناہ لی، اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے، اس کے بعد آپ نے دعاء فرمائی، کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کیلئے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شہید وہ ایمان لے آئیں، چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیاب سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے، تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے سڑھے چار سو بی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو سہلی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا، سب نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا، بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا، کچھ بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بعل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو وادی قیشون میں قتل کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد موسلا دھار بارش بھی ہوئی، اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا لیکن سند ضعیف ہے یا اس لئے کہ جن اشخاص کی طرف سے یہ واقعات منسوب کئے گئے ہیں وہ مجہول ہیں۔ (الہدایہ و النہیۃ)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

وہ ہے ہمارے ایمان دار بندوں میں

حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی:

”لیاس“ کو ”ایاسین“ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ”طور سینا“ کو ”طور سینین“ کہہ دیا جاتا ہے یا ایاسین سے حضرت ایاس کے قلعین مراد ہوں اور بعض نے ”آل سین“ بھی پڑھا ہے تو ”یاسین“ ان کے باپ کا نام ہوگا یا ان ہی کا نام ”یاسین“ اور لفظ آس مخم ہو جیسے ”کما صلیت علی آل ابراہیم میں یا اللہ صلی علی آل ابی اوفی میں ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

الیاس علیہ السلام کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ سین کو سینین، اسماعیل کو سمعین اور میکائیل کو میکائین، فرعون نے کہا الیاسین ایاس کی جمع ہے اس سے مراد حضرت ایاس علیہ السلام اور حضرت کے مؤمن ساتھی (یعنی لیاس والے)۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ طَالِمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۸﴾

وہ تحقیق لوٹ ہے رسولوں میں سے

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۳۹﴾

جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۴۰﴾

مگر ایک بوڑھیا کہ رہ گئی رہ جانوالوں میں ☆

یعنی ان کی زوجہ جو معذین کے ساتھ ساز باز رکھتی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۴۱﴾

پھر جڑ سے اکھڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو ☆

یعنی لوط اور اسکے گھر والوں کے سوا دوسرے سب باشندوں پر ہستی الٹ دی گئی۔ یہ قصہ پہلے کی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْتُمْ لَتَمُوتُنَّ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿۴۲﴾

وہ تم گذرتے ہو ان پر صبح کے وقت

وَبِالْبَيْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾

اور رات کو بھی پھر کیا ہیں سمجھتے نہ

مکہ والوں کیلئے عبرت:

یہ مکہ والوں کو فرمایا۔ کیونکہ ”مکہ“ سے ”شرم“ کو جو قافے آتے جاتے تھے قوم لوط کی ایسی ہوئی بستیوں ان کے راستہ سے نظر آتی تھیں۔ یعنی دن رات ادھر

گزرتے ہوئے یہ نشان دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں ہوتی کیا نہیں سمجھتے کہ جو حاس ایک نافرمان قوم کا ہوا وہ دوسری نافرمان قوم کا بھی ہو سکتا ہے۔ رقیہ عثمان علیہم یعنی ان کے گھروں پر سے گذرتے ہو جب ملک شام کا سفر کرتے ہو تو سدوم سر راہ واقع ہوتا ہے مُصْبِحِينَ وَبِالْبَيْلِ یعنی صبح شام مر رہے دن رات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم موط علیہم بستیوں کے کھنڈر مسافروں کی فرودگاہ کے قریب ہوں، فرودگاہ سے صبح کو کوچ کرنا صبح کو ان بستیوں کی طرف سے گذرتا ہوا اور جو فرودگاہ پر شام کو پہنچنے والا ہو وہ ان پر شام کو گزرتا ہو، اَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی کیا اہل عقل نہیں ہو کہ ان کو اچھے کر عبرت حاصل کرو، یہ جملہ معترضہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

ورقاضی ابواسعود فرماتے ہیں کہ ثابتاً سدوم کا یہ عقد راستے کی ایسی منزل پر واقع تھا کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آنے والے شام کے وقت آتے تھے۔ (تفسیر ابی اسعود) (معرف مفتی عظم)

وَأَنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۴﴾

وہ تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے

إِذَا بَقِيَ إِلَىٰ لَفْظِكَ الْمَشْحُونِ ﴿۴۵﴾

جب بھاگ کر پہنچا اس بھڑکی کشتی پر

فَسَاءَ مَا كَانُوا مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۴۶﴾

پھر قرعہ ڈالو تو نکلا خطا ور نہ

کشتی دریا میں چکر کھانے لگی، لوگوں نے کیا کہ اس میں کوئی نادم ہے اپنے مالک سے بھاگا ہوا، سب کے ناموں پر کئی مرتبہ قرعہ ڈالا، ہر مرتبہ ان کا نام نکلا یہ قصہ سورہ ”یونس“ اور سورہ ”نبیاء“ میں مفصل گزر چکا ہے وہاں اس کی تحقیق مدحضہ کی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش:

مام احمد نے زہد میں اور عبد الرزاق، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے طاووس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی دھمکی دی (اور نزول کا دن مقرر کر دیا اور اس مقرر وقت پر عذاب نہیں آیا عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی) تو آپ اللہ کا حکم منے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ کر ایک کشتی پر جا کر سوار ہو گئے لیکن وہ کوشش کے بعد بھی (اڑ کر کھڑی ہو گئی مدحوب نے کہا کشتی میں کوئی بھاگا ہو غلام موجود ہے چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا نام پر قرعہ نکل آیا (اور آپ مفروغہ دم قرار پا گئے)

بنغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور وہب بن منبہ کا قول یہ

نے یونس کو تیرے بے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اسکے لئے مکان حفاظت اور مسجد بنایا۔ تفسیر قرطبی (معارف کا مدلول)

فَلَوْلَا اَنْدَكَاَنَّ مِنَ الْمُسْتَحِيْنِ ﴿۱۰﴾
پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو
لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۱۱﴾
تو رہا اسی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں گا

تسبیح کی برکت:

یعنی چونکہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اور پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کو بہت یاد کرتا تھا اس لئے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی۔ ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا مچھلی کی غذا بن جاتا (تنبیہ) ”لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ“ الی آخرہ کنایہ ہے کبھی نہ نکلنے سے اور یہ واقعہ دریائے ”فرات“ کا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ہم نے خود اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں تعجب نہ کیا جائے۔ یہی گزر چکا ہے کہ شکم مہی میں ان کی تسبیح تھی اَلَا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ

فَبَزَّٰنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیْمٌ
پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا
وَاَنْبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقْطِیْنِ ﴿۱۲﴾
اور اگایا ہم نے اُس پر ایک درخت نیل دا ☆

مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا:

مچھلی کو حکم ہوا اس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا غائب کافی غذا و ہوا وغیرہ نہ پہنچنے کی وجہ سے بیمار اور نحیف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ دھوپ کی شعاع اور مکھی وغیرہ کا بدن پر بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا اللہ کی قدرت سے وہاں کدو کی نیل اگ آئی۔ اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کر لیا اور اسی طرح قدرت خداوندی سے غذا وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت:

ابن جریج کا قول اور عبد بن حمید وابن المنذر کی روایت میں عکرمہ کا قول آیا کہ دن کے کچھ حصہ میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، ابن ابی حاتم، حاکم اور بغوی نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ چاشت کے وقت (دن چڑھے) مچھلی نے نگہ تھا اور شکم گوا گل دیا۔

کیا انبیاء کی کسی لغزش کا بیان کرنا جائز ہے:

کسی نبی کی کسی لغزش کا ذکر جائز نہیں کیونکہ انبیاء کی

ہے کہ تین بار لوگوں نے قرعہ ڈالا اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، بغوی نے لکھا ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ سمندر پر پہنچے تو آپ کے ساتھ بیوی اور آپ کے دو بچے تھے کشتی آئی آپ نے پہلے سوار ہونے کے لئے بیوی کو آگے بڑھایا لیکن سوار کرتے کرتے ایک لہر بیچ میں آ گئی (جو بیوی کو بہا کر لے گئی) پھر دوسری ایک لہر آئی جو بڑے بیٹے کو پکڑ کر لے گئی چھوٹا بیٹا (کنارہ پر)، کیدارہ گیا تھا اس کو بھیڑ لے گیا اتنے میں ایک اور کشتی آ گئی آپ اس میں تہ سوار ہو گئے اور لوگوں سے الگ ایک گوشہ میں بیٹھ گئے کشتی روانہ ہو گئی لیکن بیچ سمندر میں پہنچ کر اڑ کر رک گئی اور کشتی والوں نے قرعہ ڈالا۔ ہم نے سورہ یونس میں پورا قصہ بیان کر دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قرعہ اندازی کا حکم:

یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ نہ کسی کا حق ثابت کیا جا سکتا ہے نہ کسی کو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے، مثلاً قرعہ کے ذریعے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح اگر دو آدمیوں میں یہ اختلاف ہو کہ فلاں چائیداد کس کی ملکیت ہے تو قرعہ کے ذریعہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہاں قرعہ اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے، اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرعہ ڈال کر فیصلہ کرے، مثلاً جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اُسے سفر میں جاتے وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے قرعہ اندازی کر لے تو بہتر ہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، آنحضرت ﷺ کا یہی معمول تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی قرعہ اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کیلئے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جاسکتا تھا، قرعہ کے ذریعہ اس کی تعیین کی گئی۔ (معارف مفتی اعظم)

فَالْتَقَاهُ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلَیْمٌ ﴿۱۳﴾
پھر فقہ کیا اُس کو مچھلی نے اور وہ الزام لکھایا ہوا تھا ☆

الزام: الزام یہی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتہا رکھنے بغیر ہستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء علیہم السلام کا مقام: حضرات انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے اس لئے ان کی خطا اجتہادی اور سہو و نسیان پر بھی مواخذہ اور ملامت ہوتی ہے حسنات الابوار سنیاات المقربین یعنی ابراہیم کے مرتبہ میں جو امور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سیئات ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی اے مچھلی ہم

مقبول الشفاعت ہوں گا ورنہ کوئی فخر نہیں۔ (رواہ ترمذی)

میں کہتا ہوں تفصیل بین الانبیاء کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک من جانب اللہ (وحی کے ذریعے سے) یقینی علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی رائے اور من سے ایسا دوسرے پر فضیلت نہ دو یعنی جب وحی کے ذریعے سے ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت ہو جائے تو بعض دوسرے بعض سے افضل قرار دینے میں کوئی حرج نہیں۔ (غیر مطہری)

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝

اور بھیجیں اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ

قوم یونس کی تعداد

یعنی اگر صرف عاقل بالغ کو گنتے تو، کھتے اور اگر سب چھوٹوں بڑوں، شامل گنتے تو زیادہ تھے یا یوں کہو کہ ایک لاکھ سے گزر سکتا تھا۔ یہ سب اپنے تھے۔ ہزار کی کسر نہ گاؤ تو ایک لاکھ کہہ لو اور کسر گائی جائے تو، کھ کے اوپر چند ہزار زائد ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اور حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہاں شک کا اظہار مقصود نہیں ہے، انہیں ایک لاکھ بھی کہا جاسکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی، اور وہ اس طرح کہ اگر کسر کالی ظن کیا جائے تو ان کی تعداد ایک لاکھ تھی، اور اگر کہہ لیں تو ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ۔ (بیان اقرآن) (معارف معنی مطہر)

فَأَمْنُوا بِرَبِّكُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

پھر وہ یقین لائے، پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک

ایمان کی وجہ سے نجات:

یعنی ایمان و یقین کی بدولت عذاب الہی سے بچ گئے اور اپنی عمر مقدر تک دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "وہی قوم جس سے بھاگے تھے ان پر ایمان لے آئی تھی۔ ڈھونڈتی تھی کہ یہ جاپنچے ان کو بڑی خوشی ہوئی" یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ سورہ "یونس" اور سورہ "انبیاء" میں دیکھ لیں جائے۔ (تفسیر عثمانی)

قادیانی کی تبلیغ کا جواب:

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے جو عذاب نازل ہوا وہ اس لئے کہ آپ کی قوم بروقت ایمان لے آئی تھی، اس سے پنجاب کے جھوٹے نبی مرزندہ امد قادیانی کی اس تبلیغ کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اپنے مخالفوں کو چیلنج کیا کہ گروہ کی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک عذاب الہی آجائے گا، لیکن مخالفین کی جدوجہد اور تیز ہو گئی پھر

انفراشیں تو اللہ کی طرف مزید رجوع کرنے اور مراتب میں ترقی پانے کی موجب ہوتی ہیں جس نے کسی نبی پر اعتراض کیا وہ کافر ہو گیا اللہ نے (مومنوں کو یہ کہنے کا حکم دیا اور) فرمایا ہے لَا تَفْزُقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بندہ کیلئے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہوں (متفق علیہ) بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہوں اس نے غلط کہا۔

افضلیت انبیاء کا مسئلہ:

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں باہم گالی گلوچ ہوئی مسلمان نے کہا قسم ہے اس کی جس نے محمد ﷺ کو سارے عالم والوں پر برتری عطا فرمائی یہودی بول قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر فضیلت عنایت کی، یہ سنتے ہی مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر ایک طمانچہ مار دیا یہودی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیفیت واقعہ عرض کی اس کے اور مسلمان کے درمیان جو ماجرا ہوا تھا بیان کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے اس مسلمان کو طلب فرمایا اور واقعہ دریافت کیا مسلمان نے بتا دیا حضور ﷺ نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن جب (سب) لوگ بے ہوش جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا پھر سب سے پہلے میں ہی ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک کنارہ پکڑے (کھڑے) ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیہوش ہونے والوں میں شامل تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اس مخلوق میں شامل تھے جن کو اللہ نے بیہوش ہونے سے مستثنیٰ کر دیا ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر والی بے ہوشی کی بھرائی دے دی گئی (اور قیامت کے دن صور کی آواز سے وہ بے ہوش نہیں ہوئے) یا مجھ سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہے۔

حضرت ابوسعیدؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء کو باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو باہم فضیلت نہ دو۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قائد المرسلین (پیغمبروں کا لیڈر) ہوں ورنہ کوئی فخر نہیں میں ہی خاتم النبیین ہوں اور کوئی فخر نہیں، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے

فاسد خیالات۔

مشرکین نے جب یہ بکن شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ ارے کم بختو بتاؤ کہ ان کی ماں میں کون ہیں تو بوسے سردار جن کی بیٹیاں ان کی ماں میں ہیں، بعض قبائل عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداران جن کی عورتوں کو اپنی جورو بنایا اور ان سے یہ فرشتے پیدا ہوئے جیسا کہ بنود کے بھی دیوی دردیوتاؤں کے متعلق ایسے ہی خیالات فساد ہیں۔

بن عباسؓ سے مروی ہے کہ دشمنان خدا (یعنی مجوس) یہ کہتے ہیں کہ یزدان اور اہرمن یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تعالیٰ اللہ عس دلیک علوا تفسیر بن کثیر (معارف کا ذخیرہ)

کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی سردار لایاں فرشتوں کی ماں ہیں، بقول علامہ واحدیؒ یہ عقیدہ قریش کے عہد وہابیہ، ہوسلم، بنو خزاعہ اور بنو نضیر کے یہاں بھی رائج تھا۔ (تفسیر سہ ماہی ج ۱ ص ۱۱۳) (معارف مفتی عظیم)

اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ

کیا اس نے پسند کیں بیٹیاں بیٹوں سے

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ

کیا ہو گیا ہے تم کو کیسا حراف کرتے ہو کیا تم دھیں نہیں کرتے ہو جہنم

بے تکا عقیدہ: یعنی کچھ تو سوچو عیب کرنے کو بھی ہنر چاہئے۔ ایک غلط عقیدہ بنانا تھا تو ایسا بالکل ہی بے تکا نہ ہونا چاہئے تھا۔ یہ کونسا حراف ہے کہ بچے لئے تو بیٹے پسند کرو اور خدا سے بیٹیاں پسند کراؤ۔

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۚ

یا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۚ

تو اپنی کتاب اگر ہو تم سے

مشرکین کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں:

یعنی آخر یہ مہمل در بے تکی بات نکال کہاں سے۔ عقل و فہم و رسمی اصول سے تو اس کو لگاؤ نہیں۔ پھر کیا کوئی نقلی سند اس عقیدہ کی رکھتے ہو۔ ایسا ہے تو بسم اللہ وہی دکھاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا

اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنوں میں نانا

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۚ

اور جنوں کو تو معصوم سے کہ تحقیق وہ کھڑے ہوئے آئینہ

بھی عذاب نہ آیا تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کیسے قادیانی نے کہنا شروع کر دیا چونکہ مخالفین دس میں ڈر گئے ہیں اس لئے ان پر سے عذاب نکل گیا جس طرح یونسؑ کی قوم پر سے نکل گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت اس تاویل باطل کو مردود و قرار دیتی ہے اس لئے کہ قوم یونسؑ تو ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچ گئی تھی، اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہو گئی۔ (معارف مفتی عظیم)

وَسْتَغْفِرُكُمْ أَلَيْسَتْ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۚ

ہاں سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُونَ ۚ

یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ دیکھتے تھے

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمْ لَيَقُولُونَ ۚ

سنا ہے وہ اپنا جھوٹ بتا رہے ہیں کہ

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۚ

اللہ کے اولاد ہوئی اور وہ بیشک جھوٹے ہیں

سب اللہ کی مخلوق اور محتاج ہیں:

یعنی انبیاء کا حال تو سن لیا کہ ”حضرت نوح، ابراہیم، اسمعیل، موسیٰ، ہارون، ایسا، لوط، یونس علیہم السلام“ سب کی مشکلات اللہ کی امداد و اعانت سے حل ہوئیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مقرب اس کی دھگیری سے بے نیاز نہیں۔ اب آگے تھوڑا سا فرشتوں اور جنوں کا حال سن لو جن کی نسبت خدا جانے کیا کیا واپسی تباہی عقیدے تراش کر رکھے ہیں۔ چنانچہ عرب کے بعض قبائل کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جب پوچھا جاتا کہ ان کی ماں کون ہیں تو بڑے بڑے جنوں کی لڑکیوں کو بتلاتے۔ اس طرح (العیاذ باللہ) خدا کا ناطہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑ رکھا تھا۔ آگے دونوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے بطور طوطیہ و تمہید کفار عرب کے اس لچر پوچ عقیدہ کا رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابتدائے سورۃ سے اپنی عظمت و وحدانیت کے دلائل اور نقص کے ضمن میں اپنی قدرت قاہرہ کے آثار بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ذرا ان احمقوں سے پوچھیے کیا اتنی بڑی عظمت و قدرت والا خدا (معاذ اللہ) اپنے لئے اولاد بھی تجویز کرتا ہے تو بیٹیاں لیتا اور تم کو بیٹے دیتا۔ ایک تو یہ گستاخی کہ خداوند قدوس کے لئے اولاد تجویز کی، اور پھر اولاد بھی کمزور اور گھٹیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ فرشتوں کو مونث (عورت) تجویز کیا۔ کیا جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے (لاحول ولا قوة الا باللہ) اس جہالت کیا ٹھکانا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سُبْحَنَ اللّٰہِ عَمَّا یَصِفُوْنَ

اللہ پاک ہے اُن باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں ☆

جن اللہ سے ڈرتے ہیں:

یعنی احمقوں نے جنوں کے ساتھ (معاذ اللہ) دامادی کا رشتہ قائم کر دیا۔ سبحان اللہ کیا باتیں کرتے ہیں موقع سے تو ذرا ان جنوں سے پوچھ آؤ کہ وہ خود اپنی نسبت کیا سمجھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے روبرو پکڑے ہوئے آئیں گے۔ کیا دام کا سسرال کے ساتھ یہ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض سلف نے نسب سے مراد یہ لی ہے کہ وہ لوگ شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ کا حریف و مقابل سمجھتے تھے (۲) جیسے مجوس "یزدان" اور "اہرمین" کے قائل ہیں یعنی ایک نیکی کا خدا دوسرا بدی کا۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول:

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت قریش کے تین قبائل کے متعلق نازل ہوئی، سلیم، خزاعہ اور جہینہ۔

جن کا معنی:

مجاہد اور قتادہ نے کہا الجنت سے مراد ملائکہ ہیں فرشتے (انسان کی) نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے ان کو الجنت فرمایا (جن کا معنی ہے پوشیدہ ہونا) میں کہتا ہوں ملائکہ کو الجنت کے لفظ سے ذکر کرنا یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اہ بیت خدا کے سزاوار نہیں۔

مشرکین کے غلط خیالات:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ملائکہ کا ہی ایک خاص گروہ ہے جن میں سے ابلیس بھی ہے ان کو جن کہا جاتا ہے انہیں کو وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کلبی نے کہا ان کا قول تھا کہ خدا نے کسی جنی عورت سے اپنا جوڑا لگایا اور اس سے ملائکہ پیدا ہو گئے۔ (نعوذ باللہ منہا)

بعض قریشیوں نے جب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کی مائیں کون ہیں بولے جنات کی شریف ترین اعلیٰ عورتیں (یعنی پریاں) ان کی مائیں ہیں۔ کذا اخرج البیہقی فی شعبہ الامامان مجاہد۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن بصری اور ضحیٰ کؒ سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ بعض اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے اور وہ خالق شر، یہاں اسی باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ (ماخذ تفسیر ابن کثیر و قرطبی و تفسیر کبیر)

وَقَدْ عَلِمْتِ الْإِنْتِ الْخَضِرُونَ (اور جنات کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گرفتار)

ہوں گے) "وہ" سے مراد یہ مشرکین بھی ہو سکتے ہیں جو جنات اور شیاطین کو خدا کا ہمسرہ قرار دیتے تھے اور خود جنات بھی، دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ جن شیاطین اور جنات کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ خود چھٹی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا برا حشر ہونے والا ہے، مثلاً ابلیس، کہ وہ اپنے انجیم بد سے خوب واقف ہے، اب جو خود یقین رکھتا ہو کہ مجھے جہنم کا عذاب ہونا ہے اسے خدا کا ہمسرہ قرار دینا کتنی بڑی حماقت ہے۔ (سورہ مفتی عظم)

الْأَعْبَادُ لِلّٰہِ الْمُخْلِصِينَ

مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے ☆

اخلاص و بندگی کام آئے گی:

یعنی جن میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ سے آزاد ہیں۔ معلوم ہوا وہاں کسی کا رشتہ ناتا نہیں۔ صرف بندگی اور اخلاص کی پوچھ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ

سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ

کسی کوس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

مگر اسی کو جو جہنم پہنچے وہ ہے دروغ میں ☆

سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی باگ ہے۔ یہ جس کو چاہیں بھدلی پہنچائیں اور خدا کا مقرب بنا دیں اور وہ جسے چاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں یا گمراہ کر دیں۔ شاید ان ہی مفروضہ اختیارات کی بناء پر انہیں اور ادا یا سسرال بنایا ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ تمہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں۔ تم اور جن شیاطین کو تم پوجتے ہو سب مل کر یہ قدرت نہیں رکھتے کہ بدون مشیت ویزا کی ایک تنفس کو بھی زبردستی گمراہ کر سکو۔ گمراہ وہی ہوگا جسے اللہ نے اس کے سوائے استعداد کی بناء پر روزِ خی لکھ دیا اور اپنی بدکاری کی وجہ سے از خود روزِ خ میں پہنچ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

اور ہم میں سے جو ہے اس کا ایک ٹھکانا ہے مقرر ☆

فرشتوں کا کلام:

یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے گویا ان کی زبان سے فرمایا۔

مسم نے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم مد تکہ کی صفوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مد تکہ کیسے صف بندی کرتے ہیں فرمایا ملائکہ اپنے رب کے سامنے اس طرح صف بندی کرتے ہیں کہ گلی صفوں کو پورا (پورا) بھر دیتے ہیں اور باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ ادائے طاعت کے وقت ہم اپنے قدموں کو صف بستہ رکھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

درسم ہی میں پاکی بیان کر نیوالے

یہاں تک فرشتوں کا کلام ختم ہو، آگے اہل مکہ کا حال بیان فرماتے ہیں۔

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

وہ یہ تو کہا کرتے تھے

لَوْ أَنْ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ

اگر ہمارے پاس کچھ احواں ہوتا پہلے لوگوں کا

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَصَّصِينَ

تو ہم ہوتے ندے اللہ کے چنے ہوئے

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سو اس سے منکر ہو گئے، اب آگے جان بیٹھے

بے حقیقت تمنائیں: عرب لوگ انبیاء کے نام سنتے تھے ان کے علم سے خبردار نہ تھے تو یہ کہتے تھے، اگر ہم تو پہلے لوگوں کے علوم حاصل ہوتے یا ہمارے ہاں کوئی کتاب اور نصیحت کی بات اترتی تو ہم خوب عمل کر کے دکھاتے اور معرفت و عبادت میں ترقی کر کے اللہ کے مخصوص و منتخب بندوں میں شامل ہو جاتے۔ اب جون کے اندر نبی آیا تو پھر گئے وہ قول و قرار پہچان نہ رکھا۔ سو اس انکار و انحراف کا جو انجام ہونے والا ہے عنقریب دیکھ لیں گے۔

وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

وہ پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

بے شک انکی کو مدد دی جاتی ہے

وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

اور ہمارا لشکر جو سے بیشک وہی غالب ہے

جیسے بہت جلد آدمیوں کی زبان سے دعائیں فرمائی ہیں۔ یعنی ہر فرشتہ کی ایک حد مقرر ہے۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اس پر فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنوں کی عورتوں سے پیدا ہوئیں۔ سو جنوں کو اپنا حال خوب معلوم ہے اور فرشتے یوں کہتے ہیں کہ ان کو بھی حکم الہی سے ذرا تجاوز کرنے کی گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

انسان اور ملائکہ کا فرق:

ابوبکر و راق نے کہا مقام عبودیت مراد ہے جیسے خوف، امید، محبت، رضا میں کہتا ہوں (یہ بات تو صرف مد تکہ کیلئے ہے) انسان مراتب قرب میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا ارشاد نقل کیا میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، الخ۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ۔

ملائکہ اپنے معین درجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ بن ابی اوفی راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جبرئیل علیہ السلام نے یہ سنتے ہی بازو پھڑ پھڑائے (یعنی خوف کی وجہ سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا) اور کہا محمد ﷺ میرے اور اس کے درمیان تو ستر ہزار نوری حجب حائل ہیں ان پردوں میں سے اگر میں کسی کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں، لہذا فی المصباح، ابو نعیم نے حیدہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے، لیکن اس روایت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بازو پھڑ پھڑانے کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جب سے اسرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے وہ برابر اپنے قدموں پر کھڑا ہے نظر اوپر نہیں اٹھاتا اس کے دور رب کے درمیان ستر نور (یعنی نوری پردے) حائل ہیں اگر ایک کے بھی قریب چلا جائے تو جل جائے۔ رواہ الترمذی وصحیح۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ

اور ہم ہی میں صف باندھنے والے

نماز میں صف بندی:

یعنی اپنی حد پر ہر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کا حکم سننے کے لئے کھڑا رہتا ہے، بچ نہیں آگے پیچھے سرک جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ابی حاتم نے یزید بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ لوگ منتشر طور پر نماز پڑھ کرتے تھے (یعنی قطار نہیں بناتے تھے) جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو صف بندی کا حکم دے دیا۔

آخر کار فتح حق والوں کی ہوتی ہے:

یعنی یہ بات علم الہی میں ٹھہر چکی ہے کہ منکرین کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مدد پہنچاتا ہے اور آخر کار خدائی شکر ہی غالب ہو کر رہتا ہے خود درمیان میں حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں۔ مگر آخری فتح اور کامیابی مختص بندوں ہی کے لئے ہے۔ باعتبار حجت و برہان کے بھی اور باعتبار ربط ہری تسلسل و غلبہ کے بھی۔ یہ شرط یہ ہے کہ جند فی الواقع جند اللہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ازلۃ الخفاء میں آیت ہذا یعنی وَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْهُدًى نَهَضُوا مُنْصُورُونَ وَرَبُّ جُنْدٍ لَهُمُ الْغَلَبُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جتنی روز ول میں ہمارا وعدہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و مرسلین سے متحقق ہو چکا ہے کہ تحقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرور مظفر و منصور ہوں گے اور بلاشبہ ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ رُسل مراد ہیں جو کفر سے جہاد و قتل کے لئے مبعوث اور مامور ہوئے اور لشکر سے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جن کے دل میں داعیہ نصرت رُسل اور اعلاء کلمۃ اللہ ادا کیا خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہو اور خود ان کے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام کہ وہ اللہ کا لشکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ نبی کریم ﷺ سے اور آپ کے تابعین سے مظفر و منصور ہونے کا فرمایا تھا وہ دنیا نے پچھتم خود دیکھ لیا کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلاء کلمۃ اللہ ادا کیا اور وہ مظفر و منصور بھی ہوئے تو بہ لہذا ہمت معصوم ہو گیا کہ صحابہ کرام جند اللہ کا مصداق تھے اور اس وعدے سے مشرف اور ممتاز ہوئے اور آپ کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کے ہاتھ پر جو فتوحات ظاہر ہوئے وہ اسی سابقہ وعدہ نصرت و غلبہ کی تکمیل تھی۔ (ازالۃ الخفاء) (معارف کا حصہ)

نفس اور شیطان سے جہاد:

جب انسان اپنے آپ کو "اللہ کے لشکر" کا ایک فرد بنالے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہو، یہاں "اخذنا" (ہمارے لشکر) کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو شخص اس دم قبول کرے اُسے اپنی زندگی نفس اور شیطان کی طاقتوں سے جنگ کرنے میں خرچ کرنے کا معاہدہ ہوگا، اور اس کا غلبہ خواہ مادی ہو یا اخلاقی، دنیا میں ہو یا آخرت میں، اسی شرط پر موقوف ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَوَلَّكَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ

۲۷ سال سے ہر ایک وقت تک

وَأَبْجَرُ لَهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ

دشمن کو دیکھنا ہوگا کہ وہ آگے دیکھیں گے

اہل باطل کی شکست قریب ہے:

یعنی ابھی چند روز انہیں کچھ نہ کہیے صبر کے ساتھ آپ ان کا حارب دیکھتے رہے اور یہ اپنا انجام دیکھ لینگے چنانچہ دیکھ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَبْجَرُ لَهُمْ یعنی اپنے سامنے ان کو مقتول مغلوب اور عذاب میں، خود دیکھ لیجئے مصعب یہ کہ یہ باطل غنقریب ہونے والی میں گویا آپ کے سامنے موجود ہی ہیں، فسوف ببصروں یعنی ہم نے جو آپ ﷺ کو مدد کرنے اور دنیا میں فتح عطا کرنے و آخرت میں آپ کو ثواب عنایت کرنے اور ان کو عذاب میں خود کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ غنقریب دیکھ لیں گے۔ (تفسیر مظہری)

اَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۚ فَاِذَا نَزَلَ

کیا ہماری آفت کو جلد دیکھتے ہیں پھر جب آڑیگی

يَسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۚ

ان کے میدان میں تو بڑی صبح ہوئی ڈرے ہوؤں کی

جب عذاب آئے گا تو آنکھیں کھلیں گی:

شاید "فَسُوفَ يُبْجِرُونَ" سن کر کہا ہوگا کہ پھر دیر کیا ہے ہم کو ہمارا انجام جلدی دکھا دو، اس کا جواب دیا کہ اپنے اوپر جو آفت ہے جانے کی جلدی پھر ہے ہو جب وہ آئے گی تو بہت برا وقت ہوگا۔ عذاب الہی اس طرح آئے گا جیسے کوئی دشمن گھات میں لگا ہو، صبح کے وقت کا ایک میدان میں اتر کر چھاپہ مار جائے۔ عذاب آنے کا وقت یہی حشران لوگوں کا ہوگا جنہیں پہلے سے ڈرنا کر ہوشیار کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ وغیرہ میں ایسا ہی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

صباح کا معنی 'صبح' سے مراد ہے جنوں مارنے والے شکرے مدد کرنے کی صبح عرب کا حمد کرنے کا زیادہ قاعدہ یہی تھا کہ آخر شب میں صبح کے قریب چھاپہ مارتے تھے اس لئے چھاپہ مارنے اور لوٹنے کو صباح کہنے لگے خواہ غارت گری کسی وقت ہو۔

خیبر پر حملہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیبر کی طرف نکلے جاتے وقت کو وہاں پہنچے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ رات کو اگر (دشمن) قوم پر پہنچ جاتے تھے تو صبح تک حمد نہیں کرتے تھے جب صبح ہوتی تو خیبر سے یہودی اپنے پھوڑے و دروازے کے (شہر کے باہر) نکلے اور جو نبی رسول اللہ ﷺ دیکھتے تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ہیں اور (ان کے ساتھ) پورا شہر بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ سے خیبر ویران ہو گیا، ہم جب ان کے صحن میں اتر گئے تو ان کو دن کا دن بتا دیا جن کو (پہلے سے) ڈرا دیا گیا تھا۔ (رواہ بیہقی)

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ہمدان سے برسی تو ہمدان پر ہمدان (رنا) چاہتے تھے تو صبح سے پہلے حمد نہیں کرتے تھے، پھر رات رات رہتے تھے صبح کو اگر (ان کی آبادی کی طرف سے) اذان آتی تو رات بیتے تھے تو حمد سے باز رہتے تھے اگر اذان نہیں سنتے تھے تو ان پر حمد پڑاتے

اور یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرے سبحان اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک تاکہ مجلس میں جو اس کی زبان سے نکلا ہے اس کا کفارہ ہو جائے، اس حدیث کا نام حدیث کفارہ مجلس ہے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۶ ج ۴ (معارف القرآن کا نہ صوی)

نیز ان آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت کا صراحتاً اور آخرت کا ضمیمہ ذکر بھی آگیا ہے جن کا اثبات سورت کا اصل مقصد تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دیدی گئی ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون ہر خطبے اور ہر مجلس کا اختتام باری تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی حمد و ثناء پر کرے، چنانچہ علامہ قرطبیؒ نے یہاں اپنی سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ سے کئی بار سنا ہے کہ آپ ﷺ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیات تلاوت فرماتے تھے، سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم) العزت غلبہ (عظمت) قوت، رب کی اضافت عزت کی طرف بتا رہی ہے کہ عزت اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے یا ان پیغمبروں اور مومنون کو عزت (واقعی) حاصل ہے جو اللہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں آیت میں دلالت ہے اس امر پر بھی کہ اللہ کی صفات بذات خود واجب نہیں ذات خداوندی ان صفات کی مقتضی ہے۔

عَمَّا يَصِفُونَ یعنی مشرکوں کے اس بیان سے اللہ پاک ہے جو اس سورت میں آیا ہے اور اسی کے ذیل میں اللہ نے اپنی سبلی اور صفات کا ذکر کر دیا ہے اور توحید پر بھی تنبیہ کر دی ہے۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور تمام پیغمبروں پر سلام ہو۔ یعنی ان تمام پیغمبروں پر سلام ہے جنہوں نے اللہ کی واقعی صفات بیان کی ہیں اس جملہ میں اللہ کے تمام پیغمبر داخل ہیں سب کیلئے سلامتی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی اللہ رب العالمین کیلئے حمد و شکر ہے جس نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اور انبیاء کی مدد کر کے اور کافروں کو تباہ کر کے اپنی ذات و صفات کی سچی معرفت مومنون کو عطا فرمائی۔

حضرت علیؑ کا قول مروی ہے آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن پورے ناپ سے اس کو اجر ناپ کر دیا جائے اس کا مجلس سے اٹھنے کے وقت آخری کلام سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونا چاہئے۔ رواہ البخاری فی تفسیرہ و عبد بن رجب سیفی الترغیب۔ (تفسیر ظہری)

الحمد لله سورة الصافات ختم ہوئی

تھے چنانچہ جب ہم خیر کی طرف چلے تو رات کو وہاں پہنچے (اور حمد نہیں کیا) صبح ہوئی اور آپ نے (بستی کے اندر سے) اذان کی آواز نہیں سنی تو سوار ہو گئے میں بھی ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا میرا قدم رسول اللہ ﷺ کے قدم سے لگ لگ جاتا تھا جب وہ اپنے نوکرے اور پھوڑے لے کر نکلے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ﷺ ہیں اور پورا لشکر بھی ہے پھر جا کر قلعہ بند ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر خیر کی ویرانی ہو گئی جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو اُن لوگوں کیلئے وہ دن بہت برا ہوتا ہے جن کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ (تفسیر ظہری)

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٦﴾

اور پھر اُن سے ایک وقت تک

وَابْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿٥٧﴾

اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے ☆

شاید پہلے وعدہ دنیا کے عذاب کا تھا اور یہ آخرت کے عذاب کا ہو، یعنی آپ دیکھتے جائے اب گے چل کر آخرت میں یہ کافر کیا کچھ دیکھتے ہیں۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٥٨﴾

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پورے عزت و کرامت کے لئے پاک ہے اُن باتوں سے جو بیان کرتے ہیں

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٩﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾

اور سلام ہے رسولوں پر اور سب خوبی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہن کا ☆

تمام مضامین کا خلاصہ:

خاتمہ سورت پر تمام اصولی مضامین کا خلاصہ کر دیا یعنی اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے۔ سب خوبیاں اسی کی ذات میں مجتمع ہیں اور انبیاء و رسل پر اس کی طرف سے سلام آتا ہے جو ان کی عظمت و عصمت اور سالم و منصور ہونے کی دلیل ہے (تنبیہ) احادیث سے بعد نماز اور ختم مجلس پر ان آیات کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس لئے سورہ بذا کے نو بد کو ان ہی آیات متبرکہ پر ختم کرتا ہوں ”اے اللہ میرا خاتمہ بھی اسی عقیدہ محکم پر کیجئے“ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ”تمت فوائد الصافات۔ (تفسیر عثمان)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے امام شعبی تابعی کبیر سے مرصدا روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو اور اچھی معوم ہوتی ہو کہ قیامت کے دن بھر پور پیمانہ سے ناپ کر اس کو ثواب دیا جائے گا تو اس کو چاہئے کہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں یہ کہہ دے۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

اور وقت نہ رہا تھا خلاصی کا ☆

ماضی کے متکبرین کا انجام ☆ یعنی ان کو معصوم رہنا چاہئے کہ اسی غرور و تکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھن کر بہت سی جماعتیں پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغمبروں سے ٹرتے رہے، پھر جب برا وقت آ کر پڑا اور عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر شور مچانے اور خدا کو پکارنے لگے مگر اس وقت فریاد کرنے سے کیا بنتا رہی اور خلاصی کا موقع نزر چکا تھا، اور وقت نہیں رہا تھا کہ ان کے شور و بکا کی طرف توجہ کی جائے۔ (تفسیر عثمان)

ایک شاعر کہتا ہے۔

وَالْعَاطِفُونَ تَحِيلَ مَا مِنْ عَاطِفٍ

وَالْمُطِيعُونَ زَمَانِ مَا مِنْ مُطِيعٍ

وہ ایسے وقت مہربانی کرتے ہیں جب کوئی مہربان موجود نہیں ہوتا اور ایسے وقت کھانا کھاتے ہیں جب کوئی شخص کھانا کھانے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رملہ جب جنگ کرتے تھے تو ٹرائی میں سر مست ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے مناص۔ اس پر بند نے فرمایا ولات حین مناص یعنی مناص کہہ کا وہ وقت نہ تھا یعنی نہ ہونی جائے پناہ تھی نہ بھاگ جانے کا مقام۔ (تفسیر مظہری)

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ

اور تعجب کرنے لگے کہ کیوں آیا ان کے پاس ایک ڈرنا دہانہ کی میں سے

وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ

اور کہنے لگے منکر یہ جادو گر ہے جھوٹا ☆

کافروں کا جھوٹا فلسفہ: ☆ یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا تو خیر ایک بات تھی۔ ہم ہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر ہم کو ڈرانے دھمکانے لگے اور کہے میں آسمان والے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں یہ عجیب بات ہے۔ اب بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ایک جادوگر نے جھوٹا ڈھونگ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جادو کے زور سے چھہ رشمے دکھ کر انہیں معجزہ کہنے لگے اور چند قصے کہانیاں جمع کر کے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے علوم ہیں اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ (تفسیر عثمان)

مُنْذِرٌ مِنْهُمْ یعنی ایک انسان اور وہ بھی انہیں میں سے پیغمبر ہو کر ان کو ڈرانے آیا ہے۔

وَقَالَ الْكَاذِبُونَ اظہار غضب اور مذمت کے لئے اور اس بات پر تنبیہ

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

سورۃ ص کہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھاسی آیتیں ہیں اور پانچ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو سجد مہربان نہایت رحم والا ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۚ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا

ص قسم ہے اُس قرآن سمجھانے والے کی بلکہ جو لوگ منکر ہیں

فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

غرور میں ہیں اور مقابلہ میں ☆

قرآن کی شہادت ☆ یعنی یہ عظیم لٹن علی مرتبہ قرآن جو عمدہ نصیحتوں سے پر اور نہایت موثر طرز میں لوگوں کو ہدایت و معرفت کی باتیں سمجھانے والا ہے، با آواز بلند شہادت دے رہا ہے جو لوگ قرآنی صداقت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، اس کا سبب یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم و تفہیم میں کچھ قصور ہے یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و تبیین میں معاذ اللہ مقصر ہیں۔ بلکہ انکار و انحراف کا صلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی شیخی، جاہلانہ غرور و نخوت، اور معاندانہ مخالفت کے جذبات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرا اس دلدل سے نکلیں تو حق و صداقت کی صاف سڑک نظر آئے۔ (تفسیر عثمان)

شان نزول: امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ ابوطالب جب بیمار ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت جن میں ابو جہل بھی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے آئے کہ محمد ہمارے معبودوں کی بجائے توہین کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے ان لوگوں کی موجودگی میں آپ سے دریافت کیا۔ تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر مان لیں تو عرب ان کا مطیع ہو جائے۔ اور عجم جزیہ دیے لگیں۔ یہ لوگ پوچھنے لگے۔ ایسی کوئی وہ بات ہے۔ ایک تو کیا ہم دس باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ بتائیے تو وہ ایک بات کہی ہے آپ نے فرمایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ سنا تھا کہ وہ سب نہایت برا فروختہ اور مشتعل ہو کر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے عجیب بات ہے کیا سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس پر یہ سورت آیت بِنِ لَّيْلَةٍ يُذَوِّعُهَا رَبُّكَ تِلْكَ نَازِلٌ هُوَی۔ (معارف کاغذ حلوی)

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ

بہت غارت کر دیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں پھر لگے پکارنے

جگہ اس نے ایک خدا کی معبودیت کو دیدی یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ان ہذا یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے ہمارے اسلاف کے اجماعی طریقہ کے خلاف ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک کا علم اور قدرت اس قدر ہمہ گیر ہو جو کثیر تعداد کی جگہ پوری پوری لے لے۔

عجیب اور عجیب کا فرق: بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ انوکھی بات جس کی نظیر ہو عجیب سمجھتی ہے اور بے نظیر ہو تو اس کو عجیب کہتے ہیں۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مُّزِيدٌ

بیشک اس بات میں کوئی غرض ہے ☆

☆ یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اس قدر زور و شور اور عزم و استقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تھے ہوئے ہیں ضرور اس میں ان کو کوئی غرض ہے وہ یہ ہی کہ ایک خدا کا نام لے کر ہم کو اپنا محکوم اور مطیع بنالیں اور دنیا کی حکومت و ریاست حاصل کریں۔ سو زمر ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ بعض مفسرین نے "إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مُّزِيدٌ" کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بیشک یہ وہ چیز ہے جس کا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ ہی کر چکے ہیں۔ ان طرح اس سے بڑے والے نہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ بات (معلوم ہوتا ہے) ہونے والی ہے۔ اللہ کو یہ ہی منظور ہے کہ دنیا میں نقاب ہو ہند جہاں تک ہو سکے صبر و تحمل سے اپنے قدیم دین اور آئین کی حفاظت کرتے رہو یا ممکن ہے کہ ازراہ تحقیر کہا ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے سب کچھ ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آدمی جو ارادہ اور تمنا کرے وہ پوری ہو چاہئے کہ ہم ان کے مقابلہ میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا سَمِعْتَ بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ

یہ نہیں سنا ہم نے اس پچھلے دین میں

إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ

اور کچھ نہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "پچھلے دین کہتے تھے اپنے باپ دادا کو یعنی آگے تو سنے ہیں کہ اگلے لوگ ایسی باتیں کہتے تھے پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہہ گئے ورنہ ممکن ہے پچھلے دین سے عیسائی مذہب مراد ہو۔ جیسا کہ کثر سف کا قول ہے۔ یعنی نصاریٰ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں سنا کہ سب خداؤں کو ہٹا کر ایک ہی خدا بنے دیا ہو۔ آخر وہ بھی تین خدا تو

کرنے کے لئے کہ کفر نے ہی ان کو ایسا کہنے کی جرأت دلائی بجائے ضمیر کے انکافروں صراحت کے ساتھ فرمایا۔

هَذَا لَيْسَ جَنَى اس کے معجزے اسکے جادو کے کرشمے ہیں۔ گڈا پ یعنی نبوت کے دعویٰ میں پکا جھوٹ ہے۔ (تفسیر مطہری)

اجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا شَيْءٌ

کیا اس نے کر دی تنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی یہ بھی ہے

عُجَابٌ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا

بڑے عجیب بات ارچل کھڑے ہوئے تی نچا ان میں سے کہ چلو اور جبر رہو

عَلَى إِلَهَتِكُمْ

اپنے معبودوں پر ہٹا

☆ یعنی اور لیجئے اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا۔ اس سے بڑھ کر عجیب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی قرونوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب ایک قسم موقوف کر دی جائے۔ گویا ہمارے باپ دادا سے ترے جاہل اور بے وقوف ہی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سر عبودیت خم کرتے رہے۔ روایت میں ہے کہ ابوطالب کی بیماری میں ابو جہل وغیرہ چند سرداران قریش نے ابوطالب سے "کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کی خدمت میں جزیہ پیش کرنے لگے۔ وہ خوش ہو کر بولے کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ ایک کلمہ کہتے ہیں، ہم آپ کے دس کلمے ماننے کے لئے تیار ہیں۔ فرمایا "زیادہ نہیں بس ایک اور صرف ایک ہی کلمہ ہے "لا الہ الا اللہ"۔ یہ سنتے ہی طیش میں آکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا اتنے خداؤں کو ہٹا کر اکیلے ایک خدا چلو جی! یہ اپنے منصوبے سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ یہ تو انہی ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت و حمایت پر جمے رہو۔ مبادا ان کا پروپیگنڈہ کسی ضعیف الاعتقاد کا قدم پرانے آبائی طریقہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کی ان تھک کوشش کے مقابلہ میں ہم کو بہت زیادہ صبر و استقلال دکھانے کی ضرورت ہے۔

انوکھی بات: اجعل یہ سواں بطور تعجب ہے یعنی متعدد اور کثیر معبودوں کی

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَابِنَا مَا فَلَيْزَ تَقْوَا

یہ انکی حکومت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں اور جو جہانوں میں ہے تو انکو چاہئے۔

فی الانساب

چڑھ جائیں رسیاں تان کر ۶۶

یہ یعنی رحمت سے فرے دریاں اور زمین کی حکومت اب بند ہے۔
ہاتھ میں ہے۔ وہ زبردست ہے اور بڑی بخشش وال ہے۔ جس پر جو انعام چاہے کرے کون روک سکتا ہے یا نکتہ چینی کر سکتا ہے اگر وہ اپنی حکمت و انانی سے کسی بشر کو منصب نبوت و رسالت پر سرفراز فرماتا ہے تو تمہارے اپنے والے کون ہو کہ صاحب اس پر مہربانی فرمائی ہم پر نہ فرمائی۔ کیا رحمت کے خزانوں اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام ملک و مملکت پر جو اس قسم کے غواغریاضات کرتے ہو۔ اگر ہو تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آؤ اور رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جاؤ تاکہ وہاں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی کا تانا بند کر سکو اور عیویات پر قابض ہو کر اپنی مرضی و منشاء کے موافق آسمان و زمین کے انتظام و تدبیر کا کام انہی مدد سے سکون اتراتا نہیں کر سکتے تو آسمان و زمین کی حکومت اور خزان رحمت کی ملکیت کا دعویٰ عبث ہے۔ پھر خدائی انتظامات میں دخل دینا بجز بے حیائی یا جنون کے ور کیا ہوگا۔

ع یا ز قدر خود بخشاں (مفسرین)

جُنْدًا هُنَا لَكَ مَهْرُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ

ایک لشکر یہ بھی وہاں تہہ ہوا ان سب لشکروں میں ۶۷

یہ مشرکین بے طاقت گروہ ہے ☆ یعنی کچھ بھی نہیں رہیں وہاں کی حکومت و خزانوں کے مالک تو یہ بیچارے کیا ہوتے، چند ہی عورت خوروں آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو اگلی تہہ شدہ قوموں کی طرف تہہ رہا ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ منظر بد سے بے کراختہ ملک لوگوں نے دیکھ لیا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی اگلی قومیں برباد ہوئیں مگر چڑھ جائیں تو ان میں یہ بھی برباد ہوں“ گویا اس آیت کا ربط ماقبل سے ہوتا دید۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے مشرک کچھ نہیں۔ ہا ہمالک میں مظهر قتل کے لئے ہے (ہذا ملک سے مراد ہے) مہر و مہشت خور وہ جنہی عقوبت ان کو شست ہو جائے گی۔ حزب سے مراد ہیں کافروں کی وہ جماعتیں جو اپنے اپنے پیغمبروں کے زمانہ میں ان کے خلاف فرقہ بند ہوئی تھیں۔ مطلب یہ کہ مذہب کافروں کے مقابلہ میں تو مکہ کے کافر ایک متحد و شکست پانے والی جماعت ہے جس مذہب اقوام کو مغلوب کر کے ہلاک

مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ اگر پہلی کتابوں میں کچھ اصل ہوتی تو ضرور قبول کرتے۔ معلوم ہوا ہے کہ محض گھڑھی ہوئی بات ہے۔ (احیاء اللہ) (تفسیر عثمانی)

ہمدانی یہ حقیر دعوت توحید جس کے محمد قائل ہیں۔ الملة الاحمرہ۔ حضرت بن عباسؓ بھی درمقابل نے کہا لَوْلَا الْاِخْرَاقُ سے مراد یہاں یہ ہے کہ خری (سہوی) مذہب تک تھا۔ عیسائی بھی توحید کے قائل نہیں (رہے) تھے بلکہ خدا کو تین (اقانیم) میں کا تیرا کہتے تھے۔ مجاہد نے کہا لَوْلَا الْاِخْرَاقُ سے قریش کا مذہب جس پر وہ چلتے تھے مراد ہے یعنی جس مذہب پر ہم نے اپنے باپ و داد کو پایا اس میں بھی یہ بات نہیں سنی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کا انتہا کیا جا رہا تھا اس میں توحید کی تعلیم کا ہونا تو ہم نے نہ بل کتاب سے سننا نہ کانہوں سے۔ اختلاف جھوٹی من گھڑت۔ (مفسرین)

اُوْنِزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

کیا کسی پر اتاری نصیحت ہم سب میں سے ☆

☆ یعنی چھ قرآن و حدیث کا کلام ہی مان لو اور یہ بھی نہ سہی کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجے جو تا مگر یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کا انتخاب ہو۔ کیا سارے ملک میں ایک یہی اس صاب کے لئے رہ گئے تھے اور کوئی بڑا رئیس و لدا خدا کو نہ ملتا تھا جس پر اپنا تمام نازل کرتا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّتَ يَذُوقُوا

کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں کوئی نہیں بھی نہیں نے چکھی

عَذَابٌ

نہیں میری مار ☆

کافروں کی تردید ☆ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعقول یا وہ گوئی کا جواب ہوا۔ جنہی ان کی یہ خرافات کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ بھی ہماری نصیحت کے متعلق ان کو دھوکا لگا ہوا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک مستقبل سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پیش آکر رہے گا۔ کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہ نہیں چکھا جس وقت خدائی مار پڑے گی، تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْرٍ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

کیا ان کے پاس ہیں خزانے میرے رب کی مہربانی کے جو کہ زبردست بخشنے والے

مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ

جو جہنم میں دم نہ لے گی ☆

☆ یعنی صورتی آواز کے منتظر ہیں، پوری سزا اس وقت ملے گی اور ممکن ہے صیغہ سے یہیں تک ڈانٹ مراد ہو۔ (تفسیر عثمان)

کف مد شقوت و بد بختی سے یہ کہا کرتے تھے۔ اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔ (معارف کا نہ صوفی)

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَاكَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

اور کہتے ہیں اے رب جدوے ہم کو چٹھی ہماری پہلے حساب کے ان سے ☆

☆ یعنی جب وعدہ قیامت سنتے مسخر اپن سے کہتے کہ ہم کو تو اس وقت کا حصہ ابھی دید دیجئے ابھی ہم اپنا اعلان نہ دیکھ لیں اور ہاتھ کے ہاتھ سزا جزاء سے فارغ ہو جائیں۔ (تفسیر عثمان)

کافروں کا حصہ سعید بن جبیر نے کہا کافروں کی مراد یہ تھی کہ محمد جس جنت کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو نصیب اور حصہ ہو وہ ہم کو نہیں دیدے حسن قتادہ مجاہد اور سدی نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جس عذاب آخرت کی محمد ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کا ہمارا مقررہ حصہ نہیں، دنیا میں ہم کو دیدے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مجاہد نے قضا کا ترجمہ حساب کیا۔ (تفسیر مظہری)

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ

تو تحمل کرتا رہ اُس پر جو وہ کہتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد

ذَٰلِ الْاٰیٰتِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ

قوت والے کو وہ تھا رجوع رہنے والا ☆

حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اس جگہ ان کو داؤد کا قصہ یاد دلوا دیا کہ انہوں نے بھی طاہوت کے عہد حکومت میں بہت صبر کیا، آخر حکومت ان کو ملی اور جالوت وغیرہ مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا۔ یہ ہی نقشہ ہوا ہمارے پیغمبر کا (تنبیہ) ”ذال الایہ“ کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ کے بل وال کیا ہے یعنی قوت سلطنت، یاد دہرا اشارہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ یا ”ہاتھ کا بل“ یہ کہ سلطنت کا ماں نہ کھاتے اپنے دست و بازو سے کسب کرتے کھاتے اور ”اواب“ یعنی ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے۔

عبادت کا پسندیدہ طریقہ: چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں آنحضرت

کر دیا گیا تو ان کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آسکتی ہے کہ اللہ کے انتظام عالم میں یہ دخل دے سکیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس حقیر جماعت کی آپ پر واہ نہ کیجئے۔ تو وہ نے کہا اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ سَيُعْزِزُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الذُّبُورَ متقرب کافروں کی جماعت کو شکست ہو جائیگی اور یہ پشت موڑ کر بھاگ جائیں گے چنانچہ اس کا ظہور بدر کے دن ہو گیا۔ هُنَّ لَكِ سَاسِرَةٌ بِدَرِّ نِزَالِي میں کافروں کی قتل گاہوں کی طرف ہے۔ (تفسیر مظہری)

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادُ وَفِرْعَوْنُ

جھٹلا چکے ہیں اُن سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون

ذُو الْاَوْتَادِ

میٹھوں والا ☆

ذوالاوتاد کا مطلب ☆ یعنی بہت زور و قوت اور دُشکروال جس نے دنیا میں اپنی سلطنت کے کھوئے گاڑ دیے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو چومنا کر کے مارتا تھا اس سے اس کا نام ”ذوالاوتاد“ (میٹھوں والا) پڑ گیا واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمان)

فرعون جب کسی پر عتاب کرتا تھا تو اس کو چت کر کے زمین سے کچھ اوپر ہر ہاتھ اور ٹانگ ایک ایک ستون میں ٹھونک دیتا تھا اس طرح وہ چت معلق رہتا تھا نہ اوپر جا سکتا نہ نیچے زمین پر گر سکتا تھا اسی طرح مرجا تا تھا۔ مجاہد اور متحمل کا (یہ بھی) بیان ہے کہ جس شخص کو سزا دی جاتی فرعون اس کو زمین پر چت لٹاتا پھر اس کے ہاتھ پاؤں عیحدہ عیحدہ پھیلا کر چومنا کر دیتا تھا۔ سدی نے کہا چومنا مضبوط کر کے بچھو اور سب اُس پر چھوڑ دیتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَشُعُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّاَصْحَابُ لَيْكَةِ

اور شعود اور لوط کی قوم اور ایک کے لوگ ☆

☆ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝ اِنْ كُلُّ الْاِلٰهَ كَذَّبَ الرَّسُلَ

وہ بڑی بڑی فوجیں یہ جتنے تھے سب نے یہی کیا کہ جھٹلایا رسولوں کو

فَحَقَّ عِقَابُ

پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا ☆

☆ یعنی یہ بڑی بڑی طاقتور فوجیں بھی رسولوں کو جھٹلا کر سزا سے نہ بچ

سکیں، تمہاری تو حقیقت کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَنْظُرُهُمْ رَآءَ الْاَصْحٰۤىةِ وَاٰحِدَةً

اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھڑ کی

یہ کہ اس نے میری گائیں چھین لی ہیں۔ حضرت داؤد نے مدعی کا یہ سچا نہیں
 اس نے انکار کر دیا آپ نے مدعی سے وہ طلب ہے اس کے پاس وہ نہ تھے
 آپ نے فرمایا اب چھ جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کرے فیصلہ دے گا اللہ نے
 خوب میں حضرت داؤد نے مدعی علیہ سے پوچھا اس نے انکار کر دیا آپ نے
 مدعی سے وہ طلب ہے اس کے پاس وہ نہ تھے آپ نے فرمایا اب چھ جاؤ
 میں تمہارے معاملہ پر غور کرے فیصلہ دے گا اللہ نے خوب میں حضرت داؤد
 پاس وہ بھیجی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دیا جائے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے میں
 کیا یہ ایک خواب ہے میں فیصلہ میں جلدی نہیں کروں گا۔ دوسرے روز پھر یہی
 خواب ایکھا میں آپ نے خواب کی تعمیل نہیں کی تیسری بار خواب میں وہی آدمی
 کہ مدعی علیہ کو قتل کر دیا سخت برا ہو گیا بیدار ہونے کے بعد حضرت داؤد نے مدعی
 علیہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ میں نے میرے پاس وہی بھیجی ہے۔ میں تجھے قتل کر دوں
 اس نے کہا کیا بغیر ثبوت ہے آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت داؤد نے فرمایا ہاں
 خدا کی قسم میں تیرے معاملہ میں اللہ کا حکم نافذ کرے رہوں گا جب اس شخص سے
 دیکھ کہ داؤد مجھے قتل ہی کرادیئے تو بولا آپ عجلت سے کام نہ لیں میں آپ کو
 اصل واقعہ بتائے دیتا ہوں میرے لئے اس جرم کی یہ سزا تجویز نہیں کی گئی ہے
 بلکہ میری یہ پکڑ ایک اور جرم میں ہوئی ہے میں نے اس مدعی کے باپ کو دھوکہ
 دے کر اچانک قتل کر دیا تھا اس کی مجھے یہ جزا دی گئی ہے حضرت داؤد نے اس
 قتل کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور قتل کرادیا۔ اس واقعہ سے بنی
 اسرائیل کے دلوں پر حضرت داؤد کی حیرت چھا گئی اور آپ کی حکومت بڑی
 مستحکم ہو گئی۔ عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اس بیان کی حضرت
 ابن عباسؓ کی طرف نسبت کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ

اور دی اُسکو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا ☆

حضرت داؤد علیہ السلام کے اوصاف

☆ یعنی بڑے مدبر و دانہ تھے۔ ہر بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے
 اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی۔ بہر حال حق تعالیٰ نے ان کو
 نبوت ”حسن تدبیر“ قوت فیصلہ اور طرح طرح کے علمی و عملی کمالات عطا
 فرمائے تھے۔ لیکن امتحان و ابتداء سے وہ بھی نہیں بچے۔ جس کا قصہ آگے
 بیان کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

دعا کے داؤد کی ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یہ رسول اللہ امیں نے
 خوب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں
 میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے
 بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْ لِيْ بِهَا

ہے۔ اور یہ معمول کم از کم چار رکعت ہو تو زیادہ چھ ہے۔ یونہی آپ کا عام
 معمول چار رکعتیں ہی پڑھنے کا تھا۔

وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ (اور ہم نے ان کو حکمت اور
 فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی) حکمت سے مراد تو دانائی ہے یعنی ہم نے
 انہیں عقل و فہم کی دولت بخشی تھی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبوت مرد
 ہے۔ در ”وَفَصَّلَ الْخُطَابَ“ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے
 فرمایا کہ اس سے مراد زور بیان و قوت خطابت ہے۔ چنانچہ حضرات داؤد
 علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے اور خطبوں میں حمد و صلوٰۃ کے بعد لفظ
 ”اَمَّا بَعْدُ“ سب سے پہلے انہوں نے ہی کہن شروع کیا اور بعض حضرات نے
 فرمایا کہ اس سے بہترین قوت فیصلہ مراد ہے۔ (معارف مستقیم)

وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهْ اَوَابُ

اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھے اُسے گرجوئے رجبے ☆

☆ یا سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع رہتے مکاتال بعض
 مفسرین۔ (تفسیر عثمانی)

وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ کا ترجمہ جمع ہو کر عام اہل لغت اور مفسرین کی رائے
 کے مطابق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں محشورہ کا ترجمہ محبوبت کیا ہے
 یعنی پرند ہوا میں اڑتے ہوئے حضرت داؤد کی تسبیح سن کر رک جاتے تھے اور ان
 کے ساتھ تسبیح میں ہمنوا ہو جاتے۔ اسی طرح اونچے اونچے پہاڑ بھی نفخ داؤدی کے
 ساتھ آواز بلند کرتے۔ یہ تمام فضائل داؤد علیہ السلام کے معجزات نبوت تھے۔
 مدد کے علاوہ کی قید اس وجہ سے واضح کی گئی کہ اللہ کے فرشتے تو ہر حقہ
 ذکر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیت اور شرف یہ تھا کہ
 اس حقہ ذکر میں فرشتوں کے علاوہ پہاڑ اور پرند بھی شامل ہوتے تھے۔

(معارف کا ندھوی)

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ

اور قوت دی ہم نے اُسکی سلطنت کو ☆

☆ یعنی دنیا میں اس کی سلطنت کی دھاک بٹھلا دی تھی اور اپنی امانت و نصرت
 سے مختلف قسم کی کثیر التعداد فوجیں دے کر خوب اقتدار جمادیا تھا۔ (تفسیر عثمان)
 حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت: بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا
 قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے تمام بادشاہوں سے بڑھ کر داؤد کو اقتدار عطا فرمایا تھا
 ان کے قلعہ (اور شاہی محل) کی نگرانی ہر رات ۳۶ ہزار سپاہی کرتے تھے۔

بغوی نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ بنی
 اسرائیل میں سے کسی آدمی نے کسی بڑے آدمی پر حضرت داؤد کے سامنے دعویٰ

حضرت داؤد کی آزمائش

حضرت داؤد نے تین دن کی باری رکھی تھی، ایک دن دربار اور فصل خصوصیات کا، ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا، ایک دن خالص اللہ کی عبادت کا اس دن خلوت میں رہتے تھے۔ دربان کی کوآنے دیتے۔ ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہی شخص دیوار پھندہ ران سے پاس کھڑے ہوئے۔ داؤد علیہ السلام باوجود اپنی قوت و شوکت سے یہ ناگہانی مجرایکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے آدمی ہیں تو وقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دربانوں نے کیوں نہیں روکا؟ گرد و زے سے نہیں آئے تو اتنی اونچی دیواروں کو پھندنے کی یہ سبیل کی ہوئی خدا جہاں ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں۔ غرض چاہے یہ عجیب و مہیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف ہٹ گیا اور عبادت میں جیسی یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم نہ رہ سکی۔ (تفسیر عثمان)

بنغوی نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہی قوس عبد بن حمید کا بھی تھا حسن کے بیان میں تا زیادہ ہے ایک روز بنی اسرائیل کو وعظ کہنے کا آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ذکر خدا کرتے خود بھی روتے اور ان کو بھی رلاتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

آزمائش کی تشریح: حکیم۔ مت حضرت تھانویؒ نے اس آزمائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ مقدمہ کے یہ دو فریق دیوار پھندہ کراخل ہوئے اور طرز مخالفت میں انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں شروع کر دیں اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو نہیں جواب دینے کے بجائے انٹی سزدیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا کہ وہ بھی غصہ میں آکر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ عفو تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے لیکن اتنی ہی فروگزاشت ہوگئی کہ فیصد سناتے وقت ظلم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا۔ جس سے ایک گونہ جانبداری مترشح ہوتی تھی مگر اس پر فوراً تنبہ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا۔ (یوں قرآن)

ان تمام تشریحات میں یہ بات مشترکہ طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ مقدمہ فرضی نہیں بلکہ حقیقی تھا اور صورت مقدمہ کا حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش یا لغزش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

محراب: محراب دراصل بار خانے یا کسی مکان کے سامنے کے حصہ کو کہتے ہیں۔ پھر خاص طور سے مسجد یا عبادت خانے کے سامنے کے حصہ

عندک اخراً واخلعها لى عندک ذخراً وَصْعُ بَهَا عَنِ وَرْزَا وَاَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عِنْدِكَ دَاوُدُ یعنی سے ندا میرے اس سجدے کو تو میرے لئے اپنے پاس اجر اور خزانے کا سبب بنا اور اس سے تو میرا بوجھ بکا کر دے اور سے مجھ سے قبول فرما۔ جیسے کہ تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول فرمایا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور سجدے کی آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدہ میں وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے درخت کی دمانقل کی تھی۔

مکحول کہتے ہیں کہ جناب داؤدؑ نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کئے اور ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا کہ آپ نبی اللہ ہیں۔ پوچھ کہ سب سے چھپی چیز کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور ایمان۔ پھر پوچھ کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سیمان نے عرض کیا کہ ایمان کے بعد کفر۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے؟ عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ ٹھنڈک و ن چیز کیا ہے؟ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ (ابن ابی حاتم)

الحکمة حکمت سے مراد ہے نبوت کامل علم اور عمل کا استحکام فصل الخطاب: بنغوی نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ فصل الخطاب أَلَيْسَ عَلَى الْمُلْدَعِي وَالْيَمِينِ عَنِي مَنْ أَنْكَرَ هُوَ (مدعی پر لازم ہے کہ گواہ پیش کرے اور گواہ نہ ہو تو مدعی علیہ سے حلف لیا جائے) یہ ضابطہ تمام جھگڑوں کو طے کر دیتا ہے فریقین کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا قول بھی یہی روایت میں آیا ہے۔ حضرت ابیؓ نے فرمایا۔ فصل الخطاب گواہ اور قسم ہے۔ مجاہد۔ اور عطاء بن رباح کا یہی قول ہے۔

فمنی نے کہا حمد و ثناء کے بعد جب آدمی مقصد بیان کرنا چاہتا ہے اور بیان مقصد سے پہلے اَمَّا بَعْدُ کہتا ہے تو یہ فصل الخطاب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کلام: توبہ میں ہم نے ہجرت کے واقعہ میں ام مہدی کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ام مہدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے متعلق بیان کیا تھا کہ ان کا کلام نہ اتنا کم تھا کہ مطلب فہمی میں خلل انداز ہوتا نہ اتنا زیادہ تھا کہ طبیعت کو اکٹا دے لا بُدَّ وَلَا هُدًى نَدَانُ قُلُوبُ لَا يَكُونُ اس۔ (تفسیر مظہری)

وَهَلْ لَكَ نَبَأُ الْغَصْبِ إِذْ سَوَّرَ الْخَرَابُ

در پہنچی ہے تجھ کو خبر دعویٰ واد کی جب دیوار ٹوڑ کر نے عبادت خانہ میر

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ

جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا ☆

آنے والوں نے کہا آپ کھیر ایسے نہیں اور ہم سے خوف نہ رکھیے۔ ہم نے فرق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ لے دیجئے۔ کوئی سب راہی اور نہ کسی بات نہ ہو ہم عدل و انصاف کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ (شرید گفتگو کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت داؤد اور زیدہ متعجب ہوئے ہوں) (معارف مفت)

حاکم کے آداب: قَالُوا لَا نَحْف (انہوں نے کہا ذریعے نہیں) آنے والوں نے یہ کہہ کر اپنی بات بیان کرنی شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اچانک کسی بے قاعدگی کا مرتکب ہو تو اسے فوراً مدد مت اور زبردستی شروع نہیں کر دینی چاہئے۔ بلکہ پہلے اس کی بات سن لینی چاہئے۔ تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس بے قاعدگی کا جو ارتکاب نہیں ہوئی ہوتا تو آنے والوں پر فوراً برس پڑتا لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے انکشاف حقیقت کا انتظار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ معذور ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہو اور لوگوں کی ضروریات اس سے متعلق ہوں اسے چاہئے کہ وہ اہل حاجت کی بے قاعدگیوں اور گفتگو کی غلطیوں پر حتیٰ اوسع صبر کرے کہ یہی اسکے مرتبہ کا تقاضا ہے۔ خاص طور سے حاکم قاضی اور مفتی کو اس کا حافظ رکھنا چاہئے۔ (معارف مفت)

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي

یہ جو ہے بھائی ہے میرا اسکے یہاں ہیں ننانوے دُنیاں اور میرے یہاں

نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي

ایک دُنیا پھر کہتا ہے حوالہ کر دے میرے وہ بھی اور زبردستی کرتا ہے

الْخِطَابِ

مجھ سے بات میں ☆

جھگڑا ☆ یعنی جھگڑا یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس ننانوے دُنیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دُنیا ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی سو پوری کر لے۔ اور مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جیسے مال میں یہ مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے میں بھی مجھ سے تیز ہے، جب بولتا ہے تو مجھ کو دبا لیتا ہے اور لوگ بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ غرض میرا حق چھیننے کے لئے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ

بولادہ نے انصاف کیا ہے تجھ پر کہ، گناہ ہے تیری دُنیا ملائے کوئی دمیوں میں ملا

کو کہا جانے لگا قرآن کریم میں یہ لفظ عبادت گاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عداۃ سیوطی نے لکھا ہے کہ مسجد کے دائرہ نما محرابیں جیسی آجکل معروف ہیں۔ یہ عہد نبوی میں موجود نہیں تھیں۔ (روح معان)

طبعی خوف: فَفَزِعَ مِنْهُمْ (پس حضرت داؤد ان سے کھرا گئے) کھیرانے کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ داؤد امیوں کا بے وقت پہرہ توڑ کر اس طرح گھس آنا عموماً کسی بری نیت ہی سے ہوتا ہے۔ طبعی خوف نبوت یا دیت کے منافی نہیں ہے۔ (معارف مفت)

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بلا تحقیق قصے

بنا دس عبد بن لمسیب اور حارث انور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے۔

انه قال من حدثكم بحديث داود على ما يؤيد القصص

جلده مائة وستين جلده وهو حد الفرية على الانبياء

انہوں نے فرمایا فرمایا جو شخص تم میں سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ قصہ بیان کرے گا جس کو عام طور پر واعظین بیان کرتے ہیں میں اس کو ایک سو سٹھ کوڑے ماروں گا جو انبیاء علیہم السلام پر بہتان لگانے کی سزا ہے۔ موان ابو محمد عبد الحق دہوی تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا اصل ماخذ کتاب صمویل ہے۔ اور آج تک خود اہل کتاب کو بھی اس کتاب کو پورا پورا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا مصنف کون ہے وہ ایک بحیثیت تاریخ کی کتاب یہود میں مروج تھی جس کو یہود نصاریٰ نے بد جہاہی کی کتاب فرض کر لیا۔ (معارف کا مصلیٰ)

عصمت انبیاء: عصمت انبیاء دین کی بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا دین اس کے احکام انبیاء ہی کے ذریعے تو بندوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرات انبیاء خدا کے سفیر اور نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر وہ معصوم نہ ہوں تو پھر ان کی سفارت ہی کہاں سے قابل اعتماد ہو سکتی ہے اور ان کے لئے ہوئے احکام اور ان کا اسوۂ ہدایت اور فلاح و سعادت کیونکر ہو سکتا ہے۔ عصمت انبیاء کا مسئلہ تو ایسے اصول مسلمہ میں سے ہے کہ کسی آیت کی تفسیر یا روایت کی تشریح اور واقعہ کی توضیح و تفصیل میں اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ (معارف کا مصلیٰ)

قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى

وہ بولے مت گھبرا ہم دو جھگڑتے ہیں۔ زیادتی کی ہے ایک نے

بَعْضٍ فَأَخْلَفَ بَيْنَنَا يَحْقُّ وَلَا تُشْطِطُ

دوسرے پر سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دوسرے ڈان بات کو

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

اور بتل دے ہم کو سیدھی راہ ☆

حصہ در چاہتا ہے کہ ضعیف کو بھجوا جائے۔ صرف بد سے میرا نہ رہا۔
بد سے اس سے مشق میں مکر وہ دنیا میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔۔۔ ایسے مشق

وَلَقَدْ دَاوُدُ الْكَافَّةً فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

اور میں نے داؤد کو تمام اس وجہ پھر ہوا کشتوں کا پنے رب سے

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ

اور پڑا بھجوا کر ورجوع ہوا پھر ہم نے معاف کر دیا سزا کا

آزمائش کا سبب: یعنی اس قصہ کے بعد دو تہذیبوں کے یہ حق
میں یہ ایک فتنہ اور مٹان تھا اس میں اس نے اپنی خطا معاف کرنے
کے لئے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک پڑے۔ آخر خدا نے
ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی جس کی طرف ان
آیت میں اشارہ ہے اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے
بیان کئے ہیں مگر حضرت علامہ ابن کثیرؒ ان کی بہت لکھتے ہیں "قد ذکر
المفسرون ههنا قصة اكثر مما حوّد من الاسرائیلیات ولم
یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یحب القاعہ" اور حافظ ابو محمد بن حزم
نے کتاب الغصص میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے ہاتھی
ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے سجدہ ہو کر آیات کا جو مجلس بیان کیا ہے وہ بھی
تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے کہ جو بن عباسؓ
سے منقول ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ اتنا ایک طرح کے عجیب بنیام پر
پیش آیا صورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ یزدی میں عرض کیا کہ
اے پروردگار! رات اور دن میں کوئی راحت ایسی نہیں جس میں داؤد سے
گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر) میں مشغول نہ
رہتا ہو (یہ اس لئے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گھروں
پر نوبت بہ نوبت تقسیم کر رکھے تھے تاکہ ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے
خالی نہ رہنے پائے) اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں (شاید بے حسن
انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں)۔ مدتوں کو یہ بات ناپسند ہوئی ارشاد ہوا کہ
داؤد! یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ اگر میری مدد نہ ہو تو اس چیز پر قدرت
نہیں پاسکتا۔ (ہزار کوشش رہے نہیں بھروسے کا) قسم ہے اپنے جواروں میں
تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کردوں گا (یعنی اپنی مددگاروں کا دیکھیں
اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنے نظم و قمر رکھ سکتا
ہے) داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے اس دن کی خبر
کر دیجئے۔ اس اسی دن فتنہ میں مبتلا ہو گئے (آخر جہاد اشرار میں فی المستدرک
وقد صحیح سند و قہ الذہبی فی التلخیص) یہ روایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی

حضرت داؤدؑ نے بقاعدہ شریعت ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا۔ آخر
میں یہ فرمایا کہ ب شک (اگر یہ تیرا بھائی یہاں رہتا ہے تو) اس کی زیارتی اورنا
انصافی ہے۔ چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ کر جائے
(مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے)

دباؤ کے ساتھ چندہ یا بدیہ طلب کرنا

قابل غور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شخص کے محض ذہنی
مانگنے کو ظم قرر دیا۔ نہ بظاہر کسی سے گھل کوئی چیز مانگ لینا کوئی برہمن نہیں
ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صورت سوال کی تھی: ینہن جس قوں اور عملی دباؤ کے ساتھ یہ
سوال کیا جا رہا تھا اس کی موجودگی میں اس کی حیثیت غصب کی کی ہو گئی تھی۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے اس طرح کوئی چیز مانگے کہ
مخاطب راضی ہو یا ناراض ینہن اس کے پاس دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو
اس طرح بدیہ طلب سے بھی غصب میں دخل ہے ہذا گر مانگنے والا کوئی
صاحب اقتدار یا ذی وجاہت شخص سوا و مخاطب اس کی شخصیت کے دباؤ کی
وجہ سے نکار نہ کر سکتا ہو تو وہاں صورت چاہے بدیہ طلب سے نہ ہو ینہن
حقیقت میں وہ غصب ہی ہوتا ہے اور مانگنے والے کے لئے اس طرح حاصل
کی ہوئی چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے
بہت توجہ کرنے کا ہے۔ جو مدارس و مکاتب مسجد یا انجمنوں اور جماعتوں کے
لئے چندے وصول کرتے ہیں۔ صرف وہ چندہ حلال طیب ہے جو دینے والے
نے اپنے مکمل اختیار اور خوشیوں کے ساتھ دیا ہو۔ اور اگر چندہ کرنے والوں
نے اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کر یا بیک وقت آٹھ دس آدمیوں نے کسی ایک
شخص کو زچ کر کے چندہ وصول کر لیا تو یہ صریح ناجائز فعل ہے۔ حدیث میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ۔

لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه

کسی مسلمان کا مال اس کی خوشیوں کے بغیر حلال نہیں (مسند عظم)

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى

اور اکثر شریک زیدتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کئے نیک

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے ☆

شراکت ☆ یعنی شرکا کی عادت ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی۔ قوی

احناف کا استدلال: علماء حنفیہ نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی پھر فوراً سجدہ تلاوت کی نیت سے رکوع کر یا تو اس کے سے کافی ہے (سجدہ تلاوت ہو گیا) کیونکہ آیت خروا افعال میں رکوع کا سجدہ پر اطلاق کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت سجدہ میں سجدہ مقصود نہیں ہے بلکہ تعظیم خداوندی مقصود ہے اور تعظیم کا مفہوم سجدے اور رکوع دونوں میں یک جیسا ہے۔ اللہ کی تعظیم کی ضرورت یا تو اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی تعظیم کی ہے ان کی پیروی ہو جائے یا جن لوگوں نے اللہ کے سامنے غرور کیا ہے ان کی مخالفت ہو جائے تقاضے قیاس یہی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس جگہ قیاس بھی کواستحسن پر ترجیح دی ہے کیونکہ اس جگہ قیاس کی تاثیر قوی ہے کیونکہ قیاس کی تائید اور تقویت ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عمرؓ نے نماز کے اندر (آیت سجدہ پڑھنے کے بعد) رکوع کو سجدہ کی جگہ کافی قرار دیا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا اس سے اختلاف کسی روایت میں نہیں آیا (اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجماعی فیصلہ ہے) (تفسیر مظہری، ص ۱۱۰)

مسئلہ: سورۃ ص کی یہ آیت پڑھنے سے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے امام ہر سجدہ تلاوت کو سنت کہتے ہیں (واجب نہیں مانتے) اس سے ان کے نزدیک اس جگہ بھی سجدہ تلاوت مسنون ہے امام شافعیؒ و امام احمدؒ کے مشہور قول میں یہ سجدہ شکر ہے جو نماز کے اندر ناجائز ہے ورنہ نماز سے باہر مستحب ہے۔

میں کہتا ہوں بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: **ص** کا سجدہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے (مگر) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔

تبہقی نے بیان کیا ہے کہ متعدد صحابہؓ نے **ص** میں سجدہ کیا۔ حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے میں نے حضرت عمرؓ سے پیچھے فجر کی نماز پڑھی آپ نے سورۃ **ص** پڑھی اور اس میں (تلاوت کا) سجدہ کیا نماز ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے دریافت کیا امیر المؤمنین کیا یہ واجب سجدوں میں سے ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کرتے تھے۔ ابو مریم راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ جب شام میں آئے تو حضرت داؤدؑ کے عبادت خانہ میں بھی گئے وہاں آپ نے نماز پڑھی (اور سورت **ص** پڑھی جب آیت سجدہ پڑہیں تو سجدہ کیا۔) (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿۱۰﴾

اور اُس کے لئے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور چھٹھکانا ☆

حضرت داؤد کی شان

یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں۔ اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں فرق

نوعیت صرف سی قدر ہونی چاہئے کہ جس وقت داؤد عبادت میں مشغول ہوں، باوجود پوری کوشش کے مشغول نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھبرا دیا ورنہ ان کے مشغول خاص سے ہٹ کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیں، بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے تب داؤد کو خیال ہو کہ اللہ نے میرے اُس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا۔ لفظ ”فتنہ“ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں قمیض پہن کرڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے دیکھا اور خطاب کر کے ان کو اوپر اٹھایا اور فرمایا صدق اللہ انما امواکم واولادکم فتنۃ۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار! میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور میں نے تیری مدد کی، اور میں نے تجھ کو توفیق دی“ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار! تو نے مدد کی تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر حسان فرمایا تو اللہ کہتا ہے اور تو نے عمل کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے یہ نیکی کمائی (مدارج السالکین ص ۹۹ جلد ۱) اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو جنت دے ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! تیرے دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے متعین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں، کیسے پسند آسکتا تھا، بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے اسی سے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیئے گئے تا متنبہ ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں۔ چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ میرے نزدیک آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے باقی حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی مشہور قصہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ موضح قرآن میں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ: مجاہد کا بیان ہے داؤد چالیس روز تک یونہی سجدہ میں پڑے رہے سر اوپر نہ اٹھایا اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اُگ آئی جس نے آپ کے سر کو چھپایا۔ چالیس روز کے بعد ندا آئی داؤد کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دے دیا جائے یا پیاسا ہے کہ تجھے پانی پلایا جائے یا ننگا ہے کہ تجھے لباس دے دیا جائے۔ میں توبہ مانگے یہ چیزیں تجھے دیتا ہوں۔ داؤد اتنا روئے کہ آپ کا سینہ کی گری سے لکڑی بھڑکنے لگی درجہ گئی اس کے بعد اللہ نے قبول توبہ اور مغفرت کا حکم نازل فرمایا۔

بعض اہل علم نے بیان کیا کہ داؤد راکع ہونے کی حالت میں سجدہ میں گر گئے گویا انہوں نے نماز استغفار کی دو رکعتوں کے لئے احرام کیا تھا (نیت کی تھی اور تکبیر تحریر کی تھی) پھر نماز میں ہی سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ کی۔

سیمان آو۔ جو چاہی کہ روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ ایک شخص نے کہا میرے مومنینوں میں فرق ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ یہ فرق ہے اس شخص نے کہا خلیفہ حق پریت اور حق پریت ہے اور الحمد للہ آپ ایسے ہیں اور بادشاہ ظلم کرتا ہے (ظہار) اس سے بیت اور اس کو دیتا ہے حضرت عمرؓ خوش ہو گئے۔

حضرت معاویہؓ جب مہر پر بیٹھتے تو کہتے: "وہو! خلافت میں کواٹھ کر۔ اور تقسیم کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ خدمت نام عمل بالحق کا انصاف سے حکومت کرنے کا اور لوگوں سے بحکم خدا مواخذہ کرنے کا ہے۔" (تفسیر مظہری)

اسلامی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق ہے

اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے اس لئے اس نے سیاست و حکمرانی کے لئے ایسے انتظامی جزئیات کی تعیین نہیں فرمائی۔ جو حالات و زمانے کے بدلنے سے قابل تبدیل ہو جائیں۔ بلکہ کچھ ایسی بنیادی ہدایت عطا فرمادی ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے کے مطابق انتظامی جزئیات خود طے کی جاسکتی ہیں۔ اسی لئے یہ بات تو بتادی گئی ہے کہ صہمت کا اصل کام اقامت حق ہے لیکن اس کی انتظامی تفصیلات ہر دور کے اہل رائے مسلمانوں پر چھوڑی گئی ہیں۔

عدلیہ اور انتظامیہ کا رشتہ: چنانچہ یہ بات کہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ رہے یا اس کے ساتھ وابستہ اس مسئلہ میں کوئی ایسا متعین حکم نہیں دیا گیا۔ جو ہر دور میں ناقابل تبدیل ہو۔ اگر کسی زمانہ میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو تو عدلیہ اور انتظامیہ کی دوئی کو مٹایا جاسکتا ہے۔ اور اگر کسی دور میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ نہ ہو تو عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد بھی رکھا جاسکتا ہے۔

حضرت دودعیہ سلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان سے زیادہ امانت و دیانت کا کون دعویٰ کر سکتا تھا؟ اس سے نہیں۔ یہ وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کا سربراہ بن کر تہذیب و تمدن کے فیصلے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ نبی مہم السلام کے علاوہ خلفاء راشدین میں بھی یہی طرز رہا کہ میرے مومنین خود ہی قاضی بھی ہوتا تھا۔ بعد کی اسلامی حکومتوں میں اس طریقے کو بدلیا گیا اور امیر مومنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاۃ و عدلیہ کا سربراہ بنایا گیا۔

ذمہ داری کے عہدے: ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کو جو ذمہ داری کی محکمے کا فسر بنانے کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہیں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی کیا حالت ہے؟ اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل پر خوف خدا کے بجائے خوشحالت نفسانی کی حکمرانی ہے تو خواہ وہ کیسی اسی ڈگریوں رکھتا ہو اور اپنے فن میں کتنی ہی ماہر اور پختہ کار ہو۔ سلام کی نظر میں وہ کسی و نچے منصب کا مستحق نہیں ہے۔

نہیں آیا۔ صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی۔ کیونکہ مقررین کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ "حسنات الابرار سیئات المقرین۔"

گرچہ ایک نو بدگنہ کو جتہ بود لیک آں مورد و دیدہ رستہ بود
بود آدم دیدہ نور قدیم موعے در دیدہ بود کوہ عظیم
(تفسیر عثمانی)

يٰۤاٰدُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک

فَاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی

فِيْضْلِكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ

کی خواہش پر پھر وہ تجھ کو بچلا دے اللہ کی راہ سے مقرر جو لوگ

يَضُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

بچلتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کے لئے سخت عذاب ہے ☆

خلافت کے تقاضے

☆ یعنی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ لہذا اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ شریعت الہی کے موافق کرتے رہو۔ کبھی کسی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ آنے پانے کیونکہ یہ چیز آدمی کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ سے بہکا تو پھر ٹھکانا کہاں۔ (تفسیر عثمانی)

خلیفہ اور بادشاہ کا فرق: حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرات طلحہؓ، زبیرؓ، کعبؓ اور سلیمان فارسیؓ سے پوچھا خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت سلیمانؓ نے کہا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رعایا میں انصاف کرے سب کو معاشی تقسیم ایک جیسی کرے۔ اور رعایا پر ایسی شفقت کرے جیسے آدمی اپنے گھر والوں پر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کرے۔ حضرت کعبؓ نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا اس مجلس میں کوئی بھی خلیفہ کا معنی نہیں جانتا۔ حضرت سلیمانؓ راوی ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے فرمایا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ حضرت سلیمانؓ نے کہا اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین سے ایک درہم یا اس سے کم پیش کچھ بھی وصول کریں اور غیر مستحق (بیجا) مقام پر اس کو دیدیں تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔

وقت اس عبادت کے بجائے نماز کا تھا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کو بھی غلطی میں شمار کر کے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی لئے ہمارے فقہاء نے سمجھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جس طرح خرید و فروخت میں مشغولیت جائز نہیں اسی طرح نماز جمعہ کی تیرہ کی علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی درست نہیں خواہ وہ تہذیب و تمدن کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ (معارف معنی معصم)

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

اس بات پر کہ بھلا دیا نہیں نے دن حساب کا ☆

خواہشات کی پیروی کا سبب ☆ یعنی عموماً خواہشات نفسانی کی پیروی اسی لئے ہوتی ہے کہ آدمی کو حساب کا دن یاد نہیں رہتا۔ اگر یہ بات مستحضر ہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی کبھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے (تنبیہ) ممکن ہے "یوم الحساب" کا تعلق "لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ" کے ساتھ ہو "نسوا" کے ساتھ نہ ہو یعنی اللہ کے احکام بھلا دینے کے سبب سے ان پر سخت عذاب ہو گا حساب کے دن۔ (تفسیر حق)

عادل حکمران: حدیث میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمت کی دھننی جانب ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دھننے ہیں یہ عادل وہ ہیں جو اپنی اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں اور حدیث میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے دوست اور سب سے زیادہ اُس کے مقرب وہ بادشاہ ہوں گے جو عادل ہوں۔ اور سب سے زیادہ دشمن اور سب سے سخت عذاب میں وہ ہوں گے جو حکمران ظالم ہوں۔ (ترمذی)

خلیفہ وقت سے حساب: حضرت ابو زرہؓ سے باوجود وقت وید بن عبد الملک نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ خلیفہ وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بچ بتا دوں! خلیفہ نے کہا ضرور بچ ہی بتاؤ اور آپ کو ہر طرح اُسن ہے۔ فرمایا اے امیر المؤمنین! خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بہت بڑا درجہ حضرت داؤد کا تھا انہیں خلافت کے ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ نے نبوت بھی دے رکھی تھی۔ لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے کہتی ہے۔ يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَاِذَا جِئْتَ مِنْ رَبِّكَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ عکرمہؓ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے یوم الحساب کو سخت عذاب ہیں ان کے بھول جانے کے باعث سزا دینی کہتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم الحساب کے لئے اعمال جمع نہیں کئے۔ آیت کے لفظوں سے اُسی قول کو زیادہ مناسبت ہے۔ (تفسیر حق)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے بے نما

جس کا کم یا قاضی کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے وہی صحیح معنی میں حق و انصاف قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیجئے۔ نفس، نسانی کے دسیسہ کاریاں ہر جگہ اپنا راستہ خود بنا سکتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی بہتر سے بہتر نظام قانون بھی حق و انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تاریخ اور موجودہ زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں۔

خدا کی یاد میں غفلت ہو تو اپنے اوپر

سزا مقرر کرنا دینی غیرت کا تقاضا ہے

کسی نیکی کی عادت ڈالنے کے لئے اپنے نفس پر ایسی سزائیں مقرر کرنا اصلاح نفس کا ایک نسخہ ہے اور اس واقعہ سے اس کا جواز بلکہ استحباب معلوم ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو جہمؓ نے ایک شامی چادر ہدیہ پیش کی جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے آپؐ نے اس چادر میں نماز پڑھی اور واپس آ کر حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہمؓ کو واپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑ گئی تو قریب تھا کہ یہ نقش و نگار مجھے فتنہ میں ڈال دیں۔ (حکام القرآن ج ۱۰ ص ۵۷۷ ماک) اسی طرح حضرت ابو طلحہؓ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ جس سے نماز کی طرف دھیان نہ رہا تو بعد میں آپؐ نے پورا باغ صدقہ کر دیا۔

ایک کوئی کام درست نہیں جس سے اضاعت مال لازم آتی ہو صوفیاء میں سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی سزا کے طور پر اپنے کپڑے جدا دیئے تھے لیکن محقق صوفیاء مثلاً شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کے اس عمل کو صحیح قرار نہیں دیا۔ (روح المعانی)

امیر کو بذات خود ریاست کے

کاموں کی نگرانی کرنی چاہئے

مملکت کے ذمہ دار یا اونچے درجہ کے افسر کو چاہئے کہ وہ اپنے ماتحت شعبوں پر بذات خود نگرانی رکھے اور انہیں اپنے ماتحتوں پر چھوڑ کر فارغ نہ ہو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماتحتوں کی کثرت کے باوجود بہ نفس نفیس گھوڑوں کا معائنہ فرمایا۔ خفائے راشدین اور خاص طور سے حضرت فروع اعظمؓ کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

ایک عبادت کے وقت

دوسری عبادت میں مشغول ہونا غلطی ہے

ایک موقت عبادت کے وقت کو کسی دوسری عبادت میں بھی صرف نہ کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ جہد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک عظیم عبادت تھی۔ لیکن چونکہ وہ

میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے ہی بد معاش یہ دھڑلے چھین لاتے ہیں۔ محض
مان پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر مقرر صادق نے دی ہے میں
مقتضی حکمت ہے۔ وہاں ہی ہر نیک و بد وہاں کے برے بھلے کام کا بدلہ ملے گا
پھر ”یوم الحساب“ کی خبر کا انکار کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مہدی)

قیمت کی ایک عقلی دلیل اس آیت میں جو بد معاش کی ایک عقلی
برہان ہے جو اس مت کر رہی ہے۔ اقرار کرتے ہیں کہ یہ یوں دوسری زندگی میں
دونوں فریقوں کے درمیان برابری نہیں بلکہ تقاضا حکمت کے خلاف ہے ورنہ
میں کافروں کو مومنوں پر (ماں دوست اولاد وغیرہ کے لحاظ سے) عموماً برتری
حاصل ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی دوسری زندگی میں ہر فریق کو اس کی
(فکری و عملی) حالت کے موافق بدلے۔ (تفسیر مظہری)

كِتَابُ نَزْلِنَا إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَّبَ رُؤَايَايَا

یہ ایک کتاب ہے جو تیری ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ (ہیں) بریں

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

وہ اس کی باتیں اور تاکہ سمجھیں عقلوں کے

کتاب کے نزول کی حکمت

☆ یعنی جب نیک اور بد کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا تو صوری تھاکہ ولی
کتاب بدایت مآب حق تعالیٰ کی طرف سے آئے جو ہر قوم کو خوب معقول
طریقہ سے ان کے انجام پر آگاہ کر دے۔ چنانچہ اس وقت یہ کتاب آئی جس کو
قرآن مبین کہتے ہیں جس کے الفاظ، حرف، نقوش اور معنی و مضامین ہر چیز
میں برکت ہے اور جو اسی غرض سے تاری گئی ہے کہ وہ اس کی آیات پر غور
کریں اور عقل رکھنے والے اس کی سمجھتوں سے متفع ہوں۔ چنانچہ اس آیت
سے پہلے ہی آیت میں دیکھ لو، کس قدر صاف، فطری اور معقول طریقہ سے مسئلہ
معد کو حل کیا ہے کہ تھوڑی عقل والا بھی غور کرے تو صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔
(تنبیہ) شاید ”تذکر“ سے قوت عمیہ کی اور ”تذکر“ سے قوت عمیہ کی تکمیل کی
طرف اشارہ ہو، یہ سب باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے ذیل میں
آگئی تھیں۔ آگے پھر ان کے قصہ کی تکمیل فرماتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

تذکر آیات کتاب۔ یعنی یہ قرآن ساری طرف سے سمجھی ہوئی کتاب
ہے۔ ہمارے معنی میں اس کے اندر نیک و منفعت ہیں۔ لیدروا تاکہ لوگ
غور کریں یعنی آپ و آپ کی مت سے غور کریں اس کے مطابق پڑھیں
اور صحیح تاویلات کو سمجھیں اور صحیح طور پر معنی کا استنباط کریں۔ یہ یہ مطلب ہے
کہ تمام اہل دانش غور کریں اور سمجھیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے
ہے۔ انسان کی ساخت پر دختہ ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حسن نے کہا

ذٰلِكَ ضُنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں سو خرابی ہے منکروں کے لئے

مِّنَ النَّارِ ۝

گ سے ☆

آخرت کو سامنے رکھو ☆ یعنی جس کا آگے کچھ نتیجہ نہ نکلے۔ بلکہ اس
دنیا کا نتیجہ ہے آخرت، ہذا یہاں رہ کر وہاں کے لئے کچھ کام کرنا چاہئے اور
وہ کام یہ ہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر حق و عدل کے
اصول پر کاربند ہو۔ اور خالق و مخلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ یہ نہ
سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے۔ کھاپی کر ختم کر دیں گے، آگے حساب کتاب
کچھ نہیں۔ یہ خیالات تو ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے
نکار ہے سوائے منکروں کے لئے آگ تیار ہے۔ (تفسیر مہدی)

باطل کا معنی: باطلاً خالی از مصلحت و حکمت۔ یا بے کار محض کھیل کے طور
پر۔ یا باطل سے مراد ہے اتباع خواہشات جو حق کے مقابل ہے اس ساری
کائنات سے خالق کے وجود پر استدلال اور اس کے احکام کی تعمیل کی صورت
میں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا حق ہے اور خواہشات نفس کا اتباع
باطل ہے (پس اس کائنات کو اللہ نے اس لئے نہیں پیدا کیا کہ انسان اپنے
نفس کے میدان و خواہشات کا بندہ بن جائے نہ خالق کے وجود کو مانے نہ اس
کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے بلکہ خواہشات پرست بنار ہے) (تفسیر مظہری)

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

کیا ہم کر دیں ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر

كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ

انکے جو خرابی ڈالیں ملک میں کیا ہم دیں ذریعوں کو

الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَجَّارِ ۝

برابر ڈھیٹھ لوگوں کے ☆

قیام قیامت کی حکمت ☆ یعنی ہمارے عدل و حکمت کا اقتضاء یہ نہیں کہ
نیک ایماندار بندوں کو شریروں اور مفسدوں کے برابر کر دیں یا ڈر سنے والوں کے
ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے لگیں جو ڈھیٹ اور نڈر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے
اس لئے ضرور ہوا کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزاء و جزا کا رکھا جائے۔ لیکن دنیا
میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار آدمی قسم قسم کی مصائب و فتنے

پنڈلیوں پونچھنے اور صاف کرنے گئے۔ آیت کی یہ تقریر بعض مفسرین نے کی ہے اور لفظ ”حُثُّ الْخَيْرِ“ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ گویا خیر کا لفظ اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ ”الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ لیکن دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کے معینہ میں مشغول ہو کر اس وقت کی نماز یا وظیفہ سے ذہن ہوں ہو گیا اور ذہن و نسیان انبیاء کے حق میں محال نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو! مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا۔ یہ مانا کہ اس مال کی محبت میں بھی یہی پہلو عبادت کا اور خدا کی یاد کا تھا۔ مگر خواص مقررین کو یہ فکر بھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تعلق نہ ہو اور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق سے بے چین ہو جاتے ہیں (گو غدر سے ہو)۔

گرز باغ دل خلا لے کم بود بر دل سالک ہزاراں غم بود
”غزوہ خندق“ میں دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں مشغول تھے اور کسی قسم کا ذنب آپ پر نہ تھا لیکن جن کفار کے سبب سے ایسا پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں ”مَلَائِكَةُ يَبُوتُهُمْ وَقُبُورُهُمْ نَارًا“ وغیرہ الفاظ سے بددعا فرما رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بے تاب ہو گئے۔ حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ (جو یہ الدنیا کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں) جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں تاکہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید ان کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی۔ اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے کہ ان چند گھوڑوں کے قربان کرنے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا اور لفظ فَطْفِقَ مَسْحًا سے یہ بھی لازم نہیں آیا کہ سب گھوڑوں کو قتل ہی کر گزرے ہوں محض اتنا ہے کہ یہ کام شروع کر دیا واللہ اعلم۔ اس تقریر کی تائید ایک حدیث مرفوعہ سے ہوتی ہے جو طبرانی نے باسناد حسن ابی بن کعب سے روایت کی ہے۔

(راجع روح المعانی وغیرہ) (تقریباً)

الصَّافِنَاتُ الْجَيَادُ: الصَّافِنَاتُ صَافِنٌ س گھوڑے کو کہتے ہیں جو تیس ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھی ٹانگ کے سُم کی فقط ایک ٹانگ (اس پر زور ہے بغیر) زمین سے لگی ہوتی ہے یہ (گھوڑے سے اصل ہونے کی علامت ہے اور) اچھی صفت مانی جاتی ہے۔

انہی گھوڑوں کی جمع سے تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک جید جید کی جمع ہے تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک جید

تدبر آیات سے مراد ہے آیات کا اتباع کرنا (اور ان کے احکام پر چلنا) وَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ اور سلیم عقل والے نصیحت اندوز ہوں۔ خارجی دلائل کی روشنی میں معرفت خداوندی کے حصول پر سلیم عقل والوں کو فطری طور پر قدرت حاصل ہے۔ صحیح، نش، وں کی عقوبتوں میں دلائل سے معرفت کا حصول مرکوز ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے ان افکار و احکام کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو تہ عقل کی رسائی اور دائرہ دانش سے خارج ہیں اور بغیر شرع کے صرف عقل اپنی فکری جولانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ (غیر مطہری)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ

اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان

☆ یعنی سلیمان بنیاد جو انہی کی طرح نبی اور بادشاہ ہوا (تیسرا بیان)

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ

بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے وال جب دکھانے کو مائے

الصَّفِينَةِ الْجَيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ

اچھے سامنے ش کو گھوڑے بہت خاصے تو بور میں نے دوست رکھا مائے

عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ رُدُّوْهَا

محبت کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں پھر

عَلَى فَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

داؤد کو میرے پاس پھر لگا جھڑنے اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی آزمائش

☆ یعنی نہایت اخیل، شائستہ اور تیز و سبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لئے پرورش کئے گئے تھے اُن کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ گئی۔ حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا تا یہ سب مشغول میں غصہ کا وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں اس پر کہنے لگے کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر ایک طرف ذکر اللہ (یہ خدا) سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور دیکھ بھل بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب جہاد کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے تو اس کے معجزات و مہمادی کا تفقہ کیسے، اگر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آلات جہاد کے مہم کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس ماں نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے۔ اسی جذبہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر واپس لاؤ۔ چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت سلیمان غایت محبت و اکرام سے انکی گردنیں اور

جید کی جمع ہے (کھرا گھوڑا) حضرت ابن عباسؓ نے کہا آیت میں گھوڑوں کی دونوں اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ صافن ہونا اور جودت۔ جب گھوڑا کھڑا ہو تو اس کی صفت صافن ہونا ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ تین ٹانگوں پر کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو تو سب رفتار اور تیز رہو یہ جودت کی نشانی ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے: عبد بن حمید فرماتے ہیں جریر اور ابن ابی حاتم نے ابراہیم تمیمی کے حوالہ سے بیان کیا کہ وہ بیس ہزار گھوڑے تھے اور (پرنڈوں کی طرح) بازوؤں والے تھے ان کو حضرت سلیمانؑ نے ذبح کر دیا تھا۔

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے بروایت عوف بیان کیا کہ حسن نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جن گھوڑوں کو سلیمانؑ نے ذبح کیا تھا وہ (پرنڈوں کی طرح) پروں والے تھے اور حضرت سلیمان کے لئے سمندر سے برآمد کئے گئے تھے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو دریائی گھوڑے نہیں ملے بغوی نے بروایت عکرمہ بیان کیا کہ وہ بیس ہزار پر دار گھوڑے تھے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عائشہؓ: ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خبیر کے سفر سے واپس آئے تھے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر میں ایک کونے کا پردہ ہٹ گیا۔ وہاں حضرت عائشہؓ کے کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا میری گڑیاں ہیں۔ آپؐ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جسکے دو پر ہیں کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف چھبڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا گھوڑا بھی اچھا ہے اور اس کے پر بھی۔ صدیقہؓ نے عرض کیا کہ کیا آپؐ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمانؑ کے پر دار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ آپؐ کے آخری دانت دکھائی دیئے لگے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا استغفار: ابن المنذر نے بطریق ابن جریر بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سلیمانؑ نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں کاٹ دیں طبرانی نے الاوسط میں اور اسماعیل نے معجم میں اور ابن مردویہ نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں باذن خدا کاٹ دیں۔ اس عمل کا باعث تھا ذکر خدا سے غافل رہ جانے کے گناہ سے توبہ کرنا۔ قرب خدا کے حصول کی طلب اور مرضی رب پالینے کا جذبہ۔

حسن نے کہا جب سلیمانؑ نے گھوڑوں کو قتل کر دیا تو ان کے عوض اللہ نے آپؐ کو ایسی سواری عنایت کی جو گھوڑوں سے بہتر اور ان سے زیادہ تیز رفتار

تھی یعنی ہو کو آپؐ کا تابع حکم بنادیا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت خیرات کر دیا۔ گھوڑے کا گوشت ان کی شریعت میں حلال تھا۔ ہماری شریعت میں بھی بقول جمہور حلال ہے صرف امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے ان گھوڑوں کو جہاد کے لئے وقف کر دیا تھا اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر قوف کی علامت کے طور پر داغ گادیا تھا۔

زہری نے حضرت علیؑ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سلیمانؑ نے جو یُذَوِّفُ عَلَیْہِ کہا تھا وہ فرشتوں سے کہا تھا یعنی آفتاب پہ جو مکمل ملائکہ تھے حکم خدا ان سے کہا تھا کہ سورج کو واپس لوٹاؤ کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں چنانچہ فرشتے سورج کو واپس لوٹا دیئے اور آپؐ نے عصر کی نماز بروقت پڑھ لی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَدًّا

اور ہم نے جانچی سلیمان کو اور ڈال دیا اُس کے تخت پر ایک دھڑ

ثُمَّ اَنَابَ ۝۱۰

پھر وہ رجوع ہوا ☆

آزمائش کی ایک اور صورت

☆ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا (جو تعداد میں ستر یا نو۔ یا سو کے قریب تھیں) اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو بدی رہے گا میں جہاد کرے گا۔ فرشتہ نے اتفاق کیا کہ ”انشاء اللہ“ کہہ بیجئے مگر (ہر وجود میں موجود ہونے کے) زبان سے نہ کہا۔ خدا کا کرنا کہ اس مباحثہ کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا۔ صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہ بی ادھورا بچہ ان کے تخت پر آکر ڈال دیا۔ کہ لویہ تہاری قسم کا نتیجہ ہے۔ (ان کو یہاں ”جسد“ (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے) یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نہ مت کے ساتھ ہند کی طرف رجوع ہوئے اور ”انشاء اللہ“ نہ کہنے پر استغفار کیا۔ نزدیکان و بیش بود حیرانی۔ حدیث میں ہے کہ اگر انشاء اللہ کہہ لیتے تو بے شک اللہ ویسا ہی کر دیتا جو ان کی تمنہ تھی (تنبیہ) اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر دوسری طرح کی ہے اور اس موقع پر بہت سے بے سرو پا قصے سلیمانؑ کی نگشتی اور جنوں کے نقل کئے ہیں جسے دلچسپی ہو کتب تفسیر میں دیکھ لے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف روى الله عنهم وكلها متلفاة من قصص اهل الكتاب“ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (تفسیر طبری)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي

بولو اے رب میرے معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب

لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

نہ ہو کسی کے میرے پیچھے بیشک تو ہے سب کچھ بخشنے والا ☆

بے مثل حکومت ☆ یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میرے
سوا کسی کو نہ ملے، نہ کوئی دوسرا اس کا اہل ثابت ہو یا یہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصد
نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے (تنبیہ) احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے
جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرمایا ہے یعنی وہ دعا ضرور ہی
قبول کریں گے۔ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ وہی دعا ہو آخر نبی
زادے اور بادشاہ زادے تھے۔ دعا میں بھی یہ رنگ رہا کہ بادشاہت ملے۔ اور
اعجازی رنگ کی ملے وہ زہد نہ ملوک اور جبارین کا تھا، اس حیثیت سے بھی یہ دعا
مذاق زہد کے موافق تھی اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ملک حاصل
کرنے سے اپنی شوکت و حشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں۔ بلکہ اس دین کا ظاہر و
غائب کرنا اور قنون سماوی کا پھیلنا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے
ہیں لہذا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہ کیا جائے۔ (نصیر عثمانی)

انبیاء علیہم السلام کی درخواست کا طریقہ

انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے کہ پہلے استغفار کرتے ہیں پھر اللہ سے کچھ
مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے بھی ایسا ہی کیا پہلے درخواست مغفرت کی پھر
حکومت کا سوال کیا۔ آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان پر جو یہ مصیبت
پڑی وہ محض اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کا
مرتبہ اونچا کیا جائے جس طرح کہ حضرت ایوب پر وقوع بلاء ترقی درجات کے
سے ہوا۔ حضرت سلیمان نے نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا نہ آپ سے کوئی لغزش
ہوئی تھی ورنہ نہ امت و استغفار بہت ہی زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کرتے اور
درخواست مغفرت و توبہ کے علاوہ کوئی لفظ زبان پر بھی نہ لاتے (حکومت مانگنے
کا تو ذکر ہی کیا ہے) اور جس طرح اللہ نے حضرت داؤد کے متعلق فرمایا تھا ویسے
ہی آپ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكْ۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک
دیو (شریر جن) آج رات تھوک اڑاتا (بدبو پھیلاتا) ہوا میری نماز تڑوانے
کے سے یا لیکن اللہ نے اس پر مجھے قابو دیدیا اور میں نے اس کو پکڑ کر چاہا کہ
مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ (صبح کو) تم سب اسکو دیکھ سکو پھر
مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے درخواست کی تھی رَبِّ
هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي۔ تو میں نے اس کو لکھ دیا۔ (متفق علیہ)

میں کہتا ہوں اس جملہ کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص مرتبہ میں میرے
بعد ہے اس کو وہ حکومت میسر نہ ہو ایسی حکومت مجھے عطا فرما حضرت سلیمان نے
یہ درخواست لوگوں کی بھلائی اور انکی ہمدردی کے لئے کی تھی۔ مطلب یہ کہ میری
طرح جس کی مشغولیت دنیا سے نہ ہو اور ہر وقت اللہ سے ہی ملے ہوئی ہو اسکو تو
کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی نہ اللہ سے کوئی شے غافل بنا سکتی ہے اس کے لئے
دنیا کا حصول نیکیوں حاصل کر نیکاً مزید ذریعہ ہوتا ہے لیکن جو ایسا نہ ہو اسکو دنیا
خدا سے غافل بنا دیتی ہے اور ایسے آدمی کے لئے دنیا سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان: بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مرتبہ حضرت سلیمان کے مرتبہ سے اعلیٰ تھا لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ حضرت
سلیمان کی دعا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت عطا نہیں کی گئی اللہ نے
تو آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ چاہیں تو بادشاہ بھی بن جائیں یا
غریب بندہ رہنا چاہیں (تو یونہی چھوڑ دیا جائے) آپ نے نبوت کے ساتھ
(غریب) بندہ رہنا پسند کیا کیونکہ آپ کے نزدیک بادشاہت سے فقری افضل
تھی۔ رہی دیو کستون سے باندھنے والی حدیث تو خود اس میں صراحت ہے کہ
دیو کو اللہ نے آپ کے قابو میں کر دیا تھا اور آپ اس کو ستون سے باندھ سکتے تھے
لیکن حضرت سلیمان کی دعا کالی ظ کرتے ہوئے خود ہی نہیں باندھا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو جن و انس سب پر چلتا تھا۔

ثانی بدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم
آپ کو بدانے سے تو درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر قدموں کے صرف تہ
کے سہارے سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے تھے۔

فقراء کی زندگی اور ان کا لباس آپ کو محبوب تھا خدائے راشدین کی بھی
یہی حالت تھی کہ خلافت کے ساتھ فقران کو پسند تھا اور دونوں گروہوں کے
فضائل انہوں نے جمع کر لئے تھے۔

حکومت اور اقتدار کی دعا: یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ
انبیاء علیہم السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی باری تعالیٰ کی اجازت ہی سے مانگی تھی۔ اور
چونکہ اس کا منشاء محض طیب اقتدار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے
احکام کو نافذ کرنے اور کلمہ حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا اور باری
تعالیٰ کو معبود تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہی
مقاصد عالیہ کے لئے کام کریں گے۔ اور حُب جاہ کے جذبات ان کے دس
میں جگہ نہیں پائیں گے۔ اس لئے انہیں اس دعا کی اجازت بھی دیدی گئی اور
اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ لیکن عام لوگوں کے لئے از خود اقتدار کے طیب
کرنے کو حدیث میں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حُب جاہ و مال کے

عطیے الہی: یعنی کسی کو بخش دینا تو مقرر ہو۔ اس قدر بے حساب دیا، اور حساب و کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رہا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یہ اور مہربانی کی کہ اتنی دنیا دی ورمحق رکھ دیا۔ حساب معاف رکے لیکن وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھوں محنت سے ٹورے بن کر۔“

بے مثال حکومت: ہم نے سلیمان سے کہا کہ یہ حکومت وراثت ہو کسی اور کو نہیں دیا گیا صرف تم کو دیا گیا ہے ہمارا خاص عطیہ ہے فاضل سو جسکو چاہو دو اور افسوس اور جس سے چاہو روک رکھو نہ دو۔

بغیر حساب تم سے اس کی حساب نہیں نہ ہوگی کہ کیوں دیا، ورنہ کیوں نہ دیا کیونکہ تصرف کا پورا اختیار تم کو دیا گیا ہے حسن نے کہا اللہ نے جس کی کو نعمت سے سرفراز کیا آخر کار وہ نعمت سکے سے انجام بد بن گئی سو، حضرت سلیمان کے کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی کو دیں تو نکو ثواب میسر نہ دیں تو نجب میں مواخذہ نہ ہوگا۔

بغیر حساب کا تعلق عطا سے بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں عطا سے مراد عطا کثیر ہوگی یعنی بے حساب نہ گنت نعمت ہم تم کو ہی ہے۔ مقتل نے کہا ہذا عطاؤن کا یہ مطلب ہے کہ یعنی جنات کی نسیجہ ہمارا خاص عطیہ ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے فاضل سو تم جہنم میں سے چاہو چھوڑ دو اور جس کو اپنی بندش میں رکھنا چاہو رکھو چھوڑنے اور بند رکھنے کا تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَرَأَى لَهُ عِنْدَ الزُّنُفَى وَحُسْنِ مَآبٍ

اس کا ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے

جہنم یعنی بادشاہت کے باوجود جو روحانی قرب و مرتبہ ہمارے ہاں حاصل ہے، و فردوس میں جو اس سے اعلیٰ ٹھکانہ تیار ہے وہ بھی ہے خود ہمارے ہاں ہے۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي

اور یاد رکھو کہ جب ایوبؑ اس سے پکارا کہ اے میرا رب! مجھ کو گناہ

الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

شیطان نے ایذا اور تکلیف

حضرت ایوبؑ کی بیماری

قرآن کریم کے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن میں کوئی پندش یا بددعا کی مقصد صحیح کے فوت ہونے کا ہوتا شیطانوں نے فتنہ مہیا کیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا: وَكَانَ الشَّيْطَانُ كَذِبًا (کہف۔ رکوع ۹) کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں کا سبب قریب یا بعید کی وجہ

جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہو اور وہ واقعہ اعداء کلمۃ الحق کے سوا کسی اور مقصد سے قتل حاصل نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ (روح المعانی وغیرہ) (معارف معنی عظم)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ

پھر ہم نے تاج کر دیا اس کے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم و نرم جہاں پہنچتی

أَصَابَهُ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ مُتَرَاوِعٌ

چاہتا ورتاج کر دیئے شیطانوں سے ٹکرات کرینوے اور غوطے لگانوے

☆ یعنی جن جن کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بننے اور موتی وغیرہ نکالنے کے لئے دریائوں میں غوطے لگاتے تھے۔ ہوا اور جنات کے تابع کرنے کے متعلق پہلے سورہ ”سبا“ وغیرہ میں کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سلیمانؑ کی جنوں پر حکومت

حضرت سلیمانؑ ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے سمندروں کے موتی نکلائے مقررین زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ حضرت سلیمانؑ نے جنات کے دو گروہ کر دیئے تھے (۱) کچھ جنات کو بھاری دشوار کاموں پر لگا دیا تھا جیسے معمار اور غوطہ زن (۲) کچھ شریعت تھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ تاکہ لوگ ان کی شرارت سے محفوظ رہیں۔

میں کہتا ہوں شاید حضرت سلیمانؑ کو انیس پر تسلط اس لئے عطا نہیں کیا کہ اس سے آزاد رہنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا اور اللہ نے اس سے فرما دیا تھا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (تفسیر مظہری)

وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں

☆ یعنی بہت سے جنات اور تھے جن کو سرکشی اور شرارت و تمرد کی وجہ سے قید کر کے ڈال دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

جنات کی زنجیریں: یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکش جنات کو حضرت سلیمانؑ نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب ان زنجیروں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ یہی نظر آنے والے ہو جس کی زنجیریں ہوں ہو سکتا ہے کہ جنات کو جکڑنے کے لئے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ جسے آسانی سے سمجھنے کے لئے یہاں زنجیروں سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ (معارف معنی عظم)

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ وَأَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

یہ ہے بخشش ہماری اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ کچھ حساب نہ ہوگا

صبر کا پھل ☆ جب اللہ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ پاؤں مارنا تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے وہ ہی ان کی شفاء کا سبب ہوا۔ اور ان کے گھرانے کے لوگ جو چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دگنے عطا کئے تاکہ عقلمند لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور خدائے واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی کس طرح کفایت و اعانت فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبر کے بدلہ میں رحمت: صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوبؑ ننگے ہو کر نہ رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں آپؐ نے جدی جدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹ کر شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب! کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر رکھا۔ آپؐ نے جواب دیا ہاں خدایا بیشک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صابر و یتیم کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائیں۔ اولاد بھی دی اور اسی کے مثل اور بھی دی۔ بلکہ حضرت حسنؑ اور قعدہؑ سے تو منقول ہے کہ مردہ و مرد خدا تعالیٰ نے زندہ کر دی اور اتنی ہی عزید اولاد عطا کی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقامت، رجوع الی اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور عقلمندوں کے لئے نصیحت و عبرت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَحُذِرَ بَيْدُكَ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

اور پتھر اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ٹکڑا پھرنے سے مار لے ورنہ قسم میں جھوٹا نہ ہو ☆

قسم پوری کرنے کی مخصوص ترکیب

☆ حضرت ایوب علیہ السلام نے حالت مرض میں کسی بات پر خفا ہو کر قسم کھائی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سو لکڑیاں ماریں گے۔ وہ بی بی اس حالت کی رفیق تھی اور چنداں قصور وار بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قسم سچ کرنے کا ایک حیلہ ان کو بتا دیا جو ان ہی کے لئے مخصوص تھا۔ آج اگر کوئی اس طرح کی قسم کھ بیٹھے تو اس کے پورا کرنے کے لئے اتنی بات کافی نہ ہوگی (تنبیہ) جس حیلہ سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا ابطال ہوتا ہو وہ جائز نہیں جیسے استقار زکوٰۃ وغیرہ کے حیلہ لوگوں نے نکالے ہیں۔ ہاں جو حیلہ حکم شرعی کو باطل نہ کرے بلکہ کسی معروف کا ذریعہ بننا ہو اسکی اجازت ہے۔ والنقص یطہر من مظانہ۔

میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی قاعدے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا تکلیف و آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی تو گویا تواضعاً و تادیباً یہ ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ سبب یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں یہ آزار پیچھے لگا۔ یا حالت مرض و شدت میں شیطان القاء و سادس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعت میں تعب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم

(تنبیہ) حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سورہ ”انبیاء“ میں گزر چکا۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے مگر واضح رہے کہ قصہ گو یوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کئے ہیں اس میں مبالغہ بہت ہے۔ ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تضرع اور استغفار کا موجب ہو انبیاء علیہم السلام کی وجاہت کے منافی ہے۔ کمال قاب تعالیٰ ”لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا دُاعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ مَا كُنَّا نَعْلَمُ“ (احزاب رکوع ۹) لہذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہئے جو منصب نبوة کے منافی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

تقریباً وہ نے کہا نصب سے مراد ہے جسمانی دکھ اور عذاب سے مراد ہے مالی تباہی حضرت ایوب کے دکھ اور تکلیف کا مفصل ذکر اور ان کا پورا قصہ ہم نے سورۃ انبیاء میں بیان کر دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اس طرح کی بیماری کہ بدن سے کپڑے گرنے لگے اور لوگ ان کو گھر سے باہر کسی جگہ لے جا کر ڈال دیں۔ انبیاء علیہم السلام کی اس عظمت و وجاہت کے منافی ہے جو اللہ کی طرف سے خاصہ نبوت ہے۔ عوارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پر درود بے شک درست ہے۔ لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں مثلاً جذام و برص عی (نابینا پن) اور جنون و اپانج پن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ (ساروف کا مدحوی)

وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا روایت و درایت قابل اعتماد نہیں ہیں۔ (مخص روح المعانی و احکام القرآن)

اَزْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

لات مارا اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو درخشہ ہم

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

نے اُس کو اس کے گھر والے اور اُن کے برابر اُن کے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی

وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَبْنَاءِ

سے اور یہ رکھنے کو عقل والوں کے ☆

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۱۹﴾ وَادْكُرْ

ہم نے اُسکو پایہ جھیلنے والا بہت خوب بندہ تحقیق وہ ہے رجوع کرنے والا

عِبْدُنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَ الْأَيْدِي

اور یہ ذکر ہمارے بندوں کو ابرہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں والے اور

وَالْأَبْصَارِ ﴿۲۰﴾

آنکھوں والے ☆

☆ یعنی عمل اور معرفت والے جو ہاتھ پاؤں سے بندگی کرتے اور آنکھوں سے خدا کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں۔

مقام صبر سے ترقی

(حضرت مرزا مظہر جان جانا کا عجیب کلام)

اس مقام پر ہمارے شیخ شہید کا بہت اونچا کلام ہے آپ نے فرمایا جب حضرت ایوب علیہ السلام دکھ اور مصیبت پر برسوں صبر کر چکے اور اللہ نے چاہا کہ اسے دکھ اور تکلیف کو دور کر دے تو ان کے دس میں یہ بات خود ہی پیدا کر دی کہ اللہ تجھ سے دعا اور زاری کا خوشگوار ہے تو بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی اور احتیاج کا اظہار کرتا کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ آپ نے اپنے طبعی تقاضا کے خلاف جو صبر کا خواستگار تھا مرضی رب کو حاصل کرنے کے لئے دعا اور زاری کو ترجیح دی اور طرح مقام صبر سے ترقی کر کے مقام رضا میں پہنچ گئے اور اللہ نے بھی آپ کے صبر کی قدر وانی کی اور فرمایا۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔

وَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ یعنی اذاعت خداوندی میں اور دین و معرفت الہیہ میں بصیرت مسد تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی تشریح کی اطاعت اور بدنی اعمال کی تعبیر لفظ ایدی (ہاتھ) سے کی کیونکہ ہاتھوں سے اکثر اعمال کئے جاتے ہیں۔ درابصار سے معرفت خداوندی کی تعبیر کی کیونکہ آنکھیں ہی خدا شناسی میں قوی ترین ذریعہ ہیں خلاصہ یہ کہ تینوں حضرات عملی اور علمی قوتوں کے مالک تھے علمی قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے تھے اور علمی قوت سے معرفت خداوندی اور دینی دانش حاصل کرتے تھے۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿۲۱﴾

ہم نے امتیاز دیا ان کو ایک چٹھی ہوئی بات کا وہ یاد داس گھر کی ☆

☆ انبیاء کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے برابر خدا کو اور آخرت کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کو سب سے ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔ (تفسیر مطہری)

وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِرِ ﴿۲۲﴾

اور وہ سب ہمارے نزدیک ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں

وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكُفْلِ وَكُلًّا

میں اور یاد کر اسماعیل کو اور اسحاق کو اور ذوالکفل کو اور ہر ایک تھا

مِّنَ الْآخِرِ ﴿۲۳﴾

خوبی والا ☆

☆ حضرت اسماعیل اور ذوالکفل کا ذکر پہلے گزر چکا اور "السمع" کہتے ہیں۔ حضرت الیاس کے خلیفہ تھے۔ ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت اسماعیل علیہ السلام: تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت ایس علیہ سلام کے نائب اور خلیفہ تھے انہی کی رفعت میں رہتے تھے ان کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی بابل کی تباہ شدہ زمین اور باب نمبر ۱۹ اور سد طیس دوم باب نمبر ۲ وغیرہ میں آپ کے تفصیلی حالات بیان کئے گئے ہیں ۲۰۰ آپ کے اسم گرامی الیشع بن سافط مذکور ہے۔ (معارف معنی عظم)

هَذَا ذِكْرُ

یہ یاد دہان ہو چکا ہے

یعنی یہ مذکور تو انبیاء کا تھا۔ آگے متیقین کا انجام سن لو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنِ مَّآبٍ ﴿۲۴﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ

تحقیق ذرا اس کیسے ہے اچھا ٹھکانا باغ ہیں سدائے کھوں

مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْآبَوابُ ﴿۲۵﴾

رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے ☆

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "جب بہشت میں داخل ہوں گے، ہر کوئی بدون تباہی اپنے گھر میں چل جائے گا" آواز دے کر دروازہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ (تفسیر عثمانی)

محل عدن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل عدن ہے جس کے آس پاس برج ہیں۔ جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار چادریں ہیں۔ اس میں صرف تین صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ ہی رہیں گے (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

لازوال نعمتیں ☆ یعنی غیر منقطع اور لازوال نعمتیں ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ رزقنا اللہ منها بقصدہ و کرمہ فانہ اکرم الاکرمین و ارحم لرحمیں (تفسیر عثمان)

هَذَا

یہ سن چکے ☆

☆ جتنی پرہیزگاروں کا انجام سن چکے۔ آگے شریروں کا انجام سن ہو۔ (تفسیر عثمان)

وَأَنَّ لِلطَّغْيَنَ لَشَرَّ مَا بِجَهَنَّمَ يَصْنَعْنَهَا

در تحقیق شریروں کے واسطے ہے نہ ٹھکانا اور نہ ہے جس میں انکو اٹھائے

فَيْسُ الْبِهَادُ هَذَا قَلِيلٌ وَقُوَّةُ

سو کیا بڑی آرام کرنے کی جگہ ہے یہ ہے اب اس کو چھٹیں

یعنی لوا یہ حاضر ہے۔ اب اس کا مزہ چھٹیں۔ (تفسیر عثمان)

حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

گرم پانی اور پیپ

غَسَّاقُ کے معنی ہوتا "غساق" سے بعض نے کہا کہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کی آدھیں مرد ہیں جن میں سب نیوں بچھوؤں کا ہر بلا ہوگا۔ اور بعض کے نزدیک "غساق" حد سے زیادہ ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جسے پینے سے سخت اذیت ہوگویی "حمیم" کی پوری ضد۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمان)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسی برفیلی سخت ٹھنڈک جو اس طرح دوزخیوں کو جلادے گی جس طرح آگ اپنی گرمی سے جلا دے گی۔ مجاہد اور مقاتل نے کہا جس چیز کی برودت انتہائی درجہ کی ہو وہ غساق ہے۔

العیاذ باللہ العیاذ: مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک ذول غساق کا دنیا میں بہایا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائے حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ، بچھو وغیرہ کا زہر جمع ہوتا ہے پھر وہ گرم ہو کر پکنے لگتے ہیں اس میں جہنمیوں کو غوطے دیئے جائیں گے جس سے ان کا سارا گوشت پوست جھڑ جائے گا اور پنڈلیوں میں ٹک جائے گا۔ جسے وہ اس طرح گھسیٹتے پھریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہو (ابن ابی حاتم) (تفسیر عثمان)

وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا هَذَا قَوْلٌ مُّقْتَضٍ

اور کچھ سی شکل کی طرح طرح کی چیزیں یہ ایک فوج ہے دھستی رہی ہے

مُتَكِينٍ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ان میں منگوائیں گے ان میں میوے بہت

وَشَرَابٍ

اور شراب ☆

☆ یعنی قسم قسم کے میوے پھل اور پینے کی چیزیں حسب خواہش غداں حاضر کریں گے۔ (تفسیر عثمان)

جنت میں کھانے کا مقصد: اہل جنت کا کچھ کھانا محض لذت اندوزی کیلئے ہوگا۔ حصول غزائیت کے لئے نہیں ہوگا غذا کی ضرورت تو اس لئے ہوتی ہے کہ اجزاء جسم کو تحصیل شدہ قوت کا بدلہ مل جائے (اور جنت کے اندر قوت کے تحلیل ہونے اور کمزور پڑ جانے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے) (تفسیر مظہری)

وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ أَمْرَأَتٌ

اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی ☆

یعنی سب عورتیں نو جوان ایک عمر ہوں گی یا شکل و شکل خوبو میں اپنے ازواج کی ہم عمر معلوم ہوں گی۔ (تفسیر عثمان)

قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ یعنی ایسی عورتیں جن کی نگاہیں شوہروں کے سوا دوسروں پر نہ پڑیں گی (یعنی ان کی نگاہ آوارہ نہ ہوگی)

اترا اب۔ یہ تہ کی جمع ہے ہم عمر۔ سب کی عمر ۳۳ سال کی ہوگی۔ مجاہد نے کہا سب آپس میں بہنوں بہنوں کی طرح ہوں گی۔ یہاں کی سونکوں کی طرح ان میں جلن نہ ہوگی نہ حسد ہوگی۔

زوجین کے درمیان عمر کا تناسب

اور دوسری صورت میں جبکہ "ہم عمر" کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمری کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا۔ اور ایک دوسرے کی راحت و دلچسپی کا خیال زیادہ رکھ جائے گا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان عمر میں تناسب کی رعایت رکھنی چاہئے کیونکہ اس سے باہمی انس پیدا ہوتا ہے۔ اور رشتہ نکاح زیادہ خوشگوار اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ (معارف مفتی عظم)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا

یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر یہ ہے

لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ

روزی ہماری دی ہوئی اسکو نہیں نہرنا ☆

اَنْتُمْ قَدْ مُثِمُّوْهُنَا اِسْ عَذَابٍ كَبِيْرًا خَلَدَ جَهَنَّمَ كَيْ هَارَ سَاغَرْنَا - (تفسیر طبرستان)

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فِرْدَوْهُ عَذَابًا

وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ سو بڑا بڑا دے اس

ضَعُفًا فِي النَّارِ

کو دونا عذاب آگ میں ☆

ایک حسرت ☆ یعنی آپس میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار جو اپنی شقاوت سے یہ بد اور مصیبت ہمارے سر پر لایا اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دیجئے۔ شاید سمجھیں گے کہ اس کا دو گنا عذاب دیکھ کر ذرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا حالانکہ وہاں تسمی کا سامان کہاں؟ ایک دوسرے کو کوٹ اور پھٹکا رہا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔ (تفسیر طبرستان)

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰی رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ

اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم اُنکو شمار کرتے تھے

مِّنَ الْاَشْرَارِ ۚ اَتَمَخَذْنَاهُمْ سِخْرٰیًا مَّرَآءً عَنَّا

بڑے لوگوں میں کیا ہم نے اُنکو ٹھنڈے میں پکڑا تھا یا چوک گئیں ان سے

لَا بَصٰرَ

ہماری آنکھیں ☆

☆ وہاں دیکھیں گے کہ سب جان پہچان و بے ہوگ ادنیٰ و علیٰ دوزخ میں جانے کے واسطے جمع ہوئے ہیں۔ مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے اور سب سے زیادہ بُرا جان رندان اڑیا کرتے تھے وہ اس جگہ نظر نہیں آتے تو حیران ہو کر کہیں گے کہ کیا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھنڈا کیا تھا وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں یا اسی جگہ ہیں میں پر ہماری آنکھیں چوک گئیں۔ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے۔ (تفسیر طبرستان)

فقراء مومنین کی آخرت قابل رشک

شر شریر کی جمع ہے شر خیر کی ضد ہے۔ خیر وہ چیز ہے جس کی طرف سب کو رغبت ہوتی ہے و شر وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو برا سمجھتے تھے ورنہ حق تعالیٰ نے ان کو یہاں یوں نظر نہیں آتے ان کی مراد یہ ہوئی کہ فقراء مومنین جیسے حضرت علیؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ، حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ یہاں کیوں نہیں دھالی دیتے۔ دنیا میں وہ کافران مخلص غریب مومنون و رانیوں جانتے تھے ورنہ کاذباق اڑاتے تھے۔ (تفسیر طبرستان)

مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوْا النَّارَ ۚ قَالُوْا

تمہارے ساتھ جگہ نہ بیوُن کو یہ ہیں گھسنے والے آگ میں وہ بولے

بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مُثِمُّوْهُنَا

بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ بیو تم کو تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بد سو کیا بُری

فَبَسَّ الْقَرَارُ

ٹھہرنے کی جگہ ہے ☆

دوزخیوں کی گفتگو ☆ یہ گفتگو دوزخیوں کی آپس میں ہوگی، جس وقت فرشتے کو یکے بعد دیگرے لے کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے پہلا گروہ سرد روں کا ہوگا بعد اُنکے مقدسین و تبعاء کی جماعت آئے گی۔ اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لویا یہ ایک اور فوج دھنستی اور کھپتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لئے چلی آ رہی ہے۔ خدا کی ماریاں پر۔ یہ بھی یہیں آ کر مرنے کو تھے۔ خدا کرے ان کو کہیں کشتہ جگہ نہ ملے۔ اس پر وہ جواب دیں گے کہ کم بختو، تمہی پر خدا کی ماری ہو، خدا تم کو ہی کہیں آرام کی جگہ نہ دے، تم ہی تھے جن کے اغواء و اضلال کی بددست تاج ہم کو یہ مصیبت پیش آئی اب بتاؤ کہاں جائیں۔ جو کچھ ہے یہی جگہ ٹھہرنے کی ہے جس طرح ہو یہاں سب مرو کچھو۔ (تفسیر طبرستان)

آیات کی لطیف تفسیر: میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء لوگوں کو پیچھے سے کمر پکڑ کر دوزخ میں گرنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جن کا ارتکاب موجب جہنم ہے مگر لوگ نہیں مانتے خود ہی دوزخ میں گھسے پڑتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم میں لے جیو والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو جب آگ روشن ہوگئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے آ کر اس میں گرنے لگے۔ وہ ہر چند گرنے سے روکتا تھا مگر آگ میں گرنے والے (پروانے اور کیڑے) اس پر غالب آ کر گھسے ہی چسے جاتے تھے (آخر سوختہ ہو جاتے تھے) میں بھی تم کو دوزخ میں گرنے سے ہر چند روکتا ہوں اور کہتا ہوں دوزخ سے ہٹ آؤ آگ سے بچو مگر تم مجھ پر غالب آتے اور دوزخ میں گھسے پڑتے ہو (متفق علیہ)

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ یعنی اتباع کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم نے جو کچھ کہا ہمارے متعلق جو کچھ کہا گیا اس کے تم زیادہ مستحق ہو تم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہم کو بھی گمراہ کیا۔

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

یہ بات ٹھیک ہوتی ہے جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا ☆

دوزخیوں کا جھگڑا حق ہے

یعنی بظاہر یہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑیں۔ عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ ہونے دے گا۔ لیکن یاد رکھو! ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ بالکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور حقیقت میں یہ ان کے عذاب کی تکمیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۚ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ

تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈرنا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا

الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

دباؤ والا رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے

الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۖ

زبردست گناہ بخشنے والا ☆

پیغمبر کا کام ☆ میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں اور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ باقی سابقہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے وہ تو وہی اکیلا خدا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم مار نہیں سکتا۔ ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے۔ آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو جب تک چاہے ان کو قائم رکھے جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے اس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے، محدود کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۖ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۚ

تو کہہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے ☆

بہت بڑا حادثہ ☆ یعنی قیامت اور اسکے احوال کوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (نبا۔ رکوع ۱) مگر افسوس ہے کہ اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو کچھ تمہاری خیر خواہی کو کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے۔ بلکہ اس مذاق اڑاتے ہو کہ کب آئے گی۔ کیونکر آئے گی اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، اسے جلد کیوں نہیں بلا لیتے وغیرہ ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

مَا كُنْ لِي مِنْ عِندِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يُخْتَصِمُونَ ۖ

مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں ٹکرا کرتے ہیں مجھ کو تو

إِنْ يُؤْخَىٰ لِي إِلَّا أَنَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ

یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں میں تو ڈرنا دینے والا ہوں کھول کر ☆

ملا اعلیٰ: ☆ ”ملا اعلیٰ“ (اوپر کی مجلس) ملائکہ مقربین وغیرہم کی مجلس ہے جنکے توسط سے تدابیر اسیہ اور تصرفات کو نبیہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

قیامت کا حتمی علم کسی کو نہیں

یعنی ملا اعلیٰ میں نظم عالم کے فناء و بقاء کے متعلق جو تدبیریں یا بحیثیں اور قیل و قال ہوتی ہے۔ مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء پر مطلع فرمادیا وہ بیان کر دیے۔ جو کچھ کہتا ہوں اسی کی وحی و اعدام سے کہتا ہوں مجھ کو یہ ہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کر دوں۔ رہا یہ کہ وہ وقت کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی؟ نہ انداز کے لئے اسکی ضرورت ہے، نہ اسکی اطلاع کسی کو دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہم السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گی سب نے حضرت ابراہیم پر حوالہ کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا ان کی طرف سے بھی وہی جواب ملا آخر سب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا فرمایا ”وجہ السعۃ“ (یعنی قیامت کے وقوع کی گھڑی) تو مجھے بھی معلوم نہیں البتہ حق تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے الخ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا۔ فرمایا۔ ”الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْمَمٍ مِنَ السَّائِلِ“ یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ ملا اعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس قسم کی کچھ بحث و تکرار اور قیل و قال ہوتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے لگی مرتبہ سواں کرنا ”فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ“ اور آپ کا جواب دینا مذکور ہے۔ مگر وہاں کے مباحثات کا علم بجز وحی الہی کے اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ہی ذریعہ ہے جس سے الہی نار کے محتاصم پر آپ کو اطلاع ہوئی اسی سے ملا اعلیٰ کے اختتام کی خبر لگی اور جو محتاصم ابلیس کا آدم کے معاملہ میں ہوا جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ بھی اسی ذریعہ سے معلوم ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

عالم بالا کی بحث: حضرت عبدالرحمن بن عائش حضری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین شکل میں دیکھا رب نے مجھ سے فرمایا۔ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالا والے کس

رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے۔ (رواہ ابن جریر) (تفسیر مظہری)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا

جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان

مِنْ صٰٓیْنِ

☆ مٹی کا

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "ایک یہ بھی تکرار تھی فرشتوں کی جو بیان فرمایا۔" (تفسیر عثمان)

إِذْ قَالَ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ کا بدل ہے اور تشریح ہے سورہ بقرہ میں ملائکہ اور ابلیس کی تخلیق آدم اور ان کے استحقاق خدفت کے متعلق گفتگو اور ان کا مسودہ ملائکہ ہونا تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔

اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا انجام: حضرت آدم کے مقابلہ میں ابلیس نے غرور کیا اور رائدہ درگاہ ہو گیا مشرک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے ان کا بھی ابلیس کی طرح خوار و ذلیل ہونا ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ

پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایب اپنی جان ☆

روح ☆ یعنی ذہن نچ ٹھیک تیار کر کے اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "روحی" (اپنی جان) اسے فرمایا کہ آب و خاک سے نہیں بنی، عالم غیب سے آئی۔ کچھ مضمون روح کے متعلق سورہ "بنی اسرائیل" میں گزرا ہے۔ وہاں روح کی اس اضافت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملاحظہ کریں (تفسیر عثمان)

فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰتٍ ۚ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِکَةُ كُلُّھُمْ

تو تم گر پڑو اسکے آگے سجدہ میں پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے

اٰجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّا اِبْلِیْسَ

اکٹھے ہو کر مگر ابلیس نے ☆

☆ یہ قصہ سورہ "بقرہ" "اعراف" وغیرہ کئی سورتوں میں گزر چکا۔ اعراف کے فوائد میں ہم نے مفصل بحث کی ہے۔ سے ایک مرتبہ دیکھ لیں (تفسیر عثمان)

اِسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ

غرور کیا اور تھا وہ منکروں میں ☆

ابلیس ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "یہ (ابلیس اصل سے) جن تھا

بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے رب تو ہی خوب جانتا ہے یہ بات دو مرتبہ فرمائی میرے رب نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنی ہتھیلی رکھ دی جس کی خنکی مجھے سینہ کے اگلے حصہ میں بھی محسوس ہو گئی اور آسمان وزمین میں جو کچھ (ہو رہا) تھا مجھے معلوم ہو گیا پھر حضور نے آیت وَكَذٰلِكَ نُبٰیْ اِبْرٰہِیْمَ مٰکُوْلَ التَّمٰوِیْۃِ وَالْاَرْضِ وَیَبۡتَغُوْنَ مِنَ الْاٰنۡفٰقِیۡنَ تلاوت کی اور فرمایا اس کے بعد میرے رب نے پوچھا محمد عالم بالا والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کفارات کے متعلق بحث کر رہے ہیں (یعنی کن کن چیزوں سے گناہوں کا اتارا اور کفارہ ہو جاتا ہے) فرمایا کفارات کیا (کیا) ہیں میں نے عرض کیا پاؤں سے چل کر (نمز کی) جماعتوں کی طرف جانا۔ نماز کے بعد (دوسری نماز کے انتظار میں) مسجدوں میں بیٹھ رہنا اور ناگوار امور (مثلاً برقیلا ٹھنڈا پانی اور سخت سردی) کے باوجود پورا پورا وضو کرنا۔ فرمایا جو ایسا کریگا وہ بخیریت زندہ رہیگا بخیریت مرے گا اور اس کے گناہ (معاف کر دیئے جائیں گے اور) ایسے (دور) ہو جائیں گے جیسے اس روز تھے جب کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور (کفارات کے بعد) درجہات (کے حصول کے ذرائع) میں سے ہے (بھوکوں کو) کھانا کھانا اور (مسلمانوں کو) سدم کرنا اور رات کو جب سب لوگ سوتے ہوں (نماز کے لئے) کھڑا ہونا۔ رب نے فرمایا (محمد) کہو اے اللہ! میں تجھ سے پاک چیزیں مانگتا ہوں اور بری چیزیں (ممنوع) کو چھوڑ دینے کی توفیق چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا خواستگار ہوں اور اس بات کا طبکار ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی وفات دیدے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بلاشبہ یہ سب باتیں سچی ہیں۔ رواہ ابی حنیفہ فی شرح السنۃ وتفسیرہ۔ ملا علی سے کفارات کا مطلب: کفارات کے معاملہ میں ملا علی کی بحث سے شاید یہ مراد ہو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ان نیکیوں کو لکھنے میں ایک دوسرے سے پیش دستی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے وہی پیش کریں۔ جیسے کہ حضرت رفاعہ بن رافع کی روایت میں آیا ہے۔ حضرت رفاعہؒ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو نبی آپ نے رکوع سے سر اٹھ کر سمع اللہ لمن حمد کہا فورا پیچھے (مقتدیوں میں سے) ایک شخص نے ربنا وَلَکَ الْحَمْدُ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا مَبَارَکًا فِیْہِ کہ حضور نے نماز پوری کر لی تو فرمایا ابھی کس نے یہ بات کہی تھی۔ اس شخص نے کہا میں نے کہی تھی فرمایا کچھ اوپر تمیں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پیش دستی کر

مِنْ طِينٍ

بنایا مٹی سے ☆

☆ سورہ "اعراف" میں اس کا بیان گزر چکا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "آگ ہے گرم پر جوش اور مٹی ہے سرد خاموش ابھیں نے آگ کو اچھ سمجھا، اللہ نے اس مٹی کو پسند رکھا۔" (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

فرمایا تو تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا ☆

☆ یعنی بہشت میں فرشتوں کی صحبت میں جاتا تھا اب نکالا گیا۔ (تفسیر عثمانی) منہا یعنی جنت سے یا آسمانوں سے نکل جا۔ حسن اور ابوالعالیہ نے کہا اس بناوٹ (اور خوبصورت تخیق) سے نکل جا جس میں تو بنایا گیا ہے۔ حسن بن فضل نے کہا یہ تشریح اچھی ہے چنانچہ اس حکم کے بعد ابھیں کا رنگ سیاہ ہو گیا اور خوبصورتی بد صورتی سے بدل گئی۔

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ رَجِيم۔ مردود۔ راندہ درگاہ۔ جی تو آدم سے افضل نہیں ہے۔ یہ جملہ حکم خروج کی علت ہے (یعنی تجھے نکل جانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اب تو راندہ درگاہ ہو گیا) (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اُس جزا کے دن تک ☆

☆ یعنی اس وقت تک تیرے اعمال کی بدولت پھٹکار بڑھتی جائے گی بعدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے آگے آتا ہے "لَا مَنِّ لَكَ مِنْكَ وَمَنْ تَعُدُّهُمْ جَمْعِينَ" وہاں جو لعنت ہوگی یہاں کی لعنتیں اس کے سامنے گرد ہو جائیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کہنے سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ قیامت آنے پر لعنت ختم ہو جائیگی بلکہ مراد یہی ہے کہ قیامت تک تو پھٹکار میں مبتلا رہیگا اور اس کے بعد لعنت کے ساتھ عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ہو اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں ☆

☆ یعنی صور کے دوسرے نکلے تک۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

فرمایا تو تجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو

جو اکثر خدا کے حکم سے منکر ہیں لیکن اب (اپنی کثرت عبادت وغیرہ کے سبب سے) رہنے لگا تھا فرشتوں میں۔" (تفسیر عثمانی)

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ

فریادے میں کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ جبرائیلؑ کو سجدے میں

لَهَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

بنایا اپنے دونوں ہاتھ سے ☆

قدرت ☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور روح کو غیب (باطن) کے ہاتھ سے اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے۔ اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خراج کی۔ (سورہ مائدہ میں پارہ ششم کے ختم کے قریب "بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِخُ كَيْفَ يَشَاءُ" کا فائدہ ملاحظہ کریں) ہرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعوت و صفات میں سلف کا مسلک ہی اقوی و احوط ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَهَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پیدا کیا جمہور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ "ہاتھوں" سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسی ہی ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح کے حقیق سے منزہ ہے ہذا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور عربی زبان میں لفظ "ید" بکثرت قدرت کے معنی میں مستعمل ہے مثلاً ارشاد ہے۔ بِبَيْدِهِ عَقْدَةُ الزُّكَاكِ۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور یوں تو کائنات کی ساری چیزیں قدرت خداوندی ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن جب باری تعالیٰ کسی چیز کا خصوصی شرف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اُسے خاص طور سے اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں۔ جیسے کعبہ کو بیت اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے۔ یہاں بھی یہ نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے کی گئی ہے (قرطبی لا معارف مفتی عظم)

أَسْتَكَبرَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ

یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجہ میں ☆

☆ یا جان بوجھ کر اپنے کو بڑا بنانا چاہا یا واقع میں تو اپنا مرتبہ ہی اونچا سمجھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ إِنَّا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقَتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي

ہو ا میں بہتر ہوں اُس سے مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اُس کو

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

در معصوم کرو گے اُس کا حوالہ تھوڑی دیر کے پیچھے ملے گا

پیغمبر کی خیر خواہی

☆ یعنی نصیحت سے غرض یہ ہے کہ اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کرو۔ شیطان معین جو ازیں دشمن ہے اس کی راہ مت چلو، نبیوں کا کہنا، جو تہداری بھی خواہی کے لئے آئے ہیں۔ میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صد یا معوضہ نہیں مانگتا نہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات کہتا ہوں۔ اللہ نے یک فہمائش کی وہ تمہارے تک پہنچا دی۔ تھوڑی مدت کے بعد تم خود معصوم کرو گے کہ جو خبریں دی گئیں کہاں تک درست ہیں اور جو نصیحت کی گئی کسی سچی اور مفید تھی۔

نَمَّ سُوْرَهُ صَّ بِعَوْنِ اللّٰهِ وَحَسَنَ تَوْفِیْقِهِ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِ

(تفسیر عثمانی)

تکلف اور تصنع کی مذمت

وَمَا أَنْ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں) مطلب یہ ہے کہ میں تکلف اور تصنع کر کے اپنی نبوت و رسالت اور حکمت کا اظہار نہیں کر رہا۔ بلکہ اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے معصوم ہوا کہ تکلف اور تصنع شرعاً مذموم ہے چنانچہ اس کی مذمت میں بعض احادیث وارد ہوئی ہیں۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد منقول ہے کہ ”اے مگو! تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو وہ تو لوگوں سے کہہ دے لیکن جس کا علم نہ ہو تو وہ ”اللہ علم“ کہنے پر کسفا کر لے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (رون معانی) (محارف مفتی عظیم)

الْمَعْلُومُ

معصوم ہے ☆

☆ یعنی پہلے فقرہ کے قریب تک اس کے بعد نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (لَا عِبَادَكَ

بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کر دنگاں سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے

مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝

اُن میں چنے ہوئے فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں ☆

☆ یعنی میری سب باتیں سچی اور ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَبِعِزَّتِكَ میں ذمہ سہی ہے۔ ابلیس کو مہمت مل جانا ہی عزم اغواء کا سبب ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو مہمت نہ ملتی تو وہ اغواء پر قادر نہ ہوتا۔ ابلیس معون نے اللہ کی عزت یعنی غلبہ کامل اور ہمہ گیر قدرت کی قسم کھائی تاکہ اس ذریعہ سے اس کو بنی آدم کے اغواء پر تسلط حاصل ہو جائے۔

المخلصین یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے طاعت کے لئے منتخب کر لیا ہے اور گمراہی سے محفوظ بن دیا ہے۔ (تفسیر مغربی)

لَا مَلِكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

مجھ کو بھرنے والے دوزخ تجھ سے درجوان میں تیری راہ چلے اُن سب سے

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ

تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اُس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو

الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ (۱۰) اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

بنانے والا یہ تو ایک فہمائش ہے سارے جہان والوں کو

الحمد للہ سورۃ ص ختم ہوئی

سے پاک ہو اسی کی طرف قولا و فعلا لوگوں کو دعوت دیجئے اور اعدا کر دیجئے کہ اللہ اسی بندگی کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے ہو۔ عمل خالص از اخلاص کی اللہ کے ہاں کچھ پوچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عمل کی مقبولیت اخلاص کے مطابق ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بعض اوقات کوئی صدقہ و خیرت کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف و ثناء کریں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے آیت مذکورہ بطور استدلال کے تلاوت فرمائی۔

اَللّٰهُ الَّذِيْ اَخْلَصَ - (قرطبی)

متعدد آیات قرآنی اس پر شاید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا حساب گنتی سے نہیں بلکہ وزن سے ہوتا ہے۔ وَنُظْمَةُ الْمَوَازِينِ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ اور آیات مذکورہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کمال اخلاص بدون کمال ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اخلاص کامل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھے نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو متصرف خیال کرے نہ کسی طاعت و عبادت میں غیر اللہ کا اپنے تصور سے دھیان آنے دے۔ غیر اختیاری وسوسوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا

جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اُس سے درے حمایتی کہ ہم تو ان کو پوجتے ہیں

نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى اِنَّ اللّٰهَ

س و سہمے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجہ میں بیشک اللہ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ

فیصلہ کر دیگا اُن میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں ☆

مشرکین کا فیصلہ ہو جائے گا

☆ عموماً مشرک لوگ یہ ہی کہہ کرتے ہیں کہ ان چھوٹے خداؤں اور پوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا سے نزدیک ہو جائیں گے درود ہم پر مہربانی کریگا جس سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ ان چر پوچھنیوں سے

سورۃ زمر کی فضیلت: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے اس طرح پہرے رکھے چمے جاتے کہ ہم خیال کرتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے نہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوتا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں اور ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ اور سورۃ زمر کی تلاوت کر لیا کرتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

شان نزول: یہی نے دلائل میں بروایت نحاس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ زمر مکہ میں نازل ہوئی۔ بجز ان تین آیات کے جو وحی قاتل حمزہؓ کے بارے میں نازل ہوئیں وہ تین آیات

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ کہ یہ مدینہ منورہ میں وحی کے اسلام کے وقت نازل ہوئی اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات آیات۔ (فتح ابیہن۔ فتح القدیر۔ تفسیر ابن کثیر)۔ (معارف کا دعویٰ)

سُورَةُ الزُّمَرِ الْمَكِّيَّةُ مِنْ سَبْعِ اَوَّلِيْنَ كُتِبَتْ

سورۃ زمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچھتر آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

اتارنا ہے کتاب کا اللہ نے جو زبردست ہے حکمتوں والا ☆

قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا

چونکہ زبردست ہے اس لئے اس کتاب کے احکام پھیل کر اور نافذ ہو کر رہیں گے۔ کوئی مقابل و مزاحم اس کے شیوع و نفاذ کو روک نہیں سکتا۔ اور حکیم ہے اس لئے دنیا کی کوئی کتاب اس کی خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا اَنْزَلْنٰ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ

میں نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک سو بندگی کر اللہ کی

مُخْلِصًا لِّلَّذِيْنَ اٰلِلّٰهُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ -

خالص کر کر اُسکے واسطے بندگی سنتا ہے اللہ ہی کیسے ہے بندگی خالص ☆

اللہ کی بندگی اور دعوت میں لگے رہو

☆ یعنی حسب معمول اللہ کی بندگی کرتے رہئے جو شوائب شرک و ریا وغیرہ

توحید خالص میں جو جھگڑے ڈال رہے ہو اور الٰہ حق سے اختلاف کر رہے ہو سکا عمل فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے چل کر ہو جائیگا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول: جوہر کی روایت ہے کہ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کا نزول تین قبائل کے متعلق ہوا یعنی عامر بنی کننہ اور بنی سلمہ۔ یہ قبائل بتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں (یعنی ان کی پوجا کر کے ہم خدا کے مقرب بن جائیں)

بغوی نے لکھا ہے جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تم کو اور آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتے تھے سب کو اللہ نے پیدا کیا اس پر کہا جاتا پھر بتوں کو کیوں پوجتے ہو تو جواب دیتے ہم تو ان کی پوجا محض اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کے مقرب ہو جائیں۔

مشرکین عرب کا حال

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
یہ مشرکین عرب کا حال ہے اور اس زمانے کے عام مشرکین بھی تقریباً یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق و مالک اور تمام کاموں میں متصرف تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شیطان نے ان کو بہکایا تو اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی شکلوں پر بت تراشے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں انہیں کوئی عقل و شعور اور قدرت و قوت نہیں۔ انہیں عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی تعظیم و تکریم سے وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے جنکی شکلوں پر بت بنائے گئے ہیں اور فرشتے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا کہ جیسے شاہی مقرب کسی سے خوش ہوں تو وہ بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کر کے ان کو بھی بادشاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی بادشاہی درباریوں کی طرح جس کی چاہیں سفارش کر سکتے ہیں مگر ان کے یہ سارے خیالات شیطانی تلمیحات اور باطل ہی باطل تھے۔ اوس تو یہ بت فرشتوں کی شکل پر واقع میں ہیں نہیں اور ہوں بھی تو اللہ کے مقرب فرشتے اپنی پرستش سے کب خوش ہونے والے ہیں۔ ان کو تو ہر اس چیز سے طبعی نفرت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو۔ اس کے علاوہ بارگاہ خداوندی میں وہ از خود کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی خاص شخص کے ہارے میں سفارش کی اجازت نہ مل جائے۔

آج کے مادہ پرست کفار تو خود اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں۔ یورپ سے در آمد کیا گیا کفر خواہ اس کے رنگ مختلف ہوں۔ کوئی سرمایہ پرست ہو کوئی کمیونزم کا قائل۔ یہ بات سب میں قدر مشترک ہے کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں اسی بدترین

کفر اور ناشکری کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و اطمینان سکون و راحت مفقود ہو چکا ہے راحت کے نئے نئے سامان بہت مگر راحت مفقود و معدوم ہے۔ جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات مگر مراضی کی اتنی شدت جو پہلے کی زمانے میں نہیں سنی گئی۔ پہرے چوکیاں پیس۔ خفیہ پوئیس قدم قدم پر مگر جرائم کی رفتار ہر روز بڑھ رہی ہے۔ یہ نئے آلات و راحت و آرام کے نئے نئے طریقے جب غور کریں تو یہی خلق خدا کے وہاں جان بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفر کی سزا تو آخرت میں سب ہی کا ہے۔ لئے دائمی جہنم ہے۔ مگر اس اندھی ناشکری کی سزا کچھ دنیا میں بھیگتی پڑتی ہے۔ کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرف کر کے آسمان پر چڑھنے کے حوصلے پیدا ہوئے۔ اسی کا انکار ہے۔

درمیان خانہ گم کردیم صاحب خانہ راہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

لبتہ اللہ راہ نہیں دیتا اُس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا ☆

سرکش و بد باطن تباہ ہوں گے

یعنی جس نے دل میں یہ ہی ٹھان لیا کہ کبھی سچی بات نہ مانوں گا جھوٹ اور حق ہی پر ہمیشہ اڑا ہوں گا منعم حقیقی کو چھوڑ کر جھوٹے محسنوں ہی کی بندگی کروں گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ ایسے بد باطن کو فوز و کامیابی کی راہ نہیں دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا

گر اللہ چاہتا کہ اولاد کر لے تو چن لیتا اپنی خلق میں سے

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ

جو کچھ چاہتا وہ پاک ہے ☆

اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے

☆ یہاں سے ان کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ ہی تین خداؤں میں کا ایک خدا مانتے ہیں یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بغرض محض اللہ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے وہ اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو اس کام کے لئے چن کر دے گا۔ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ یک خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے سب اسی کی مخلوق ہے۔ بظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی درجہ میں بھی تو ایسا جتنی اشتباہ نہیں پھر یک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا۔ علاوہ بریں فرض

یُکَوِّرُ کا معنی: یعنی لباس کی طرح ہر ایک کو دوسرے پر پیٹ دیتا ہے۔
 ایک کو دوسرے کی وجہ سے چھپ دیتا ہے جیسے غلاف اپنے اندر رکھی ہوئی چیز کو
 چھپا لیتا ہے۔ یہ عمل مد کے پنجوں کی طرح مسلسل ایک کو دوسرے کے بعد اور
 اس کے اوپر اتار دیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری ہوئی

مُسَمًّى ۱۱ اَلْهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۱۲

مدت پر نستا ہے وہی ہے زبردست گناہ بخشے والا ☆

اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے

یعنی اسی زبردست قدرت سے یہ انتظام قائم کیا اور تھام رکھا ہے۔
 لوگوں کی گستاخیاں اور شرارتیں تو ایسی ہیں کہ سب نظام درہم برہم کر دیا
 جائے لیکن وہ بڑا بخشنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے اپنی شان عفو و مغفرت
 سے ایک دم ایسا نہیں کرتا۔ (تفسیر ابن)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ

بنایا تم کو ایک جی سے پھر بنایا اُس سے

مِنْهَا زَوْجَهَا

اُس کا جوڑا ☆

تحقیق انسانیت

یعنی آدم علیہ السلام و رآن کا جوڑا حضرت نوح علیہ السلام

نفس واحدہ یعنی حضرت آدم جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا

کیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ

اور اتارے تمہارے واسطے چوپایوں سے تیسہ سو

دوسری مخلوقات

یعنی تمہارے نفع اٹھانے کے لئے چوپایوں میں آٹھ سو مادہ پیدا کئے،
 اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جن کا ذکر سورہ "انعام" میں گزر چکا۔ (تفسیر ابن)
 انزل۔ یعنی تمہارے نفع کے لئے چوپائے پیدا کرنے کا حکم دیدیا۔ اللہ کا
 فیصلہ و حکم جو لوح محفوظ سے منتقل ہو کر جاری ہوتا ہے اس کو آسمان سے اتارنا
 کہہ دیا جاتا ہے (کیونکہ لوح محفوظ سے وہ حکم اترتا ہے) یہ مطلب ہے۔

کیجئے یہ چیز محال نہ ہوتی تب بھی فرشتوں کو بیٹیں بنانا تو کسی طرح سمجھ میں نہیں
 آ سکتا تھا۔ جب مخلوق میں سے انتخاب کی ٹھہرتی تو اس کا کیا مطلب کہ خدا اپنے
 لئے گھٹیا چیز انتخاب کرتا اور بڑھیا اور دچن چن کر تمہیں دے دیتا۔ (تفسیر عثمانی)
فرشتوں کو اللہ کی اولاد

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ كَمَا يَشَاءُ لَإِنْ شَاءَ لَوْ كُنْ مِنْكُمْ لَوْ كُنْ مِنْكُمْ لَوْ كُنْ مِنْكُمْ
 تھے ان کے اس خیال باطل اور محسوس کی بطور فرض محال کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ
 کے معاذ اللہ کوئی اور دہوتی تو وہ بغیر اس کے ارادہ اور مشیت کے ہونا محال ہے
 کہ زبردستی اور داس پر مسلط نہیں ہو سکتی پھر اگر باغرض اُس کا ارادہ ہوتا تو اُسکی
 ذات کے سوا سب اُسکی مخلوقات ہی ہیں انہیں میں سے کسی کو اولاد دیتا ہے۔ اور
 اولاد کا اپنے والد کی ہم جنس ہونا لازم ہے اور مخلوق خالق کی ہم جنس ہو نہیں سکتی۔
 اس لئے مخلوق کو اولاد دینا اُس کا ارادہ کرنا محال ہو گیا۔ (سورہ مفتی اعظم)

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۱۳

وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا ☆

یعنی ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہے۔ اس پر کسی کا دباؤ نہیں نہ کسی
 چیز کی اسے حاجت، پھر اولاد دینا آخر کس غرض سے ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ یعنی الوہیت تو وجوب پر مبنی ہے (جب کوئی دوسرا
 واجب نہیں ہر موجود مخلوق ہے اور ہر مخلوق ممکن ہے) تو الہ ہونے کے لئے
 ضروری ہے کہ وہ اپنے ذات و صفات میں واحد ہو۔ اس کا کوئی مثل ہونا
 شریک اور جب اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تو اس کی اولاد ہونا کس
 طرح ممکن ہے اولاد تو باپ کے بعض اجزاء سے بنتی ہے اس لئے اپنے والد کی
 ہم جنس ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ

بنائے آسمان و زمین ٹھیک لپیٹتا ہے

النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

رات کو دن پر اور پھیلتا ہے دن کو رات پر ☆

نظام کائنات

مغرب کے وقت مشرق کی طرف دیکھو، معلوم ہوگا کہ افق سے ایک چادر
 تاریکی کی اٹھتی ہوئی چلی آرہی ہے اور اپنے آگے سے دن کی روشنی کو مغرب کی
 طرف صف کی طرح پیٹی جاتی ہے۔ اسی طرح صبح صادق کے وقت نظر آتا
 ہے کہ دن کا اجلا رات کی ظلمت کو مشرق سے دھکیلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شاہ
 صاحب لکھتے ہیں کہ "ایک پر دوسرا چلا آتا ہے تو زانہیں پڑتا"۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ فَاقَى تُصَرِّفُونَ

پھر کہاں سے پھرے جاتے ہوئے

جامع دلیل

یعنی جب خالق، رب، مالک اور منبک وہ ہی ہے تو معبود اس کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ خدائے واحد کے لئے ان صفات کا قرار دے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ مطلب کہ تا قریب پہنچ کر کدھر پھرے جاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

دلکم یعنی یہ تمام کام کرنے والا اللہ ہے۔ تمہارا رب ہے۔ دلکم مبتداء ہے اللہ پہلی خبر ہے۔ ربکم دوسری خبر۔ لہ الصلک تیسری خبر لا الہ الا هو چوتھی خبر لا الہ الا هو یعنی کوئی مخلوق چونکہ ان افعال میں اس کی شریک اور حصہ دار نہیں ہے اس لئے عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فاقی تُصَرِّفُونَ اس میں ف سہمی ہے اور استعہام تجھی ہے یعنی تعجب ہے کہ اس واضح و مکمل بیان کے بعد تم راہ حق سے پھرے جا رہے ہو اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف اپنا رخ کر رہے ہو۔ (تفسیر مہدی)

وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ جہاں تمہاری پیدائش ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے نطفہ پھر خون بستہ پھر تھڑا پھر گوشت پوست ہڈی رگ پٹھے پھر رُوح غور کر دو کہ وہ کتنا اچھا خالق ہے۔ تین اندھیروں میں تمہاری یہ طرح طرح کی تبدیلیوں کی پیدائش کا بیہ بھیہ ہوتا رہتا ہے۔ رحم کی اندھیری اُس کے اوپر کی جھلی کی اندھیری اور پیٹ کی اندھیری۔ یہ جس نے آسمان و زمین کو اور خود تم کو اور تمہارے اگلے پچھلوں کو پیدا کیا ہے وہی رب تعالیٰ ہے۔ اس کا ملک ہے وہی سب میں متصرف ہے وہی لائق عبادت ہے اُس کے سوا کوئی اور نہیں۔ افسوس! نہ جانے تمہاری سمجھ اور عقیدیں کہاں گئیں کہ تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت و بندگی کرنے لگے۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا

اگر تم منکر ہو گے تو اللہ پروا نہیں رکھتا تمہاری اور پسند نہیں کرتا

يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

پنے بندوں کا منکر ہونا ☆

اللہ تعالیٰ کی بے نیازی

☆ یعنی کافر بن کر اس کے انعامات و حقوق کا انکار کرو گے تو تمہاری نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کفر سے راضی نہیں۔ اپنے بندوں کے کافر و منکر بننے سے ناخوش ہوتا ہے اور اُس چیز کو ان کے لئے

ان سبب کے ذریعہ سے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے جو آسمان و زمین ہلنے سے نیچے آتے ہیں جیسے ستاروں کی شعاعیں ہارش۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ اللہ نے جنت کے اندر چوپائے بھی پیدا کر دیئے تھے پھر آپ ہی کے ساتھ انکو نیچے اتارا۔

يُنَبِّئُكَ أَزْوَاجُكَ - آنکھ زو مادہ (ملا کر) اونٹ اونٹنی۔ گائے بیل، بھیڑ بھیڑی، بکرا بکری۔ (تفسیر مہدی)

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ

بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر

بَعْدِ خَلْقٍ

دوسری طرح کے پیچھے ☆

انسانی پیدائش میں قدرت کے کرشمے

☆ یعنی بتدریج پیدا کیا مثل نطفہ سے عقد بنایا، عقد سے مضغ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت منڈھا، پھر رُوح پھونکی۔ (تفسیر عثمانی)

اس میں قدرت خداوندی کے اُن رموز و اسرار کی کچھ نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی تخلیق میں کارفرما ہیں اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بچے کو شکم میں بیک وقت مکمل پیدا کر دیتے۔ مگر بہ تقاضائے حکمت و مصلحت ایسا نہیں بلکہ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ تدریج اختیار کی کہ عورت جس کے پیٹ میں عام صغیر بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے۔ دوسرے اس بے نظیر حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کی برابر رگیں خون اور رُوح پہنچانے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ یہ عام صنعت کاروں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنیوں کی مدد سے نہیں بلکہ تین اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کی گئی ہے جہاں کسی کی نظر تو کیا فکر کی بھی رسائی نہیں۔ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (سورہ ملحق اعظم)

فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ

تین اندھیروں کے پیچھے ☆

ایک پیٹ دوسرا رحم تیسری جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ جھلی بچہ کے ساتھ نکلتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا

وہ اللہ ہے رب تمہارا اسی کا راج ہے کسی کی بندگی نہیں اُس کے سوا

سب اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر سے وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہر ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معصی و مکروہ ناپسند سمجھتا ہے۔ اگرچہ ان کی تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَنْ تَشْكُرُوا بِرِضَاكُمْ

اور اگر اس کا حق مانو گے تو سکو تمہارے سے پسند آگیا،

اللہ کی پسندیدہ بات

یعنی بندے اس کا حق مان کر مطیع و شکر گزار بنیں۔ یہ بات اس کو پسند ہے جس کا نفع ان ہی کو پہنچتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا ☆

اللہ عادل ہے

یعنی ناشکری کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے ایسا اندھیرا اس کے یہاں نہیں جو کرے گا سو بھرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت

اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ وہ پال کفر تم پر ہی پڑے گا کسی اور پر نہیں پڑے گا تمہارے کافر رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لئے تم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ بتلایگا کہ تم کو

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

جو تم کرتے تھے مقرر اس کو خبر ہے دلوں کی بات کی ☆

سب کے عمل سامنے آئیں گے

یعنی وہاں جا کر سب کے اچھے برے اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ کوئی چھوٹا بڑا کام گم نہ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ دلوں کی تہہ میں جو بات چھپی ہوئی ہو، اسے بھی جانتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِئَهُ مُنِيبًا

اور جب آگے انسان کو سختی پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اسکی

ناپسند کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَنِ عَنِكُمْ یعنی اللہ تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے وہ تمہارا اور تمہارے ایمان کا حاجت مند نہیں۔ ان تکبر و اکی جزا محذوف ہے اِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنْكُمْ محذوف جزاء کے قائم مقام ہے اصل کلام اس طرح تھا اگر تم کفر کرو گے تو کفر کا وبال تم پر ہی پڑیگا اللہ پر نہیں پڑیگا کیونکہ اللہ تو تمہارا حاجت مند نہیں نہ تمہارے ایمان کا تم اس کے محتاج ہو کفر سے تمہارا ہی ضرر ہوگا اور ایمان سے تمہارا ہی نفع ہوگا۔

یعنی اس کو کفر پسند نہیں اگرچہ کفر ایمان سب اسی کے ارادے (اور مشیت) سے ہوتا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے۔ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّغْنِيَهُ بِشَيْءٍ صَدْرًا يُّرْسِدْ لِهٖ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا اللہ جس کو ہدایت یاب کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے (کشادہ دلی سے وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے) اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے (کہ اسلام اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتا) علماء اسلاف کا یہی قول تمام اہل سنت و جماعت کا اسی پر اجماع ہے۔

آیت کا ایک دوسرا مطلب

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور سدیؒ نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بندے وہی ہیں جن کے متعلق اللہ نے (ابھیس سے) فرمادیا تھا اِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ۔ اس تفسیر پر رضاء کو بمعنی ارادہ مجزا اس جگہ قرار دیا جائیگا ورنہ حق بات یہ ہے کہ نہ رضا اور ارادہ ہم معنی لفظ ہیں نہ ارادہ کے لئے رضا ضروری ہے ارادہ کا تعلق تو خیر و شر دونوں سے ہوتا ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا جو نہ چاہا نہیں ہوا اللہ کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہوگی اس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال ہے اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا الشَّيْءُ اِذَا ارَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا بُرا کام ایمان یا کفر اللہ تعالیٰ کی مشیت یا ارادہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ جل شانہ کا ارادہ شرط ہے۔ البتہ رضاء اور پسندیدگی حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے۔ کفر و شرک اور معاصی اس کو پسند نہیں۔ شیخ الاسلام نوکی نے اپنی کتاب الاصول والصوابط میں لکھا ہے۔ مذهب اہل الحق الايمان بالقدر و اثباته وان جميع الكائنات خیرها و شرها بقضاء الله وقدره وهو مرید لها کلها و یکره المعاصی مع انه تعالى مرید لها لحكمة يعلمها حل و علا۔ (روح المعانی)

مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے اور یہ کہ تمام کائنات اچھی ہوں یا بُری

إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ نِعْمَةً مِنْهُ شَيْءًا مَّا كَانَ

طرف پھر جب بخشے اسکو نعمت اپنی طرف سے بھول جائے اس کو

يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا

کہ جس کے لئے پکار رہا تھا پہلے سے اور ٹھہرائے اللہ کی برابر

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

اوروں کو تاکہ بہکائے اس کی راہ سے ☆

انسان کی عجیب طبیعت

یعنی انسان کی حالت عجیب ہے۔ مصیبت پڑنے پر تو ہمیں یاد کرتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے والا نہیں۔ پھر جہاں اللہ کی مہربانی سے ذرا آرام، ہمیں نصیب ہوا معاوہ پہلی حالت بھول جاتا ہے جس کے لئے ابھی ابھی ہم کو پکار رہا تھا۔ عیش و تنعم کے نشہ میں ایسا مست وغافل ہو جاتا ہے گویا کبھی ہم سے واسطہ ہی نہ تھا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے درمن گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ کرنا چاہئے تھا۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے قلوب و فعل سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ تَسْتَعْتَبُكَ فُتُورًا قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ

تو کہہ برت لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑے دنوں تو ہے

النَّارِ ۵

دوزخ واہوں میں ☆

مہلت کو نجات نہ سمجھو

یعنی اچھا کافر کہ چند روز یہاں اور عیش اڑالے اور خدا نے جب تک مہلت دے رکھی ہے دنیا کی نعمتوں سے تمتع کرتا رہ اس کے بعد تجھے دوزخ میں رہنا ہے جہاں سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ مَنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَا الْيُسُفُّ سَاجِدًا وَقَائِلًا

بہد ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہو اور کہتا ہوا

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ

خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی تو کہہ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ سوچتے

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

وہی ہیں جن کو عقل ہے ☆

مومن کی شان ☆ یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا۔ کبھی اس کے سامنے دست بستہ گھڑا رہا کبھی سجدہ میں گرا۔ ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل میں بے قرار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے۔ کیا یہ سعید بندہ اور وہ بد بخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ملی خدا کو چھوڑ بیٹھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! ایسا ہوتا تو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھدار اور بے وقوف میں کچھ فرق نہ رہا۔ مگر اس بات کو بھی وہ ہی سوچتے سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ۔ یعنی اپنے اعمال کی کوتاہی پر نظر کرتا ہے تو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اور (اگر اس کے اعمال اچھے بھی ہیں تب بھی) اعمال ہی پر اعتماد نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ خدا صمد ہے کہ وہ ذرت بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے نہ تنہا خوف اس پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ناامید ہو جائے کیونکہ رَاٰ نَفْسًا مِنْ رُوحِهِ اللَّهُ لَا يَقُولُ لَكَفَرُوا بِالنَّارِ فَتُحْذَرُ الْآخِرَةَ۔ تو صرف کافروں ہوتے ہیں۔ نہ صرف امید پر ہی جیتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف اور مطمئن ہو جائے کیونکہ رَاٰ نَفْسًا مِنْ رُوحِهِ اللَّهُ لَا يَقُولُ لَكَفَرُوا بِالنَّارِ فَتُحْذَرُ الْآخِرَةَ۔

آیت کا شان نزول: (۵) بغوی نے لکھا ہے کہ صحابہ نے کہا یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا نزول حضرت عثمانؓ کے بارے میں ہوا۔ ابن ابی حاتم نے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ ابی بکاء نے ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا کہ وہ یہ آیت اَمَنْ هُوَ قَائِلٌ اَنَا الْيُسُفُّ سَاجِدًا وَقَائِلًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ پڑھتے ہوئے سن تو سن کر فرمایا یہ شخص جس کا ذکر قرآن کریم نے ان کلمات میں کیا وہ تو عثمان بن عفانؓ ہیں کیونکہ ان کی یہی شان تھی کہ پوری رات تہجد اور تلاوت میں گزر جاتی تھی اور ابھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے۔ (کاہن صوفی)

علم تقویٰ کی بنیاد ہے: الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی جو لوگ خدا شناس ہیں اللہ کی صفات جلالی و جمالی کو مانتے ہیں اس لئے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت سے آس باندھے رکھتے ہیں۔ حکم کی اطاعت کرتے اور گنہوں

سے بچتے رہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

رات کی عبادت: آناء اللیل رات کے ٹکڑوں کو کھ جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں عبادت باعث سکون و فرحت بھی اور موجب قرب خداوندی بھی ہے۔ قیام لیل اور تہجد خدا کی بارگاہ میں اس قدر محبوب عمل ہے کہ فرشتے اس عمل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لئے باہم خصومت کرتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کو لے کر وہی سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں پہنچے جیسے کہ حدیث اختصام ملائعہ میں ذکر فرمایا گیا۔ (کامد صوی) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمادیں اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے۔ اس طرح کی اس کو آخرت کی فکر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی۔ بعض حضرات نے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی آناء اللیل کہا ہے (قرطبی)۔ (معارف مفتی اعظم)

کامیاب کرنے والی دو صفتیں

عبد بن حمید نے باسناد انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ مرض الموت کی حالت میں تھے۔ آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا بتاؤ تم اس وقت اپنے آپ کو کیسی حالت میں پا رہے ہو۔ جواب دیا۔ اِنِّیْ اَرْجُو اللہَ وَ اَخَافُ ذُنُوْبَیْ کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ دو صفتیں کسی مومن بندہ کے قلب میں جمع ہوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہ فرمائے جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے اس کو مومن و محفوظ نہ فرمادے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ (جامع ترمذی۔ سنن نسائی) (معارف کاندھلوی)

قانت کا معنی: لفظ قانت کے کئی ترجمے کئے گئے ہیں۔ سب کو جامع قول حضرت ابن مسعودؓ کا ہے۔ اس کے معنی ہیں اطاعت گزار اور یہ لفظ جب خاص نماز کے لئے بول جائے۔ جیسے قُوْ مُوْا للہ فابتنیں۔ تو وہاں مراد وہ شخص ہوتا ہے جو نماز میں اپنی نگاہ کو پست رکھے ادھر ادھر نہ دیکھے نہ اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیں کرے نہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے اختیار سے نماز میں یاد کرے۔ بھول اور غیر اختیاری وسوسہ اس کے منافی نہیں۔ (قرطبی)

نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جس نے ایک رات سو تہمتیں پڑھ لیں اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی قنوت لکھی جاتی ہے (مسند وغیرہ) (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ یُعْبَادُ

تو کہہ اے بندہ میرے ☆

☆ جتنی اللہ کی طرف سے یہ پیام پہنچا دو۔ (تفسیر عثمان)

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا

جو یقین لائے ہو ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

اس دنیا میں اُن کے لئے ہے بھلائی ☆

نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا

یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی آخرت میں اسکے لئے بھلائی ہے یہ یہ مطلب ہے کہ جس نے نیکی کی اس کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں بھلائی ملے گی ظاہری یا باطنی۔ (تفسیر عثمان)

احسان کیا ہے: أَحْسَنُوا یعنی ایمان لائے اور خشوع خضوع کے ساتھ نیک اعمال کئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا احسان (عمل اور عبادت کی خوبی) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو (اپنے سامنے) دیکھ رہے ہو اگر یہ مشاہدہ تم کو حاصل نہ ہو تو (اتنا ہی سمجھ لو کہ پردہ غیب سے) وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر مفسرین)

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ

اور زمین اللہ کی کشادہ ہے صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اُن کا ثواب بے شمار ☆

ہجرت کی فضیلت

یعنی اگر ایک ملک میں لوگ نیک راہ چلنے سے مانع ہوں تو خدا کی زمین کشادہ ہے دوسرے ملک میں چھپ جاؤ جہاں آزادی سے اس کے احکام بحال سکو۔ بلاشبہ اس طرح ترک وطن کرنے میں بہت مصائب برداشت کرنا پڑیں گے اور طرح طرح کے خلاف عادت و طبیعت امور پر صبر کرنا پڑے گا لیکن یاد رہے کہ بے شمار ثواب بھی ملے گا۔ تو صرف کرنے والوں ہی کو ملے گا اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب سختیاں اور تکلیفیں بچ ہیں۔ (تفسیر عثمان)

ہجرت اور جہاد: رَضُّ اللہ وَاسِعَةٌ کے ترجمہ میں اضافہ کرنا کلمات سے یہ ظاہر کیا گیا کہ انسان اگر اپنے وطن میں عبادت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہئے کہ اس سرزمین سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں اپنے رب کی اطاعت کر سکے۔ اس تفسیر پر ماقبل سے ربط بخوبی واضح ہو رہا ہے۔ کہ

اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کی نیکی کا ہر ضروران کو ملے گا رہا یہ کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں تو ایسی جگہ محصور ہوں اور کفار کا غلبہ و تسلط ہے کہ نیکی و عبادت کر ہی نہیں سکتا تو اس کو فرمایا جا رہا ہے اگر یہ زمین تیرے واسطے تنگ ہے تو کیا ہوا کہیں اور چل جا۔ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ چنانچہ مجاہد اس کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے۔ منہا حروا فیہا وجاهدوا واعتزلوا الا وثان مجاہد کے اس کلمہ نے ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا۔ مسلمانوں پر اگر کافروں کا غلبہ اور تسلط سے کوئی جگہ نیکی اور عبادت کے لئے تنگ ہے تو ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کرو۔ تاکہ جہاد کے ذریعہ اللہ کی وسیع زمین فتح کرو اور وہاں اللہ کا دین قائم کرو۔

گناہوں اور فتنوں سے فرار: عطا کا قول ہے مراد یہ ہے جب تم کو کسی سعیت کی طرف بلایا جائے تو تم اس جگہ سے راہ فرار اختیار کرو۔ اَلْغَنَیْکُمْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ فَمَّا جَرُّوْہَا سِیْ مَعْنٰی اور حکم کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک باب من الذین لفر من الفتن قائم کیا ہے کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ فتنوں اور فتنوں کی سرزمین سے انسان رہ فرار اختیار کرے۔ (معرف۔ کاندھوی)

الصّٰسِرُوْنَ۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے دین پر قائم رہے اور کافروں کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر دین کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ یا وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حبیب ا قارب اور وطن کی جدائی پر صبر کیا۔

آیت کا شان نزول: بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی حاسب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبش کو چلے گئے تھے۔ دین کو نہ چھوڑا سخت دکھا اٹھائے مگر دین پر قائم رہے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔

الفاظ میں عموم ہے مہاجرین حبشہ کو بھی شامل ہے اور تمام وہ لوگ اس میں داخل ہیں جو دکھوں پر صبر کریں۔ دینی مشقتیں برداشت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں۔

صابرین کی فضیلت: بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ہر اطاعت گزار کو ناپ تول کر (اس کے اعمال کا) ثواب دیا جائے گا سوائے صابرون کے ان پر تو لپ بھر بھی کر ثواب پھینکا جائے گا۔

اصہبانی سے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو میں نصب کی جائیں گی اور نمازیوں کو لایا جائے گا اور وزن کے مطابق ان کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اور صدقہ (خیرات فرض و نفل) دینے والوں کو لایا جائے گا ان کو بھی وزن کے موافق پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ حاجیوں کو لایا جائے گا ان کو بھی وزن کے پورا ثواب

دیا جائے گا اور جو لوگ اہل بداء (دھکی اور دین کی خاطر مصائب و شدائد اٹھانے والے) ہوں گے ان کو بلایا جائے گا لیکن ان کے اعمال کے وزن شی کے لئے نہ کوئی ترازو کھڑی کی جائے گی نہ ان کے اعمال کی رجسٹر کھول جائے گا ان پر تو بے گنتی ثواب کی بارش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ سوک بھی جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جاتے یہ تمنا اس ثواب کو دیکھ کر کریں گے جو اہل بداء کو مل ہو گا اور یہی (مطلب) ہے اللہ کے قول کا اِنَّهُ یُوَفِّی الصّٰدِقِیْنَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ بغوی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

طبرانی اور بوہعلی نے ناقابل اعتراض سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن شبیہ کو لایا جائے گا اور حساب کے لئے اس کو کھڑ کیا جائے گا پھر زکوٰۃ دینے والے کو حساب کے لئے کھڑ کیا جائے گا پھر اہل بداء کو لایا جائے گا اور ان کے حساب کے لئے نہ کوئی ترازو نصب کی جائے گی نہ ان کے اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا بلکہ ان پر ثواب کی خوب بارش کی جائے گی یہاں تک کہ ان کے ثواب کو دیکھ کر لوگ مقدم حساب میں تمنا کریں گے کہ کاش (دنیا میں) ان کے جسم کی قینچیوں سے کاٹا جاتا۔

ترمذی اور ابن ابی الدنی نے حضرت جابرؓ روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بداء کو جس وقت ثواب لایا جائے گا تو اس کو دیکھ کر (دنیا میں) عافیت سے رہنے والے خوشگوار ہوں گے (یعنی آرزو کریں گے) کہ دنیا میں ان کی کھائیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتیں (تو ان کو بھی اہل بداء کا ایسا ثواب مل جاتا)

عاشقان الہی: میں کہتا ہوں کہ شہید اہل بداء سے مراد ہیں عاشقان الہی کیونکہ حدیث میں شہداء کو اہل بداء میں سے نہیں شمار کیا گیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا دکھ قتل ہونا ہے اور شہید راہ خدا میں جان پر قربان کرتا ہے۔ (نقص پر)

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّہٖ

تو کہہ مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں اللہ کی خالص رُح

الدِّیْنِ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ

اُسکے لئے بندگی اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے

المُسْلِمِیْنَ

حکم بردار ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت چنانچہ آپؐ مہم شہادت میں امت کے لئے اور عالم غیب میں تمام امین و آخرین سے اعتبار سے

مَا شَأْنُكُمْ مِّنْ دُونِهِ

پوچھو جس کو چاہو اس کے سوائے خدا

توحید پر استقامت

☆ یعنی میں تو خدا کے حکم کے موافق نہایت اخلاص سے اسی سیسے کی بندگی کرتا ہوں، تم کو اختیار ہے جس کی چاہو پوجا کرتے پھرو۔ وہاں اتنا سوچ لینا کہ انجام کیا ہوگا۔ آگے اسے کھولتے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

کافروں کو دھمکی: پہلے حکم دیا تھا کہ عبادت کرنے اور عبادت کو اللہ ہی کے لئے خالص بنانے پر مامور ہونے کی اطلاع دیدو اب اس آیت میں حکم دیا کہ اپنی عبادت کے خالص اللہ کے لئے ہونے کی (کافروں کو) خبر کر دو۔ یہ ترتیب اس لئے رکھی کہ کافروں کو جو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ امید تھی وہ بالکل منقطع ہو جائے اس لئے دھمکی کے لئے اور اس توڑ دینے کی غرض سے آخر میں فرمایا تم جس کی چاہو پوجا کرو۔

فَاعْبُدُوا مَخْدُوفًا شَطَاكِي جَزَاءً بِمَنْفَعَلِ كَامِ اس ط م تھ کہ تم اگر میری موافقت نہیں کرتے اور اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تو پھر مذہبِ عدوہ جس کو چاہو پوجتے پھرو اس کے نتیجہ میں تم پر جو عذاب آئے گا اور نامرد ہو گے اس کو خود دیکھو گے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

تو کہہ بڑے ہارنے والے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان کو

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكْ هُوَ الْخَيْرُ

اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن سنتا ہے یہی ہے

الْبَيِّنُ

صریح ثبوت ☆

مشرکین خسارے میں ہیں

☆ جنی مشرکین نہ اپنی جان کو مذہبِ الہی سے بچا سکے نہ اپنے گھر والوں کو۔ سب کو جہنم کے شعلوں کی نذر کر دیا۔ اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا۔

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ جنی گمراہ ہو کر خود اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالے۔

وَأَهْلِيهِمْ متعلقین کو گمراہ کر کے خود خسارہ پیدا۔ اہل سے مراد ہیں متعلقین بیویاں اور دوزخ مدت گار وغیرہ۔

اللہ کے سب سے پہلے حکم بردار بندے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم (تفسیر عثمانی)

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ یعنی تہا کی عبادت کرو۔ رَاكُنَ اَلْكُفْرَ اَوَّلَ اَلْهَيْبِيْنَ۔ یعنی مجھے اخلاص کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ میں دنیا و آخرت میں سب سے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ سبقت کا مدار اخلاص پر ہے۔

اَوَّلَ الْهَيْبِيْنَ کا مطلب:

قریش اور اس کے ہم نوا لوگوں میں سے جو مسلمان ہوں ان سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔

مطلب یہ ہوگا کہ پہلے خود مسلم ہو جانے اور خدا اپنے نفس کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ پہلے خود مسلم ہوں دوسروں کو دعوت دینے کی بنیاد تو خود پہلے اس کو قبول کرنا ہے۔

اس اسلوب عبادت سے دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے مطلب یہ ہے کہ میں تم کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں جو تمہارے لئے بہتر ہے اگر یہ بہتر نہ ہوتی تو میں اپنے لئے اس کو اختیار نہ کرتا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ

تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک

يَوْمٍ عَظِيمٍ

بڑے دن کے عذاب سے ☆

نافرمانی موجب عذاب ہے

☆ یعنی مجھ جیسا معصوم و مقرب بھی اگر بفرض محال نافرمانی کرے تو اس دن کے عذاب سے مامون نہیں۔ تاہم یگراں چدرسد۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مطلب: اِنْ عَصَيْتُ یعنی اگر میں اخلاص ترک کر دوں اور تمہاری طرح شرک، وراعت بدی طرف مائل ہو جاؤں تو مجھے عذاب کا ڈر ہے۔ سابق آیت کی طرح اس آیت میں مخاطبین کو اس دم کی طرف مائل کرنا ورنہ نافرمانی (کے نتیجہ) سے ڈرنا مقصود ہے۔

شان نزول: بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ دادا کا دین اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لِّدِينِي ۖ فَاَعْبُدُوا

تو کہہ میں تو خدا کو پوجتا ہوں خالص اپنے دین کے واسطے اب تم

اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لئے ہے بڑی بخشنہری۔ (تفسیر حاشی)
الطَّاعُونَ: طغیان (سرکشی) میں حد سے بڑھا ہو طغیان میں حد سے
 بڑھا ہوا چونکہ شیطان ہے اس لئے طغوت کا لفظ شیطان کے لئے مخصوص ہو
 گیا۔ بغوی نے طغوت سے مراد سنے ہیں بت کیونکہ ان معبودوں میں
 مؤنث کی ضمیر اس کی طرف راجع کی گئی ہے۔

آملوا اللہ کی طرف ہمد تن متوجہ ہوئے اور اللہ نے سو دوسروں سے سُن گئے۔
آیت کا شان نزول: حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ جب
 آیت **هَاسَبِعُهُ ابُو اَبِي اَتْرَى** تو ایک انصاری نے خدمت گرامی میں حاضر
 ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سات غلام ہیں میں نے
 ایک ایک دروازہ (میں داخلہ) کے لئے ایک ایک غلام کو (بیحدہ پیچیدہ)
 آزاد کر دیا اس پر آیت **فَبَشِّرْ عِبَادَ نَارِ** ہوئی۔ (تفسیر مفسر)

فَبَشِّرْ عِبَادَ ۝۱۱۱ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ

سو تو خوشی سن دے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات

فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں بہتر ہے

اعلیٰ کردار والوں کے لئے بشارت

یعنی سب طرح کی باتیں سنتے ہیں پھر ان میں جو بات اچھی ہو اس
 پر چلتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ خدا کی بات سنتے ہیں اور اس میں جو بد بات
 اچلی سے اچلی ہوں ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز رخصت و اباحت کی کسی
 دوسری عزیمت کی تو عزیمت طرف جھپٹتے ہیں رخصتوں کا تتبع نہیں کرتے۔ یا
 یوں ترجمہ کرو کہ اللہ کا کلام سن کر اس کی بہترین باتوں کا اتباع کرتے ہیں
 کیونکہ اس کی ساری باتیں بہتر ہی ہیں۔ کذا قال المفسرون۔ حضرت
 شاہ صاحبؒ نے ایک اور طرح اس کا مطلب بیان کیا ہے "چلتے ہیں اسے
 نیک پر یعنی حکم پر چن کر اس کو کرتے ہیں اور منع پر چن کر اس کو نہیں کرتے۔
 اس کا کرنا نیک ہے اسکا نہ کرنا نیک ہے"۔ (تفسیر ہیں)

الْقَوْلَ اور **أَحْسَنَ** کی مراد: یعنی قرن کو بھی سنتے ہیں اور
 دوسرے کلام کو بھی پھر قرآن کی ہدایتوں پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا کلام بھی سنتے ہیں اور کافروں کا کلام بھی پھر رسول اللہ کے فرمان پر چلتے
 ہیں (اس مطلب پر القول سے عام کلام مراد ہوگا۔ کسی کا کا ہو خدا کا رسول کا یا
 کسی اور کا اور احسن سے مراد ہوگا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کلام) اس تفسیر پر احسن (اسم تفصیل) احسن (صفت مشبہ) کے معنی

خسران کی دو صورتیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ خسران اہل کی دو
 صورتیں ہیں گراہل و عیال و زنی ہیں تو اس شخص کے گمراہ کرنے کی وجہ سے
 دوزخی ہوئے اور گرجنتی ہیں اور یہ (کافر دوزخی ہے) ان سے جاتا رہا ہمیشہ
 کے لئے الگ ہو گیا۔

الْخُسْرَانِ الْمُبِينِ یعنی روز قیامت کا خسران ہی حقیقت میں خسران
 ہے (جو کبھی دور نہ ہوگا) (تفسیر مفسر)

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ

ان کے واسطے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور

تَحْتِهِمْ ظُلٌ

نیچے سے بادل ☆

☆ یعنی ہر طرف سے آگ محیط ہوگی جیسے گھٹ چھ جاتی ہے۔ (تفسیر حاشی)
ظُلٌ آگ اور دھوئیں کے محیط پردے ہوں گے اور نیچے سے بھی
 انتہائی گہرائی تک آگ کا فرش اور بستر ہوگا۔ فرش کو سائبان (خس) اس
 سنے فرمایا کہ وہ فرش بھی دوسرے نیچے واووں کے سنے سائبان ہوگا۔
 دلک یعنی یہ عذاب وہی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ
 وہ ایسے کاموں سے بچتے رہیں جو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔
فَاتَّقُوا یعنی فاتقوا مجھ سے ڈرو کوئی ایسا کام نہ کرو جو میری ناراضگی
 اور عذاب کا موجب ہو۔ (تفسیر مفسر)

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُ فَاتَّقُوا ۝۱۱۲

اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اسے بند و میرے تم مجھ سے ڈرو ☆

انجام بد سے ڈرو: یعنی سمجھ لو یہ چیز ڈرنے کے قابل ہے یا نہیں اگر ہے
 تو اللہ کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے۔ (تفسیر حاشی)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

اور جو لوگ بچے شیطانوں سے کہ ان کو چاہیں

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۝۱۱۳

اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لئے ہے خوشخبری ☆

مومن کے لئے خوشخبری

☆ یعنی جنہوں نے شیطانوں کا کہا نہ مانا اور سب شرکاء سے منہ موڑ کر

أُولَ الْأَكْبَابِ (۱۸)

عقل والے ☆

کامیابی کا راستہ

☆ یعنی کامیابی کا راستہ ان ہی کو ملے گا کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لے کر توحید خاص اور انابت الی اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ (تفسیر جن)

یہ لوگ باتیں تو سب کی سنتے ہیں کفار کی بھی مومنین کی بھی۔ حق بھی باطل بھی اچھی بھی اور بری بھی لیکن اتباع صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو احسن ہے۔ توحید و شرک میں سے توحید کا حق و باطل میں سے حق کا اور حق کے مختلف درجات ہوں تو ان میں جو احسن اور رائج ہو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اسی لئے ان کو دو صفتوں کے ساتھ موصوف کیا گیا۔ پہلی: هٰذِهِمُ اللَّهُ یعنی یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لئے مختلف قسم کی باتیں سن کر بھٹکتے نہیں۔ دوسری: أُولَ الْأَكْبَابِ یعنی یہ لوگ عقل والے ہیں عقل کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے بُرے اور حق و باطل میں تمیز کرے۔ اور احسن و احسن کو پہچان کر احسن کو اختیار کرے۔ (محارف القرآن - مفتی اعظم)

أَفَمِنْ حَقِّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ

بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم بھلا تو خدا صبر سے گا

تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ①

اسکو جو آگ میں پڑ چکا ☆

بد بخت آدمی: یعنی جن پر ان کی ضد و عناد اور بد اعمالیوں کی بددست عذاب کا حکم ثابت ہو چکا کیا وہ کامیابی کا راستہ پا سکتے ہیں۔ بھلا ایسے بد بختوں کو جو شقاوت اردن کے سبب آگ میں گر چکے ہیں وہ آدمی راہ پر سکتے ہیں اور کون آگ سے نکال سکتا ہے۔ (تعبیر عثمان)

عذاب کے حقدار: حق علیہ یعنی اللہ کے حکم قدیم میں عذاب اس لئے مقرر ہو چکا۔ کذا قال ابن عباس حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد ابولہب اور اس کا بیٹا ہے۔ (تفسیر مغربی)

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّنْ

لیکن جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اُنکے واسطے ہیں باخانی

فَوْقَهَا غُرُفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اُنکے اوپر اور بار خانے پختے ہوئے اُن کے نیچے بہتی ہیں

میں ہوگا (یعنی احسن کا ترجمہ بہت اچھا نہ ہوگا بلکہ اچھا ہوگا) کیونکہ کافروں کے کلام میں تو کوئی اچھائی نہیں ہوتی (کہ اس کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بہت اچھا کہا جائے)

سہی نے کہا احسن سے مراد یہ ہے کہ جو احکام ان کو دئے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھے حکم پر وہ چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں ظالم سے انتقام لینے کی اور معاف کر دینے کی ہر ایک کی اجازت ہے لیکن دونوں میں سے معاف کر دینا احسن ہے۔ قرآن میں عزائم کا بھی ذکر ہے اور رخصتوں کا بھی لیکن عزائم احسن ہے۔

آیت کا شان نزول: عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر جب ایمان لے آئے تو حضرت عثمان حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہونے کی خبر معلوم کی۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا ہاں میں ایمان لے آیا اُس پر یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن زید کا قول ہے کہ ان دونوں آیات کا نزول تین آدمیوں کے متعلق ہوا جو عہد جاہلیت میں بھی لا الہ الا اللہ کے قائل تھے۔ (۱) زید بن عمرو بن نفیل یا سعید بن زید (۲) ابوذر غفاری (۳) سلمان فارسی۔ اور احسن القول سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

لفظ "أَحْسَنَ" کا اشارہ:

یہ لفظ احسن کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان لوگوں نے قرآن اور تعلیمات رسول کا اتباع بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کیا جیسا بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کی بات سنی بغیر کسی تحقیق و بصیرت کے اس کا اتباع کرنے لگے بلکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو حق اور احسن دیکھنے کے بعد اس کا اتباع کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آخر آیت میں ان کو ادوالا باب یعنی عقل والے ہونے کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر قرآن ہی میں وہ ارشاد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے متعلق ہوا ہے۔ فَخُذْهَا بِتَقْوَىٰ وَفِرْقَانَةٍ يٰخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ یہاں بھی احسن سے مراد پوری تورات اور اس کے احکام ہیں۔

اور جن دو چیزوں میں ایک احسن ہو دوسری احسن یہ اُن میں سے احسن ہی کو عمل کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ (محارف مفتی اعظم)

أُولَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَ الَّذِينَ هُمْ

وہی ہیں جن کو رستہ دیا اللہ نے اور وہی ہیں

الْآخِرَةُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿۶۰﴾

ندیاں وعدہ ہو چکا اللہ کا اللہ نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ ۶۰

جنت تیار ہے

ملا یہ جنت کے درجات کی طرف اشارہ ہوا اور یہ کہ وہ سب تیار ہیں۔
نہ یہ کہ قیامت کے روز تیار کئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کے محل اور ان کے حقدار:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے درہم درہم سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک اعرابی نے پوچھا یہاں رسول اللہ! یہ کن لوگوں کے لئے ہیں؟ فرمایا ان کے لئے جو نرم کلائی کریں، کھانا کھلائیں اور راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند میں ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گزرائیں نمازیں پڑھیں (ترمذی وغیرہ) مسند احمد میں فرمان رسول ہے کہ جنت میں ایسے ہال خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے بنایا ہے جو کھانا کھل میں کلام کو نرم رکھیں، پے در پے نفل روزے بکثرت رکھیں اور چھپچھپی رتوں کو تہجد پڑھیں۔ مسند کی اور حدیث میں ہے جنتی جنت کے باہر خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور روایت میں ہے کہ مشرقی اور مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ نہ محلات کی یہ تحفیں سن کر لوگوں نے کہا۔ حضور! یہ تو نبیوں کے لئے ہوں گے! آپ نے فرمایا ہاں اور ان دونوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچی جانا۔ (ترمذی وغیرہ) مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے ہیں، اُس وقت تک تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر دنیوی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور باہر بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اُس وقت ہماری حالت وہ نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر وقت اُسی حالت میں رہتے ہو جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقاتیں کرتے۔ سنو! اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مانتا جو گناہ کریں تاکہ خدا تعالیٰ اُن کو بخشے۔ ہم نے کہا حضور! جنت کی بناء کس چیز کی ہے؟ فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی۔ اُس کا چونا خاص مشک ہے اُس کی شنگریاں سو

یا قوت ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ اس میں جو داخل ہو گیا وہ ماریاں ہو گئیں۔ جس کے بعد بے مال ہونے کا خطرہ ہی نہیں، وہ ہمیشہ اُس میں رہے گا وہاں سے نکالے جانے کا امکان ہی نہیں، نہ موت کا ڈھکا ہے۔ ان سے پتہ لگتے سڑتے نہیں ان کی جوانی ہمیشگی والی ہے۔ سنو! تین شخصوں کی دعا مردود نہیں ہوتی، مال بادشاہ روزے دار اور مظلوم۔ ان دنوں دعا پر بھائی جاتی ہے اور اُس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب اعزہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرورت مند کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہو ترمذی ابن ماجہ وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿۶۰﴾ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ وعدہ کی خلاف ورزی عیب ہے اور اللہ بے عیب ہے۔ حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اوپر کے ہال خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ مشرقی اور مغربی افق پر باقی رہ جانے والے چمکدار جگمگاتے ستارے کو (دور سے) دیکھتے ہو یہ صورت اہل جنت کے باہمی فرق مراتب کی ہوگی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مکان تو انبیاء کے ہوں گے جہاں تک دوسروں کی رسائی نہ ہوگی فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مانگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے اور (تم) پیغمبروں کو سچی مانا (وہ مکان ان کے بھی ہوں گے) اس موضوع کی جو حدیث آئی ہیں ہم سورہ فرقان کی آیت وَهَبَ الْغُزْنَ الْعَرْفَاقَ صَبْرًا کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

الْمُتَّقِينَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی

فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ

پھر چھایا وہ پانی چشموں میں زمین کے

نظام آب پاشی

چھپتی بارش کا پانی پہاڑوں و زمینوں کے مسم میں جذب ہو کر چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے۔ باقی اگر چشموں سے حادث کا وانی اور سبب بھی ہوا اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

پانی کا محفوظ کر دینا پانی سے بڑی نعمت ہے

نسایع یسوع کی جمع ہے جس کے معنی زمین سے پھونکنے والے چشمے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی بارش کر دینا ہی ایک عظیم الشان نعمت ہے مگر اس نعمت و ارز زمین کے اندر محفوظ کر لینے کا تقاضا منہ پاتا تو

حاصل کر سکتے ہیں۔ نیز مضمون آیت میں اودھ بھی شرہ ہو گیا کہ جس خدا نے آسمانی بارش سے زمین میں چشمے جاری کر دیے وہ ہی جنت کے محلات میں بہایت قرینہ سے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

عقل والوں کے لئے نصیحت:

رَبِّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِأُولٰٓئِیْہِ الْاَلْبَابِ یعنی پانی اُتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں لگانے پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اُگانے اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر میں زرد خشک ہو کر غذا لگ اور بھوسہ لگ ہو جانے میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اشان قدرت و حکمت کے دائل ہیں۔ جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملہ کی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے جو ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اپنے خالق و مالک کے پیچھے نہ آنے کا۔ (معارف مفتی اعظم)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَہٗ لِلْاِسْلَامِ فَہُوَ

بھد جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے سو وہ

عَلٰی نُوْرِ مِّنْ رَّبِّہٖ فَوٰیْلٌ لِّلْقٰسِیَةِ قُلُوْبُہُمْ

روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے، نکلوجن کے دس

مِّنْ ذِکْرِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ

سخت ہیں اللہ کی یاد سے وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے صریح

خوش بخت و بد بخت

☆ یعنی دونوں برابر ہاں ہو سکتے ہیں ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسلام کے لئے کھول دیا نہ اسے اسلام کے حق ہونے میں کچھ شک و شبہ نہ نہ احکام اسلام کی تسلیم سے انقباض۔ حق تعالیٰ نے اس کو توفیق و بصیرت کی ایک عجیب روشنی عطا فرمائی۔ جس کے اجالے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستہ پر اڑا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ بد بخت جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے نہ خیر کا کوئی قطرہ اس کے اندر گھسے، کبھی خدا کی یاد کی توفیق نہ ہو، یوں ہی اوہام و اہوا اور رسوم و تقید آباء کی اندھیریوں میں بھٹکتے پھرے۔ (تفسیر عثمانی)

شرح صدر: شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بندہ کے دس میں ایک نور پیدا کیا جس کی چمک میں اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھ لیا اور بغیر کسی تردد اور شک کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین پر ایمان لے آیا اور سب کی تصدیق کی اس حالت کو شرح صدر سے اس

انسان اُس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا۔ حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار اور ایسی ضرورت ہے جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اُس کے محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرمادیے۔ کچھ تو زمین کے گڑھوں، حوضوں اور تالابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر وہ برف آہستہ آہستہ پکھل کر پہاڑی رگوں کے ساتھ زمین میں اتر جاتا ہے اور جا بجا اُٹلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغیر کسی انسانی عمل کے پھوٹ نکلتا ہے اور ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چل رہا ہے جس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکال جا سکتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ثُمَّ یُخْرِجُہٗ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُہٗ

پھر نکالتا ہے اُس سے کھیتی کئی کئی رنگ بدلتے اُس پر ☆

☆ یا مختلف قسم کی کھیتیاں مثلاً سیبوں، چاول وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ یَکْبِہٖ فِتْرَہٗ مُّصْفًّیًا ثُمَّ یَجْعَلُہٗ حُطَّاءً

پھر آئے تیری پر تو تو دیکھے اُس کا رنگ زرد پھر کر ڈالتا ہے اُس کو پتھر یا پورا

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرٰی لِأُولٰٓئِیْہِ الْاَلْبَابِ

بیشک اس میں نصیحت ہے عقلمندوں کے واسطے ☆

کھیتوں میں نصیحت

☆ یعنی عقل مند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اسکی روشنی اور سرسبزی چند روزہ تھی پھر چورا چورا کیا گیا یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہوگا۔ چاہئے کہ آدمی اس کی عارضی بہار پر مفتوں ہو کر انجام سے غافل نہ ہو جائے۔ جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے مثلاً اس میں دانہ ہے جو آدمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور ہر ایک جز سے منفعہ ہونا بدون اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اس کو الگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانا پر پہنچائیں۔ اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ اس میں نیکی بدی، راحت تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیتی کئے در خوب چورا چور کی جائے پھر اس میں سے ہر ایک جز کو اسکے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے، نیکی اور راحت اپنے مرکز و تنقیر پر پہنچ جائے اور بدی یا تکلیف اپنے خزانہ میں چلے۔ غرض کھیتی کے مختلف احوال دیکھ کر عقلمند لوگ بہت مفید سبق

☆ یعنی دنیا میں کوئی بات اس کتاب کے باقوں سے بہتر نہیں۔ (غیر عثمانی)
لفظ ”اللہ“ کو مقدم کرنے کا فائدہ:

سَوَّل سے پہلے "اللہ" کہنے کے تین فائدے ہیں (۱) اللہ کی طرف قرآن نازل کرنے کی نسبت پختہ ہوگئی۔ (۲) نازل شدہ قرآن کی عظمت شان کا اظہار ہوگیا۔ (کہ یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا کلام ہے) (۳) قرآن کے حسن کی شہادت دے دی گئی (کہ اللہ ہی نے اس کلام کو اتارا اور اس کے احسن الحدیث ہونے کی شہادت دی ہے) (تفسیر مظہری)

مُتَنَابِهًا مَثَانِي

☆ آپس میں ملتی دو ہرائی ہوئی

قرآن میں صاف مضامین

[illegible]

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

ہال کھڑے ہوتے ہیں اُسے کھڑے پرانے لوگوں کے جو ذرتے

رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں اُن کی کھمیں اور اُنکے دس

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

☆ اللہ کی یاد میں

سے تعبیر کیا کہ سینہ دل اور روح کا مقام ہے اور دل ہی سہم کو قبول کرتا ہے جب دل اسہام کے تمام احکام کو قبول کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی ظرف ہے جو مظرف کو اپنے اندر سمانے کے سے فرخ ہو گیا ہو۔

حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اَقْمِنُ شَرَحَ اللّٰهُ صُدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ فَهَوَّ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ تَلَاوَت فرمائی۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سینہ کشادہ کیسے ہو جاتا ہے فرمایا جب نورِ دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ اور فراخ ہو جاتا ہے ہم نے عرض کیا اس کی علامت کی اے فرمایا دار الخلد (یعنی آخرت) کی طرف ہمہ تن رجوع اور در الغرور (مقدم فریب یعنی دنیا) سے دوری اختیار کرنی اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی۔ رواہ بخاری واحاکم واسہیقی فی شعب الایمان۔ (تفسیر مظہری)

تساوتِ قلبی سب سے بڑی سزا ہے:

یعنی جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی قسوت اور بڑھ جاتی ہے اور دلوں کی سختی شدید ہو جاتی ہے (گویا اللہ کا ذکر قسوتِ قلبی بڑھ جانے کی وجہ ہو جاتی ہے)

شرح کے لفظی معنی کھونٹے پھیدنے اور وسیع کرنے کے ہیں۔ شرح صدر کے معنی وسعت قلب کے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں اسکی استعداد موجود ہو کہ وہ تکوینی آیات الہیہ آسمان و زمین اور خود اپنی پیدائش وغیرہ میں غور کر کے عبرت اور فوائد حاصل کرے اسی طرح جو آیات الہیہ بصورت کتاب و احکام ناز کی جاتی ہیں اُن میں غور کر کے استفادہ کر سکے۔

س کا بمقابلہ در تنگی اور قسوت قلب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ذِيْضِقًا حَرَجًا اور اس جگہ اگلی آیت میں لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اسی

شرح صدر کے بالمقابل آیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

• مالک بن دینار نے کہا قساوت قلب سے بڑھ کر کوئی سزا (عقوبت) بندہ کے لئے مقرر نہیں کی گئی اور اللہ کا غضب کسی قوم پر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب ان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا مصداق: حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے۔ من شرح
 اللہ صدرہ للاسلام صدیق اکبر ہیں۔ مراد یہ کہ جس طرح پیغمبر کی تصدیق و
 قبول حق میں صدیق کبرئیں سب سے مقدم ہیں۔ اسی طرح اسلام کے واسطے سینہ کھل
 جانے میں بھی وہ سب سے مقدم و سب سے افضل ہیں۔ (معارف۔ کائنات ص ۱۰۱)

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

اللہ نے اُتاری بہتر بات کتاب ☆

اولیاء اللہ کا ملین کی حالت

☆ یعنی کتاب اللہ کو سن کر اللہ کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خوف و رعب کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قاب اور ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ حال اقویٰ ہے کہ مبین کا ہوا اگر کبھی ضعیف، ناقصین پر دوسری قسم کی کیفیت و احوال طاری ہو جائیں مثلاً غشی یا صغفہ وغیرہ تو اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی اور نہ ان کی تفصیل ان پر لازم آتی ہے۔ بلکہ اس طرح از خود رفتہ اور بے قابو ہو جانا عموماً وارد کی قوت اور مورد کے ضعف کی دلیل ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے وقت ابو ہریرہؓ پر اس قسم کے بعض احوال کا طاری ہونا مصرح ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ کی رحمت اور عموم مغفرت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل تو رحمت ہی ہے۔ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ الی ذکر اللہ میں الی بمعنی لام ہے یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے لیکن ذکر کے اندر چونکہ سکون و اطمینان کا مفہوم داخل ہے۔ (تفسیر مظہری)

مومنوں کا خوف اور فضیلت: آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بدن سکڑ جاتی ہے اس میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور جب آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو کھالوں کا انقباض جاتا رہتا ہے کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندہ کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے۔ رواہ الطبرانی بسند ضعیف رواہ البغوی۔ بغوی کی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ کے خوف سے بندہ کے بدن کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کو دوزخ کے لئے حرام کر دیتا ہے۔

صحابہؓ اور غیر صحابہ کا فرق: صحابہؓ کے ظرف وسیع تھے اور صحبت رسولؐ کی برکت سے استعداد قوی تھی اس لئے باوجود برکات کی کثیر بارش کے ان پر بیہوشی طاری نہیں ہوتی صحابیوں کے علاوہ دوسروں کو یہ چیز میسر نہیں اس لئے دو وجوہ سے ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ (۱) یا نزول برکات ہی کم ہوتا ہے (۲) یا ان کا ظرف تنگ ہوتا ہے اور حوصلہ میں سمائی نہیں ہوتی۔

جو صوفی افق اعلیٰ پر پہنچ گئے ہوں اور دَنَا فَنَدَلِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی تک ان کی رسائی ہو گئی ہو ان کی حالت میں تغیر (بیہوشی کی

حد تک نہیں بند) صحابہؓ کی طرح ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بدن کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکر رب سے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔

فرشتوں کا خوف: بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حدیث نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو سن کر عاجزی کے ساتھ مدنگہ اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں (اور ایسی آواز ہوتی ہے) جیسے پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے سے پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں کی وہ ہیبت دور ہو جاتی ہے تو (بعض مدنگہ بعض) سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں (جو چھ فرمایا) حق ہے۔ حدیث۔ ایک اور آیت میں حضرت موسیٰ کے بیہوش ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ بِمُجِبَّكَ جَعَلَهُ دُجًى وَخَرَّ مُوسَىٰ صُوعًا۔

انسان کی ہمت فرشتوں سے زیادہ ہے

تشبیہ ملائکہ سے انسان کی استعداد زیادہ قوی اور حوصلہ زیادہ وسیع ہے اسکے ثبوت کیلئے آیت اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ سَیِّدًا لِّمَنْ شَآءَ مِنْ عِبَادِیْ تک کافی ہے اسی وسعت حوصلہ و رقت استعداد کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ ثُمَّ نَحْمِلُهَا مِنْهَا وَاسْطَفَيْنَا الْاِنْسَانَ سَیِّدًا لِّمَنْ شَآءَ مِنْ عِبَادِیْ جب بھی وحی (کا کلام) سنا تو ان پر غشی طاری ہو گئی لیکن آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے اگر (عروج کے بعد) انسان کا نزول بھی مکمل ہو جائے تو سوا کسی نادر مثال کے عام طور پر ایسے عارفوں کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اور اگر نزول حالت کامل نہ ہونا قص ہو تو اکثر حالات میں تغیر آ جاتا ہے (اور ناقص النزول عارف کلام اللہ سن کر بیہوش ہو جاتا ہے)

اولیاء اللہ کی صفات: عبدالرزاق سے مروی ہے کہ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل موم ہو جائیں اور ذکر اللہ کی طرف وہ جھک جائیں ان کے دل ڈرجائیں ان کی آنکھیں آنسو بہائیں اور طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر باب کھڑے ہو جاتے۔ (قرطبی)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ (قرطبی) (معارف مفتی عظم)

کے ہاتھ گردن میں باندھ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ عظیم کے برابر گندھک کی ایک چٹان اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی فوراً اس پتھر میں آگ مل جائے گی ورنہ بھڑک جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کافر جو اپنے مسہ کو ہی عذاب سے بچنے کے لیے پہناتے گا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہر عذاب سے محفوظ رہے گا۔ (تفسیر مطہر)

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَهُمُ الْعَذَابُ

جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے پھر پہنچا ان پر عذاب

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۵۰ فَآذَقَهُمُ اللَّهُ

ایسی جگہ سے کہ انکو خیال بھی نہ تھا پھر چکھائی ان کو اللہ

الْآخِرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

نے رسوائی دنیا کی زندگی میں اور عذاب

الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۵۱

آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی،

ماضی سے سبق حاصل کرو

☆ یعنی بہت قومیں تکذیب انبیاء کی بدولت دنیا میں ہدایت اور رسوائی جا چکی ہیں اور آخرت کا اشد عذاب جو ان کا توں رہا تو کیا موجودہ مکرہات میں مطمئن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا ہاں سمجھ ہوتی تو کچھ فکر کرتے۔ (تفسیر مطہر)

دنیا کی ذلت: جیسے صورتیں بگڑ جائیں زمین میں دھنسیا جائیں، جانا طوفان میں بہن ہو جانا یہی چیز سے جگر پھٹ جانا اس پر اوپر سے پتھر برسا غرق کیا جائے وغیرہ۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی کاش وہ تکذیب انبیاء کے برے نتیجہ کو سمجھ سکتے تو تکذیب نہ کرتے۔ یہ مطلب ہے کہ اہل مکہ اسرائیل بصیرت اور رہبانانہ ہوتے تو پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرتے۔ (تفسیر مطہر)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۱۵۲ قُرْآنًا

میں سب چیز کی مثل تاکہ وہ دھیان کریں قرآن ہے

ذَلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ۝۱۵۳

اور جس کو راہ بھڑائے اللہ اس کو کوئی نہیں سمجھنے والا ☆

ہدایت اللہ ہی سے مانگو

☆ یعنی جس کے لئے حکمت الہی مقتضی ہو اس طرح کامیابی کے راستے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس شان سے منزل مقصود کی طرف لے جتے ہیں اور جس کو سوء استعداد کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہ دے آگے کون ہے جو اس کی دستگیری کر سکے۔ (تفسیر مطہر)

أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ

بھد ایک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر بُرا عذاب دن

الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

قیمت کے اور کہے گا بے انصافوں کو چکھو جو تم

تَكْسِبُونَ ۝۱۵۴

کماتے تھے ☆

محشر میں کافر کی حالت

☆ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی حملہ ہو تو ہاتھوں پر روکتا ہے لیکن محشر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اس لئے عذاب کی تھیزیں سیدھی منہ پر پڑیں گی تو ایسا شخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر روکے اور اس سے کہہ جائے کہ اب اس کام کا مزہ چکھ جو دنیا میں کئے تھے کیا اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور گزند پہنچنے کا اندیشہ نہیں، اللہ کے فضل سے مطمئن اور بے فکر ہے۔ ہرگز نہیں۔ (تفسیر مطہر)

اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے منہ کو سپر کی طرح آگے بڑھا دے گا۔ قاعدہ ہے کہ ہر حملہ کو آدمی اپنے ہاتھوں پر روکتا ہے سامنے سے ہونے والے حملہ کو روکنے کے لئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ چہرہ محفوظ رہے لیکن کافر کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے وہ اپنے چہرے کو بچانہ سکے گا اور چہرہ پر ہی عذاب بیگا۔ جو بدنے کہا منہ کے بل سرنگوں کر کے کافر کو آگ میں کھینچ جائے گا اس لئے سب سے پہلے آگ اس کے چہرے ہی کو لگے گی۔ مقتل نے کہا کافر

عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عَوْجٍ لِّعَلَّهِمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۹﴾

عربی زبان کا جس میں کجی نہیں تاکہ وہ بچ کر چلیں ☆

قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں

یعنی ان کا نہ سمجھنا اپنی غفلت اور حماقت سے ہے۔ قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن تو بات بات کو مثال اور دلیلوں سے سمجھاتا ہے تاکہ لوگ ان میں دھین کر کے اپنی عاقبت درست کریں، قرآن ایک صاف عربی زبان کی کتاب ہے جو اس کے مخی طہین اولین کی مادری زبان تھی۔ اس میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں سیدھی اور صاف باتیں ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ کسی طرح کا اختلال اور کجی اسکے مضامین یا عبارت میں نہیں جن باتوں کو منواتا چاہتا ہے نہ ان کا ماننا مشکل اور جن چیزوں پر عمل کرانا چاہتا ہے نہ ان پر عمل کرنا محال۔ غرض یہ ہے کہ لوگ بہولت اس سے مستفید ہوں اعتقاد دی و عملی غلطیوں سے بچ کر چلیں اور صاف صاف نصیحتیں سن کر اللہ سے ڈرتے رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

خلق قرآن کا مسئلہ: بغوی نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے ستر تابعین کا (بال اتفاق) قول نقل کیا کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت (کلامیہ) ہے عین ذات خداوندی نہیں کہ خالق ہو جائے اور غیر ذات بھی نہیں کہ ذات سے جدا ہو اور حادث و مخلوق ہو جائے۔ یہ قول دلالت کر رہا ہے کہ تابعین کے نزدیک اللہ کا کلام لفظی بھی قدیم ہے ورنہ اللہ کی ایک صفت ہے کیونکہ کلام نفسی (جس پر کلام لفظی دلالت کر رہا ہے) عربی نہیں ہو سکتا عربی اور عجمی ہونا تو الفاظ کی صفت ہے الفاظ کے معانی تو نہ عربی ہوتے ہیں نہ عجمی۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کلام لفظی میں ایک حرف کے بعد دوسرا حرف بولا جاتا ہے (اور اس طرح پورا جملہ اور کلام بن جاتا ہے) اور ترتیب حروف حادث ہو سکتی عد مت ہے کیونکہ یہ ترتیب حروف تو مخلوق کے کلام کے لئے ضروری ہے محل کلام تنگ ہے اس لئے ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آتا ہے اور پورا کلام حادث ہو جاتا ہے اللہ کا کلام تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کے کلام میں تعاقب حروف کا تصور بھی غلط ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حاضر پر غائب کو قیاس کر لیا جائے رویت خداوندی کا انکار کرنے والے اسی تو ہم میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار مخلوق پر دیدار خالق کو قیاس کر لیا۔ (تفسیر مظہری)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ

اللہ نے بتلائی ایک مثل ایک مرد ہے کہ اس میں شریک

مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ

ہیں کئی ضدی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا کی

يَسْتَوِينَ مَثَلًا

برابر ہوتی ہیں دونوں مثل

مشرک و موحد کی مثال

☆ یعنی کئی حصہ دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہیں اور ہر حصہ دار اتفاق سے کچھ خلق، بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہے چاہتا ہے کہ غلام تنہا اس کے کام میں لگا رہے دوسرے شرکاء سے سروکار نہ رکھے اس کھینچ تان میں ظاہر ہے غلام سخت پریشان اور پراگندہ دل ہوگا برخلاف اس کے جو غلام پورا ایک کا ہوا ہے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور یہ آقاؤں کو خوش رکھنے کی کشمکش میں گرفتار نہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مشرک اور موحد کو سمجھ لو۔ مشرک کا دل اپنی طرف بٹا ہوا ہے اور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موحد کی کل توجہات و خیالات اور دوا و دوش کا ایک مرکز ہے وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کے خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔ کثر مفسرین نے اس مثال کی تقریر اسی طرح کی ہے مگر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "ایک غلام جو کئی کا ہو کوئی اسکو اپنا نہ سمجھے تو اس کی پوری خبر نہ لے اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے۔ یہ مثال ہے ان کی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔" (تفسیر عثمانی)

مشرک، مشرک غلام کی طرح ہے

مشرک بھی متعدد معبودوں کا دعویٰ کرتا اور ان کی پوجا کرتا ہے۔ مشرک غلام بھی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کبھی کوئی مالک اس کو نیچا ہے کبھی دوسرا مالک اپنے اپنے مختلف کاموں میں باری باری اس غلام کو تمام مالک لگائے رکھتے ہیں اور بیچارہ غلام حیران پریشان ہوتا ہے۔ اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا (وہ تمام آقاؤں کے مختلف کام کس طرح پورے کرے اور کس طرح سب کو راضی رکھے ہر وقت یہی پریشانی اس کو رہتی ہے)

مومن موحد کی مثال

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ یہ مثال مومن موحد کی ہے ایک مالک کا غلام پریشان نہیں ہوتا یہی حالت موحد کی ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾

سب خوبی اللہ کے لئے ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے ☆

اکثر لوگ نہیں سمجھتے

☆ یعنی سب خوبی اللہ کے لئے ہے کہ کیسے اسی مطالب و تہنق کو نیکی صاف اور ولشیں امثال و شوہد سے سمجھا دیتے ہیں مگر اس پر بھی بہت بد نصیب ایسے ہیں جو ان واضح مثالوں کے سمجھنے کی توفیق نہیں پاتے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ الحمد سے پہلے لفظ قن محذوف ہے یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نعمت توحید عطا فرمائی اور یہ نعمت دینے والا خاص وہی ایک مستحق ستائش، ملک کل ہے اس پر اس کے لئے ساری حمد و ثناء ہے۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّكَ كُنْتَ وَانْتُمْ تَيَّتُونَ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ

بیشک تو بھی مرتا ہے ورنہ بھی مرتے ہیں پھر مقرر تم

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۖ

قیامت کے دن اپنے رب کے گئے جھگڑو گئے ☆

قیامت میں سب کا آنا سامنا ہوگا

☆ یعنی جیسے مشرک اور موحد میں جو اختلاف ہے اسکا اثر قیامت کے دن علی رؤس الاشہاد ظاہر ہوگا، جس وقت پیغمبر اور امتی سب اکٹھے کئے جائیں گے اور کفار انبیاء اور مومنین کے مقابلہ میں جھگڑے درجیتیں نکالیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "کافر منکر ہوں گے کہ ہم کو کسی نے حکم نہیں پہنچایا پھر فرشتوں کی گواہی و زمین و آسمان کی اور ہاتھ پاؤں کی گواہی سے ثابت ہوگا" کہ اس ادعاء میں جھوٹ ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بھی اس دن پروردگار کے سامنے ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ لفظ "اختصام" کو عام رکھا جائے تا احادیث و آثار کے خلاف نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

صفت مشبہ کا صیغہ لانے کی وجہ

إِنَّكَ كُنْتَ بِرِشْخَصٍ كِي مَوْتٍ يَتْنِي هِي اِي لِنِي بِنَا لِنِي فَعْل مَضَرَع (تموت اور یوتون) کے صفت مشبہ کا صیغہ جو دوام و ثبوت پر دلالت کرتا ہے استعمال کیا (یعنی میت اور میتوں فرمایا) فراء اور کسائی کی تحقیق ہے کہ میت اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ مرنے والا ہو ابھی مرنے نہ ہوا اور میت اس کو کہتے ہیں جس کی جان نکل چکی ہو اس لئے میت اور میتوں مبتدئہ فرمایا۔

آیت کا شان نزول: محلی نے لکھا ہے کہ کفار مکہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد وفات پا جائیں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یقیناً مریں گے ورنہ یعنی کفار مکہ یا سب لوگ بھی مریں گے پھر رسول اللہ کی وفات سے ان کو خوشی نہ ہونا چاہئے۔

عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ کی وضاحت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بکواس' بڑا قرار دے رکھا تھا انہوں نے میری تکذیب کی باوجود یکہ میں حق پر تھا توحید کو پیش کر رہا تھا اور یہ باطل پر تھے' مشرک تھے میں نے ان کو رستہ دکھانے اور تیرے احکام پہنچانے کی بہت کوشش کی اور یہ اپنی سرکشی و تکذیب پر اڑے رہے کفار اپنے حذر میں غلط باتیں کہیں گے کہیں گے ہم اللہ کی جو ہر رب ہے قسم کھاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر (پیغمبر) ہی نہیں آیا۔ یہ بھی کہیں گے ہم اپنے سرداروں کے در بڑوں کے کہنے پر چلے اور ان چیز کی تصدیق جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔

لوگ آپ میں بھی اپنے حقوق کی بہت جھگڑیں گے سب سے پہلے آپ کی خون ریزیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخین صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے باہمی مقدمات میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ترمذی اور ابن ماجہ اور طبرانی اور مردیہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود حضور سے سنا کہ مقتول اپنے ایک ہاتھ میں پناہ سر کاٹا اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے آئے گا اس وقت اس کی گردن کی رگوں سے خون ابل رہا ہوگا اور عرش ہی کے پاس پہنچ کر رب عالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ قاتل سے فرماے گا تو بدک ہو پھر اس کو دوزخ کو بھیج دیا جائے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

طبرانی نے اس واسطے میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول قاتل کو پکڑ کر لے آئے گا اس کی گردن کی رگوں سے اس وقت خون پھل رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ قاتل کہے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا کہ فدا شخص کو عزت (غلبہ) حاصل ہو اللہ فرمائے گا عزت تو (ساری) اللہ ہی کے لئے ہے۔ ابن حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں کو مار کر جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور قاتل سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو کیوں قتل کیا اگر اس نے اللہ کے لئے قتل کیا ہوگا تو کہہ دے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ غلبہ اللہ (کے دین) کا ہو جواب دیا جائے گا بیشک عزت (غلبہ) اللہ ہی کے لئے ہے اور قاتل نے اس مخلوق کے لئے قتل کیا ہوگا تو وہ کہے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ فدا شخص کو غلبہ حاصل ہو ارشاد ہوگا اس کے لئے تو عزت نہیں۔ غرض جس ظلم نے کسی کو قتل

کیا ہوگا اس سے انتقام لیا جائے گا اور اتنے دنوں اس کو موت کا مزہ چکھایا جاتا رہے گا جتنے دنوں اس نے دنیا میں مقتول کو زندگی سے محروم کیا تھا۔

امام احمد ترمذی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا جب آیت **إِنَّكَ بِبَيْتِ وَأَنْتُمْ يَتَّبِعُونَ** نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہمارے آپس کے خاص خاص جرائم کو دوبارہ ہمارے سامنے لایا جائے گا فرمایا ہاں ضرور دوبارہ ان کو سامنے لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے گا۔ حضرت زبیرؓ نے کہا واللہ معاملہ بڑا سخت ہوگا۔

مرد و عورت کا جھگڑا: طبرانی نے ناقابل اعتراض سند سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن مرد و عورت کا جھگڑا پیش ہوگا خدا کی قسم مرد زبان سے کچھ نہ کہے گا بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف شہادت دیں گے کہ یہ اپنے شوہر کی فداں فداں عیب چینی کرتی تھی پھر مرد کے ہاتھ پاؤں ان باتوں کی شہادت دیں گے یہ عورت پر وہ زیادتی کرتا تھا۔

ہمسایوں کا مقدمہ: امام احمد نے سند حسن نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اول دو ہمسائے (اپنا مقدمہ پیش کرنے) آئیں گے۔

دنیا ہی میں حقوق ادا کر دو: بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف اس کے بھائی کا کوئی حق ہو اس کو دنیا ہی میں اس سے خلاصی حاصل کر لینی چاہئے کیونکہ وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے وہ عمل لے کر حقدار کو اس کے حق کے موافق دے دیا جائے گا اور اگر اس (ظالم) کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گنہ لے کر ظالم پر لاد دئے جائیں گے۔

مفلس کون ہے: مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہؓ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز روزہ زکوٰۃ (سب کچھ) لے کر آئے گا (لیکن) کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا چنانچہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی کچھ نیکیاں ایک (حقدار) کو بطور بدلہ دے دی جائیں گی اور کچھ دوسرے کو اگر بدلہ پورا ادا ہوئے بغیر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دئے جائیں گے پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

اعمال کے لین دین میں اہلسنت کا مسلک

میں کہتا ہوں مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

علاوہ ایمان کے دوسری نیکیوں کا ثواب لے لے گا کیونکہ کفر کے عہد وہ ہر قسم کے حقوق اور گناہوں کی سزا غیر متناہی نہیں ہے (کبھی ختم ہو جائے گی) یہی قول اہل سنت کے مسلک کے مطابق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور ایمان کی جزا دوا می جنت ہے اور جنت کی کوئی حد نہیں لہذا جو چیز متناہی بدلہ والی ہے (یعنی اللہ کا گناہ یا بندوں کی حق تلفی) اس کا عوض وہ چیز نہیں ہو سکتی جو غیر متناہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر گناہوں کا بدلہ پورا ادا ہوئے بغیر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور صرف ایمان باقی رہ جائے گا تو کفر کے علاوہ مظلوموں کے گناہ ظالم پر لاد دیئے جائیں گے (مظلوم کا کفر ظالم پر نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ کفر کی سزا غیر متناہی ہے اور گناہوں کی سزا متناہی ہے اور متناہی گناہوں کی سزا غیر متناہی سے نہیں بدل سکتی) پھر اگر مظلوم نہ کرے گا تو ظالم کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور اتنی مدت تک وہاں رکھ جائے گا جتنی مدت ان گناہوں کی سزائے مقرر ہوگی جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس ظالم کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نے جو تشریح کی ہے وہی سچائی نے بھی کی ہے۔

قیامت کے دن حقوق دلائے جائیں گے

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق واپس دلائے جائیں گے یہاں تک کہ منڈی بکری کو بھی سینگوں والی بکری سے (اگر اس نے منڈی بکری کو مارا ہوگا تو) بدلہ دلوا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے منڈی کو سینگوں والی سے اور (مظلوم) چھوٹی سرخ چیونٹی کو (ظالم) سرخ چیونٹی سے بدلہ دلوا دیا جائے گا۔ (تفسیر مہری)

ایک اور حدیث میں ہے کہ دو بکریوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ حضرت ابو ذرؓ نے جواب دیا کہ حضور مجھے کیا خبر؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ قیامت کے دن ان دونوں میں انصاف کریگا۔ (بن کثیر)

صحابہ کرامؓ کا تعجب: یہی نے حضرت زبیر بن عوامؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب آیت **ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ** نازل ہوئی تھی تو ہم نے کہا تم ہم آپس میں (قیامت کے دن) کیسے جھگڑیں گے ہمارا رب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اور ہماری کتاب ایک ہے یہاں تک کہ میں نے (اب) دیکھ لیا کہ ہم میں بعض بعض کے چہروں پر تلواریں مار رہے ہیں اب میں نے پہچان لیا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت

میں تھے دوبارہ وہاں قیامت میں وہاں جا میں سے؟ ساتھ ہی گناہوں کی بھی پرست ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ضرور وہاں جائے گا اور ہر شخص اس کا حق پورا پورا دلایا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا پھر تو سخت مشکل کا مرتبہ۔ منہ احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پادشہوں کے آپس کے جھگڑے پیش ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھگڑوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔

جسم اور روح کا جھگڑا: حافظ بن مندہ نے کتاب ارواح میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جھگڑا صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم بھی ایک دوسرے کے ہاتھ جھگڑتے ہوں گے۔ روح جسم سے کہے گی کہ یہ سب چھوڑنے یا۔ جسم روح سے کہے گا نہیں میں تو بے قصور ہوں اصل حکم اور عمل کرانے کی طاقت تو تو ہی تھی ہر ایک دوسرے کو ملزم ٹھہراتا ہوگا تو اس خصوصیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ فرشتہ ان سے آکر یہ کہے گا تمہارے دوسرے ایک مثال ہے۔ اور تم دونوں کا حال اس کے مانند ہے۔ ایک پانچ و معذور شخص آنکھوں وار ہے۔ جس کو نظر تو سب کچھ آتا ہے مگر چل نہیں سکتا۔ دوسرے شخص نابینا مگر چل پھر سکتا ہے۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے۔ پانچ نے اندھے سے کہا اے میرے ساتھی میں یہاں باغ میں بہت سے پھل درمیان دیکھ رہا ہوں لیکن معذور ہوں پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اندھے نے پانچ سے کہا کہ تو مجھ پر سوار ہو جا اور مجھے وہاں تک لے چل جہاں تو پھل دیکھ رہا ہے چنانچہ پانچ اندھے پر سوار ہوا پھل تک پہنچا اور پھل کھانے لگا۔ تو بتاؤ ان میں سے کون ظالم ہے۔ جسم اور روح دونوں نے جواب دیا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک تنہا ظالم نہیں ہے۔ ظالم تو دونوں ہی ہیں۔ فرشتہ یہ فیصلہ سن کر بولا اے جسم و روح بس تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ مجرم اور ظالم تو دونوں ہو مراد یہ کہ جسم سواری ہے اور روح اس پر بمنزلہ سوار کے ہے اور جو اس سواری پر سوار ہو کر اعمال و افعال کا ارتکاب کرتی پھرتی ہے۔ لہذا جسم و روح دونوں ہی عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ (تفسیر ص ۱۷۷)

ابن عمر کی روایت بھی اسی طرح آئی ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہم کہتے تھے ہمارا رب ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے پھر (قیامت کے دن) یہ باہمی حق طلبی کیا ہوگی آخر جب جنگ صفین کا دن آیا اور ہم میں سے بعض نے بعض پر تلواروں سے حملے کئے تو ہم نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔

ابراہیم کا بیان ہے کہ جب آیت تَقَاتِلْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكَ تَخْتَصِمُونَ نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو بھٹی بھٹی ہیں ہمارا باہم جھگڑا کس طرح ہوگا لیکن جب حضرت عثمان شہیدؓ کر دئے گئے تو لوگوں نے کہا یہ ہے ہمارا باہمی جھگڑا۔

ان تمام مندرجہ بالا اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ یہ سمجھتے تھے کہ قتل و خون کے جھگڑے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوں گے (مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہوں گے) لیکن جب بغ و تباہی ہوئیں اور مسلمانوں کے آپس میں فساد ہونے لگے اس وقت ظاہر ہوا کہ خصوصیت اور جھگڑا مسلمانوں کے آپس میں بھی ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

مظلوم کا حق ظالم سے وصول کرنے کی صورت

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں فقط انکم میں مومن و کافر اور مسلمان ظالم و مظلوم سب داخل ہیں یہ سب اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کی عدالت میں پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے وہ کافر ہو یا مومن۔ اور صورت اس ادائیگی حقوق کی وہ ہوگی جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے اس کو چاہئے کہ دنیا ہی میں اس کو ادایا معاف کر کر حلال ہو جائے۔ کیونکہ آخرت میں درہم و دنیا تو ہوں گے نہیں۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو بمقدار ظلم یہ اعمال اُس سے لیکر مظلوم کو دیدیئے جائیں گے۔ اور اگر اس کے پاس حسنت نہیں ہیں تو مظلوم کی سبائات اور گناہوں کو اس سے لیکر ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

مسند احمد کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آیت ثُمَّ لَنُنَكِّلَنَّ يَوْمَ بِدِ عَيْنِ النَّعِيمِ یعنی پھر اس دن تم سے خدائی نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کے نازل ہونے پر آپ ہی نے سوال کیا کہ وہ کونسی نعمتیں ہیں جن کی بابت ہم سے سب لیا جائے گا۔ ہم تو کھجوریں کھ کر اور پانی پی کر گزارہ کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں ہیں تو کیا؟ عنقریب بہت سی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام ترمذیؒ اسے حسن بتلاتے ہیں۔ مسند کی اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت زبیر بن عوامؓ نے آیت اِنْكَ مَبِئْتٌ (لَا يَہ) کے نازل ہونے پر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جو جھگڑے ہمارے دنیا

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى

پھر اُس سے ظالم زیادہ کون جس نے جھوٹ بولا

اللَّهُ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی سکے پاس

الْأَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

کی نہیں دوزخ میں ٹھکانا مکروں کا

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ

اور جو لے کر آیا چکی بات اور سچ مانا جس نے اس کو

بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۶۱﴾ لَهُمْ

وہی لوگ ہیں ڈر والے ان کے

مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ

لئے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے

ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۲﴾

بدستگی والوں کا

ڈرنے والوں کی شان

☆ یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ چکی بات مانیں، ہمیشہ سچ کہیں اور سچ کی تصدیق کریں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جو چکی بات لے کر آیا وہ نبی اور جس نے سچ مانا وہ مومن ہے گویا دونوں جملوں کا مصداق علیحدہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مصداق: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ (صدق یعنی) لا إله إلا الله کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور آپ نے خود اس کی تصدیق کی یعنی لوگوں تک اس کو پہنچایا اس تفسیر پر أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کی طرف یعنی سب کی طرف اشارہ ہوگا۔

کلمی اور بوالعالیہ نے کہا قرآن لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیقؓ۔ (راجح نے حضرت علیؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

حضرت حسان کا شعر ہے۔

أَمَّنْ يَهْدِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَهْمًا وَيَمْدَحُهُ وَيُضَرِّفُهُ سُبْحًا
کیا ان میں سے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجو اور (وہ شخص جو) آپ کی تحریف کرتا ہے اور آپ کی مدح کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي

تاکہ اتار دے اللہ ان پر سے برے کام

عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ

جو انہوں نے کئے تھے اور بدلہ میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا

سب سے بڑا ظالم

☆ اللہ پر جھوٹ بول جتنی اس کے شریک ٹھہرائے یا اوماد تجویز کی، یا وہ صفات اسکی طرف منسوب کیں جو واقع میں اس کے، نق نہ تھیں اور جھٹلایا چکی بات کو جب پہنچی اس کے پاس یعنی انبیاء علیہم السلام جو چکی باتیں خدا کی طرف سے لائے ان کو سنتے ہی جھٹلانے لگا سوچنے سمجھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی بلاشبہ جو شخص سچائی کا اتنا دشمن ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اور ایسے ظالموں کا ٹھکانا دوزخ کے سوا اور کہاں ہوگا۔ عموماً مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے مگر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یعنی اگر نبی نے (معاذ اللہ) جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے برا کون اور اگر وہ سچا تھا اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کون گویا مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اور كَذَبَ بِالصِّدْقِ کا مصداق الگ الگ قرار دیا اور ایسا ہی آگے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ رَلْمٌ میں آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے بڑا بے انصاف:

اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہو ہے جس نے اللہ پر دروغ بندی کی اور اللہ کی طرف سے رسول خدا کے ذریعہ سے جب سچائی (اللہ کی کتاب) اس کے پاس آگئی تو اس نے سچائی کو جھوٹا بتایا کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ - اس میں ف سببی ہے کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا ان کے بے انصاف ہونے کا سبب ہے سواں انکاری ہے یعنی یہ شخص سے زیادہ بے انصاف، دروغ بولی نہیں۔

كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ - اللہ پر دروغ بندی کی اس کے لئے اولاد قرار دی اور دوسروں کو اس کا سانچہ بنایا۔

وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ - اور جب سچ یعنی قرآن اور پیام خدا اس کو پہنچ گیا تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اس کی تکذیب کی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سچائی کے دلائل اور اس کے صادق ہونے کے بکثرت شواہد موجود ہیں۔

حضور کیلئے تسلی: الْيُسْرَى فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ - حوی اترنے کی جگہ ٹھہرنے کا مقام یہ استفہام تقریری ہے۔ اُنک میٹ سے اس آیت تک پورا کلام اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک خاص تسلی و طمینان کا حامل ہے۔ یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں آپ چھٹم نہ کریں انہاں سے انتقام کی کوئی فکر کریں ان کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لئے جہنم کافی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

جو وہ کرتے تھے ☆

غلطیوں کی معافی

☆ یعنی اللہ تعالیٰ متقین و محسنین کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو برا کام ہو گیا معاف کرے گا (تنبیہ) شاید اَمْسُوا اور اَحْسِن صیغہ تفصیل اس لئے اختیار فرمایا کہ بڑے درجہ والوں کی ادنیٰ بھلائی اوروں کی بھلائیوں اور ادنیٰ برائی اوروں کی برائیوں سے بھری سمجھی جاتی ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

بڑے گناہ بھی معافی کے قابل ہیں

اَمْسُوا (بہت برے) بطور مبالغہ (کلام کو پر زور بنانے کے لئے) فرمایا کیونکہ جب سب سے برے اعمال کو اللہ معاف فرمادے گا اور کم درجہ کے برے اعمال کی معافی تو بہر حال ہو ہی جائے گی۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے پس معتزلہ کا قول غلط ہے جو غلو کہا کر کے قائل نہیں اَمْسُوا الَّذِي عَمِلُوا کہنے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو جو ان سے صادر ہو جائے (خواہ وہ چھوٹا ہو) سب سے برا سمجھتے ہیں گویا تمام (چھوٹے بڑے) گناہ ان کی نظر میں بڑے ہی ہیں۔

مقاتل نے کہا کہ اللہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے گا اور برے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں سچی کولانے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسے سچ ماننے والے مسلمان ہیں یہی متقی پارسا اور پرہیزگار ہیں جو خدا سے ڈرتے رہے اور شرک کفر سے بچتے رہے اُن کے لئے جنت میں جو وہ چاہیں سب کچھ ہے۔ جب طلب کریں گے پائیں گے۔ یہی بدلہ ہے ان پاکباز لوگوں کا۔ رب ان کی بُرائیاں تو معاف فرمادیتا ہے اور نیکیاں قبول کر لیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس نے نجات پالی جو اسلام کی ہدایت دیا گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا اور قناعت بھی نصیب ہوئی (ترمذی وغیرہ)

حدیث شریف میں ہے اللہ کو یاد رکھو وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو اسے ہر وقت اپنے پاس پائے گا۔ آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہو سختی کے وقت وہ تجھے کام آئے گا۔ جب کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ اور جب مدد طلب کرے تو اسی سے مدد طلب کر۔ یقین رکھو کہ اگر تمام دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور خدا کا ارادہ نہ ہو تو وہ سب تجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور سب جمع ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں جو خدا نے

مقدر میں نہ لکھا ہو تو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ صحیفے خشک ہو چکے قلمیں اٹھوں گئیں۔ یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کر۔ تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں مدد صبر کے ساتھ ہے۔ غم و رنج کے ساتھ ہی خوشی و فراخی ہے۔ بر ختی اپنے اندر آسانی کوئے ہوئے ہے (سنن ابی حاتم) (تفسیر)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ

کیا اللہ بس نہیں اپنے بندہ کو اور تجھ کو ڈراتے ہیں

يَاۤلَّذِيۡنَ مِنْ دُوۡنِهِۦٓ وَمَنْ يُضِلِّ

اُن سے جو اُس کے سوائے ہیں اور جس کو راہ بھدائے

اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ؕ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ

اللہ تو کوئی نہیں اُس کو راہ دینے والا اور جس کو راہ سمجھائے اللہ

فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ

تو کوئی نہیں اُس کو بھدائے والا کیا نہیں ہے اللہ زبردست

ذِيۡ اِنۡتِقَامٍ ؕ

بدلہ لینے والا ☆

اللہ کا بندہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا

☆ چند آیات پہلے خُذْ رَبِّ اِنَّهُۥ مُشَدَّدٌ عَلٰٓى عَذَابِ الْاَشۡفٰكِ میں شرک کا رد اور مشرکین کا جہنم بیان کیا گیا تھا۔ اس پر مشرکین پیغمبر علیہ صلوٰۃ والسلام کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر کے ان کو غصہ نہ دراؤ کہیں تم کو معاذ اللہ ہر کل خطی اور پاگل نہ بن دیں۔ اس کا جواب دیا کہ جو شخص ایک زبردست خدا کا بندہ بن چکا، اسے ان عاجزا اور بے بس خداؤں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ کیا اس عزیز منتقم کی امداد و حمایت اس کو کافی نہیں جو کسی دوسرے سے ڈرے یا لو لگائے۔ یہ بھی ان مشرکین کا خطبہ و ضلال اور مستقل گمراہی ہے کہ خدا کے پرستار کو اس طرح کی گیند بھکیوں سے خوف زدہ کرنا چاہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ٹھیک رستہ پر لگا دینا یا نہ لگانا سب اللہ کے قبضہ میں ہے جب کسی شخص کو اسکی بدتمیزی اور کھروچی کی بناء پر اللہ تعالیٰ کا میاں کا راستہ نہ دے وہ اسی طرح خطی اور پاگل ہو جاتا ہے اور موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی قوت بھی اس میں نہیں رہتی کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ جو بندہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ گیا کوئی طاقت ہے جو اس کا بال بیٹکا کر سکے جو طاقت مقابل ہوگی پاش پاش کر دی جائے گی غیرت خداوندی شخص وفاداروں کا بدلہ لئے بدون نہ چھوڑے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ

اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہہ بھلا دیکھو تو

مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ

جن کو پوجتے ہو اللہ کے سوائے اگر چاہے اللہ مجھ پر

اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيَّ

بچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اسکی ڈالی ہوئی

أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ

یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں

رَحْمَتَهُ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

اسکی مہربانی کو تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ اسی پر

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۹۰﴾

بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے ☆

جو خالق ہے وہی معبود ہے

☆ یعنی ایک طرف تو خداوند قدوس جو خود تمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری طرف پتھر کی بے جان صورتیں یا عاجز مخلوق جو سب مل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف و راحت کو اسکی جگہ سے نہ ہٹا سکے۔ تم ہی بتاؤ دونوں میں سے کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کو اپنی مدد کے لئے کافی سمجھا جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا رِنَ نَقُولُ إِلَّا عَنَّا بَعْضُ آلِهَتِنَا يُسُوُّ جِسْمًا جَوَابَ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دیا رَبِّیْ أَشْهَدُ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّنِیْ بِرَبِّیْ مُرْسَلٌ لِّتُرْكُونَ مِنْ دُونِهِ فَلَکَیْدُ وَفِیْ جَمِیعِ شَعْرِیْ کُفْرٌ وَ لَکَیْدٌ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَ رَبِّکُمْ مَا مِنْ دَبَابَةٍ إِلَّا هُوَ اخْذٌ بِصَبْعٍ رَبِّیْ عَلَی صِدْقٍ مُّسْتَقِیْمٍ (صود رکوع ۵) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھَاوَلَّا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ یَا إِلَهَ الْإِسْلَامِ رَبِّیْ شَیْئًا وَ سِعَ رَبِّیْ کُلُّ شَیْءٍ عَلَیَّ فَلَا تَتَّخِذُوا لَکُمْ دُیْنَ وَ کَیْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّکُمْ تُشْرِکُونَ بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنْزَلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُنْطًا فَأَنَّى الْفَرِیقَیْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (احسام۔ رکوع ۹) (تفسیر عثمانی)

مشرکین سے سوال: اَفَرَأَیْتُمْ یعنی تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو مجھے بتاؤ

وَمِنْ خِزْفٍ تُؤْنِتُ غَوًی نے لکھا ہے کہ بت پرست لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی ناراضگی سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے ان کو برا کہنے سے زبان روکو ورنہ یہ تمہیں بدحواس اور پاگل بنادیں گے۔ عبدالرزاق نے بھی یہ روایت بیان کی ہے وَمَنْ یُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ یعنی اللہ جس کو بے مدد چھوڑ دے کہ وہ اللہ کو اپنے بندہ کی حفاظت کے لئے کافی ہونے سے غافل ہو جائے اور ایسی چیزوں سے ڈرانے لگے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں کہ سیدھے راستہ پر اس کو چھوڑ سکے۔ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ اِسْتَفْهِم انکاری یعنی اللہ غالب ہے (اپنے فرماں برداروں کو) نفع بخشتا ہے اور انتقام لینے والا ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے (ان کو سزا دیتا ہے) (تفسیر مظہری) آیت کا شان نزول: اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو اس سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے اُس سے آپ بچ نہ سکیں گے۔ ان کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں۔

اس لئے بعض مفسرین نے یہاں بندے سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔

جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا محافظ ہے

جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لئے ڈرائے کہ تم نے فلاں حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حاکم اور افسر یا جنکے تم محتاج سمجھے جاتے ہو تم سے خفا ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے اگرچہ ڈرانے والا مسلمان ہی ہو اور جس سے ڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو۔ اور یہ ایسا عام ابتلاء ہے کہ دنیا کے اکثر مذہبوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائیں یا پھر اپنے افسروں کے عتاب و عقاب کے مورد بنیں۔

اس آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لئے کافی نہیں تم نے خاص اللہ کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا اور احکام خداوندی کے خلاف کسی حاکم و افسر کی پروا نہ کی تو خدا تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ زائد سے زائد یہ ملازمت چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا دوسرا انتظام کر دیں گے۔ اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ یہی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

اور جو تو اُن سے پوچھے کس نے بنائے آسمان

کہ جو بندہ اللہ کی حمایت اور پندہ میں آیا اس کا مقصد کرنے والے سے خیر کار سب ذیل و خوار ہوئے (تنبیہ) عذات یُخزیه سے دنیا کا اور عذات مُقیمی سے آخرت کا عذاب مراد ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر حاشی)

ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوگا

ایسی عامل یعنی میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں یہاں مکاشفی کا لفظ اختصار حذف کر دیا گیا اس سے وعید میں زور بھی پیدا ہو گیا (کہ میں کامیاب ہوں گا اور تم دنیا و آخرت میں تباہ ہو گے) مکاشفی کے لفظ کو حذف کر دینے سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ حالت پر ہی نہیں ٹھہر جائیں گے بلکہ جتن زمانہ نہ گزرتا جائے گا آپ کو قوت اور نصرت زیادہ حاصل ہوتی جائے گی کسی سے کافروں کو دھمکایا کہ میں دونوں جہان میں کامیاب رہوں گا۔

عذات یُخزیه دشمنوں کی رسوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب آجانے کی دلیل ہے۔ بدر کی لڑائی میں اللہ نے کفار مکہ کو رسوا کر بھیجا۔

۵۰۰

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ

ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے

بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ

واسطے سچے دین کے ساتھ پھر جو کوئی راہ پر آیا۔ سو اپنے بھلے کو

وَمَنْ ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ

اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے کہ بہکا اپنے بُرے کو

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

اور تو اُن کا ذمہ دار نہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر چکے

☆ یعنی تیری زبان پر اس کتاب کے ذریعہ سے سچی بات نصیحت کی کہہ دی گئی اور دین کا راستہ ٹھیک ٹھیک بتلادیا گیا۔ گے ہر ایک آدمی اپنے نفع و نقصان سوچ لے نصیحت پر چلے گا تو اسی کا بھلا ہے ورنہ اپنی ہی انجی مخراب کرے گا۔ تجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو راہ پر لے آئے صرف پیغام حق پہنچا دینا آپ کا فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ گے معاذ اللہ کہ سپرد کیجئے جس کے ہاتھ میں مارنا جلا نا اور سنا جگانا سب چھتے۔ ان کی

تنہا اللہ کی خلقیت کا اقرار کرنے کے بعد ان پر اس بات کا اقرار کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ بت نہ دکھ کر سکتے ہیں نہ سکھ دے سکتے ہیں نہ خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں نہ اس کی عطا کردہ نعمت کو منہ کر سکتے ہیں۔

شانِ نزول: مقتل کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس آیت کے نزول کے بعد) مشرکوں سے یہ سوال کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ آپ کہہ دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

قوی اور غنی ہونے کا طریقہ: ابن ابی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مرفوعاً حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ومن احب ان يكون اغنى الناس فليتكئ بما في يد الله عز وجل. اوثق منه بما في يديه ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتيق الله عز وجل جس شخص کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو اس کو چاہئے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ ہے اس پر اس چیز سے زائد بھروسہ کرے جو خود اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ (مدارج کا حصی)

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

تو کہہ دے قوم کام کئے جاؤ اپنی جگہ پر

إِنِّي عَامِلٌ فَمَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

میں بھی کام کرتا ہوں اب آگے جان لو گے

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

کس پر آتی ہے آفت کہ اُس کو رسوا کرے اور اُترتا ہے اُس پر

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٧٠﴾

عذاب سدا رہنے والا ☆

خدا پرست ہی غالب ہوگا

یعنی عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ خدائے واحد کا بندہ غالب آتا ہے یا صدمہ داروں کے بھکاری کامیاب ہوتے ہیں۔ واقعات جلد بتائیں گے

فمن اهتدى یعنی اس کو تہ سے جو ہدایت یاب ہو۔

من صلّ جس نے اپنے منافع کے راستہ کو کھودیا۔

پیغمبر کی ذمہ داری: مَا آتَتْ عَلَيْهِمْ يَوْكِيْلُ یعنی آپ کو اس امر کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا کہ ہدایت یاب ہونے پر ان کو مجبور کریں آپ کو حکم صرف پیام الہی کو پہنچانے کا دیا گیا ہے اور آپ ایسا کر چکے ہیں ان کے گمراہ رہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْكَ

کا، اور جو نہیں مریں ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں پھر رکھ

الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے

الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي

اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک اس بات میں

ذَٰلِكَ لَايَتَّ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

پتے ہیں ان لوگوں کو جو دھیان کریں ☆

نیند اور موت ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر (واپس) بھیجتا ہے یہ ہی نشان ہے آخرت کا معصوم ہوا نیند میں بھی جان کھینچتی ہے جیسے موت میں اگر نیند میں کھینچ کر رہ گئی۔ وہ ہی موت ہے مگر یہ جان وہ ہے جس کو (ظاہری) ہوش کہتے ہیں۔ اور ایک جان جس سے سانس چلتی ہے اور نبضیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی (موضح القرآن) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بنوئی نے نقل کیا ہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی۔ جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہ ہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع ویسا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

توفی کا معنی: يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ یعنی بدنوں سے لے کر قبضہ میں کر لیتا ہے جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ (۱) بدنوں سے جانوں کا تعلق

بالکل منقطع کر دیتا ہے بدن پر جان کا نہ بیرونی تصرف باقی رہتا ہے نہ اندرونی۔ ایسا مرنے اور بدن سے بالکل جان کھینچ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ (۲) جانوں پر مکمل نہیں بلکہ کسی قدر قبضہ کر لیتا ہے۔ بدن پر جان کا بیرونی تصرف ختم ہو جاتا ہے نہ بدن میں بیرونی حس باقی رہتی ہے نہ حرارت ارادیہ۔ اس عالم ظاہر سے روح کا علاقہ باقی نہیں رہتا، اللہ اس کو عالم مثال (عالم اشباح) کے مطمحہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے باہر کے تعلق سے روح خالی ہو جاتی ہے اس کا رخ مثال کی طرف ہو جاتا ہے (عالم مثال میں گزشتہ اور آئندہ واقعات و احوال کی صورتیں باغسل و صر ہیں روح ان کا مطمحہ کرتی ہے کبھی اس کو پیچھے واقعات دکھائی دیتے ہیں کبھی آگے آنے والے احوال کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں) ایسا سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ توفی کے دونوں معنی ہیں اول معنی (وفات دینا پورا پورا قبضہ کر لینا اور بدن سے بالکل نکال لینا) حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے۔ یہاں عموم مجاز کے طور پر مطلق قبضہ مراد ہے خواہ صرف بیرونی قبضہ ہو (یعنی روح کو بیرونی تصرفات سے روک دیا جائے بدن کی ظاہری حس معطل اور اعضا کی ارادی حرکت ختم ہو جائے) یا بیرونی اور اندرونی دونوں قسم کے تصرف سے روک دیا (روح کا بدن سے تعلق بالکل ہی منقطع کر دیا نہ اندرونی نظام زندگی باقی رہے نہ بیرونی احساس و حرکت یعنی موت آ جائے اور بدن سے روح نکل جائے)۔

یا النبی لم تمت سے پہلے دوسرے فعل محذوف قرار دیا جائے اور پورا کلام اس طرح مانا جائے کہ اللہ مرنے کے وقت جانوں پر پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے (بدن کو بالکل بے جان بنا دیتا ہے) اور جو جانیں مرنے نہیں ان پر صرف خواب میں قبضہ کر لیتا ہے (بیرونی احساس و حرکت سے ان کو محروم کر دیتا ہے)۔

بعض اہل علم کا قول: ہر انسان کا ایک نفس ہے اور ایک روح سونے کی حالت میں نفس بدن سے نکل جاتا ہے اور روح (یعنی جان) باقی رہتی ہے (اور مرنے کے وقت روح بھی نکل جاتی ہے) اس قول میں نفس سے مراد ہے سمجھنے اور تمیز کرنے کی قوت (یعنی بیرونی حواس و قوت شعور) مطلب یہ کہ سونے کے وقت حواس و شعور کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور روح جس سے زندگی اور احساس و شعور کی قوت وابستہ ہے باقی رہتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

علامہ آلوسیؒ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا۔ ابن آدم میں نفس اور روح ہے جن دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کی طرح ایک چمک حائل ہے۔ نفس کے ذریعہ تمیز اور احساس کا سلسلہ رہتا ہے اور روح سے حیات و حرکت کا تعلق قائم رہتا ہے تو موت کے وقت روح و نفس دونوں قبضہ کر لئے جاتے ہیں جس کے بعد حیات و حرارت کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نیند کے وقت صرف نفس قبضہ کیا جاتا ہے جس سے عقل و ادراک اور تمیز کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے (روح معالج ص ۳۳ ص ۱۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو خوب گاہ (بستر) پر چھ جاتے تو (دیکھ کر) پریشان ہو جاتے (ہاتھ و سر سے نیچے رکھ کر) مات النہم بک اموث واخبی سے اللہ میری زندگی اور موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے (بک میں ب اعانت اور قبضہ پر دولت کر رہی ہے) اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْبَانَا بَعْدَ مَا اَمَّا تَنَا وَالِیْہِ الشُّوْرُ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمادی اور اسی کی طرف (قیمت کے دن) اٹھ کر جانا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے بستر کی طرف (بیٹنے کے ارادہ سے) جائے تو (پسے) اپنی ٹانگی کے ایک پو سے بستر کو جھاڑ دے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کی جگہ (بستر پر) کون آ موجود ہوا (یعنی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے) پھر کہے سے میرے اللہ میں تیرے ہی نام کی برکت اور مدد سے اپنا پہلو (بستر پر) رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اس کو ٹھٹھاتا ہوں اگر تو میری جان کو روکے۔ تو اس پر رحم فرما نا اور اگر رہا کر دے تو جس چیز کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ میری جان کی بھی حفاظت رکھنا۔ اور یہ روایت میں آیا ہے کہ وہ میں پہلو پر لیٹ کر یہ الفاظ کہے۔ اور بستر کو جھاڑنے کے سلسلہ میں فرمایا تین بار اپنے پیڑ سے پو سے جھاڑے۔

اہل فکر: بتھگروں جو غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ رگوں کا جسم سے تعلق کیسے ہو اور کیسا ہے پھر کس طرح مرنے کے وقت بدنوں سے ان کا تعلق بالکل سبب جاتا ہے اور کس طرح ان کو روکنا یا جاتا ہے (یہ پس کر دیا جاتا ہے) اور بدن سے نفی ہونے کے بعد ان کا لقاء کیسے رہتا ہے پھر ان کی سعادت و شقاوت کے حوالے سے مختلف ہیں اور کیوں ہیں اور کیا حکمت ہے کہ ان کو چھوڑ دینے کے ظاہری طور پر قبض کر دیا جاتا ہے کہ کچھ وقت کیسے حس و شعور سے یہ معطل ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو وقتاً فوقتاً قبض کرنے اور رہا کرنے کا سلسلہ وقت موت تک جاری رہتا ہے جو ان امور پر غور کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں کہ جو ذات تمام امور پر قادر ہے وہی قیمت کے دن زندہ کر کے ان کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ یہ آیت صحت ہے آیت و علیہ یوکل المؤمنون کلون کی۔ (غیر مطہری) (رواحد)

اِمْرَاتُہُمْ وَاَمِنْ دُوْنِ اللّٰہِ شُفَعَاءُ

کیا انہوں نے پکارے ہیں اللہ کے سوائے کوئی سفارش کرنے والا

بتوں کی سفارش کی حقیقت

یعنی بتوں کی نسبت مشرکین دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ بتوں کی بارگاہ میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان بتوں کی سفارش سے کام لیتے ہیں بتوں کی عبادت کی

یہی وہ چیز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرۃ النبی میں فرمائی یعنی جس رات سفر غزوہ میں راستہ میں آرام فرمانے کے لئے بیٹے تو آنکھ نہ کھلی تا آنکہ سورج نکل آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی قَصَّ اَرْوَاحَہُمْ حِیْنَ شَاءَ وَرَدَّہَا اِلَیْکُمْ حِیْنَ شَاءَ (صحیح بخاری۔ سنن نسائی) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ویر سلھا ائھا الناس ان ہذہ ارواح عاریة فی الا العباد فیقبضھا اللہ اذا شاء ویرسلھا اذا شاء۔ (معرب کا نہ صوی)

خواب کے سچا اور جھوٹا ہونے کی وجہ

سلیم بن عامر کی روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ سوتے ہیں کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے تصور میں بھی نہ ہوتی (پھر بیدار ہوتے ہیں تو وہی بات سامنے آ جاتی ہے) ان کا خواب ایسا (صحیح اور واقعی) ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لیا اور بعض آدمیوں کا خواب کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا حضرت علیؓ نے یہ کلام سن کر فرمایا امیر المؤمنین میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اللہ نے فرمایا۔ اَللّٰہُ یَتَوَقَّیْ اَرْکُفُہُ حِیْنَ مَوْتِہَا وَ اَللّٰہُ یَتَوَقَّیْ فِیْ مَوْتِہَا فِیْمِیْکَ الَّذِیْ قَضٰی عَلَیْہَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْاُخْرٰی اِلٰی کَحْلِہِ قُسْمٰی۔ اللہ رگوں کو قبض کر لیتا ہے جب یہ رگوں اللہ کے قرب میں آسمان پر ہوتی ہیں تو جو کچھ دیکھتی ہیں وہ سچا خواب ہوتا ہے اور جب ان کو جسموں کی طرف چھوڑ دیا جاتا اور واپسی میں شیطانوں سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو شیطان ان سے کچھ جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں اور بے حقیقت باتیں بتاتے ہیں پس یہ جھوٹا خواب ہوتا ہے حضرت عمرؓ کو حضرت علیؓ کی یہ بات سن کر حجب ہوا۔

اگر یہ اثر صحیح ہو تو میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سونے کے وقت بدن سے روح کے نکلنے سے مرد یہ ہے کہ عام ملکوت میں روح عام مثال کے مطالعہ کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور عام مثال بدن سے بہر حال باہر ہی ہے ورنہ بدن کے اندر روح کی شعاع باقی رہنے سے یہ مرد ہے کہ حسب سابق بدن سے روح کا تعلق باقی رہتا ہے خلاصہ یہ کہ خروج روح (یعنی عالم مثال کی طرف متوجہ ہونے سے) سے آدمی خواب دیکھتا ہے پھر آدمی بیدار ہو جاتا تو روح سوٹ آتی ہے یعنی پل بھر سے بھی پہلے روح کا تعلق بدن سے حسب سابق ہو جاتا ہے۔

یعنی سونے والوں کی جانوں کو ہوش و حس (بیرونی) کی طرف لوٹ دیتا ہے اَلّٰی اَخْلَیْ قُسْمٰی یعنی اس وقت تک کے لئے رہا کر دیتا ہے جو مرنے کا مقرر ہے۔

سونے اور جاگنے کا مسنون طریقہ

صحیحین میں حضرت براء بن عازب کی روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۷﴾

خوشیاں کرنے ☆

غیر اللہ کی محبت والے

یہ لوگ مشرک کا خاصہ ہے کہ جو بعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت و محبت کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کا دل ایسے خد کے ذکر اور حمد و ثناء سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں اس نے دیتا دیا یہ جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے چھٹنے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ افسوس یہی حال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدا و خدا کی قدرت و عظمت اور اس کے علم کی احمق و وسعت کا بیان سو تو چہروں پر قباض سے آثار ظاہر ہوتے ہیں مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آجائے اور جھوٹی پٹی کراوات اپنا پٹا پٹا بیان کر دی جائے تو چہرے کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت و انبساط جوش مارنے لگتے ہیں بندہ بس اوقات تو حید خالص کا بیان کرنے والے ان کے نزدیک منکر و یا سمجھا جاتا ہے۔ ذلی اللہ مشکلی ہو مسلمان۔ (تفسیر عثمانی)

اشمئزاز اور استبشار کا معنی

بیضاوی نے لکھا ہے۔ اشمات و استبشاروں دونوں غلط نہایتی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں استبشار (چہرہ کھل جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل خوشی و مسرت سے تنہا ہو جائے کہ اس کے آثار چہرہ پر نمودار ہو جائیں (اور چہرہ شگفتہ ہو جائے) اور اشمئزاز (بھج جانا منقبض ہو جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل غم و غصہ سے اتنا بھر جائے کہ چہرہ کی کھل سکڑ جائے بل پڑ جائیں۔ (تفسیر مطہری)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تو کہہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ

کے جاننے والے چھپے اور کھلے کے تو ہی فیصلہ کرے

بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ

اپنے بندوں میں جس چیز میں

يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۸﴾

جھگڑ رہے تھے ☆

جاتی ہے سوا اسے تو شفیع ہونے سے معبود ہونا زمین نہیں آتا دوسرے شفیع بھی ہو بن سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو اور صرف اسے حق میں شفاعت کر سکتا ہے جس کو خدا پسند کرے۔ خدا صہ یہ کہ شفیع کا ماذون ہونا اور مشفوع کا مرتضیٰ ہونا ضروری ہے۔ یہاں دونوں باتیں نہیں نہ اصنام بتوں کا ماذون ہونا ثابت ہے نہ خدا کا مرتضیٰ ہونا ہذا ان کا دعویٰ غلط ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ شَيْئًا وَلَا

تو کہہ اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ

يَعْقِلُونَ ﴿۱۹﴾

سمجھ ☆

یعنی بتوں کو نہ اختیار ہے نہ سمجھ پھر انکو شفیع ماننا عجیب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ

تو کہہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری سفارش اسی کا راجح ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ

آسمان و زمین میں پھر اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿۲۰﴾

پھرے جاؤ گے ☆

سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے

☆ یعنی فی الحال بھی زمین و آسمان میں اسی کی سلطنت ہے اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو اسکی اجازت و خوشنودی کے بغیر کس کی مجال ہے جو زبان ہر سکے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کے روبرو سفارش ہے اللہ کے حکم سے نہ تہرے کہے سے جب موت آئے کسی کے کہے سے عزرائیل نہیں چھوڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ

اور جب نام بیچے خالص اللہ کا رک جاتے ہیں دل

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

ان کے جو یقین نہیں رہتے پچھلے گھر کا

وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ

اور جب نام لیجئے اس کے سوا اوروں کا تب وہ لگیں

وَالْأَرْضِ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَآلَهُ كُلُّ شَيْءٍ أَشْهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشُرَكَهِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي أَلَمًا أَوْ آخَرَةً الَّتِي مُنْسِمٌ (یعنی اے اللہ اے آسمان و زمین کو بے نمونہ پیدا کرنے والے چھپی کھلی کے جاننے والے تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور فرشتے بھی میں گواہی دیتے ہیں۔ میں شیطان سے، اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کوئی گناہ کروں یا کسی درمسلن کی طرف کسی گناہ گوے جاؤں)۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کو سکھائی تھی وہ اسے سونے کے وقت پڑھا کرتے تھے (مسند امام احمد) اور روایت میں ہے کہ ابو راشد حمزائیؓ نے کوئی حدیث سننے کی خواہش حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے کی تو حضرت عبد اللہؓ نے ایک کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا یہ ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں صبح و شام کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھو۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشُرَكَهِ أَوْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ آخَرَ فَإِلَى مُنْسِمٍ (ترمذی وغیرہ) مسند حمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں مجھے اس دعا کے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اور سوت و قیامت حکم دیا ہے۔

جنت میں پہنچانے والی دعا: حضورؐ فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ اُس عہد کو پورا کرو چنانچہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا وہ دعاء یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ أَعْلَمُ الْبُيُوتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَنْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَاتَّكُفُّنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَأَنْتَ لَا أَتَّقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِيْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوقِئِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ جِنِّي اے اللہ اے آسمان و زمین کو بے نمونہ پیدا کرنے والے اے غائب و حاضر کے جاننے والے میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری گواہی

☆ یعنی جب یہی مولیٰ باتوں میں بھی جھگڑے ہونے لگے اور اللہ کا اتنا وقار بھی دلوں میں باقی نہ رکھا تو اب تیرے ہی سے فریاد ہے تو ہی ان جھگڑوں کا عملی فیصلہ فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ ہی سے دعا کیجئے: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں اور کافروں کے معاملہ میں سخت حیران ہو گئے اور ان کی دشمنی و ربد خلقی سے عاجز آ گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اسی سے دعا اور التجا کریں کیونکہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمام احوال سے وہی واقف ہے جو چیز ہم سے غائب ہے یا ہمارے مشاہدہ میں ہے وہ سب کا عالم ہے۔

أَنْتَ تَحْكُمُ یعنی اہل حق کو فتح یاب کرے گا اور باطل پرستوں کو بے مدد چھوڑ دے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

ابو سلمہؓ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کلام سے نماز شب کا آغاز کرتے تھے۔ ام المومنین نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ رَبُّ جِبْرِائِيلَ وَ مُكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأُذُنِكَ تَهْدِيْ مِنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اے اللہ اے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب اے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے اے ہاٹن و ظاہر کو جاننے والے (قیامت کے دن) تو اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے حق سے مختلف فیہ مسائل میں حق کے راستہ پر چلا تو جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے) (تفسیر مظہری)

حضرت ربیع بن خثیمؓ کی دربار الہی میں فریاد

ربیع بن خثیمؓ کی مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا اور بعض حاضرین مجلس نے اس بارہ میں ان سے کچھ دریافت کرنا چاہا تو بڑے ہی رنج و رعب کی کیفیت کے ساتھ اے اللہ و اے الہیہ راجعون پڑھا اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ (معارف کا نہ صوفی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاء

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ نے ایک کاغذ نکالا اور فرمایا کہ یہ دعا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کے لئے ناگہانی عذاب:

اہل جنت کے لئے فرمایا تھا **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** اس کے مقابل دوزخیوں کے لئے فرمایا۔ **وَبَدَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ**۔ یعنی انتہائی چوٹی کا ایسا سخت عذاب ان کے سامنے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مقتل نے کہا یعنی دنیا میں ان کو گمان بھی نہ تھا کہ ایسے عذاب سے آخرت میں دوچار ہوں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کا خیال تھا کہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ یہ یہ خیال تھا کہ حشر شر کچھ بھی نہ ہو گا یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آخرت میں ہم مومنوں کے مقابلہ میں بہتر حالت میں ہوں گے قیامت کے دن ان تمام خیالات کے برعکس عذاب سامنے آئے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا

سو جب آگتی ہے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارنے لگتا ہے ☆

انسان کی جفا

☆ یعنی جس کے ذکر سے چڑتا تھا مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھا انہیں بھول جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّثْلًا قَالَ إِنَّمَا

پھر جب ہم بخشیں اسکو اپنی طرف سے کوئی نعمت، کہتا ہے یہ تو مجھ کو ملی

أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

کہ پہلے سے معلوم تھی ☆

☆ یعنی قیاس یہ ہی چاہتا تھا کہ یہ نعمت مجھ کو ملے کیونکہ مجھ میں اسکی لیاقت تھی اور اسکی کمائی کے ذرائع کا علم رکھتا تھا اور خدا کو میری استعداد و اہلیت معلوم تھی پھر مجھے کیوں نہ ملتی۔ غرض اپنی سیادت اور عقل پر نظر کی اللہ کے فضل و قدرت پر خیال نہ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

کوئی نہیں یہ جانچ ہے پر وہ بہت سے لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ

سمجھتے ☆

ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور میری یہ بھی شہادت ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں تو اگر مجھے میری ہی طرف سوپ دیگا تو میں بُرائی سے قریب اور بھلائی سے دور جا پڑوں گا۔ خدایا مجھے صرف تیری رحمت ہی کا سہارا اور بھروسہ ہے۔ پس تو بھی مجھ سے عہد کر جسے تو قیامت کے دن پورا کرے یقیناً تو عہد شکن نہیں۔ اس حدیث کے راوی سہیل فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن عبد الرحمن سے جب کہا کہ عوں اس طرح یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ہماری تو پردہ نشین بچیوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور اگر گنہگاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کہ زمین میں ہے سارا

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ

اور اتنا ہی اور اسکے ساتھ تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑوانے

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَبَدَّ اللَّهُ

میں بُری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے اور نظر آئے اُن کو

لَهُمْ مَّا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۚ وَبَدَّ

اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے تھے اور نظر

لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ

آئیں اُن کو بُرے کام اپنے جو کھاتے تھے اور الٹ پڑے

فَاكَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

اُن پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے ☆

کافر کی نجات نہیں ہوگی

☆ یعنی جب قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ سنایا جائے گا اس وقت جو ظالم شرک کر کے خدا تعالیٰ کی شان گھٹاتے تھے ان کا سخت برا حال ہو گا۔ اگر اس روز فرض کیجئے کل روئے زمین کے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد ان کے پاس موجود ہوں تو چاہیں گے کہ سب دے دلا کر کسی طرح اپنا پیچھا چھڑالیں جو بد معاشیوں دنیا میں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہوں گی اور ایسے قسم قسم کے ہولناک عذابوں کا مزہ چکھیں گے جو کبھی ان کے خیال و گمان میں بھی نہ گزرے تھے۔ غرض تو حید خالص اور دین حق سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کر رہے گا اور جس عذاب کا مذاق اڑایا

نعمت امتحان ہے

☆ یعنی ایسا نہیں بلکہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ سے سے کر کہیں تک منعم حقیقی کو پہچانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اگر ناشکری کی گئی تو یہ ہی نعمت قیمت بن کر وبال جان ہو جائے گی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ جانچ ہے کہ عقل اسکی دوزخ لگتی ہے تا پنی عقل پر بکے وہ ہی عقل رہتی ہے اور آفت آپہنچتی ہے پھر کسی کے ثاے نہیں ملتی۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی لاعلمی اور ضد: یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض کافروں کو خود یقین تھا کہ ہم باطل پر ہیں لیکن محض خدا اور عباد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پس اکثر کافر بے علمی کی وجہ سے کافر رہے اور بعض کافر باوجود جاننے اور سمجھنے کے محض بغض و ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ (تفسیر مظہری)

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کہہ چکے ہیں یہ بات اُن سے اگلے

فَبَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

پھر کچھ کام نہ آیا اُن کو جو کماتے تھے

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

پھر پڑ گئیں اُن پر بُرائیاں جو کمائی تھیں ☆

چنانچہ قارون نے یہی کہا تھا اس کا جو حشر ہوا وہ پہلے گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ

اور جو گنہگار ہیں ان میں سے اُن پر بھی اب پڑتی ہیں

سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ

بُرائیاں جو کمائی ہیں اور وہ نہیں تھکانے والے ☆

مشرک بھاگ نہیں سکتے

☆ یعنی جیسے پہلے مجرموں پر ان کی شرارتوں کا وبال پڑا، موجود الوقت مشرکین پر بھی پڑنے والا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے گا یہ روپوش ہو کر یا در کسی تدبیر سے اس کا تھکا نہیں سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

جس کے واسطے چاہے اور وہ پادرتا ہے، بہت س میں پتے ہیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ان لوگوں کے واسطے جو مانتے ہیں ☆

روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے

☆ یعنی دنیا میں محض روزی کا کشادہ یا تنگ ہونا کسی شخص سے مقبوض یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی۔ نہ روزی کا منہ کچھ عقل و ذہانت و علم، لیاقت پر منحصر ہے۔ دیکھ لو کتنے بیوقوف یا بد معاش چین زار ہے ہیں اور اتنے عقل مند و رنیک و دی فتنے کھینچتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی عقل دوزخ لگانے و تدبیر کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا پھر ایک کو روزی کشادہ ہے ایک کو تنگ جان لو کہ صرف عقل کا کام نہیں کہ اپنے اوپر روزی کشادہ کرے بلکہ یہ تقسیم رزاق حقیقی کی حکمت و مصلحت کے تابع و تابعی کے ہاتھ میں ہے۔" (تفسیر عثمانی)

تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یعنی ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیوں ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ظاہر سبب کا سلسلہ اپنے معمول پر چلتا ہے (یعنی بظاہر نتائج سبب سے وابستہ ہیں اور اسباب نتائج کو پیدا کرتے ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی سب اپنی جان پر

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بیشک اللہ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے گناہ موقوف

الرَّحِيمُ

کر نیوال مہربان ☆

اللہ تعالیٰ کی شان کری می

یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت ہے پادیں اور غفور و رزق کی شان عظیمہ کا

اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت، یوں علاج مریضوں کے حق میں اکیسہ شفا کا حکم رکھتی ہے۔ مشرک، مجذ، زندیق، مرتد، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدعتی، بد معاش، فاسق، فاجر، کوئی ہو آیت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکل امید مایوس ہو جانے اور اس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لئے کوئی وجہ نہیں کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کوئی اسکا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ پھر بندہ نا امید کیوں ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ اسکے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ ہذا اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا کو لِمَنْ يَشَاءُ کے ساتھ مقید سمجھنا ضروری ہے کما قال تعالى اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نساء رکوع ۱۸) اس تقید سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا قصور معاف ہی نہ کر سکے۔ اور نہ یہ مطلب ہوا کہ کسی جرم کے لئے توبہ کی ضرورت ہی نہیں بدون توبہ کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے قید صرف مشیت کی ہے اور مشیت کے متعلق دوسری آیت میں بتلادیا گیا کہ وہ کفر و شرک سے بدون توبہ کے مغفرت نہ ہو گی۔ چنانچہ آیت ہذا کی شان نزول بھی اس پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ اگلی آیت کے فائدہ سے معلوم ہوگا۔ (تفسیر عذنی)

آیت کا شان نزول: طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو جو حضرت حمزہؓ کا قاتل تھا اسلام کی دعوت دینے کے لئے ایک شخص کو بھیجا وحشی نے جواب دیا آپ مجھے اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت کس طرح دے رہے ہیں۔ آپ کا قول یہ ہے کہ جو شخص قتل کرے گا یا شرک کرے گا یا زنا کرے گا اس کو قیامت کے دن دو ہزار عذاب ہوگا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اس پر آیت اَلَا مَنْ قَاتَلَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا نَازِلَ ہوئی۔ وحشی نے کہا یہ شرط تو سخت ہے شاید میں ایسا نہ کر سکوں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے اس پر آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ نازل ہوئی وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت کو مشیت پر موقوف رکھا گیا ہے۔ میں اشتباہ میں پڑا ہوا ہوں معلوم نہیں کہ (اگر میں شرک سے توبہ کروں تو) میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر آیت قل یا عبادي الخ نازل ہوئی۔

بخاری کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات صرف وحشی کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لئے عمومی (حکم) ہے حضور نے فرمایا (نہیں) بلکہ سارے مسلمانوں کیسے یہ عام ہے۔

حکم نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ مسلمان ہونے اور ایمان لانے کے بعد جو لوگ مصائب میں مبتلا ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ان کی توبہ قبول نہ ہوگی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو ان ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے آیت قل یا عبادي الدین نازل فرمائی۔ بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عیاش بن ربیعہؓ ولید بن ولیدؓ اور مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے حق میں ہوا کہ (شروع میں) وہ ایمان لے آئے تھے پھر جب ان کو دکھ اور تکلیفیں دی گئیں تو وہ فتنہ میں پڑ گئے یعنی اسلام چھوڑ بیٹھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کا کوئی عمل کبھی قبول نہیں کرے گا نہ نفل نہ فرض یعنی کسی طرح ان کی توبہ قبول نہ ہوگی وہ اول تو مسلمان ہو گئے پھر دھڑپانے پر اپنا دین چھوڑ بیٹھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت عمرؓ نے بے ہاتھ سے یہ آیت لکھ کر عیاش بن ربیعہؓ ولید بن ولیدؓ اور دوسرے لوگوں کو بھیج دیں تحریر کرنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے ورنہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے۔

شیخین نے صحیح میں بیان کیا ہے کہ کچھ مشرک۔ ایسے تھے جنہوں نے بہت آدمیوں کو قتل کیا تھا اور ارتکاب زنا بھی بہت کیا تھا۔ یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے و عرض کیا آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس امر کی دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو اچھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ اس سے ہماری بد اعمالیوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا اس پر سورۃ فرقان کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ عَفُوًّا رَحِيمًا نازل ہوئی اور آیت قل یا عبادي اسرفوا عني انفسهم الخ نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے سند صحیح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بخاری نے بروایت عطاء بھی اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی ہے۔

مقاتل بن حبان نے بتوسط نافع حضرت ابن عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم گروہ صحابہ خیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری ہر نیکی ضرور قبول ہوگی اس کے بعد جب آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَطْلُبُوا أَعْمَالَكُمْ (سے بیان ہوا) اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کے فرمان پر چلو اور اپنے اعمال کو بیکار نہ کر دو) نازل ہوئی تو ہم اپنے اعمال کو سواء اس کے کہ کبیر و گناہ کریں اور فواحش کا ارتکاب کریں اور کس طرح باطل کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کرنے کے بعد جب ہم کسی کو کوئی کبیرہ گناہ کرتے دیکھتے تو کہتے یہ شخص تباہ ہو گیا اس کے بعد یہ آیت (قل یا عبادي الدین اسرفوا) نازل ہوئی تو ہم اپنے دونوں قولوں سے رگ گئے اس کے بعد ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتے تو ہم کو اس کے متعلق (بربادی اعمال کا) خوف ہو جاتا اور اگر کسی نے ارتکاب کیا وہ نہ بیا ہوتا تو ہم کو اس کے متعلق (قبول اعمال کی) امید ہوتی۔

لوگوں کو مایوس نہ کرو: روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ مسجد میں تشریف

تھا اس زمین کا حکم دیا) تو دور (یعنی لمبی) ہو جا فرشتوں نے (حسب حکم) دونوں طرف کی زمین کو ناپا اور موازنہ کیا تو بستی کی طرف ولی زمین کو ایک بالشت کم پایا پس اس شخص کی مغفرت ہوگئی (متفق علیہ)۔

مسلم بن حجاج نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس روایت سے مطابق حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ س قاتل کو ایک راہب کا پتہ بتا دیا گیا قاتل نے اس راہب سے جا کر کہا میں نے ننانوے آدمیوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ (قبول) ہو سکتی ہے۔ راہب نے کہا نہیں۔ اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا اس طرح سو کی تعداد پوری ہوگئی پھر لوگوں سے دریافت کیا (ب) س زمین پر رہنے والوں میں سب سے بڑا کون ہے کی نے ایک اور عالم کا پتہ بتا دیا اس قاتل نے اس عالم سے جا کر کہا میں نے سو قتل کئے ہیں کیا میری توبہ (قبول) ہو سکتی ہے۔ عالم نے جواب دیا ہاں توبہ قبول ہونے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے تم فلاں مقام پر جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں گے تم بھی اس کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور اب سوٹ کر اپنی بستی کو نہ جانا وہ بری (یعنی گناہوں کی) سرزمین ہے۔ یہ بات سن کر یہ قاتل عالم کی بتائی ہوئی بستی کی طرف چل دیا آدھرا رات طے کیا تھا کہ موت پہنچتی اس کے متعلق رحمت و رحمت کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا ایک فرشتہ اپنی صورت بدل کر (ان کا اختلاف دور کرنے کے لئے) آ گیا فرشتوں نے اس کو پیچ بنایا پیچ نے فیصدہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لو جس طرف کی زمین کم ہو اسی کے حکم میں اس شخص کو داخل کر لو۔ فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو اس طرف کی زمین کم پائی جہاں (عبادت کے لئے) جانے کا اس نے راہ دیا تھا چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس روح پر قبضہ کر لیا۔

ڈرنے والے گنہگار کی مغفرت بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے بھی کولی نیکی نہیں کی تھی جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے مرے کے بعد جد ذالن پھر جلی ہوئی خاک کو آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں اڑا دینا کیونکہ اگر خدا کا مجھ پر قابو چل گیا تو خدا کی قسم وہ مجھے ایسے عذاب دے گا جو سارے جہنم میں کسی کو نہیں دے گا جب وہ شخص مر گیا ور گھر والے وصیت سے موافق عمل کر چکے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک سبج کر دی جو اس میں اڑائی گئی تھی اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے اپنے اندر کی ساری خاک جمع کر دی پھر اللہ نے اس شخص سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا اب میرے رب تیرے در سے۔ تو خوب واقف ہے۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔

حضرت ابو ہریرہ کی نصیحت: بخاری نے لکھا ہے مصمم بن جوش نے کہا میں مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا ایک بوڑھے آدمی نے (جس کو میں پہچانتا

لے گئے وہاں ایک واعظ وعظ کر رہا تھا اور دوزخ کا اور دوزخ کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا آپ جا کر اس کے سر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا اے وعظ کرنے والے لوگوں کو نا امید کیوں کر رہا ہے پھر آپ نے آیت قل یعبادی الدین اسرفوا غ پرھی۔

حضرت اسماء بنت زید کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ قل یعبادی الدین اسرفوا غلی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ ولا یبالی۔ (یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا اور کسی کے) گناہ کی پروا نہ نہیں کرے گا۔) ولایبالی کا لفظ حضور نے آیت کے بعد خود بڑھا دیا یہ لفظ آیت کا جز نہیں ہے۔

حضرت جندب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کی میں مغفرت نہیں کروں گا میں نے اس شخص کو بخش دیا اور (اے کہنے والے) تیرے اعمال کو اکارت کر دیا۔ او کما قال علیہ السلام۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس نے آیت اَلَا لَلْمَمِ کے متعلق بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ لمم (صغیرہ گنہ یا کبیرہ گنہ جن کو کرنے کے بعد ندامت ہوئی ہو) کو معاف کر دے گا سب (گنہ ہوں) کو بخش دے گا (اے اللہ) تیرا کونسا بندہ ہے جس نے ارتکاب گناہ نہیں کیا ہے۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔

بنی اسرائیل کے گنہگار کی مغفرت

حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ننانوے آدمیوں کا قتل کر چکا تھا پھر (توبہ کی غرض سے) ایک تارک اندنیہ درویش کے پاس گیا اور اس سے (پنی توبہ کے متعلق) مسئلہ دریافت کیا درویش نے کہا تیرے لئے کوئی توبہ (کی گنجائش) نہیں ہے۔ سائل نے یہ جواب سن کر اس درویش کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد لوگوں سے دریافت کرتا پھر اکاب میں کس سے مسئلہ پوچھوں ایک شخص نے کہا فلاں بستی میں جاؤں (وہاں ایک بڑا عالم ہے اس سے دریافت کرو حسب ہدایت یہ قاتل اس بستی کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں) اس کو موت آن پہنچی لیکن (مرتے مرتے) اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف اٹھ دیا یعنی بڑھا دیا (اور مر گیا) رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس شخص کے متعلق اختلاف ہو گیا اللہ نے ایک طرف (یعنی بستی کی طرف) دان زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جاؤ اور دوسری طرف دان زمین کو حکم دیا (یعنی جہاں سے وہ شخص چلا

مر جانا۔ رواہ احمد و بیہقی فی کتاب البعث و النشور۔

یہ بھی حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ایسی حالت میں ملے (یعنی ایسی حالت میں مرجائے) کہ دنیا میں کسی چیز کو اس کے برابر نہ قرار دیتا ہو تو خواہ پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گنہ ہوں اللہ معاف فرمادے گا۔ رواہ بیہقی فی کتاب البعث و النشور۔

اپنے فوت شدہ آباء و اجداد کے لئے دعا مغفرت کے ہدیے بھیجو

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اللہ بعض نیک لوگوں کے درجات (ان کے اعمال سے زیادہ) دینے کے لئے کہے گا۔ وہ عرض کریں گے کہ رب یہ درجات ہمارے لئے کہاں سے (کیسے) مل گئے اللہ فرمادے گا تیرے لئے تیری اولاد کے دعا مغفرت کرنے سے۔ رواہ احمد

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا فریادی ہو (جو غرق ہونے سے بچنے کے لئے چلا رہا ہو) وہ انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے دعا مغفرت اس کو پہنچ جائے۔ یہ دعا اس کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور کو اللہ پہاڑوں جیسا ثواب عنایت کرتا ہے۔ زندوں کی جانب سے مردوں کو ہدیہ یہ ہے کہ ان کے لئے دعا مغفرت کی جائے۔ رواہ بیہقی فی شعب الایمان۔

اللہ تعالیٰ کی رحمتیں: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں اسے ایک رحمت اللہ نے جن انس چوپاؤں اور کینروں کوڑوں کو تقسیم کی ہے اس نازل کردہ رحمت کی وجہ سے یہ آپس میں مہربانیاں اور رحم کرتے ہیں۔ وحشی جانور بھی اسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ نانوے رحمتیں اللہ نے اپنے لئے چھوڑ رکھی ہیں وہ رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہذول فرمائے گا۔ (متفق علیہ)

اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے گئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کے پستان سے دودھ ٹپک رہا تھا اور وہ (ادھر ادھر) دوڑتی پھر رہی تھی قیدیوں میں جو شیر خوار بچہ اس کو ملتا وہ اس کو لے کر اپنے پیٹ سے چمالتی اور دودھ پلاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچہ کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے (جب کہ وہ دوسروں کے بچوں سے اتنا پیار کر رہی ہے) ہم نے عرض کیا جب تک اس میں طاقت ہوگی وہ اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینکے گی حضورؐ نے ارشاد فرمایا تو اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ

نہ تھا) مجھے پکار کر کہا اے شخص کسی آدمی سے تو ہرگز یہ نہ کہہ کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے گا اور تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ کون ہیں ان بزرگ نے کہا میں ابو ہریرہؓ ہوں میں نے کہا یہ لفظ تو ایسا ہے جو مغفرت کے وقت ہر شخص کہتا ہے غصہ ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہے اور بیوی کو بھی خدمتی آدمیوں کو بھی۔ بزرگ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم دوست تھے ایک عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا اور دوسرا گنہ کرتا رہتا تھا عابد اپنے گناہگار دوست سے کہتا تھا اب اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ گناہگار جواب دیتا تھا میں جانوں اور میرا رب تو مجھے یوں ہی رہنے دے ایک روز عابد نے اپنے دوست کو کسی بڑی گنہ میں مبتلا پایا تو (حسب معمول) کہا اب باز آ جا، اس نے جواب دیا مجھے یوں ہی رہنے دے کیا تجھے میرا گناہ محسب بنا کر بھیج گیا ہے عابد نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ جنت میں کبھی تجھے داخل کرے گا غرض اللہ کی طرف سے جب ملک الموت نے آ کر دونوں کی روحمیں قبض کر لیں اور دونوں اللہ کے پاس جمع ہوئے تو اللہ نے اس گناہگار کو حکم دیا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے بندوں سے میری رحمت کو روک سکتا ہے بندہ نے کہا نہیں پروردگار (ایسا تو ممکن نہیں) اللہ نے فرمایا اس کو دوزخ میں لے جا حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے جو بات کہی تھی اس نے دنیا اور آخرت میں اس کو تباہ کیا۔ امام احمد نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث یوں ہی بیان کی ہے۔

آیت کی فضیلت: حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس آیت کے مقابلہ میں پسند نہیں (سب ہیچ ہیں) يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ الخ رواہ احمد و ابن جریر و الطبرانی فی الاوسط و بیہقی فی شعب الایمان۔

مشرک کی بخشش نہیں ہے: بیہقی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے شرک کیا ہو (کیا اللہ اس کو بھی معاف فرمادے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر تین بار فرمایا مگر جس نے شرک کیا (اور شرک پر آخر وقت تک قائم رہا اس کی مغفرت نہیں ہوگی)۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو ضرور بخش دے گا بشرطیکہ پردہ نہ پڑ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا فرمایا کسی شخص کا مشرک ہونے کی حالت پر

مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہے۔ متفق علیہ۔
حضرت عامر کا بیان ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص چادر (یا کبیل) اوڑھے آیا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی جو چادر (کے کونے) میں لپیٹی ہوئی تھی اس نے عرض کیا میں درختوں کی ایک جھاڑی کی طرف سے گذرا اس کے اندر کسی پرندے کے چوزوں کی آوازیں آرہی تھیں میں نے ان کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا اتنے میں ان کی ماں آگئی اور میرے سر کے آس پاس گھومنے لگی۔ میں نے چادر ہٹ کر بچوں کو اس کے سامنے کر دیا فوراً وہ بچوں پر ٹوٹ پڑی میں نے سب کو اپنی چادر میں پیٹ سیاب وہ سب میرے پاس یہ موجود ہیں حضور نے حکم دیا ان کو رکھ دو اس نے (چادر کھول کر) سب کو رکھ دیا مگر بچوں کی ماں بچوں سے چٹنی رہی حضور نے فرمایا کیا تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ماں ان بچوں پر کیسی مہربان ہے (کہ بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر اڑ نہیں جاتی) قسم۔ اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جتنی ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جان کو لے جا اور جہاں سے تو نے ان کو پکڑا ہے وہیں لے جا کر رکھ دے حسب الحکم وہ شخص ان سب کو لے گیا۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے ہم کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کا گذر ہوا اور دریافت فرمایا کون لوگ ہوا انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں ان میں ایک عورت بھی تھی جو ہنڈی میں سالن پکا رہی تھی اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جب کوئی شعلہ اٹھتا تھا وہ بچہ کو امگ کر لیتی تھی وہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہنے لگی آپ پر میرے ماں باپ قربان کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے حضور نے فرمایا کیوں نہیں۔ کہنے لگی کیا ماں جتنی اپنے بچہ پر مہربانی کرتی اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں کہنے لگی ماں اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالتی یہ سن کر حضور اقدس سرنگوں ہو گئے اور رونے لگے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو عذاب دے گا جو اس سے سرکشی اور سخت سرکشی کرنے والا ہو اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے۔ رواہ ابن ماجہ۔

آخر کار مومن جنت میں جائے گا

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ نے لا الہ الا اللہ (یعنی اقرار تو حید کیا) پھر اسی حالت میں مر گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا میں نے عرض کیا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو میں نے کہا خواہ اس نے چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو میں نے پھر کہا خواہ اس

مرضی کے خلاف ہو تب بھی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ رواہ احمد۔
اس موضوع کی بکثرت احادیث آئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کا مومن جنت میں جائے گا۔

ثواب کے لئے ایمان شرط ہے

اہل سنت و جماعت ہی کا مسلک حق ہے کہ کفر کی موجودگی میں کوئی طاعت سودمند نہیں کیونکہ یہی طاعت طاعت ہی نہیں ہے۔ طاعت تو وہی ہے جو خالص اللہ کے لئے ہو اگر خلوص نہیں تو طاعت معصیت ہے۔ ایمان اسی طرح طاعت کی شرط ہے جس طرح وضو نہ کر کے۔ ابستہ معصیت کا ذاتی تقاضا عذاب ضرور ہے لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہے تو معاصی کو معاف کر دے اور معاف کرنا نہ چاہے تو عذاب دے۔

معافی کے ذرائع: معافی تو بہ سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا کسی دوسرے سفارش سے یا محض اللہ کی مہربانی اور رحمت سے۔ اگر گنہگار مومن کو اللہ عذاب بھی دے گا تو وہ عذاب دوائی نہ ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَنْ يُعْمَلْ مِنْ ثَمَرَةٍ حَبِيرًا يُؤْتِہُ اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے (ہر نیکی کا مدار ایمان پر ہے) اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے اور مقام ثواب صرف جنت ہے (صحیح)۔ مومن جنت میں جائے گا عذاب پانے کے بعد یا بغیر عذاب کے۔

گناہ! مومن اور کافر کے نزدیک۔ مومن اپنا گناہ ہی ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ دوسرے رنے والے ہو۔ کافر اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دے۔ (رواہ البخاری) (تفسیر مطہری)

سب سے زیادہ عظمت والی آیت

طبرانی میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم میں

کرم کی انتہاء: رَبِّ نَذِرْنِ فَقَبُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کی تفسیر میں فرمایا کرتے دیکھو اس جو دو کرم کی کیا انتہا ہے کہ جن لوگوں نے مومنین کو ستایا۔ اولیاء کو قتل کیا۔ انہیں کو رحمت اور مغفرت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ گناہ کی زندگی سے تاب ہو کر تڑپ و رب قراری کے ساتھ در رحمت کی طرف دوڑنے والے اور رحمت خداوندی اس طرح اپنی آغوش میں سے جیتی ہے۔

وَإِنِّيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ

اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکمر داری کرو

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثَمَّ لَا

پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ

تُصَرُّونَ

آئیگا ☆

توبہ کی ترغیب ☆ مغفرت کی امید دلا کر یہاں سے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا یعنی گذشتہ غلطیوں پر نادم ہو کر اور اللہ کے بے پایاں جو دو کرم سے شرم کر کفر و عصیان کی راہ چھوڑ دو اور اس رب کریم کی طرف رجوع ہو کر اپنے کو بالکل اسی کے سپرد کر دو، اس کے احکام کے سامنے نہایت بجز و اخلاص کے ساتھ گردن ڈال دو اور خوب سمجھو کہ حقیقت میں نجات محض اس کے فضل سے ممکن ہے ہمارا رجوع و انابت بھی بدون اس کے فضل و کرم کے میسر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلام کو غائب کیا جو کفار دشمنی میں لگے رہے تھے سمجھے کہ لا ریب اس طرف اللہ ہے۔ یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر پچھتائے لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ اب ہماری مسلمانیاں کیا قبول ہو گی، دشمنی کی ٹرائیاں ٹرے اور کتنے خدا پرستوں کے خون کئے۔ تب اللہ نے یہ فرمایا کہ اب گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے۔ نا امید مت ہو، توبہ کرو اور رجوع ہو بخشنے والے مگر جب سر پر عذاب آیا یہ موت نظر آنے لگی، اس وقت کی توبہ قبول نہیں، نہ اس وقت کوئی مدد پہنچ سکتا ہے۔ (تفسیر مانی)

توبہ کی توفیق: وَإِنِّيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کے بعد وَاَسْلِمُوا کا حکم حق تعالیٰ سبحانہ کے لئے خواص پر متوجہ و آمادہ کر رہا ہے اور نابت کے بعد اخلاص کا حکم اس مقصد کیسے ہے کہ بندہ یہ بات سمجھے کہ اس کی نجات و کامیابی اس کی نابت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے فضل و کرم سے ہے و اسی کا فضل تھا کہ نابت کی توفیق حاصل ہوئی۔ (تفسیر روح المعانی ج ۲۲) (معارف کا حصہ)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ

اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے

سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے اور خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اِنْغ سے اور سارے قرآن میں سب سے زیادہ ڈھارس دینے والی آیت مِنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہے یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کی تخلصی خود خدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں کا اسے گمان و خیال بھی نہ ہو۔ حضرت مسروقؒ نے یہ سن کر فرمایا کہ بے شک آپ سچے ہیں۔

حضرت ابو ایوبؓ نے انتقال کے وقت

حضرت ابو ایوب انصاریؓ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی اب بیان کر دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر خدا انہیں بخشتا (صحیح مسلم وغیرہ)۔

حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ ابیہس ملعون نے کہا اے میری رب تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال دیا ہے اور میں اس پر بغیر اس کے کہ توبہ مجھے اس پر غلبہ دے غالب نہیں آ سکتا۔ جناب باری نے فرمایا جو تو ان پر مسلط ہے۔ اس نے کہا خدا یا کچھ اور بھی مجھے زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانی آدم میں جتنی اولاد پیدا ہوگی اتنی ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے پھر التجا کی کہ باری تعالیٰ کچھ اور بھی مجھے زیادتی دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا بنی آدم کے سینے میں تیرے لئے مسکن بنا دوں گا اور تم ان کے جسم میں خون کی جگہ پھر دو گے اس نے پھر فرمایا کہ کچھ اور بھی مجھے زیادتی عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا توں پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا۔ اور ان کے مال و اور د میں اپنا سا جھا کر اور انہیں اُمٹگیں دلاؤ گو حقیقت تیرا اُمٹگیں دانا اور وعدے کرنا سراسر دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے اسے مجھ پر مسلط کر دیا اب میں اس سے بغیر تیرے بچائے فوج نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو تمہارے ہاں جو اور دیوگی اس کے ساتھ میں ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطان پنے سے محفوظ رکھے۔ حضرت آدمؑ نے اور زیادتی طلب کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نیکی کو دس گنی کر کے دس کا بلکہ دس سے بھی زیادہ اور بڑائی اس کے برابر رہے گی یا معاف کر دوں گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی یہی دعا جاری رکھی۔ رب العزت نے فرمایا توبہ کا دروازہ تمہارے لئے اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے۔ حضرت آدمؑ نے دعا کی خدا یا مجھے اور زیادتی بھی عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھ سنائی کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں اِنْج (ابن ابی حاتم) (تفسیر بن کثیر)

لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۷﴾

تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں تھا

عذر رنگ ☆ جب حسرت و فسوس سے کام نہ چلے گا تو پناہ الہیہ کے لئے یہ عذر رنگ پیش کرے گا کہ کیوں خدا نے مجھ کو ہدایت نہ کی وہ ہدایت کرنا چاہتا تو میں بھی آج متقین کے درجہ میں پہنچ جاتا۔ اس کا جواب آگے آتا ہے بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ يَتِيًّا اور ممکن ہے یہ کلام بطریق اعتدال و اعتدال نہ ہو بلکہ محض ظہار یا س کے طور پر ہو یعنی میں اپنی سوء استعداد اور بدتمیزی کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اللہ مجھ کو راہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا اگر مجھ میں اہلیت و استعداد ہوتی اور اللہ میری دستگیری فرماتا تو میں بھی آج متقین کے زمرہ میں شامل ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

اور اگر ہدایت سے تحقیق ہدایت اور منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہو تو اس صورت میں لَوْ اَنَّ لِلّٰہِ هٰذِہٖ سِنِیٌّ کا یہ مطلب ہوگا کہ میں مجبور تھا اللہ ہی نے مجھے ہدایت نصیب نہیں کی ایمان و طاعت و خیر کرنے کی میری اندر طاقت ہی نہ تھی کیونکہ اللہ نے مجھے اس کی قدرت دی ہی نہ تھی۔ اللہ نے اس آیت میں قَدْ جَاءَتْكَ یَتِیًّا میں اس قول کی تردید کر دی اور فرمایا کیوں نہیں ہم نے تو تجھے قدرت دی تھی کہ جس راستہ کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے اسی پر عذاب ثواب کی عمارت کی بناء ہے یٰٰن جب میری آیت تیرے پاس پہنچیں تو تو نے اپنے اختیار سے ان کی تکذیب کی۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک ہے کہ بندوں کے افعال میں قدرت خداوندی دخل اور اثر انداز ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَوْ تَقُولَ حِیْنَ تَرٰی الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ

یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو

لِیْ کَرۡہَۃً فَاَکُوْنُ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۸﴾

پھر جاناں تو میں ہو جاؤں نیکی والوں میں ☆

نا کام کوشش ☆ جب حسرت اور اعتذار دونوں بیکار ثابت ہوں گے اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آجائے گا، اس وقت شدت اضطراب سے کہے گا کہ کسی طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو دیکھو میں کیسے نیک بن کر آتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلٰی قَدْ جَاءَتْكَ اٰیَتِیْ فَکَذَّبَتْ بِہَا

کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تیرے پاس میرے حکم، پھر تو نے ان کو بھنپا

رَبِّکُمْ مِّنۢ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَکُمُ الْعَذَابُ

رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب

بَعۡثَہٗ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۹﴾

اچانک اور تم کو خبر نہ ہو ☆

قرآن پر عمل کرو ☆ بہتر بات سے مراد قرآن کریم ہے یعنی قرآنی ہدایت پر چل کر عذاب آنے سے پہلے اپنے مستقبل کی روک تھام کرو ورنہ معذرت عذاب کے بعد کچھ تدارک نہ ہو سکے گا نہ کوئی تدبیر بن پڑے گی، عذاب الہی اس طرح یک دم آدباے گا کہ خبر بھی نہ ہوگی کہاں سے آگیا۔ (تفسیر عثمانی)

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسُیْ حَسَرَتِیْ عَلٰی مَا

کہیں کہنے لگے کوئی جی اے افسوس اس بات پر

فَرَطْتُ فِیْ جَنۢبِ اللّٰہِ وَاِنْ کُنْتُ

کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو

لِیِّنَ السَّٰخِرِیۡنَ ﴿۶۰﴾

ہنستا ہی رہا ☆

کافر کی حسرت ☆ یعنی ہوا و ہوس رسم و تقلید اور دنیا کے مزدوں میں پڑ کر خدا کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے دین کی اور پیغمبروں کی اور جس ہونک انجام سے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے سب کی ہلسی اڑاتا رہا۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ افسوس خدا کے پہچاننے اور اس کا حق ماننے میں نے کس قدر کوتاہی کی جس کے نتیجے میں آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا۔ یہ بات کافر محشر میں کہے گا اور اگر آیت کا مضمون کفار و عصاة کو عام رکھ جائے تو وَاِنْ کُنْتُ لِّیِّنَ السَّٰخِرِیۡنَ کے معنی عمت عمل ساخر مستہزی کے ہو گئے کہ فسر بہ ابن کثیر۔ (تفسیر عثمانی)

بے وقت توبہ: اَنْ تَقُوْلَ نَفْسُیْ سے تین آیتوں میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گنہ یہاں تک کفر و شرک کو بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ توبہ کا وقت مرنے سے پہلے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے روز کوئی توبہ کرے یا اپنے گنہ پر حسرت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ (معارف مفتی عظیم)

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰہَ هٰذِہٖ سِنِیٌّ

یا کہنے لگے اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا

خانے میں بند کر دیئے جائیں گے جس کا نام بوس ہے جس کی گت بہت تیز اور نہایت ہی مصیبت والی ہے جہنیموں کے لہو پیپ اور گندے نہیں پلائی جائے گی۔ (تفسیر منیہ)

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ

اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ

لَا يَمَسُّهُمْ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥﴾

نہ لگے اُن کو برائی اور نہ وہ غمگین ہوں ☆

مستقین کا انعام ☆ یعنی اللہ تعالیٰ متقین کو ان کے ازلی فوز و سعادت کی بدست کامیابی کے اس بلند مقام پر پہنچائے گا جہاں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ اور ہر طرح کے فکر و غم سے آزاد ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر

شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ

چیز کا ذمہ دار ہے کسی کے پاس ہیں کنجیوں آسمانوں کی

وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللَّهِ

اور زمین کی اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٧﴾

وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے ☆

تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں

☆ یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسکی بقاء و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے کیونکہ سب خزانوں کی کنجیوں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے چاہے کہ اسی کے غضب سے ڈرے اور اسی کی رحمت کا امیدوار رہے کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیر تصرف ہیں۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی کسی فلاح کی امید رکھ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ خالق یعنی خیر شر ایمان کفر سب کا وہی خالق ہے۔

وَاسْتَكْبَرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٨﴾

اور غرور کیا اور تو تھا منکروں میں ☆

ہدایت کے مکمل اسباب موجود ہیں

☆ یعنی غصہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے راہ نہیں دکھلائی تھی اور اپنے پیغمبروں کو نشانات اور احکام دے کر نہیں بھیجا تھا مگر تو نے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ جو کچھ کہا گیا غرور اور تکبر سے اسے جھٹلاتا رہا۔ تیری شیخی قبوں حق سے مانع رہی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے معصوم تھا کہ تو اس کی آیات کا انکار کرے گا اور تکبر و سرکشی سے پیش آئے گا۔ تیرے مزاج اور طبیعت کی افتاد ہی ایسی ہے اگر ہزار مرتبہ دنیا کی طرف لوٹا یا جائے تب بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آسکتا وَلَوْ لَدَفُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (نور۔ رکوع ۳) ایسے لوگوں کی نسبت خدا کی عادت نہیں کہ ان کو عروں کامیابی سے ہمتا کرے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَىٰ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰی

اور قیامت کے دن تو دیکھے اُن کو جو جھوٹ بولتے ہیں

اللّٰهُ وَجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ﴿٩﴾

اللہ پر کہ اُن کے منہ ہوں سیاہ ☆

حق کو جھٹلانے کا انجام ☆ اللہ کی طرف سے جو سچی بات آئے اس کو جھٹلانا یہی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے کیونکہ جھٹلنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں بات نہیں کہی حالانکہ واقع میں کہی ہے۔ اس جھوٹ کی سیاہی قیامت کے دن ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿١٠﴾

کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا غرور والوں کا ☆

غرور کا انجام ☆ پہلے فَكَاذِبَةٌ يَّهَا وَاسْتَكْبَرَتْ میں دو صفتیں کافر کی بیون ہوئی تھیں تکذیب جو شتمس ہے کذب پر اور استکبار و غرور یہاں بتو دیا کذب و دوزخ سے انکے منہ کاے ہوں گے اور غرور و تکبر کا ٹھکانا دوزخ کے سوا کہیں نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کرنے والوں کا حشر: ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی انہیں روندتی جائے گی یہاں تک کہ جہنم کے جیل

و کتب یعنی تمام چیزیں ہی کی سپردگی میں ہیں اور وہی سب کا نگراں اور محافظ ہے۔
مقالید کی تفسیر: کلبی نے کہا (مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ) سے مراد ہیں بارش کے خزانے اور (مَقَالِيدُ الرِّضَى) سے مراد ہیں (سبزے کے خزانے) حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالید کی تفسیر پوچھی۔ حضورؐ نے فرمایا اس کی تفسیر ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَعِظِرْ اللَّهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی حضرت عثمانؓ کا سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب منقول ہے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جو شخص صبح شام یہ دعا دس مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو چھ باتیں عطا فرمائے گا۔

(۱) ایمیں اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔

(۲) جنت کے اندر اس کو قطار (ڈھیر ثواب) عنایت فرمائے گا۔

(۳) فراخ چشم خوروں کو اس کی زوجیت میں دے دیگا۔

(۴) اس کے گنہ بخش دے گا۔

(۵) وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔

(۶) مرنے کے وقت بارہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو حق کی بشارت دیں گے اور قبر سے موقف حساب تک اس کو عزت کے ساتھ لے جائیں گے قیامت کے دن اگر اس کو کچھ خوف ہوگا تو فرشتے کہیں گے تو کسی چیز کا اندیشہ نہ کر تو بلاشبہ با امن رہے گا پھر اللہ اس سے حساب آسانی کے ساتھ لے یگا پھر اس کو جنت میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا فرشتے موقف حساب سے جنت تک اس کو اس طرح عزت سے لے جائیں گے جس طرح دہن کو لے جایا جاتا ہے آخر اس کو بحکم خدا جنت میں داخل کر دیں گے باقی سارے لوگ شدت میں مبتلا ہوں گے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جن صفات خداوندی کا مذکورہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ صفات مقالید (کنجیاں) ہیں یعنی جو ذات ان صفات سے موصوف ہے وہی آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی مالک ہے۔ اس کے قبضہ میں سب کی حکومت ہے اور وہی ان خزانوں میں تصرف کر سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے دنیا میں یا آخرت میں ان خزانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ رَسُولِهِمْ يُحْزَنُونَ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ آیت اللہ سے مراد ہیں کلمات

تجید و توحید یا قرآن مجید یا اللہ کی قدرت مستقہ کے نشانات و علامات۔

کافروں کے لئے خسارہ ہی ہے۔ خسارہ ہوگا فروع میں ہی محصور رہیں۔
مجہ یہ ہے کہ کافروں کے علاوہ دوسروں کو رحمت و ثواب کا کچھ حصہ نہ ملے گا۔
انبیاءؑ سرش و نعمت سے وہ محروم بھی ہوں تب بھی حریت میں دنیوی نعمتوں کا عوض ان کو ضرور حاصل ہوگا اور ایسی نعمتیں ہیں گے جو نہ کسی تکلف نے دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے ان کا ذرہ نہ ہوگا (ورنہ کسی کے دس میں ان کا خیر آیا ہوگا) رہے کافر تو دنیا میں ان کو رزق اور رحمت کے خزانوں میں سے جب حاصل جاتا ہے تو شکر کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملتا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رحمت کا کوئی حصہ آخرت میں ان کو نصیب نہ ہوگا اور دنیا میں یہ خوش نصیبوں آخرت میں ان کے دہل بن جائیں گے۔

اہل ایمان کی فلاح

اسلوب ادا کا تغیر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اہل ایمان کی فلاح اللہ کے فضل پر موقوف ہے اور کافروں کی ناکامی ان کے کفر سے وابستہ ہے اس میں وعدہ ثواب کی صراحت کر دی گئی ہے اور عید عند رب کو درپراہ بیان فرمایا گیا۔ تیسرے مصرعے آیت کا مطلب: فری میں کنجی کو کلید کہتے ہیں۔ مغرب آئے اس کو اقلید بنایا گیا پھر اس کی جمع مقید، ئی گئی (روح) کنجیوں کا کسی کے ہاتھ ہونا اس کے مالک و متصرف ہونے کی علامت ہے اس لئے مراد آیت کی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو خزانے نعمتوں کے مستور ہیں ان سب کی کنجیوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں وہی ان کا محافظ ہے اور وہی متصرف ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے جس قدر چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔

تیسرے کلمے کی فضیلت: اور بعض روایات حدیث میں کلمہ سوم یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کو مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَ الرِّضَى فرمایا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے خزانوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے ان روایات کو ابن جوزی نے مہذوب کہہ دیا ہے مگر دوسرے محدثین نے احادیث ضعیفہ قرار دی ہے جن کا فضل اعمال میں اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ (روح المعانی) (معارف مفتی عظیم)

قُلْ أَفْغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا

تو کہہ اب اللہ کے سوائے کسی کو بتاتے ہو کہ پوجوں۔

الْجَاهِلُونَ

نادانوں

تیرا کیا کر یا سب غارت ہو جائے گا یہ کلام مبنی بر فرض ہے اس سے مراد ہے کافروں کو ناامید کرنا اور امت کو درپردہ متنبہ کرنا۔

مرتد ہونا نیکیوں کو اکارت کر دیتا ہے

اسی آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ مرتد ہو جانے سے تمام گزشتہ نیکیوں کا ثواب ساقط کر دیا جاتا ہے جس طرح اسلام تمام سابق گناہوں کو ڈھادیتا ہے اسی طرح ارتداد ساری گزشتہ نیکیوں کو اکارت کر دیتا ہے۔

گر کوئی شخص مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا اور ایسے وقت مسلمان ہوا کہ نماز کا وقت باقی ہے تو ارتداد سے پہلے اگرچہ بحالت اسلام وہ اس وقت کی نماز پڑھ چکا ہو پھر بھی دوبارہ اس کو اس وقت کی نماز پڑھنی لازم ہے (سابق نماز کا عدم ہو گئی) اسی طرح اگر پیسے حج فرض کر چکا ہے پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کو دوبارہ حج فرض کرنا ہوگا۔ کذا قال الامام ابن اہمام۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ

اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے ☆

مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی

☆ یعنی مشرکین نے اس کی عظمت و جلال اور بزرگی و برتری کو وہاں تک نہ سمجھا اور ملحوظ نہ رکھا جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا اور ملحوظ رکھنا چاہئے تھا، اسکی شان رفیع اور مرتبہ بلند کا اجمالی تصور رکھنے والا کیا عاجز و حقیر مخلوق حتیٰ کہ پتھر کی بے جان مورتیوں کو اسکا شریک تجویز کر سکتا ہے۔ حاشا دکھا۔ آگے اسکی بعض شئون عظمت و جلال کا بیان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ان لوگوں نے عظمت الہی کو وہ نہیں جانا جیسا عظمت کا حق تھا (جیسی عظمت ہونی چاہئے تھی) کہ دوسروں کو اس کا شریک قرار دیا اور ان صفات کا حامل اس کو جو اس کی شان کے لئے نازیبا ہیں نہ اس کی اس طرح عبادت کی جس طرح کرنی چاہئے تھی اور نہ اس کی نعمتوں کا وہیہ شکر کیا جیسا کرنا لازم تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی کر انھنے کا انکار کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور زمین ساری ایک منہی ہے اُسکی دن قیامت کے

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں اُسکے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اور بہت اُوپر ہے اُس سے کہ شریک بتاتے ہیں ☆

انتہائی حماقت ☆ یعنی انتہائی نادانی و حماقت و جہالت یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور پیغمبر خدا سے معاذ اللہ یہ طمع رکھے کہ وہ اس کے راستہ پر آجائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش کی طرف بلایا تھا اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مشرکین نے آپ سے کہا کہ آؤ تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور ہم تمہارے رب کی پرستش کریں گے اس پر آیت قُلْ اَفَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ الْخُسْرِیْنَ تِلْكَ نَارُ ہُوْلٰی۔ (تیسرا نثر)

وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ وَاِلٰی الَّذِیْنَ

اور حکم ہو چکا ہے تجھ کو اور تجھ سے

مِنْ قَبْلِكَ لَیْنِ اَشْرَکْتَ لَیْمَ بَطْنٍ

اگلوں کو کہ اگر تو نے شریک مانا یہ تو اکارت

عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسْرِیْنَ

جائینگے تیرے عمل اور تو ہو گا ٹوٹے میں پڑا

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ

نہیں بلکہ اللہ ہی کو پوج اور رہ حق ماننے والوں میں ☆

فقط اللہ کی عبادت کرو

☆ یعنی عقلی حیثیت سے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں ہر قسم کے تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کا مستحق بجز اسکے کوئی نہیں ہو سکتا اور نقلی حیثیت سے لحاظ کرو تو تمام انبیاء اللہ اور ادیان سماویہ تو حید کی صحت اور شرک کے بطلان پر متفق ہیں بلکہ ہر نبی کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے کہ (آخرت میں) شرک کے تمام اعمال اکارت ہیں اور شرک کا انجام خالص حرمان و خسران کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدائے قدوس کو پوجے اور اسکا شکر گزار و فادار بندہ بنے۔ اس کے عظمت و جلال کو سمجھے، عاجز و حقیر مخلوق کو، اسکا شریک نہ ٹھہرائے، اس کو اسی طرح بزرگ و برتر مانے جیسا وہ واقع میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شرک سے اعمال غارت ہو جاتے ہیں

اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیج دی گئی ہے کہ (اے عام مخاطب) اگر تو شرک کرے گا تو

عظمت شان الہی ☆ یعنی جس کی عظمت شان کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک مٹھی میں اور سارے آسمان کا غد کی طرح لپٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ اسکی عبادت میں بے جان یا عاجز و محتاج مخلوق کو شریک کرنا کہاں تک روا ہوگا۔ وہ شرکاء تو خود اسکی مٹھی میں پڑے ہیں۔ جس طرح چاہے ان پر تصرف کرے۔ ذرا کان یا زبان نہیں ہل سکتے (تنبیہ) مُصَوِّتَاتُ یَمِیْنِہٖ کے متعلق سورہ انبیاء کی آیت یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ رِجًّا کا حاشیہ دیکھنا چاہئے اور یمنیں وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بدایہ کیف ایمان رکھنا واجب ہے بعض احادیث میں ہے وکلتا یدہ یمین اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں اس سے جسم تحیز بہت وغیرہ کی نفی ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کی مراد: یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے مقصود ہے اللہ کی عظمت عالیہ اور قدرت کاملہ پر تنبیہ کرنا اور یہ بتانا کہ وہ عظیم الشان کام جہاں انسانی فہم حیرت میں پڑ جاتی ہے اللہ کے لئے آسان ہیں اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس سارے جہان کی توڑ پھوڑ اس کے لئے دشوار نہیں۔

آیت کا شان نزول: آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ یہودی نے جب آسمانوں کے اور زمینوں پر پہاڑوں وغیرہ کے سلسلہ میں ایک بات کہی تھی تو یقیناً وہ توریت ہی سے نقل کی تھی اس آیت میں اس کی تصدیق کر دی گئی اللہ کی کتاب میں باہم تصدیق ہی کرتی ہیں ایک دوسری کی تکذیب نہیں کرتیں۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی روایت حدیث مذکور میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا محمد قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور غری (نمناک مٹی جو زمین کی تہ میں ہے) کو ایک انگلی پر اور باقی مخلوق کو ایک انگلی پر پھر ان کو حرکت دے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں اللہ اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کے لئے حضور مسکرا دیئے پھر آپ نے پڑھا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا (آج) میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔

مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا کہاں ہیں زبردست طاقتور وائے کہاں ہیں غرور

کرنے والے پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ (دوسری روایت میں بائیں کی جگہ دوسرے کا لفظ آیا ہے) میں لے کر فرمائے گا میں ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں زبردست طاقت والے کہاں ہیں غرور کرنے والے۔ ابوالشیخ نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں سمیٹ کر فرمائے گا میں ہوں اللہ میں ہوں رحمان میں ہوں بادشاہ میں (تمام عیوب سے) پاک ہوں میں امن دینے والا ہوں میں نگران ہوں میں غالب ہوں میں بہت بڑی طاقت والا ہوں میں بڑائی والا ہوں میں نے ہی دنیا کو ابتدا میں پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھی ور میں ہی اس کا اعادہ کر رہا ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں (اور) بڑی طاقتوں والے کہاں ہیں۔

قاضی عیاض نے کہا قبض طی اور اخذ تینوں کا معنی اکٹھا کرنا (اس وقت) آسمان پھیلے ہوئے ہیں زمین بھی نکھی ہوئی ہے۔ پھر ان الفاظ کا معنی ہو گیا۔ اٹھانا ہٹنا بدل ڈالنا۔ قرطبی نے کہا طے سے مراد ہے فنا کر دینا ابن ابی حاتم نے حسن بھری کا قول نقل کیا کہ یہودیوں نے (پہلے مخلوق کی) گنتی کی اور آسمان زمین و ملائکہ کی تخلیق پر غور کیا جب اس سے فرغت ہو گئی تو اللہ کا اندازہ کرنے لگے اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ نازل ہوئی۔ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رب کی صفات میں کلام کیا اور صفات کے متعلق ایسی باتیں کہیں جن کا نہ ان کو علم تھا نہ انہوں نے اللہ کی ان صفات کو دیکھا تھا اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ نازل ہوئی۔

ابن المنذر نے روایت ربیع بن انس بیان کیا ہے کہ جب آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرسی ایسی (وسیع) ہے تو عرش کی کیا کیفیت ہوں اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ نازل ہوئی۔

سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی یعنی جس ذات کی ایسی (ہر گیر) قدرت ہے وہ ان مشرکوں کی شرک آفرینیوں سے بہت دور اور بالا ہے یہ مطلب ہے کہ شرک کی جو نسبت اسکی طرف کی جاتی ہے اس سے وہ پاک اور برتر ہے۔ (تفسیر مظہر) (۱۰۱) (۱۰۲)

زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ

میں لینے کی کیفیت کا بیان

مسند احمد میں ہے کہ حضور نے ایک دن منبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور آپ اپنا ہاتھ ہلاتے جاتے تھے آگے پیچھے رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی آپ بیان فرمائے گا کہ میں جبار ہوں میں متکبر ہوں میں مالک ہوں میں با عزت ہوں میں کریم ہوں۔ آپ اس کے بیان کے وقت اتناں رہے تھے کہ ہمیں ڈر گئے لگا کہ کہیں منبر آپ سمیت گر نہ پڑیں۔

شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا

جس کو اللہ چاہے پھر پھونکی جائے دوسری بار، تو فوراً

هُمْ قِيَامٌ لِّيَنْظُرُونَ ﴿۱﴾

وہ کھڑے ہو جائیں ہر طرف دیکھتے ہیں۔

صور اسرائیل ﷺ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "ایک بار یہ صور ہے عالم کے فنا کا دوسرا ہے زندہ ہونے کا یہ تیسرا بعد حشر کے ہوگا بے ہوشی کا، چونکہ خبردار ہونے کا اس کے بعد اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، تعمیر سیر۔ لیکن عالمی محققین کے نزدیک کل دو مرتبہ صور ہوگا پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش زچہ میں گئے پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے ورجوم چکے تھے ان کی روانہ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بعدہ دوسری مرتبہ ہوگا جس سے مردوں کی ارواح اپنی طرف واپس آجائیں گی اور بے ہوشوں کو افق ہوگا اس وقت حشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے پھر خداوند قدوس کی پیشی میں تیزی کے ساتھ حاضر کئے جائیں گے (تنبیہ) إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سے بعض نے جبریل، میکائیل، اسرائیل اور ملک الموت مراد لئے ہیں بعض نے انکے ساتھ حمد اعرش و بھی شامل کیا ہے بعض کے نزدیک انبیاء و شہداء مراد ہیں واللہ اعلم۔ بہر حال یہ سنہ اس نفل سے وقت ہوگا اس کے بعد ممکن ہے ان پر بھی فن طاری کر دی جائے لَعَنَ اللَّهُ الْكُفْرَ الْبُغْضَ وَالْهَوْنَ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (تفسیر عثمان) اور قیامت کے ان صور میں پھونک داری جائے گی تو فوراً تمام آسمان و ارض اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا (وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا) پھر اس (صور) میں دوبارہ پھونک داری جائے گی تو دفعۃً سب کے سب (قبروں سے نکل کر) کھڑے ہو جائیں گے اور (چاروں طرف) دیکھنے لگیں گے۔

وَنُفِخَ - یعنی پہلی بار صور میں پھونک داری جائے گی۔

فَصَعِقَ - تو آسمان زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے یعنی مرجائیں گے۔
الْأَرْضُ شَاءَ اللَّهُ - بیہوشی کی حالت سے کون مستثنیٰ ہوگا اس کی تفصیل ہم نے سورہ نحل کی آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کی تفسیر میں کر دی ہے۔ حسن نے کہا من شاء الله سے تنہا تا ہی مراد ہے۔

فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ - قیام وگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور حیرانی سے ہر طرف نظریں ڈالیں گے۔ بصورتوں کا یہ

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس کی پوری کیفیت دکھا دی کہ کس طرح حضورؐ نے اسے حکایت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اپنی انگلیوں کو کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا اور آپ اس وقت اہل رہے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹنے سے سارا منبر ہلنے لگا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گراندے۔ بزار کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور منبر ہلنے لگا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ آئے گئے واللہ اعلم۔

سورۃ کی آخری آیات کی فضیلت: معجم کبیر طبرانی کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی ایک جماعت سے فرمایا میں آج تمہیں سورۃ زمر کی آخری آیتیں سناؤں گا جسے ان سے رونا آگیا وہ جفتی ہو گیا۔ اب آپ نے اس آیت سے لے کر ختم سورۃ تک کی آیتیں تلاوت فرمائیں بعض روئے اور بعض کو رونہ آیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے یہ چند رونا چاہا لیکن رونہ نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں پھر پڑھوں گا جسے رونہ نہ آئے وہ رونی شکل بنا کر بہ تکلف روئے۔

تین چیزیں: ایک اس سے بڑھ کر غریب حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تین چیزیں اپنے بندوں سے چھپالی ہیں: (۱) وہ انہیں دیکھ لیتے تو کوئی شخص کبھی کوئی بدی نہ کرتا۔ (۲) اگر میں پروردگار بنا دیتا اور وہ مجھے دیکھ کر خوب یقین کر لیتے اور معصوم کر لیتے کہ میں اپنی مخلوق سے کیا چھڑتا ہوں جب کہ ان کے پاس آؤں اور آسمانوں کو اپنی منگھی میں لے لوں پھر زمین کو اپنی منگھی میں لے لوں پھر کہوں میں بادشاہ ہوں میرے سوا ملک کا مالک کون ہے؟ (۳) پھر میں انہیں جنت دکھاؤں اور اس میں جو بھلائیوں ہیں سب ان کے سامنے کر دوں اور وہ یقین کے ساتھ خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ (۴) اور میں انہیں جہنم دکھا دوں اور اس کے عذابوں کا معائنہ کرادوں یہاں تک کہ انہیں یقین آجائے لیکن میں نے یہ چیزیں قصداً ان سے پوشیدہ کر رکھی ہیں تاکہ میں جان لوں کہ وہ مجھے کس طرح جانتے ہیں کیونکہ میں نے یہ سب باتیں بیان کر دی ہیں۔ اس کی سند متقرب ہے اور اس نسخے سے بہت سی حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

اور پھونکا جائے گا جو کوئی ہے

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

آسمانوں میں اور زمین میں مگر

کے درمیان چاہیں ہو گئے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا چالیس دن؟ فرمایا میں جواب دینے سے انکاری ہوں۔ پوچھ گیا کیا چالیس سال؟ فرمایا نہ میں اس کا جواب دوں گا۔ کہا گیا چالیس ماہ؟ فرمایا میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں انسان کی سب چیز سڑکل جائے گی مگر ریزہ کی ہڈی اس سے مخلوق کو ترتیب دی جائے گی۔ (تفسیر ص ۱۷)

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ

اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے اور لادھریں

الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ

دفتر اور حاضر آئیں پیغمبر اور گواہ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۰﴾

اور فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے ورنہ ان پر ظلم نہ ہو گا

جلوہ افروزی

یعنی اسکے بعد حق تعالیٰ حساب کے سے اپنی شان و منزلت سے اجداں فرمائیں گے کماوردنی بعض روایات اندر منثور اس وقت حق تعالیٰ کی تجلی اور نور بے کیف سے محشر کی زمین چمک اٹھے گی حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیئے جائیں گے انبیاء علیہم السلام اور راویان و گواہان دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی (انبیاء) شہداء سے مراد وہ انبیاء و مسلمین مرفعتہ مرتبہ سے ہوں گے اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہو سکتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب نے ہر امت کے نیک آدمی مراد سے ہیں۔ (تفسیر ص ۱۷)

اللہ تعالیٰ کا نور، اپنے خالق سے نور سے۔ بغوی نے لکھا ہے جب اللہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ فرما ہو گا تو جس طرح کھلے ہوئے آسمان پر چمکتے سورج و دیکھنے میں سولی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح نور رب و دیکھنے میں لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہو گا۔

حسن بھری در سدی نے کہا نور رب سے مراد ہے عدل و انصاف عدل سے آبادیوں کی زینت و اظہار حقوق ہوتا ہے (اور نور سے بھی مقدمات کا حسن اور نکشاف اشیاء ہوتا ہے) جیسے ظلم و تارکی کہا جاتا ہے اسی طرح عدل و نور کہتا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظلم (تہرتہ بہت سی تارکیاں ہو جائے گی۔ متفق علیہ من حدیث ابن عمر۔)

اعمال نامے، پہنچتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت سے یہاں یہ ہے کہ

مطلب ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ آئندہ ہمارے متعلق کیا حکم صادر ہو گا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

علامات قیامت: مسند حمد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اتنے اتنے وقت تک قیامت آجائے گی۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ تم سے کوئی بات بیان نہ کروں۔ میں نے تو کہا تھا کہ بہت تھوڑی مدت میں تم اہم امر مرد ویکھو گے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری امت میں وجہ آئے گا اور وہ چالیس تک رہے گا۔ میں نہیں چانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال یا چالیس راتیں پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو بھیجے گا۔ وہ بالکل صورت شکل میں حضرت عروہ بن مسعودؓ جیسے ہوں گے اللہ آپ کو غائب کرے گا۔ درود جل آپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گا۔ پھر سات سال تک لوگ اس طرح مٹے جیسے رہیں گے کہ ساری دنیا میں وہ شخصوں کے زمین بھی آپس میں رنجش و عداوت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار عالم شام کی طرف سے ایک بلی ٹھنڈی ہو چلائے گا جس سے تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی دانے کے برابر ایمان ہو گا وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ یہ خواہش نہیں بھی ہوں یہاں تک کہ کسی پہاڑی کھود میں بھی کوئی مسکن ہو کا تو یہ ہو وہاں بھی پہنچے گی۔ میں نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر تو بدترین بگ بانی رہ جائیں گے جو اپنے کمینہ پن میں مثل پرندوں کے ہلکے اور اپنی بے وقوفی میں مثل دندوں کے بے وقوف ہوں گے نہ اچھٹی کو اچھٹی سمجھیں گے نہ برائی و برائی جانیں گے۔ ان پر شیطان ظاہر ہو گا اور کہے گا تم ماتے نہیں کہ تم نے بت پرستی چھوڑ رکھی ہے چنانچہ وہ اس کے بہکائے میں آ کر بت پرستی شروع کر دیں گے اس حالت میں بھی مدتوں نہ ہی روزی میں اور ان کی معاش میں کشدگی عطا فرمائے ہوئے ہو گا۔

قیام قیامت: پھر صور پھونک دیا جائے گا جس کے کان میں اس کی آواز جائے گی وہ دھڑکے گا ادھر کھڑ ہو گا پھر گرے گا۔ سب سے پہلے آد ز جس کے کان میں پڑے گی یہ وہ شخص ہو گا جو اپنے خوش ٹھیک کر رہا ہو گا فوراً سبے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ پھر تو ہر شخص بے ہوش و خود فراموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی اس سے لوگوں کے جسم اُٹ نکلیں گے۔ پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگو! اپنے رب کی طرف چلو! نہیں ٹھیکر ان سے سوال ت کئے جائیں گے۔ پھر فرمایا بائیکا۔ جہنم کا حصہ نکال دو۔ پوچھا جائے گا کہ اس قدر خوب ہے گا مگر اس سے نوسنانا ہے۔ یہ ان کو گا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور یہی دن ہو گا جس میں پندہ کھوں جائے گا (صحیح مسلم) صحیح بخاری میں ہے انہوں نے

کافروں کی ذلت

☆ یعنی تمام کافروں کو دھکے دے کر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا اور چونکہ کفر کے اقسام و مراتب بہت ہیں، ہر قسم اور ہر درجہ کے کافروں کا گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

زمرہ۔ یعنی متعدد و متفرق ٹولیاں۔ ایک کے پیچھے دوسری۔ گمراہ ہونے کے درجات کے لحاظ سے جماعت بندی اور ترتیب ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا

یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر کھولے جائیں اس کے دروازے

☆ جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا پھانک کھلا نہیں رہتا جب کسی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پہنچیں گے دروازے کھول کر اس میں اٹھل دیا جائے گا اس کے بعد دروازے بند کر دیئے جائیں گے ماقول تعالیٰ عَزَّوَجَلَّ مُؤَصَّدَةً (ہمزہ) (تفسیر عثمانی)

جنت کے دروازے: حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں اپنے مال کا جوڑا دیگا (یعنی ایک قسم کی دو چیزیں) اس کو جنت کے دروازوں سے (نہ رانے کے سے) پکارا جائے گا اور جنت کے (متعدد) دروازے ہیں جو اہل صلوٰۃ میں سے ہوگا اس کو باب الصلوٰۃ سے پکارا جائے گا اور جو اہل صوم میں سے ہوگا اس کو باب الصیام سے پکارا جائے گا اور جو اہل جہد میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد میں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی یہ بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم میں لوگوں میں سے ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ لَهُمْ خُزْنُهَا

اور کہنے لگیں 'تو' سے دار و خاندان

☆ یعنی جو فرشتے دوزخ کے محافظ ہیں وہ کفار سے بطور ملامت یہ کہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

کیا نہ پہنچتے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے

☆ یعنی جن سے تم کو سبب ہم جنس ہونے کے فیض پیدا آسان تھا۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں جب موقوف ہوگا یعنی قیامت کے دن حساب نہیں کے لئے لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر لائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں ان کو پہنچی دے گی۔ اعمال ناموں میں سب سے پہلی تحریر یہ ہوگی اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِهَافِيكَ الْيَوْمَ عَذَابٌ حَسِيبًا اپنا اعمال نامہ پڑھ لے تو ہی آج پنا محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ بو نعیم نے حضرت بن مسعودؓ کی موقوف روایت سے اور دہلیسی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال نامہ کا عنوان ہوگا حسن ثناء الناس۔

پیغمبروں کی شہادت: وَجَاءَتْ يَاسِينَ سِوَىٰ كَقَوْلِہِ کہ علماء نے کہا کہ حساب انبیاء کی موجودگی میں ہوگا (یعنی انبیاء کے سامنے حساب نہیں ہوگی) ابن مبارک نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کو نہ لایا جاتا ہو آپ ان کی صورتوں کو اور ان کے اعمال کو پہچان لیتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن ان کے متعلق شہادت دیں گے۔

امت محمدیہ کی گواہی: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے پیغمبروں کی طرف سے شہادت دیں گے کہ انہوں نے (اپنی امتوں کو) احکام خداوندی پہنچا دیئے تھے۔ عطاء نے الشہداء کہا ہے مرد میں اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اسی پر امت کرتی ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَنَاصِيَةٌ۔ (سیر مظہری)

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

ور پورا ملے ہر جی کو جو اس نے کیا

عمل کے مطابق بدلہ ملے گا

☆ جتنی نیکی کے بدلہ میں کی اور بدی کے بدلہ میں زیادتی نہ ہوگی جسکا جتن چھایا بر عمل ہے، سب خدا کے علم میں ہے، اسی کے موافق بدلہ ملے گا جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

اور اس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں

☆ یعنی گواہ آتے ہیں ان کے الزام کو ورنہ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے (مدنی موضح) (تفسیر عثمانی)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا

اور ہانکے جائیں جو منکر تھے دوزخ کی طرف گروہ گروہ

کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا۔ کسی دو میں کوئی اختلاف اور حسد و بغض نہ ہوگا سب۔
دریں آیت ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل صبح شام اللہ کی تسبیح میں گزرے گی۔

واقعہ میں صحیحین میں ہے کہ جنت کے ڈیرے خیمے ٹولوں کے ہیں اور اس کی مٹی مشک خالص ہے۔ ابن صائد سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مٹی کا سول یا تو اس نے کہا سفید میدے جیسی مشک خالص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ ہے۔ (مسلم)

جنتیوں کا استقبال: حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب یہ پنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ان کے سنے پروں وان و نیاں الی جائیں گی جن پر سونے کے کپاوے ہوں گے۔ ان کی جوتیوں کے تسمے تک ڈرے چمک رہے ہوں گے یہ اونٹنیں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں بہر تک انسان کی نگاہ جاسکتی ہے۔ یہ ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس سے نیچے سے دو نہریں نکلتی ہیں۔ ایک کا پانی یہ پیئیں گے جس سے ان کے پیٹ کی تمام فضولیت اور میل کچیل دھل جائے گا۔ دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔

جنت کی حوریں: اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے۔ یہیں کہ ایک کنڈا سرخ یا قوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے یہ اسے ہدائیں گے تو ایک عجیب سُر ملی اور موسیقی صدا پیدا ہوگی اسے سنتے ہی ہر حور جانے گی کہ اس کے خاوند آ گئے یہ داروغہ کو صم برے گی کہ جہاں دروازہ کھولو وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغہ کی نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گا لیکن وہ اسے روکے گا اور کہے گا سر نہ اٹھ میں تو تیرا ماتحت ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا جب یہ اس دروازے قوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی حور ہے وہ بے تابانہ دوڑ کر خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں مروتوں کی نہیں۔ میں نعمتوں والی ہوں فقر و محتاجی سے دور ہوں۔ میں آپ سے ہمیشہ راضی خوشی رہوں گی کبھی ناراض نہیں ہونے کی۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں کبھی ادھ نہ ہوئی نہیں پھر یہ گھر میں جائے گا جس کی چھت فرش سے ایک ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی کل دیواریں قسم قسم سے در رنگ رنگ سے موتیوں کی ہوں گی اس گھر میں ستر تخت ہو گئے اور ہر تخت پر ستر ستر چھوٹا ریاں ہوں گی اور ان میں سے ہر ستر پر ستر حوریں ہوں گی اور ہر حور پر ستر جوڑے ہوں گے اور ان سب خٹوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر

آتا ہوگا۔ ان سے ایک جماعت کا انداز ایک پوری رات ہوا ہوگا۔

باغ و بہار۔ ان سے باغوں و درمکانوں سے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا صاف شفاف موتی جیسا پانی ہے اور ۱۰۰ ہ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا۔ جو دودھ کی جگہ سے تھکن سے نہیں نکلا۔ اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوگا۔ اور خاص تہن نہریں ہوں گی جو کھیتوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میوے سے مدے ہوتے درخت اس کے چو طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو بے سکتے ہیں اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شرمیلیں اتنی جھک جائیں گی کہ یہ توڑیں۔ اگر یہ لیٹے لیٹے پھل لینا چاہیں تو شرمیلیں اور جھک آئیں گی۔ پھر آپ نے آیت وَ دَابَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا تَخِطُّ خِطِّي جَنِّي اُنْ جَنَّتِي دَرَخْتُوں سے ماے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے بہت قریب آئے جائیں گے۔ یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا ہلکا رنگ پرندوں کے پان آ کر اپنا پر اوپر اٹھائیں گے۔ یہ جس قسم ہوں گے پہاڑ کا شہر پڑیں گے کھانے پینے کا زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسا ہی ہو راز جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے سد م کریں گے و رکھیں گے کہ یہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک دن زمین پر آجائے تو اسے اپنے پہلو سے اور پنی سیاہی سے نور و روشن کرے گا۔ یہ سیاہی نمایاں رہے۔ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ آمین۔ (تفسیر ص ۱۰۱)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

اور کہنے لگیں اُن کو داروغہ اُس کے سلام پہنچے تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو،

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو

جنتیوں کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح مہمانوں کے لئے ان کی آمد سے پہلے مہمان خانہ کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے جنتیوں کو جنت کے دروازے کھلے پائیں گے۔ مرقاں فی موطع - حَرْفُ فَتْحَةٍ لِّهَمْ لَزَابُوت (سنن - روح ۴) ،
رخدا کے فرشتے نہایت اعزاز و آرام کے ساتھ کلمات سلام وثناء وغیرہ سے ان کا استقبال کریں گے و جنت میں رہنے کی بشارت سنائیں گے۔ (تفسیر ص ۱۰۱)

اہل جنت کی پاکیزگی طہنہ یعنی گناہوں کے میں کچیں سے پاک

یعنی جنت کی زمین کا۔

وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ یعنی زمین جنت کا ہم کو وراثت میں دیا گیا۔

سے مراد ہے ہر ایک کو دیا گیا۔

نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

گھر لے لیں جہاں چاہیں۔

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”ان کو حکم ہے کہ جہاں چاہیں ہیں لیکن ہر کوئی وہی جگہ چاہے گا جو سکے واسطے پہلے سے بھی ہے۔“ اور بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جنت میں یہ دو اوقات کے ہیں کہ ان کے ہاں کی روک ٹوک نہ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

جنت میں اہل جنت کی آپس میں

ملاقات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اپنے اپنے مکانات محدث و ربانات تو ہونگے مگر وہ یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اہل جنت کے پاس ملاقات و تفریق کے لیے جہاں چاہیں اور جہاں چاہیں۔ اور ضیاء نے سند حسن کے ساتھ حضرت عائشہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے گھر بھی جاتا ہوں تو آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں اور جب تک کچھ ضرورت نہ ہو جاتا ہوں مجھے صبر نہیں آتا۔ مگر جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے مقامات عالیہ میں ہوں گے اور میں گرچہ جنت میں پہنچ بھی گیا تو کسی پینے والے درجے میں ہونگا مجھے فکر یہ ہے کہ میں ”چلو کیسے دیکھوں گا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جب یہ آیت سے نازل ہوئے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے مسلمان نبی، صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور آیت مذکورہ میں سب تشریف ہو گئی کہ ان کو مقامات عالیہ میں بھی جانے کی اجازت ہوگی۔

الحق، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمہ گیر کرے۔ (مورفی مفتی عظم)

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ

سو کیا خوب بدہ ہے محنت کرنے والوں کا اور تو دیکھے فرشتوں کو

صاف ہو۔ یہ پائیزگی یا تو اس وجہ سے ہوگی کہ نبیوں نے کبھی کوئی (قابل مواخذہ) گنہ کیا ہی نہ ہوگا یا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے بغیر عذاب دیئے اس کے گنہ معاف کر دیئے ہوں گے یہ سزا دے کر ان کو پاک کر دیا ہوگا۔ قد وہ نے کہا جب اہل جنت اور خ کے مسافت طے کر کے گزر جائیں گے تو جنت سے پہلے ان کو یہاں پر روک دیا جائے گا تاکہ وہ آپس کے حقوق کا بدلہ باہم چکائیں جب ایک دوسرے سے اپنے حق کا بدلہ لے چکے گا اور سب صاف ستھرے اور پاک ہو جائیں گے تو رضوان اور اس کے ساتھی (بطور استقبال) کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خِلْدِينَ۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا جب ان (اہل جنت) کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو دروازے کے پاس ان کو ایک درخت ملے گا جس کے نیچے سے دو چستے رواں ہوں گے ایک چشمہ میں مومن نہائے گا تو بیرونی جسم کی طہارت ہو جائے گی اور دوسرے چشمہ کا پانی پئے گا تو اندرونی طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خِلْدِينَ۔ ز جانے کے لیے کہ یہ مطلب ہے کہ تم دنیا میں شریک اور معصی کی گندیوں سے پاک تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہارا (یہ) مقام پاک ہے۔

فَادْخُلُوا اس جہدہ میں ف سبکی ہے جس سے معصوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا پاک ہونا ہی جنت میں داخل ہونے اور وہاں ہمیشہ رہنے کا سبب ہوگا اس کی وجہات وہی ہوں گی جو کفر کے سبب کافروں کی دورخ میں داخل ہونے کی کی گئی تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ کے قول پر ہی توجیہ ہوگی کہ جنت چونکہ پاک مقام ہے اس لئے اہل جنت کی قیام گاہ ہونے کی اس میں صداقت ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ

اور وہ بولیں شکر اللہ کا جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ

☆ یعنی خدا کا شکر جو وعدے انبیاء کی زبانی دنیا میں کئے گئے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ یعنی کار گزاران جنت جب مومنوں سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اندر وہ نعمتیں پائیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے سنی ہوں گی نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہوگا اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے اس پر۔ (تفسیر مظہری)

وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ

اور ورثہ کیا ہم کو اس زمین کا

المؤمن۔ جس نے خواب میں اس سورہ کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا ایمان دار اور مخلص ہوگا (علامہ ابن سیرین)

رَقَا الْإِيمَانُ سَرَّيْهِ خَيْرٌ شَأْنًا
يَوْمَ النُّورِ مَكِيلٌ مَرَّةً خَمْسِينَ مَرَّةً

سورہ مؤمن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچیس آیاتیں اور نور کوغ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

جو زبردست ہے خیر در گنہ بخشے دل اور توبہ قبول

التَّوْبِ

کر توبہ

توبہ یعنی توبہ قبول کر کے گنہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گنہ کیا ہی نہ تھا اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سورہ مؤمن یہی مکی سورت ہے۔ اس سورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہی قوس عطاء جبر اور عکرمہ کا ہے۔ قتادہ کا قول ہے إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ مَدِينَةٍ نَزَّلَ هُوَ فِي آيَاتِ اس سورت میں پچیس آیات اور نور کوغ ہیں۔

سورہ غافر کی فضیلت

بہیقی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلِ حَمْد یعنی جو سورتیں حَم سے شروع ہوتی ہیں وہ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر سورہ حَم اپنے تلاوت کرنے کو عذاب جہنم سے بچانے والی ہوگی۔

ربط: اس سے قبل سورہ زمر کی ابتداء وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت کے بیان سے تھی اور انتہا اس مضمون کی تھی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ اور عدل و انصاف قائم کرنا حق تعالیٰ کی شان عزت و کبریائی اور علم و حکمت پر مبنی ہے تو یہ سورت حق تعالیٰ کے ایسے ہی اوصاف عظیم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ (معارف کا ندھوی)

حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

گھر رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں

رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ

اور فیصلہ ہوتا ہے اُن میں انصاف کا اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا

عدالت الہی کا منظر

☆ یعنی حق تعالیٰ جب حساب کتاب کے لئے نزول اجل فرمائیں گے۔ اس وقت فرشتے عرش کے گرد اگرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس پر ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا نعرہ بلند ہوگا یعنی ساری خوبیوں اس خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے سارے جہان کا ایسا عمدہ فیصلہ کیا) اسی نعرہ تحسین پر دربار برخواست ہو جائے گا۔ عموماً مفسرین نے آیت کا یہ ہی مطلب بیان کیا ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے آیت کو حالت راہنہ پر حمل کیا اور قُضِيَ بَيْنَهُمْ کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں فیصلہ یہ کہ ہر ایک فرشتہ (ملاً اعلیٰ میں) اپنے قاعدہ سے ایک تدبیر بولتا ہے (کہ یشیر الیہ اختصم الملائعہ فی تفصیلہ فی حجتہ اللہ الباقی) پھر اللہ تعالیٰ ایک بات جاری کرتا ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ حکمت کے موافق یہ جرا اب بھی ہے اور قیمت میں بھی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ تم سورہ الزمر بعون اللہ و توفیقہ۔ واللہ الحمد (تفسیر عثمانی)

تخلیق کائنات اور انتہائے امور میں ربط

قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اپنی حمد سے فرمائی۔ جیسے کہ فرمان ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
تو من سب ہو کہ تمام مخلوقات کا انجام اور فیصلہ اور ان کے امور کی انتہا بھی حمد خداوندی ہوگئی۔ (معارف کا ندھوی)

الحمد للہ سورۃ الزمر ختم ہوئی

کی مغفرت کا جو روایت سے ثابت ہو جائے گا۔ شدید العقاب میں ہونا
إِلَّا اللَّهُ کا قائل نہ ہو اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔

ان آیات کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح

یزید بن عاصم کی روایت ہے کہ ایک شامی شخص بڑا بہادر تھا جس نے عمر بن
س کی بہادری کی وجہ سے کچھ گنتے تھے (یعنی پاس دیتے تھے) کچھ
مدت کے بعد وہ غائب ہو گیا حضرت عمرؓ نے دوسرے سے متعلق
استفسار کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس مدت میں مسلسل شرب نوری میں مصروف
رہا۔ حضرت عمرؓ نے کاتب و طب فرمایا اور حکم دیا نکھو۔ عمر بن خطابؓ
طرف سے فداں شخص کے نام۔ میں تمہارے سامنے حمد کرتا ہوں اللہ جس
نے سوا کوئی اور قابل عبادت نہیں۔ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِّ الْآلِ لَا هُوَ رَبُّ الْمَصِيرِ

(گنہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑی
قدرت و نعمت والا۔ اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اسی کے پاس موت
جانا ہے) پھر آپ نے دعا کی اور حاضرین کو بھی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ
اس کو توفیق دے کہ وہ دل سے توبہ کرے اور اللہ سبکی توبہ قبول فرمائے۔ جب
یہ خط سن و پہنچی تو وہ خط پڑھنے کا خانہ انڈیا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا
کہ وہ میرا قصور معاف فرمائے گا وَقَابِلُ التَّوْبِ (اللہ نے مجھ سے میری
توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا) شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ نے مجھ سے اپنے
عذاب سے ڈرنے سے ذی الطَّلَوِّ اور طوں خیر بشر کو کہتے ہیں
رَبُّ الْمَصِيرِ۔ شخص بار بار یہ آیت پڑھتا تھا اور مذکورہ الفاظ کہتا تھا اور روتا
تھا آخر اس نے گنہ سے توبہ کر لی اور اچھی توبہ کی (پھر وہ گنہ نہیں کیا)
حضرت عمرؓ کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو جب
دیکھو کہ تمہارے بھائی کے قدم راہ راست سے پھسٹنے لگے ہیں تو اس کو سیدھا
کردو ورنہ اس کو نرمی سے سمجھاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اس شخص کو توبہ کی توفیق
عطا فرمادے اور اس کے خدیف شیطان کے مددگار نہ بن جاوے۔ قنودہ کا بیان
ہے کہ مدینہ میں ایک جوان بڑا عبادت گزار تھا حضرت عمرؓ کو بھی اس سے محبت
تھی تھا قنودہ مصر چلا گیا وہاں جا بڑ گیا (اور اس طرح کی مدی میں پڑ گیا)
کی بدی سے اس کو ریز نہیں رہا۔ حضرت عمرؓ سے پاس اس کا ولی تھا وہاں آیا
تو آپ نے اس سے جون سے متعلق دریافت کیا اس شخص نے جواب دیا مجھ
سے اس کا حال نہ پوچھے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیوں اس شخص نے کہا وہ
نوجوان تو بڑ گیا اور اوپاش ہو گیا حضرت عمرؓ نے اس کو ایک تحریر بھی عمرؓ کی
طرف سے فداں شخص کے نام محمد تَنْزِيلُ لِكِتَابِ مِنَ التَّوْبِ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ آخر تک۔ اس جون نے تحریر پڑھی ورنہ بار بار پڑھتا

بغوی نے اپنی سند سے حضرت عبد بن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے
حضرت بن مسعودؓ نے فرمایا قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اہل
و عیال کی غرض سے (ریگستان بیابان میں) آب و گیہ کی تلاش میں نکلا ہو
تلاش کرتے کرتے اس کو کسی جگہ بارش کے نشانات مل گئے وہ برابر چلتا رہا
اور تعجب کرتا رہا (کہ یہاں بارش کی علامات کیسی ہیں) اچانک ایک نرم زمین
میں اس کو کچھ باغات دکھائی دئے اور وہ نشیب میں اتر کر باغات میں پہنچ گیا
اور کہنے لگا مجھے تو بارش کے نشانات دیکھ رہی تھی تب ہو تھا ان بانوں کا وجود تو
بہت تعجب آفریں ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بارش کی مثال تو قرآن
مجید ہے اور قرآن میں جو رحم ہیں وہ شاداب زمین کے باغوں کی طرح ہیں
حضرت بن مسعودؓ نے فرمایا جب میں رحم (پڑھنے) میں مشغول ہوتا ہوں تو
(گویا) باغوں میں تفریح کرتا ہوں۔

بغوی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر
چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز رحم والی سورتیں ہیں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ ابراہیمؑ نے کہا ہر رحم دلہنوں کی چنبلی (کی
صرح) ہے۔ حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول (موقوف) نقل کیا ہے کہ رحم
واں سورتیں قرآن کی زینت ہیں۔

حکم کیا ہے: رحمؑ بغوی نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ رحمؑ
اللہ کا اسم اعظم ہے مگر منہ سے منقول ہے کہ ارحمن (مرتب ہے اس) کے
حروف مقطعہ ارحمن ہیں۔ سعید بن جبیر اور عطاء خراسانی نے کہا رحمؑ
(سے اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے اس) کی ح آغاز ہے اللہ کے اسماء
حکیم حمید جی اور حیان کا اور م آغاز ہے ملک مجید منان کا۔ (تفسیر مظہری)

آیت کی تفسیر: حضرت ابن عباسؓ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا جو لا
إِلَّا اللَّهُ کا قائل ہے اس کے گنہ بخشنے والا ہے اور جو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا قائل ہے اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے یا یوں کہو کہ اللہ
کی ان دو صفتوں کا ظہور الگ مواقع پر ہوتا ہے۔ مومن جس نے توبہ نہ کی وہ (اور
بغیر توبہ کے مرجائے) اللہ اس کے سوائے عافو الذنوب ہے یعنی اس کے گنہ پر
(قیامت کے دن) پردہ ڈال دینے والا اس کے گناہ کا (مخلوق کی نظروں سے)
پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ غفر کا غوی معنی ہے پردہ ڈالنا چھپا دینا۔ اور جس نے توبہ
کرنے ہو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے گنہ سے توبہ کرنے والا ہے گناہ کی طرح
ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت
سے اور حکیم نے حضرت ابی کی روایت سے اور ابن ابی کی روایت سے اور ابن
البحری نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور ابن عساکر و بیہقی نے حضرت ابن
غیرس کی روایت سے حدیث بیہقی کی اس تفسیر پر توبہ نہ کرنے والے (مومن)

یعنی سب حد قدرت و رحمت اور غنوں جو بندوں پر احسان کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ (تفسیر حاشی)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ

☆ کسی کی زندگی نہیں سوائے اُسکے اسی کی طرف پھر جانا ہے ☆

☆ جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کئے کا بدلہ ملے گا۔ (تفسیر حاشی)

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ

وَسِيَ جَهَنَّمَ هَئِلِ اللَّهِ كِبَاؤُهُمْ فِي

كُفْرِهِمْ

مُسْرِهِمْ

ناحق جھگڑا ☆ جنی اللہ کی باتیں اور اسکی عظمت و قدرت کے نشان یہے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے مگر جن لوگوں نے یہی ٹھان لیا ہے کہ روشن سے روشن دلیل و برہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے، وہ ہی جہنم کی باتیں میں ناپحق جھگڑا کرتے ہیں۔ (تفسیر حاشی)

خطرناک بحثیں: عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے سنن میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ دوگوں کو سنا کہ وہ کسی آیت میں نزاع اور خصومت کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انما ہلک من کما قبلکم بهذا صربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض انما یزل کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضاً فلا تکذبوا بعضہ ببعض فما علمتم فقولوه وما حهلتم فکلوه الی عالمہ رواہ البغوی۔ (یعنی تم سے پہلے صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر مارا اور مخالفت و تردید کے جذبہ میں تعارض و تناقض ثابت کرنے کی فکر میں لگ گئے) حالانکہ کتاب اللہ کا تو ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ (نہ کہ تردید و تکذیب) اس لئے تم ایک حصہ کی دوسرے کسی حصہ سے تکذیب اور تردید نہ کرو۔ جو جانتے ہو وہ بیان کرو۔ اور جو چیز تم نہیں جانتے وہ اس کے عام کے حوالہ کر دو۔

صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی کہ وہ کسی آیت میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ کو اس قدر ناگوار ہوئی کہ چہرہ انور نے غصہ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم پہلی قوم میں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔

بہر کیف یہ جہل و خصومت جو کافروں کی صفت بیان کی ہے وہ جہل و خصومت ہے جس کا مقصد قرآن کریم پر طعن اور اعتراض ہو یا حق کا

رہا۔ آخر کار اللہ سے توبہ کی اور بخیر گیا۔ اسحق صبیعی راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المؤمنین میں قتل کر چکا ہوں کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے اس کے سامنے آیت **حَتَّىٰ تَخْزِنَ لَهُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ لَعْنَتُهُ لَعْنَتُهُ غَافِرٌ ذُنُوبِهِمْ وَاقْبَلُ التَّوْبَةَ**۔ تلاوت فرمائی اور فرمایا عمل کرنا امید نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آلِ حم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے۔

دشمن سے حفاظت: ابوداؤد و ترمذی میں ہاسد صحیح حضرت مہلب بن ابی صفرةؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ (کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لئے) فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھپ مارا جائے تو **حَمَّ لَا يُبْصِرُونَ** پڑھ لینا جس کا حاصل لفظ **حَمَّ** کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ در بعض روایات میں **حَمَّ لَا يُبْصِرُونَ** بغیر **نُون** کے آیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم **حَمَّ** کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ **حَمَّ** دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ (بن کثیر)

ایک عجیب واقعہ: حضرت ثابت بنانیؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیرؓ کے ساتھ کوفہ کے عقدہ میں تھا۔ میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دو رکعت پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے **حَمَّ الْمُؤْمِنِينَ** کی آیتیں **إِلَهُ الْمَصِيرِ** تک پڑھیں اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید نچر پر سوار کھڑا ہے۔ جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم **عَافِرِ الذَّنْبِ** کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو **عَافِرِ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِي** یعنی اے گناہوں کے معافی کرنے والے مجھے معاف کر دے ورنہ جب تم پڑھو **قَابِلِ التَّوْبَةِ** تو یہ دعا کرو **قَابِلِ التَّوْبَةِ أَقْبَلُ تَوْبَتِي** یعنی اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما پھر جب پڑھیں **شَدِيدِ الْعِقَابِ** تو یہ دعا کرو **شَدِيدِ الْعِقَابِ لَا تَعَاقِبْنِي** یعنی اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجئے اور جب **ذِي الطُّوْلِ** پڑھو تو یہ دعا کرو **ذَا الطُّوْلِ طُلَّ عَلَيَّ بِخَيْرٍ**۔ یعنی اللہ موصوفہ احسان کرنے والے مجھ پر نفع فرما۔

ثابت بنانیؓ کہتے ہیں یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو دھردلیکھ تو وہاں کوئی نہ تھا میں اسکی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانیؓ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ (بن کثیر)

شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ

سخت عذاب دینے والا مقدور والا ☆

لِيَذْ حُضُوَابِهِ الْحَقَّ فَآخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ

کہ اُس سے ڈگا دیں سچے دین کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسا

كَانَ عِقَابُ

ہو امیر انہ اذینہ

حق کے منکر کبھی کامیاب نہیں ہوئے

☆ یعنی: ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستارے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جھوٹے دھوکے سے کھڑے رہے۔ سچے دین و شکست دیں اور حق کی آواز دھونے نہ دیں مین ہم نے ان کا داؤ چنے نہ دیا اور اسکے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزا میں دیں پھر دیکھو ہمارے سزا پسینی ہوئی کہ ان کی نیک و بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے پیچھے آثار کہیں نہیں موجود ہیں۔ ان ہی کو دیکھو انسانیت کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ (تیسرا بیان)

پھر انی میں فرمان رسوں ہے۔ اس نے باطل کی مدد کی تاکہ حق کو مٹا دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم بری مذمت ہیں۔ (دوسرا بیان)

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر

كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

کہ یہ ہیں دوزخ والے

ان منکروں پر بھی عذاب آئے گا

یعنی جس طرح گلی قوموں پر عذاب آئے کی بات پوری تر چلی جا رہی، اہل حق منکروں پر بھی تری سولی تجھ و جس صحن پیغمبروں سے عدل سے موافق کافروں پر دینی عذاب آ کر رہا تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہوگا (تنبیہ) بعض نے "انہم اصحاب النار" و "لا یفہم" کے معنی میں سے کہ یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مذمت منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے کیونکہ یہ بھی اصحاب النار میں سے ہیں۔ (تیسرا بیان)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ

جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اسکے گرد ہیں

مقصد مقصود ہو اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کتاب اللہ کی تفسیر اور بیان معانی میں صرف اس شخص کو بولنے کا حق ہے جو علم رکھتا ہو۔ عوام قرآن اور عوام شریعت کی اس کو معرفت ہو اور جو ان عوام سے نابلد ہو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود کتاب اللہ میں اپنی رائے ٹھونسے لگے۔ (معارف ہدایہ ص ۱)

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ یہ جدال آیات جس کی مذمت کی گئی ہے ان آیات سے تعلق رکھتا ہے جس میں تقدیر وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے اہل کلام اہل بدعت اور رائے پرستوں کے درمیان ان آیات میں جدال کیا جاتا ہے۔ آیات احکام اور ابواب حلال و حرام میں اختلاف کی ممانعت نہیں ہے یہ اختلاف تو صحیح نہیں بھی تھا اور بہت سے آنے والے علماء کے درمیان بھی ہوتا رہا ہے اس کا مقصد صرف حقیقت مسئلہ کا انکشاف اور حق تک رسائی ہوتا ہے اپنے حریف پر غالب آ جانے کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا۔ (از مفسر محمد اللہ)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ رواہ البغوی بیہقی نے شعب ابیہان میں اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (تفسیر مطہری)

فَلَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

سو تجھ کو دھوکا نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں

منکرین کا انجام ☆ یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے گوئی یں وہ شہروں میں چلتے پھرتے دیکھتے پیتے نظر آتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دستدرج ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑائیں یا تجارتیں اور سازشیں کریں۔ پھر ایک روز غضب کے شعلے میں پوری طرح محو ہو کر پکڑے جائیں گے۔ اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا۔ (تیسرا بیان)

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے

مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ

ان سے پیچھے اور ارادہ کیا ہر امت نے

بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادُوا بِالْبَاطِلِ

اپنے رسول پر کہ اُس کو پکڑیں اور۔ نے لگے جھوٹے جھگڑے

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

پاکي بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں اور اس پر یقین رکھتے ہیں

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے ☆

مومنین کا شرف

☆ پہلی آیات میں مجرمین و منکرین کا حال زبوں بیان ہوا تھا یہاں ان کے مقابل مومنین تائبین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں۔ یعنی عرش عظیم کو ٹھانے والے اور اسکے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور مقررین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان و یقین رکھتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اس عزت افزائی اور شرف و احترام کا کیا ٹھکانا ہے کہ فرش خاک پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں مددگار کر دہیں بارگاہ احدیت میں ان کے لئے غائبانہ معافی چاہیں اور جن کی شان میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ آیا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر ہامور ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

عرش کے حامل فرشتے: علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں اور ان کے گرد ملائکہ کو کروہین کہا جاتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے حاملین چار فرشتے ہیں۔ ایسے فرشتے جن کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ایک ستارہ زمین کی سطح سے لاکھوں گن زائد ہو سکتا ہے تو کیا تعجب ہے کہ فرشتوں کی عظمت ایسی ہو کہ وہ عرش خداوندی کے حامل بن جائیں۔ اس روایت سے حاملین عرش کا عدد چار معلوم ہوا لیکن قرآن کریم کی آیتہ وَيَحْمَدُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ شَمِيعَةٌ بتاتی ہے کہ قیامت کے روز عرش کے اٹھانے والے فرشتے آٹھ ہوں گے تو بظاہر یومئذ کی قید اس پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے روز ان کی تعداد چار سے بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں ان آٹھ حاملین عرش میں سے چار کی تسبیح تو یہ ہوتی ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حَمْدِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ اے اللہ تیری پاکی ہے حمد و ثنا کے ساتھ اور تیرے ہی واسطے حمد ہے تیرے اس صم پر جو تیرے علم کے بعد ہے۔ اور چار کی تسبیح اس طرح ہوتی ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ یعنی تیری حمد و ثنا ہے تیرے درگزر پر باوجود تیری قدرت کے۔ (معارف کاندھلوی)

من حولہ یعنی عرش کا طواف کرنے والے۔ حاملین عرش اور طوافین عرش تمام ملائکہ کے سردار ہیں انہیں کو کروہی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا حاملین عرش کے ٹخنوں سے زیر قدم (یعنی تلوے) تک پانچ سو سال کی مسافت (کے بقدر فاصلہ) ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ان کے قدم زمینوں کی انتہائی حد تک قائم ہیں اور آسمان ان کی کمر تک آتے ہیں۔ (یعنی ان کا نصف اعلیٰ آسمانوں سے پار ہے) اور وہ (ہر وقت) کہتے ہیں۔ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ۔ میسرہ بن عبدویہ نے کہا ان کے قدم سب سے نیچی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش کو چھو رہے ہیں (یعنی عرش کے اوپر ہیں) اور سب خشوع کی حالت میں ہیں نگاہ اوپر نہیں اٹھاتے اور ساتویں آسمان والوں سے زیادہ (اللہ کی ہیبت و جلال سے) خوف زدہ ہیں اور ساتویں آسمان والے چھٹے آسمان والوں سے زیادہ ترساں ہیں اور چھٹے آسمان والے اپنے (نیچے) متصل آسمان والوں کے مقابلہ میں زیادہ خائف ہیں۔ مجاہد نے کہا ملائکہ اور عرش کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں۔ محمد بن منکدر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھ اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش میں سے (کسی) ایک فرشتہ کی (کچھ) حالت بیان کروں اس کے کان کی لو سے کاندھے تک سات سو برس کی راہ کے برابر فاصلہ ہے۔ رواہ ابو داؤد و ایضاً مسند صحیح۔

حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد کے حوالہ سے دادا کا قول نقل کیا ہے کہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کی دوسرے پائے سے مسافت اتنی ہے جتنی تیز رُسن دے پرندے کی تین ہزار برس کی راہ طیران عرش کے روزانہ ستر ہزار رنگ کے نور کے لباس پہنائے جاتے ہیں وہ نور یہ ہے کہ کوئی مخلوق اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے تمام مخلوق کو عرش کے اندر ایسا پیدا کیا ہے جیسے بیابان میدان کے اندر کوئی چھلا پڑا ہو۔ مجاہد نے کہا ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار حجاب (ترتیب وار) ہیں ایک نور کا حجاب پھر تاریکی کا حجاب پھر نور کا حجاب پھر تاریکی کا حجاب۔ وہب بن منبہ نے کہا عرش کے گرد فرشتوں کی ستر ہزار قطاریں ہیں قطار در قطار۔ قطار کے پیچھے قطار۔ سب عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ کبھی یہ سامنے آتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے تو ایک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے اور دوسرا "اللہ اکبر" کہتا ہے۔ ان سے پچھلی صف والوں کو جب اگلی صف والوں کی تہلیل و تکبیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَخْلَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ أَنْتَ الْأَكْبَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَيْكَ مَلِكٌ صَف بَسْتِ كَهْرَاءِ ہیں ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہیں اور کاندھوں پر رکھے

رُحُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رَحْلِ يَمِيهٍ وَالسُّرُ نَاحِي وَلِيْثٌ مَرَصِدٌ
یعنی حسان عرش چار فرشتے ہیں ۱۰۔ ایک طرف ۱۰۰۰ کی طرف آپ
نے فرمایا ہے۔ پھر اس نے کہا۔

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ اَيَّامٍ لَّيْلَةٍ حَمْرَاءُ يَضْحَكُ لَوْنُهَا يَنْوَرُ
تَابِي فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رُسُلِهَا اِلَّا مُعَدَّةٌ وَّ اِلَّا تَجْلُدُ
یعنی سورج سرخ رنگ طلوع ہوتا ہے پھر گلابی ہو جاتا ہے اپنی ہیئت میں بھی
صاف ظاہر نہیں ہوتا بلکہ دکھا پھیکا ہی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اس
کی سند بہت پختہ ہے۔ ورس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت حسان
عرش چار فرشتے ہیں ہاں قیمت کے دن عرش و آٹھ فرشتے اٹھائیں گے
جیسے قرآن مجید میں ہے: يَخْبِئُ عَرْشُكَ فَيَقْبُحُ يَوْمَئِذٍ تَبِيْعُهُ۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

اے پروردگار ہمارے ہر چیز سہائی ہوئی ہے تیری بخشش و رحمت میں

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

اور بچاؤ انکو آگ کے عذاب سے بڑا

رحمت و بخشش یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتائی گئی بارگاہ احدیت
میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہر قسم اور رحمت ہر چیز و محیط
ہے۔ پس جو کوئی تیرے علم مجید میں برسیں کو چھوڑ کر چلے اس سے تیری طرف
رجوع ہو اور تیرے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہو اس سے منقطع بشارت
کچھ کمزوریں درختائیں سرزد ہو جائیں گی۔ آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو
معاف فرمادیں۔ دنیائے میں ان پر راہ گیم ہو اور نہ دنیا کا منہ دیکھنا پڑے باقی جو
مسلم توبہ و انابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں آیت ہذا اس کی
طرف سے سزا دیتا ہے۔ بظاہر حسان عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے بلکہ
ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ دوسری نصوص سے طے کرنا پڑے گا۔ (تفسیر حسان)

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي

اے رب ہمارے اور داخل کر انکو سرسبز جنتوں کے باغوں میں جن کا

وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ اَبَائِهِمْ

وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں

ہوئے ہیں۔ ان کی بھی ستر ہزار قطاریں ہیں ان سے پیچھے مددگار کی سی لکھ
قطاریں ہیں جو دست بستہ ہیں بائیں ہاتھ پر دیں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور
ہر ایک تسبیح و تحمید میں مشغول ہے ان میں سے ہر فرشتے سے دونوں بازوؤں
کے درمیان تین سو برس کی راہ کے بقدر دوری ہے اور کان کی لوسے کا ندھے
تک چار سو برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے جو مالک عرش کے گردا گرد
ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان ستر حجاب آگ کے ستر حجاب تاریکی کے ستر
حجاب نور کے ستر حجاب سفید موتی کے ستر حجاب یا قوت سرخ کے ستر حجاب
زمر و ہنہ کے ستر حجاب برف ہی کے ستر حجاب پانی کے اور ستر حجاب ولوں کے
حائل ہیں اور کچھ ایسی چیزیں حائل ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
حاصلین عرش اور حوالی عرش والوں کی صورتیں مختلف ہیں۔ کسی کا چہرہ تیل کا کسی
کا شیر کا کسی کا گدہ کا اور کسی کا آدمی کے جیسا ہے ہر ایک کے چار بازو ہیں دو
پتکھ تو چہرے پر اس ڈر سے رکھے ہوئے ہیں کہ عرش کی طرف نگاہ نہ اٹھ جائے
اور وہ بیہوش ہو جائے دو بازو نیچے کی طرف (عاجزی کی وجہ سے) گرائے
ہوئے ہیں اور سوا تسبیح و تحمید تکبیر اور تحمید کے ان کا کوئی کام نہیں۔ (تفسیر مظہری)
عرش کی بناوٹ: بہت سے علماء کے نزدیک عرش رحمن ایک یا قوت
سرخ سے بنا ہے جس کا قطر اتنا بڑا ہے کہ وہ پچاس ہزار سوس کی مسافت
ہے۔ اسی طرح اس کا ارتفاع سوتیس زمین سے پچاس ہزار سوس کی
مسافت تک ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ یعنی وہ اس سے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے موجود
ہے اور ہمیشہ رہے گا تمام چیزوں کا خالق ہے ایک ہے بے نیاز بے نہ کی کا
باپ ہے نہ بیٹا اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

فرشتوں کی فضیلت: اللہ نے ملائکہ کی فضیلت اور عظمت کے
اظہار کے لئے ان کے مومن ہونے کی صراحت کی اور اس طرف اشارہ کیا
کہ بندگی عاجزی اور ایمان باغیب کے حافظ سے فرشتے بھی دوسری مخلوق کی
طرح ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اول نہیں اس لئے کافروں کا یہ
عقیدہ صحیح نہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سے فرقہ مجسمہ کے قول کی بھی
تردید ہوئی جو اللہ کا جسم قرار دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

غائبانہ دعاء: صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی
مسلمان کے لئے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر
آمین کہتا ہے اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ خدا تجھے بھی یہی دے جو تو اس
مسلمان کے لئے خدا سے مانگ رہا ہے۔

امیہ بن ابی الصلت کے اشعار: مسند احمد میں ہے کہ امیہ بن ابی
الصلت کے بعض اشعار کی رسول اللہ نے تصدیق کی جیسے یہ شعر ہے

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ

اور بچا اُن کو بُرائیوں سے اور جس کو تو بچے بُرائیوں سے

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

اُس دن اُس پر مہربانی کی تُو نے اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی

العظيم

☆ خرا و یانی

برائی سے حفاظت اللہ کا فضل ہے

یعنی محشر میں ان کو کوئی برائی (مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ) لاحق نہ ہو اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سینات سے اعمال سیئہ مراد لئے ہیں یعنی آئے تو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خواہش کی تردید کرے کہ برائی ان طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا۔ اسی آخرت میں اسی کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر مؤمنان کا ترجمہ بجائے ”اُس دن“ کے ”اس دن“ ہونا چاہئے۔ حضرت شہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی تیری مہربانی ہو کہ برائیوں سے بچے۔ اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تھوڑی بہت برائی سے کون خود ہے۔“ یہ لفظ دونوں تفسیروں پر چسول ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَهُمْ

جو لوگ منہر ہیں انکو پکار کر کہیں گے اللہ جبار

اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ

ہوتا تھا زیادہ اس سے جو تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی سے جس وقت

تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

تم کو بہت تھے یقین، نے کو پھر تم منکر ہو تھے،

کفر کی سزا ☆ یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں
یعنی آج تم اپنے (نفس سے بیزار ہو اور) اپنے جی کو پھٹکا رہے ہو دنیا میں
جب سفر کرتے تھے (سوقت) انداز سے زیادہ تم کو پھٹکا رہا تھا (اور تمہاری
حرکات سے بیزار تھا) اسی کا بدلہ آج پاو گے اور بعض مفسرین نے ”مقتبین“
کا ترجمہ کیا ہے ”مرا“۔ عربوں میں معنی کہنے ہیں کہ تم کو دنیا میں بار بار ایمان

وَأَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ

اور عورتوں میں اور اولاد میں بیشک تو یہ ہے

العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

☆ زبردست حکمت والا

عزیز و اقارب کی وجہ سے نجات

جدا یعنی اگرچہ بہشت کسی کو اپنے عمل سے ملتی ہے (جیسا کہ یہاں بھی دامنِ صبح کی قید سے ظاہر ہے) بدون اپنے ایمان و صلاح کے بیوی، بیٹا و ماں باپ کام نہیں آتے لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو نئے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر پہنچا دے۔ کہ قال تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِرِزْقٍ غَنٍ كَفَتْ لَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا كُنْتُمْ مِنْهُمْ بِعَاقِبِينَ شَيْءٌ (طور۔ رون ۱) درگاہِ کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی ان ہی کے کسی عملِ قبیح کا بدلہ ہو مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی مردِ صالح کی چال چلیں۔ یہ نیت اور نیکی کی حرصِ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے یا اس مردِ صالح کے اکرام و مدارات ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اسکے ماں باپ اور بیوی بچے بھی اسکے درجہ میں رکھے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

عزیز و اقارب کی وجہ سے نجات

امام بخاری نے سعید بن جبیر سے ایک روایت تخریج کی ہے بیان کرتے ہیں جس وقت ان مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو اعزاز و اکرام سے اپنے باغات و محلات میں پہنچ دیئے جائیں گے تو ان مومنین میں سے بعض کہیں گے کہاں ہے میرا باپ، کہاں ہے میری ماں، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میری بیوی یا میرا خاوند تو جواب دیا جائے گا۔ ان کا عمل تو تیرے عمل جیسا نہیں ہے جتنی وہ اپنے اعمال کے لی ظ سے اس رتبہ کے نہیں ہیں تو یہ مومن کہے گا اے پروردگار میں جو عمل کرتا تھا وہ اپنے واسطے اور ان کے واسطے بھی کیا کرتا تھا۔ اس پر اعدن ہو گا کہ اچھا ان لوگوں کو بھی اسی مومن کے ساتھ احق کر دو۔ اس مضمون کو بیان کرے سعید بن جبیر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے۔ رَبَّنَا وَادْخُلْنَاهُ اَنْفُسَنَا وَهِيَ مَذْمُومَةٌ مضمون ہے جو آیت مبارکہ اَنْفُسَنَا مَذْمُومَةٌ وَتَبِعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ لِيَكُنْ رِثَتُهُمْ حَقَّ رِثَتِهِمْ اَنْفُسَهُمْ اَمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ اَرْفَاقٍ (سورہ کاندھو)

(مسند احمد) یہ حدیث مسند ابوداؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ (تفسیر شریف)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي

وہی ہے اونچے درجوں والا، مالک عرش کا اتارتا ہے

الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے

عِبَادِهِ

بندوں میں سے

”بھید کی بات“ سے وحی مراد ہے جو اس نبی علیہ السلام پر اترتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

ہر ضرورت کا کفیل اللہ تعالیٰ ہی ہے

مخلوق کی احتیاج مادی اور احتیاج روحانی ہر قسم کی احتیاج اسی کی بارگاہ عنایت سے پوری ہوتی ہے۔ رزق کے ذریعہ مادی احتیاج پوری فرماتا ہے اور وحی نازل فرما کر روحانی احتیاج کو پورا فرماتا ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فرما کر نعمت شریع و روحی الہی کو بیان فرما دیا گیا کہ جس طرح اللہ رب العزت رزق پیدا فرما کر مخلوق کو عام مادی حاجتیں پوری فرماتا ہے اسی طرح وحی نازل فرما کر بندوں کی روحانی حاجتیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس ذات خداوندی کا ایسی بندہ ہر صفت سے متصف ہونا اور شانِ صمدیت (بے نیازی) اور امر کا کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ ہر دور احتیاج کے لحاظ سے بھی در روحانی احتیاج کے لحاظ سے بھی غرض یہ ہے کہ امور اس کے مقتضی ہیں وہ یکتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

روح سے مراد: روح سے مراد وحی الہی ہے جیسے آیت مبارکہ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ هَبْوَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَنُفِثْنَا فِيكَ رُوحَنَا مِنْ هَبْوَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَنُفِثْنَا فِيكَ رُوحَنَا مِنْ هَبْوَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَنُفِثْنَا فِيكَ رُوحَنَا مِنْ هَبْوَةٍ مِنْ رَبِّكَ

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ کا معنی: درجات سے مراد بعض حضرات نے صفات قرار دیا ہے جس سے رفیع الدرجات کے معنی ہوئے رفیع سنات یعنی اس کے صفات کماں سب سے زیادہ رفیع الشان ہیں۔ ابن کثیر نے سکو

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ

وہی ہے تم کو دکھلاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے

مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن

واسطے آسمان سے روزی اور سوچ وہی کرے

يُنِيبُ ﴿١٥﴾

جور جو رہت ہو☆

عظمت و وحدانیت کی نشانی

یعنی اس کی عظمت و وحدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ یہ اپنی روزی ہی کے مسئلہ کو آدمی سمجھ لے جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آجائے لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا خاک سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ

سو پکارو اللہ کو خاص کر اُسے واسطے بندوں اور پڑے

كِرِهَ الْكَافِرُونَ

برائیاں میں منکر☆

کافروں کی پرواہ نہ کرو

یعنی بندوں کو چاہئے کہ سمجھ سے کام میں اور یک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں جس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں بے شک مخلص بندوں کے اس موجدانہ طرز عمل سے کافر و مشرک ناک بھوں چڑھائیں گے کہ سارے دیوتا ازا کر صرف ایک ہی خدا رہنے دیا گیا مگر پکارو حد وہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں توحید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے ہر ماننے کی اصل پرواہ نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

فرض نماز کے بعد کی دعاء

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر فرض نماز کے سلام کے بعد یہ پڑھتے تھے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْغَنَمَةُ وَلَهُ الْمُضِلُّ وَلَهُ النَّسَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد انہیں پڑھا کرتے تھے۔

لَدَى الْحَاجِرِ كَاطْمِينَةٍ

پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دوبارے ہو گئے ☆

قیامت کی دہشت

یعنی جنی خوف اور ہیرا ہمت سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دپائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔ (تفسیر طبری)

لَدَى الْحَاجِرِ یعنی دل اپنی جگہ چھوڑ دینے اور جھل کر گئے میں آ پھنسیں گے نہ نیچے اتریں گے نہ چھین آجائے نہ باہر ہی نکل پائیں گے کہ موت ہی آجائے۔
كَاطْمِينَةٍ ہے چھین خوف و غم سے بھرے ہوئے کٹیم کا معنی ہے غصہ خوف اور غم کی دل میں آمد و رفت جو قابل برداشت نہ ہو۔ (تفسیر طبری)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

کوئی نہیں گنہگاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ

يُطَاعُ

جسکی بات مانی جائے ☆

سفارشی ☆ یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضروری مانی جائے۔
سفارش وہ ہی کرے گا جس کو اجازت ہو اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لئے پسند ہو۔ (تفسیر طبری)

یعنی کوئی سفارشی ہی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں صفت (یعنی طاع) کا کوئی مفہوم نہیں ہے یہ یہ کہا جائے کہ طاع کا لفظ کافروں کے مسلمہ کی بنا پر ذکر کیا گیا ہے۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ بالفرض اگر کافروں کا کوئی سفارشی ہوگا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر طبری)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي

وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے

الصُّدُورِ ۱۰ وَاللَّهُ يَقْضِي بِأَحَقِّ

سینوں میں ۱۰ اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے ۱۰

آنکھ کی خیانت ۱۰ یعنی مخلوق سے غریب کر چوری چھپے سے کسی پر نگاہ ڈال یا کمن آنکھوں سے دیکھا یا دہلیز میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا۔

ہیں پھر نہ اداے گا لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ آج کس کی حکومت ہے جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو خود ہی فرمائے گا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ بس اللہ ہی کی حکومت ہے جو یکتا اور قہار ہے۔ اس کے بعد دوبارہ صورت میں پھونک ماری جائے گی تو یکدم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ (تفسیر طبری)

سوال اور جواب: قرطبی نے بخاری میں ایک حدیث کے پیش کی ہے جو ابو دؤل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے وہ یہ کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کئے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت ایک من دی کو حکم ہوگا جو یہ ندا کرے گا لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ یعنی آج کے دن ملک کس کا ہے۔ اس پر تمام مخلوقات مؤمنین و کافرین یہ جواب دیں گے کہ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و تلذذ کی صورت میں کہیں گے اور کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے۔ (معارف مفتی عظم)

جبار و متکبر کہاں ہیں: عبداللہ بن عمر کی حدیث میں یہ مضمون اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا۔ اَیْنَ الْجَبَّارُونَ سن المتکبرون ابن الملوک کہ کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں بڑے زور و طاقت والے۔ کہاں ہیں بڑے غرور و نخوت والے۔ ہر طرف سے سکون ہوگا۔ خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْجَبَّارُ بس میں ہی ہوں بادشاہ میں ہی زور و طاقت والا میں ہی ہوں لڑائی والا۔ (معارف کا ندھوی)

الْيَوْمَ یعنی اس روز جب کہ مجازی حکومت بھی کسی کی نہ ہوگی اور ظاہری حکومت بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ لا ظلمَ الْيَوْمَ اس روز کسی کی حق تلفی نہ ہوگی یعنی نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی نہ عذاب میں زیادتی جیسا اللہ نے عہدہ کیا ہے اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت حکومت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کی حکومت میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ظلم کا تصور تو وہاں کیا جاسکتا ہے جو مالک کی اذن کے بغیر اس کی مملوک میں کیا جائے اللہ تو سب کا مالک ہے جو تصرف کرتا ہے اپنی ملک میں کرتا ہے۔

آدھے دن میں سب کا حساب:

إِنَّ اللَّهَ سَوِّعُ الْحَسَابِ۔ بیشک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس کی مشیت یہ ہے کہ سب لوگوں کا حساب اس دنیا کے نصف یوم کی برابر مدت میں کر دے اگرچہ وہ ایک آن میں بھی سب کا حساب کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کو کسی عمل میں ایسی مشغولیت ہی نہیں ہوتی جو دوسرا کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے۔

وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

اور خبر نہ دے انکو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل

مَنْ اللَّهُ مِنْ وَاَقِ

اللہ سے کوئی بچنے والا

یعنی جب دنیا کے عذاب سے ولی نہ بچے گا آخرت میں وہ بچے گا۔ (تفسیر عثمان)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَتِيهِمْ رُسُلُهُمْ

یہ اس لئے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ

کھلی نشانیاں سے پھر منکر ہو گئے تو ان کو پکڑا لیا

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

بیشک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا

اللہ کا پیغمبر غالب ہوگا

یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پاتے آخر رسالہ اور ہدایہ ہو گئے اور خداوند قدوس اپنے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا۔ کسی منہ سبت سے آگے موی اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنِ

اور ہم نے بھیجی موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور سلطان

قُبَيْنَ

☆ سند

معجزات موسوی علیہ السلام "نشانوں" سے معجزات اور "کھلی سند" سے شایعہ میں کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں یہ "کھلی سند" معجزات کے سوا اور کسی قسم کے درمل و براہین کو فرمایا "آیات" سے تعلیمات و احکام اور سلطان "قُبَيْنَ" سے معجزات مراد ہے جہاں یہ سلطان "قُبَيْنَ" قوت قدس اور مخصوص تائید ربانی کا نام جو جس سے آثار و فیوض میں سے ہوتے ہیں وہ کونہیں طور پر نظر کیا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمان)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ

فرعون اور ۲۷۸ اور قارون سے پاس

ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔ (تفسیر عثمان)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا

اور جن کو پکارتے ہیں اُس کے سوائے نہیں

يَقْضُونَ بَشَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

فیصلہ کرتے کچھ بھی بیشک اللہ جو ہے

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

وہی ہے سنے والا دیکھنے والا

فیصلہ کا اختیار ہے یعنی فیصلہ کرنا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو سنے اور جاننے والا ہو۔ بھلا یہ پتھر کی بے جان مورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو کیا خاک فیصلہ کریں گی پھر جو فیصلہ بھی نہ کر سکے وہ خدا کس طرح ہوا۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کیونکہ اللہ ہی بلاشبہ سب کچھ سنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس جملہ سے خیانت گاہ کے علم اور قضا بالحق کی تائید ہو رہی ہے اور کافروں کے لئے ان کے قول و فعل پر عذاب کی (ادرہ) وعید بھی ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان پر عریض بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں۔ (تفسیر مطہری)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

یا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن

نجام کیسا ہوا ان کا جو تھے ان سے

قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

پہلے وہ تھے ان سے سخت زور میں

وَأَنشَارًا فِي الْأَرْضِ

اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں

ہو یعنی بڑے مضبوط قلعے عمارتیں اور مختلف قسم کی یادگاریں۔ (تفسیر عثمان)

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمُ

پھر ان کو پکڑا لیا ان کے گناہوں پر اور نہ ہو ان کو

فرعون کی چالبازی

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں فرعون نے کہا کہ مجھ کو چھوڑو شاید اس کے رکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے۔ یوں نہ معجزہ اٹھانے لگے تھے کہیں اس کا رب بد نہ ہے۔ فرعون خود بھی اس میں زور دے رہا تھا۔ یمنیوں پر اپنی قوت و شجاعت کا ظہار کرنے سے انتہا درجہ کی شقاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مان نہیں دے اس کے راہ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

بیضوی نے لکھا ہے اس کلام سے مترشح ہو رہا ہے کہ فرعون کو موسیٰ کی نبوت کا یقین تھا اس نے موسیٰ کو قتل کرنے سے ڈرتا تھا۔ یا سکو یہ خیال تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنے سے اسے تائب نہیں کرے گا۔ اس نے ایسا ارادہ کیا تو کامیابی نہ ہوئی اس بات کی تائید ولیدؒ کے الفاظ سے ہو رہی ہے فرعون نے اس فقرہ میں اپنی جرات کا ظہار کیا اور یہ بات بتائی کہ مجھے پرواہ نہیں موسیٰ اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کی مدد کو جائے۔ فرعون نے جو اہل دربار سے کہا ذرونی قتل مونسٰی یہ محض اس کا فریب و رعب کا رتی تھی وہ افسانہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی و اس کی قوم و اسے اس کو موسیٰ کے قتل سے روک رہے ہیں حالانکہ موسیٰ کو قتل کر دینے کے حکم سے جو موانع تھے وہ موسیٰ کی انہی کا ڈرتا تھا جو فرعون کے دس میں بیٹھ گیا تھا۔ (تفسیر مہر)

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ

میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین یا

يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ⑤

پھیلانے ملک میں خرابی

خوف اقتدار یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دینی اور دنیوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اپنے وعظ و تلقین سے تمہارے مذہبی طور و طریق کو جو پہلے سے چھوڑ آتا ہے بگاڑ ڈالے یا سازش وغیرہ کا جال پھیل کر ملک میں بد امنی پھیل دے۔ جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری (یعنی قبیلوں) کی حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چھو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي

اور کہا موسیٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے

وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

اور تمہارے رب کی ہر غرور سے...

فرعون و قارونؒ پہاڑ وزیر تھا فرعون کا اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا۔ پہلے اس کا قصہ نذر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالُوا سِحْرُ كَذَّابٍ ⑥

پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا ☆

☆ یعنی جادوگر ہے معجزات دکھانے میں اور جھوٹا ہے دعویٰ رسالت میں۔ یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اسکی تصدیق کی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآحَقٍّ مِنْ عِنْدِنَا

پھر جب پہنچا انکے پاس لیکر سچی بات ہمارے پاس سے

قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

بولے مار ڈالو بیٹے اُن کے جو یقین لائے ہیں اُنکے ساتھ

وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ

اور جیتی رکھو اُن کی عورتیں ☆

فرعون کی دہشت گردی

☆ یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال جما دیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ علیہ السلام کی بددست آئی ہے۔ یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی۔ آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑦

اور جو دُور ہے منکروں کا سو غلطی میں ☆

منکرین کے منصوبے: یعنی ایسے داؤچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے تخص بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ

اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں

مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ

موسیٰ کو اور پڑا پکارے اپنے رب کو

يَعِدُكُمْ

کرتا ہے ☆

☆ جنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اسکی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا ذُرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُؤْمِنِيْ کے جواب میں ہوں اٹھ کیا تم ایک شخص کا ناحق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالانکہ وہ اپنے دعویٰ کی صداقت کے لئے ہلے نشان تم کو دھد چکا۔ اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں، بدقسمت ہے تمہارا۔

مے مض ہو۔ فرض کرو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر خداوند اس کو بدک یا رسوا کرے جھوٹے کا خدا کی حالت نہیں۔ یہ کاذب کو برابر پھونسنے پھینکنے دے۔ دنیا کو بتائیں سے پی نے نے سے یقین ایک روز اسکی قسمی کھول دی جائے گی۔ ایسے حالات بروئے کار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اسکی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تمہید دیکھ لے گی اور تمہارا خواہی نخواہی اسکے خون میں ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہ رہے گی اور اگر واقع میں وہ سچائی پر ہے تو دنیا و آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکہ بین کو اڑاتا ہے۔ یقیناً سکا پچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ ہندوئی شق پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شق پر اسکا قتل برنامہ امر موجب نقصان و خسران ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”جنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہ ہی سزا دے رہے گا اور شاید سچ ہو تو اپنی قسم کر دے“ (تنبیہ) یہ تقریر اس صورت میں ہے جب کسی مفتری کا کذب صریح ثابت ہو ہو ورنہ اگر مدعی نبوت کا کذب و افتراء دل و برہین سے روشن ہو جائے تو ہدشہ واجب قتل ہے اس زمانہ میں جبکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑ ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی الثبوت عقیدہ کی تکذیب کرتا ہے ہذا اسے متعلق کسی قسم کے تامل و تردد اور امہل و انتہا کی گنجائش نہ ہوگی۔ (تنبیہ عثم)

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمان

امم سابقہ میں جو فضائل و کمالات حق تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اس امت کے افراد بھی بدرجہ اتم و اکمل پائے گئے ہیں۔ یہ کلمات اس مرد مومن نے اَقْتُلُونِ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيْ مُحَمَّدٌ جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے وہی الفاظ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلے جبکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے پر تھے ہوئے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زائد جو سخت تکلیف پہنچی وہ مجھے بتاؤ تو فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حضرت موسیٰ کا عزم

☆ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مشوروں کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ن دھمکیوں کی منطق پر وہ نہیں فرعون اکیلا تو کیا ماری دنیا کے متکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا تمہارا پروردگار ان کے شر سے پی نے کیلئے کافی ہے۔ میں اپنے کو تنہا ہی کی پناہ میں دے چکا ہوں وہ ہی میرا حامی و مددگار ہے کما قال تعالیٰ رَاٰنَا فَاٰتٰنَا اَنْتَیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُوْا وَرَبِّیْ (طہ۔ رکوع ۲) بھلا اس کی حمایت و امداد کے بعد کسی مغرور انسان کا کیا ڈر۔ (تنبیہ عثم)

یہ بھی جائز ہے کہ ربکم میں خطاب (مومنوں کو نہ ہو بلکہ) فرعون اور اس کی قوم کو ہو اور اس میں تنبیہ ہو اس بات پر کہ میرا اور تم سب کا رب ایک ہی ہے کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔

فرعون کا نام نہ لینے کی حکمت: حضرت موسیٰ نے فرعون کا خصوصی نام نہیں بلکہ بطور عموم ہر مغرور منکر آخرت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی اس میں فرعون بھی آگیا اور تمام مغرور منکروں کے شر سے بھی استعاذہ ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرعون کو شر پر آمادہ کرنے والا اس کا غرور اور انکار آخرت ہے۔ (تنبیہ عثم)

لَا يُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ

جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا ☆

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”جس کو حساب کا یقین ہو وہ ظلم کا ہے کو کرے گا۔“ (تنبیہ عثم)

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور ہوا۔ ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں

يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اتَّقُوا فِرْعَوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلَ

جو چھپاتا تھا پناہ ایمان کیا دے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتے

رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

ہے میرا رب اللہ ہے اور یہ تمہارے پاس بھی نشانیاں تمہارے

رَبِّكُمْ وَاِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ

رب کی اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑیگا اس کا جھوٹ

وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي

اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑیگا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین ایذا

عروہ بن زبیر کا بیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا مجھے بتائیے کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ سخت تکلیف دہ برتاؤ کونسا کیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیطؓ آیا اور حضورؐ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر آپؐ کی ران میں پناہ پزیر ہوئے۔ مروڑنے اور گلہ گھونٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آگئے آپؐ نے عقبہ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو الگ کیا اور فرمایا **قَتَلُونِ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ لِلّٰهِ وَقَدْ جَاءَ كُفْرًا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَمُ**۔

رواہ بخاری۔ (تفسیر مصہری)

چند صدیقین: ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں ایک حبیب نبی جس کا قصہ سورہ یس میں ہے۔ دوسرا مومن آل فرعون تیسرے ابو بکر اور وہ ان سب میں افضل ہیں۔ (قرطبی) مسئلہ: **يَكْتُمُ الْاِيْمَانُ** اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر دوسروں سے سامنے اپنے ایمان کا ظہار نہ کرے دل سے عقائد پختہ رکھے تو وہ مومن ہے مگر نفوس صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ ایمان کے مقبول ہونے کے لئے صرف دل کا یقین کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا شرط ہے جب تک زبان سے اقرار نہ کریگا مومن نہ ہوگا۔ اہل عربان کا اقرار لوگوں کے سامنے مدائن کے ساتھ کرنا ضروری نہیں۔ اس کی ضرورت صرف اسوجہ سے ہے کہ جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسے نہ کر سکیں گے۔ (قرطبی) (معارف مفتی عظم)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

بیشک اللہ راہ نہیں دیتا اُس کو جو بے لحاظ

کَذَّابٌ

جھوٹا ☆

موسیٰ کی سچائی کی دلیل ☆ یعنی موسیٰ (علیہ السلام) اگر بالفرض جھوٹا ہو تو ہر گز اس کا اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر سے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے اور آخر تم جھوٹے سوکے پتے کو جھوٹا بتا رہے ہو تو نبی مکار اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ

اے میری قوم آج تمہارا راج ہے چڑھ رہے

وسم حطیم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ گلہ گھٹنے لگا اور تکلیف انتہائی شدت کو پہنچ چکی تھی۔ سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے اور عقبہ کو زور سے ایک دھکا دیا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔ **اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ لِلّٰهِ وَقَدْ جَاءَ كُفْرًا بِالْبَيِّنَاتِ** (افسوس تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو محض اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حاکم یہ ہے کہ وہ تو تمہارے پاس نبوت و رسالت کے واضح و روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہے) تو آل فرعون کا مرد مومن تو اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا۔ مگر امت محمدیہ کا یہ مرد مومن وہ تھا کہ جس نے روز اول سے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مسند بزار اور دلائل ابوالنعیم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اثناء خطبہ یہ فرمایا۔ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کون ہے۔ لوگوں نے جواب دیا ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تو آپ ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ میرا حال تو یہ ہے کہ جس کی نے میرا مقابلہ کیا۔ میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکرؓ تھے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے چلتے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں۔ **اَنْتَ جَعَلْتَ الْاِلَٰهَةَ الْهٰٓءِ وَاحِدَةً كَمَا تَوٰهٰی** ہے وہ شخص جس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ تو اس وقت ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جا سکے۔ اتفاق یہ کہ سامنے سے ابو بکرؓ آگئے اور مشرکین کے ہجوم میں گھس پڑے اور بڑی قوت کے ساتھ کسی کے لات ماری کسی کے گھونسہ مارا اور باواز بند مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ **وَبَلَّغْكُمْ (ہدایت ہو تمہاری) اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ لِلّٰهِ**۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ کہہ کر رو پڑے اور فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس نے تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا مگر ابو بکرؓ نے اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا۔ پھر یہ کہ اس مرد مومن کی حمایت ناصحانہ خطاب اور باتوں تک محدود رہی گو یہ کہ یہ بھی بہت بڑا جہاد تھا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو زہنی نصیحت و حمایت کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤں اور عمل سے اللہ کے پیغمبر کی حمایت اور مدد کی۔ تو بے شک یہ بہت ہی اونچی اور اعلیٰ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ (معارف کاغذی)

رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ: مقابل اور سدی کا بیان ہے کہ وہ مومن قبیلہ تھا اور فرعون کے چچا کا بیٹا تھا یہ وہی شخص تھا جس کے متعلق سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا ہے **وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْئَلُ رَٰوْحَہَ** کہ اس کا نام حبیب تھا۔

فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ

ہو ملک میں پھر کون مدد کرے گا ہماری مدد کی

بِأَسِنَّةِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَنَا

آفت سے اگر آگئی ہم پر ☆

طاقت سے دھوکہ نہ کھاؤ

یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت بنو۔ آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آٹھیر تو کوئی بچنے والا نہ رہے گا۔ یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے۔ (غیہ مثالی)

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا

بولا فرعون میں تو وہی بات بھتا ہوں تم کو

أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ

جو سوجھی مجھ کو اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں

الرَّشَادِ ۝

بھلائی ہے ☆

فرعون کی رائے ☆ یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میرے نزدیک مصلحت ہے وہی تم کو بھتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہ ہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم کر دیا جائے۔ (غیہ مثالی)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقَوْمِ

اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم

أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ

میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر دن اگلے فرقوں کا

مِثْلُ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ

جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ بے انصافی نہیں

ظُلُمًا لِلْعِبَادِ

چاہتا بندوں پر ☆

تکذیب انبیاء کی سزا

☆ یعنی اگر تم نے اس طرح تکذیب وعدوت پر مجھے سے توخت نہ کرتے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا پڑے جو پہلی قومیں اپنے نبیوں کا مقابہ کرنے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ہر نبی کو اپنی قیامت پر تم پر تم کو یہ دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ بین عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوگا۔ کوئی حکومت ہے جو اپنے سفراء کو قتل اور رسالت سے بھتی رہے اور قتل و معاندین سے تقاضے نہ کرے۔ (غیہ مثالی)

حاف عسکم یعنی مویں جو تم تکذیب کر رہے ہو اس قتل کا چاہتے ہو اس سے مجھے تم سے متعلق اندیشہ ہے۔ تم پر بھی ایسا ہی عذاب آجائے جیسا ان گذشتہ امتوں پر آیا تھا جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی جیسے قوم نوح پر اور عاد و ثمود پر اور ان کے بعد اوس پر (مثلاً قوم موط و نمرود وغیرہ پر) عذاب آیا تھا دیا ہی تم پر عذاب آئے گا مجھے ڈرتا ہے کہ تم پر بھی ایسا ہوگا۔

وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن ہر ایک پکارا

پکار کا دن ☆ عموماً مفسرین یوم التناد (ہر ایک پکارے دن) سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے سبب کی پکار ہوں۔ اور اہل جنت اہل دار و اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے اور آخر میں ندا آئے گی یا اهل الجنة حلود لا موت ولا اهل النار حلود لا موت اور دنی حدیث۔ میں حضرت شاہ صاحب سے یوم التناد سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونوں پر عذاب آیا۔ چنانچہ کہتے ہیں ”ہاں تک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحر قلمزم میں غرق ہوئے اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا (شاید) یہ اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہو ہو گا یا قیامت سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔“ (غیہ مثالی)

خوف دور کرنے کی دعا: حدیث تریف میں ہے کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَبِدِرَاسِكَ فِیْ سُلُوْرِهِمْ یعنی اے اللہ ان کی برائی سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تجھے نہ بے مقابہ میں کرتے ہیں۔ (تفسیر نیکو)

بعض اہل تفسیر کے نزدیک اس دن سے مراد ہے غنہ و بیہوشی سے پہلے

خبر وقوع کا دن (یعنی پہلی بار صور پھونکے جانے کا دن جب صور کی آواز سن کر لوگ گھبرا جائیں گے) کے بعد نیند، صبح ہوگا کہ صور کی آواز سے لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور مرجائیں گے (ابن جریر نے المصنوعات میں اور ابو حنیفہ نے مسند میں اور بیہقی نے ابعث میں اور ابوالشیخ نے کتاب العظمت میں اور عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں تین بار صور پھونکے جانے کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی نے فرمایا اللہ اسرافیلؑ کو پہلی بار صور پھونکنے کا حکم دے گا اور فرمائے گا گھبراہٹ (پیدا کرنے) والی پھونک مار حسب الحکم اسرافیلؑ صور پھونکے گا جس کی آواز سے آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا جائیں گے ہاں جس کو اللہ چاہے گا (گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا) اسرافیلؑ صور کی پھونک کو برابر کھینچتا اور لمبا کرتا جائے گا بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں کرے گا یعنی دم نہ دے گا یہاں تک کہ دودھ پلانے والیوں دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا اور بچوں کے بال (شدت خوف سے) سفید ہو جائیں گے اور شیطان گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے اڑے بھاگتے پھریں گے جب زمین کے کناروں پر پہنچیں گے تو مدد نہ ان کے چہروں پر ضرب رسید کریں گے اور لوٹا دیں گے لوگ پشت پھیر کر بھاگیں گے اور آپس میں پکار مچی ہوگی یہی وہ دن ہوگا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ ”یَوْمَ النَّارِ“ بزار اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قیامت کے دن ابن آدم کو مار کر میزین کے دوٹوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو اس پر مود کر دیا جائے گا (اور اعمال کا وزن کیا جائے گا) سو اگر اس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے ندائے گا جو تمام مخلوق سنے گی فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بد نصیب نہ ہوگا اور اگر (نیکیوں کا) وزن ہلکا نکلا تو ایک فرشتہ ایسی آواز سے جس کو سب مخلوق سن لے گی ندائے گا فلاں شخص بد بخت نکلا اس کے بعد کبھی خوش بخت نہ ہوگا اور اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا میں نے (تمہارا) ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے (اپنے لئے) دوسرا رشتہ مقرر کیا تھا۔ (یعنی میں نے تقویٰ کو تمہارے لئے پسند کیا تھا اور اس کو تمہارا نسب قرار دیا تھا اور تم نے رشتہ تولید و قرابت کو اختیار کیا)

موت کے مرجانے کا اعلان: طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک منادی کو یہ حکم دیگا سن لو میں نے ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے دوسرا رشتہ مقرر کیا تھا میں نے سب سے زیادہ معزز اس کو قرار دیا تھا جو تم میں سے سب سے بڑا پرہیزگار ہو مگر تم نے (اس کو ماننے سے انکار کر دیا) سنو تم نے کہا تھا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے بہتر ہے آج میں اپنے

(قائم نہ رہا) نسب کو اپنی راس کا رتھارے (قائم نہ رہا) سب سے نیچے دوں گا۔ یہاں میں تقویٰ والے اور اس وقت جب کہ موت و زلزلہ کرنا ہوگا منادی جائے گا اہل جنت (یہاں) ہمیشہ رہنا۔ اور (یہاں) موت نہ ہوگی اور اب دوزخ و (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے اور بھی موت نہیں ہوگی۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت والے دوزخ والے دوزخ کو چلے جائیں گے تو جنت و دوزخ کے درمیان موت ہو کر ان کو آریا جائے گا پھر ایک منادی ندا دے گا۔ اے اہل جنت آئندہ موت نہیں اور اے دوزخ والو آئندہ موت نہیں۔ یہ ندا سن کر اہل جنت کو فرحت ہلائے فرحت حاصل ہوئی اور دوزخ والوں پر غم ہوا، غم سوار ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث کی طرح آئی ہے اور حاکم بن حاتم نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔

منتشر ہونے کا دن: حضرت ابن عباسؓ اور ضحاکؓ کی قرأت میں یوم الناد کی جگہ یوم الناد تشدید ال (بھگنے اور منتشر ہونے کا دن) آیا ہے جس طرح اونٹ اپنے مان سے بھاگتے و رہتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن لوگ بھاگے بھاگے زمین پر پھریں گے۔ ابن جریر و ابن مبارک نے ضحاک کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس نیچے آسمان کو حکم دے گا وہ پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے اس کے کناروں پر رہیں گے پھر بحکم الہی اتر کر زمین کو اور زمین دوس کو گھیر لیں گے پھر دوسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں۔ مان کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور ہر مان کے فرشتے قطرہ در قطرہ صف بستہ ہو جائیں گے پھر ملک اعلیٰ (شاہ اسی جاہ) نزول اجل فرمائے گا جہنم اس سے بائیں جانب ہوگا (اور جنت دائیں جانب) دوزخ کو دیکھ کر زمین والے منتشر ہو کر بھاگیں گے لیکن زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں مدد کی سرت قطاریں (یک کے پیچھے یک) موجود پائیں گے۔ مجبور جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں گے ان کا بیان سے آیت ذیل میں۔ وَيُخَافُ عَيْنُكَ يَوْمَ النَّارِ يَوْمَ يُؤْتُونَ مَذْرَبًا مَّا لَكَ مِنَ النَّارِ مِنْ عَصِيٍّ اور وَيَذَرُكَ وَفِيكَ صَفْصَفٌ و چنانچہ يَوْمَ يَبْجُثُ اور يَعْتَكِرُ و يَجْنُ و الْأَسْرَارُ بِأَسْتَعْتَمِدُ نَافِلًا وَأَمِنْ فَكَرَّ الْأَرْضِ فَافْقَدُوا اور وَنَشَقَّتْ أَسْمَاءُ فَرَى يَوْمَ يَبْجُثُ وَأَمِنْ فَكَرَّ الْأَرْضِ فَافْقَدُوا (ترمذی)

خوش بختی اور بد بختی کا اعلان: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اس سے

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ

پھر تم رہے دھوکے ہی میں اُن چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس میرا آیا

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ

یہاں تک کہ جب مر گیا گئے کہنے پر گز نہ بھیجے گا نہ

مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا

اُس کے بعد کوئی رسول ☆

حضرت یوسف علیہ السلام سے استدلال

یہ یعنی چوتھا ختم ہوا نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آئے گا
ہے گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا نکار ہوا نہیں حضرت شاہ صاحب مہتے
ہیں "حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں (مصر والے ان کی نبوت سے) قائل نہ
ہوئے انکی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بڑا تو اپنے گئے
یوسف کا قہر اس شہر پر کیا مبارک تھا ایسا ہی (کنندہ) کوئی نہ آئے گا یہ وہ کارہ
یہ اقرار یہی اسراف اور زیادہ ہوئی ہے۔ مردمان کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر
زواں کے بعد ہوتی ہے فی ال تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں۔ (تفسیر عثمان)

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اُس کو جو ہو بیباک

مُرْتَابٌ ۱۶ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ

شک کریں وہ جو کہ جھڑتے ہیں اللہ کی باتوں

اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرُ مَقْتًا

میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو اُن کو بڑی بیزاری

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا

ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں ☆

سب سے بڑی زیادتی

☆ یعنی بدون حجت عقیدہ و نظریہ کے، اللہ کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے
ہیں۔ اس سے بڑھ کر زیادتی اور بیباکی کیا ہوگی۔ اسی لئے اللہ اور اسکے
ایماندار بندے ن لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب ہے ان کے انتہائی

مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر اصحاب جنت دوزخ
والوں کو اور دوزخ والے اصحاب جنت کو اور اصحاب اعراف دونوں کو نہادیکر
اپنی اپنی باتیں کریں گے۔ ورس وقت ہر خوش نصیب و بد نصیب کا نام مع
امد ست بیکران کے نتیجہ کا اعلان کیا جائے گا کہ فداں بن فداں سعید و کامیاب
ہو گیا اس سے بعد شقاوت کا کوئی حتم نہیں رہا اور فلاں بن فلاں شقی و بد
بخت ہو گیا۔ اب اس کی نیک بختی کا کوئی احتمال نہیں رہا (رواہ ابن ابی عاصم فی
السنۃ مظہری) مسند بزار و بیہقی میں حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ سعادت و شقاوت کا اعلان وزن اعمال کے بعد ہوگا۔

حضرت ابو حازم کی حالت: اور حضرت ابو حازم عرج رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے عرج
قیمت کے روز نہاد بیچے گی کہ فداں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو
جاویں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ پھر نہاد دی جاوے گی کہ فداں قسم کے گناہ کرنے
والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا پھر نہاد دی جاوے گی کہ فداں قسم
کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ اور میں سمجھتا
ہوں ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا (کیونکہ تو
نے ہر قسم کے گناہ جمع کر رکھے ہیں) (اخر جہ بونعیم۔ مظہری) (مسند بزار و بیہقی)

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ

جس دن بھاگے پیٹھ پھیر کر ☆

فضول بھاگ دوڑ یعنی محشر سے پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگے جاؤ
گے یا نزول عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے۔ (تفسیر عثمان)

مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ

کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس کو

يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۱۷

غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اُس کو سمجھانے والا ☆

عناد کی سزا ☆ یعنی میں تم کو سب نصیب و فراز پوری طرح سمجھ چکا، اس پر
بھی تم نہ مانو تو سمجھ لو کہ تمہاری عناد و کج روی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ
لی کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری سند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑ رہے ہو۔ پھر
یہ شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہوسکتی ہے۔ (تفسیر عثمان)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ

اور تمہارے پاس آچکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں کر

ملعون ہونے کا۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ

اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ ہر دل

مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۳۵﴾

پر غرور والے سرکش کے ☆

غرور کی سزا ☆ جو لوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے رشادت و سر نیچا نہ کریں آخر کار ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبوّل حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ فرعون کے خاندان سے سوائے اس مرد مومن اور اس کی بیوی آسیہ کے اور کوئی ایمان نہیں پایا۔ (ابن کثیر ج ۳) (معارف کا مضمون)

سرکش: حضرت شعبی فرماتے ہیں جبار وہ شخص ہے جو دواں انسانوں کو قتل کر ڈالے۔ ابولمران جوئی اور قذافہ کافران ہے کہ جو بغیر حق کے کسی کو قتل کر دے وہ جبار ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

خیانت کرنے والا حکمران: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امام اپنی رعایا سے خیانت کھیل رہا ہو وہ مرکز جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتا۔ حالانکہ وہ خوشبو پانچ سو سال کی راہ پر آتی ہے۔ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَوْقِفُ لِلصَّوَابِ۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صِرْحًا

اور ہو، فرعون کہ اے یہاں بنا میرے واسطے

لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ

ایک اونچا محل شہید میں جا پہنچوں رستوں میں رستوں میں آسمانوں کے

فَاطِلِعَ إِلَى اللَّهِ مُوسَى

پھر جھٹک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو

فرعون کی بے شرمی ☆ یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت علو وغیرہ کو سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا۔ سچ ہے چوٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں۔ سورہ "قصص" میں اس مقدمہ کی

تقریر گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنِّي لَأَظُنُّكَ كَاذِبًا

اور میری فکر میں تو وہ جھوٹا ہے ☆

☆ یعنی دعوائے رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہان کا کوئی اور معبود ہے مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ کیا قال مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (قصص۔ رکو ۴۴) (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ

اور اسی طرح مجھے دکھ دے فرعون کو اس کے برے کام

وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ

اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے ☆

مسئل برائی کا نتیجہ

برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل ماری جاتی ہے اور یہی ہی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد رہ پر آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی حال فرعون کا ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كُنْزُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۳۷﴾

اور جو داؤ تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے ☆

بیکار منصوبے ☆ چینی فرعون کے جس قدر داؤ پیچ اور منصوبے یا مشورے تھے، سب بے حقیقت تھے۔ خود اپنی ہی تباہی کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يِقُومُ اتَّبِعُونَ

اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو

أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾

میری پہنچ دوں تم کو نیکی کی راہ پر ☆

☆ چونکہ فرعون نے کہا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سَبِيلُ الرَّشَادِ (بھلائی اور بہتری کا راستہ) وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے۔ بلکہ تم میرے پیچھے چلے، و تا بہتری کے راستہ پر چلنا نصیب ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ہو سکتی ہے۔ معصوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں۔ ہاں و متاع کو کوئی نہیں چوچھتا اور یہ بھی ظاہر ہو کہ مدد رحمت غضب پر غالب ہے۔ عقلمند کو چاہئے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ

اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجوت کی طرف

وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف ☆

عجیب معاملہ

☆ یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کو میرے راستہ پر لگا کر خدا سے عذاب سے نجات دوں اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھیں دو۔ یہ طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔ (تفسیر عثمان)

مالی یعنی مجھے بتاؤ عقل و دانش کے خلاف تمہاری یہ بات کیوں ہے۔ (مظہری)

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ

تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اُس کا

مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

اُس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں ☆

قوم کی دعوت

☆ جیسی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں (معاذ اللہ) خدا سے واحد کا انکار کر دوں اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا بنائے گلوں جن کی اوجہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں، نہ مجھے خبر ہے کہ کیونکر ان چیزوں کو خدا بنا سکیا بلکہ میں جانتا ہوں کہ اسکے خلاف پر دراصل قطعیہ قلم ہیں۔ (تفسیر عثمان)

وَإِنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

اور میں بلاتا ہوں تم کو اُس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف ☆

مرد مومن کی دعوت

☆ یعنی میرا منشاء یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر اس خدائے واحد کی چوٹ پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطوں و

سبیل الرشاد سے جس پر چھنے والا منزل مقصود پر پہنچ جائے سبیل الرشاد کہلاتا ہے۔ اس میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے طریقہ پر تعریف ہے کہ وہ طریقہ رشاد کا طریقہ نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ

اے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے

وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر ☆

آخرت کو نہ بھولو ☆ یعنی فانی دُرائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑ کر آخرت کو نہ بھو دنیا کی زندگی بہرحال بھل بری طرح ختم ہونے والی ہے، اسکے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ (تفسیر عثمان)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا

جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائیگا

مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

اُس کے برابر اور جس نے کی ہے

ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

جائیں گے بہشت میں روزی پائیں گے وہاں

بَغْيَرٍ حَسَابٍ

بے شمار ☆

آخرت کی ایک جھلک

☆ یہ خروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست

لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمان)

وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو بیشک اللہ کی

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

نگاہ میں ہیں سب بندے ☆

ادائے فرض کے بعد خدا کے سپرد

☆ جتنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں، اب میں اپنے کو بامکلیہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، یہی پر میرا بھروسہ ہے، تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہ ہی خدا میرا حامی و ناصر ہے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ ایک مومن قنوت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی سعی کر چکنے کے بعد نتیجہ کو خدا کے سپرد کرے۔ (تفسیر عثمان)

فَوَقَّعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَخَاقَ

پھر بھی لیا موسیٰ کو اللہ نے بُرے داؤ سے جو کرتے تھے اور اسٹ پڑا

بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ ۝

فرعون و اوس پر بُری طرح کا عذاب ☆

آخری نتیجہ

☆ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام (اور ان کے ہمراہیوں کو جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھے) فرعونوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی داؤ ان کا چلنے نہ دیا۔ بلکہ ان کے داؤ بیچ خود ان ہی پر اسٹ پڑے۔ جس نے حق پرستوں کا حق قب کیا، مار گیا اور قوم کی قوم کا بیڑا بحر قنزم میں غرق ہوا۔ (تفسیر عثمان)

و خاق بِأَلِ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون اور فرعونوں پر بڑا تکلیف دہ عذاب نازل ہوا فرعون کا ذکر کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ تو عذاب کا مستحق سب سے زیادہ تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

سُوءُ الْعَذَابِ یعنی دنیا میں پانی میں غرق کر دیا اور مرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دیا۔

آل فرعون: بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو فرعون نے عبد مومن کو گرفتاری کے لئے بھیجا تھا اس صورت میں سوء

معاف کر دیا بھی۔ مجرم کو چڑے تو کوئی چھڑانہ سکے اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے۔ وہ ہی اسکا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سرِ عبودیت جھکائے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آچکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلایا ہوں۔ (تفسیر عثمان)

لَا جَرَمَ أَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي

آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بُلاؤ

دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ

کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں ☆

قوم کی بے عقلی

☆ یعنی ماسوا خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنیٰ ترین نفع و ضرر کی مالک ہو پھر اسکی بندگی اور غلامی کا بدلہ دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ دُونِ الْمَوْعِدِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ رَبُّهُ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَهُمْ عَن دَعْوَاهُمْ غَفْوَةٌ وَإِذَا حُتِيَ النَّاسُ كَانُوا هَامَةً كَذِبًا وَكَانُوا لِعِبَادِهِمْ يَفِرُّونَ (خاف۔ رکوع ۱) آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر دعوت دے اور تماشہ یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتیں بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتیں۔ (تفسیر عثمان)

وَأَن مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ

اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس اور یہ کہ زیادتی والے

هُم أَصْحَابُ النَّارِ ۝

وہی ہیں دوزخ کے لوگ ☆

ہملا جتنی انجام کار ہر پھر کر اسی خدا کے واحد کی طرف جانا ہے وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ ہمارا اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دیدیا جائے۔ (تفسیر عثمان)

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو ☆

بے وقت پشیمانی

☆ یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے۔ کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک تھا۔

عام قبری شہر کے جاتے ہیں۔ اس عالم برزخ کا ثبوت کتاب اللہ میں صریح ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بَرَكْشَرِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ میں موجود ہے۔ اسی کے حضرات متکلمین عقائد کے سلسلے میں عذاب قبر کا ایک مستقل باب رکھتے ہیں۔

اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین ہ قول ہے کہ عالم دنیا اس جہاں برزخ کے سامنے یہ ہے جیسے ایک عالم کا پیٹ تمام دنیائے عالم کے سامنے۔ جس طرح حالت نوم موت و حیات کے درمیان ایک حالت ہے۔ ایسے ہی اس عالم برزخ دنیا اور آخرت کے مابین عالم سمجھ سیک جائے۔ انسان کے مرجانے کے بعد دنیوی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ مگر اپنے بدن کے ساتھ بھی ایک گونہ گوشت بقی رہتا ہے۔ اور محل دفن سے بھی علاوہ رہتا ہے۔

قبر کی حیات: قبر میں میت کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی حیات معبودہ کی طرح نہیں بلکہ وہ دوسری نوع کی ہوتی ہے جس کا ان کو اس سے ادراک نہیں ہوتا کیونکہ یہ بدنی حواس تو بدن کی موت سے ختم ہو چکے ہیں۔ ان اور ادراکات کو اسی طرح سمجھ سیک جائے جیسے حالت نوم میں انسان جو کچھ دیکھتا سنتا ہے وہ ان آنکھوں اور کانوں سے نہیں دیکھتا سنتا وہ تو حالت نوم میں معطل ہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے باطنی مدرکات ہیں جن کے ذریعہ یہ ادراک حاصل ہوتا ہے۔ بہر کیف مرنے کے بعد انسان جب اس جہاں میں پہنچ جاتا ہے۔

قبر میں مومن و کافر کی حالت: حدیث میں آتا ہے کہ مومن شخص قبر میں جب نکیرین کے سواں و جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک نہایت بہترین صورت ظاہر ہوتی ہے تو مومن دریافت کرتا ہے۔ من انت خ کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے خیر نظر آ رہی ہے۔ تو جواب یہ ہوگا۔ انا عمک الصالح کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے برعکس کافر اور فسق و فجور کے سامنے ڈراؤنی ہیبت ناک شکل آئے گی۔ اور یہ شخص جب پوچھے گا کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے تو شراب و بربادی کا یہ شکل جواب دے گی انا عمک الحیث میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ غرض یہ عالم برزخ عالم آخرت کا دیباچہ ہے۔ جیسا انجام نجات یا ہلاکت کا ہونا ہے اسی کے مطابق قبری میں معتمد شروع ہو جائے گا۔

نکیرین کا سوال کس سے ہوگا: شیخ عبد السلام شہرستانی نہایت اقوام میں فرماتے ہیں کہ نکیرین کا سواں و جواب کے لئے روح کا تمام اجزاء بدن سے تعلق ضروری نہیں ہے۔ بعض اجزاء کا بدن سے تعلق کافی ہے۔ کیونکہ زندگی میں بھی دراک و شعور، فہم و مطلق جسم کے بعض اجزاء ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ ان اجزاء مخصوصہ سے ساتھ روح کا تعلق قائم فرما کر زندہ کر دیں گے و نکیرین سے

العذاب سے مراد ہوگا عذاب قتل۔ عبد مومن بھگ کر ایک پہاڑ پر چل گیا لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے چار دیکھا تو اس کو نماز میں مشغول پایا در چاروں طرف گھیرا ڈالے صف بستہ جنگی درندے اس کی حفاظت کر رہے تھے مجبور ہو کر وٹ پڑے اس جرم میں فرعون نے ان کو قتل کرادیا۔ (تفسیر مطہری)

الْكَافِرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

وہ آگ ہے کہ دکھ دیتے ہیں اُن کو صبح اور شام ☆

عذاب قبر: یعنی دوزخ کا ٹھکانا جس میں وہ قیامت کے دن داخل کئے جائیں گے ہر صبح و شام ان کو دکھلا دیا جاتا ہے تا مومنہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانا روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے (تنبیہ) آیت ہذا سے صرف فرعونوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ جہنم کفار بلکہ عصاة مومنین بھی برزخ میں معذب ہیں (اعوذنا اللہ منہ) کماوردی الحدیث الصحیحہ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتوں میں سے شہداء کی روحوں ”طیور خضر“ کے ”حواصل“ میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونوں کی ارواح کو ”طیور سود“ کے ”حواصل“ میں داخل کر کے ہر صبح و شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے (ابتداء ارواح کا مع ان کے جسد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا) اگر یہ صحیح ہو تو فرعونوں کے متعلق الْكَافِرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا اور عالم دوزخیوں کے متعلق حدیث غرض علیہ مقعدہ بالغدا والعشی کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بناء پر ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

عالم برزخ پر ایمان لانا ضروری ہے: عالم برزخ اور وہاں کا ثواب و عذاب اور راحت و تکلیف امر قطعی ہے اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے ثواب و عقاب پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طرح برزخ کے ثواب و عقاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے اور ایمان بالآخرۃ جو دین کی اصل بنیاد ہے وہ احوال برزخ پر ایمان سے بغیر ممکن نہیں۔

برزخ و قبر کیا ہے: برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیان عالم کا نام ہے۔ جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم بعثت تک رہے گا وہی برزخ ہے خواہ مردہ قبر میں دفن دیا جائے یا سمندر میں ڈبو دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھائے۔ غرض اس جہنم حواس کا عنوان برزخ ہے اور اسی کو اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں مگر شریعت کی نظر میں یہ جہنم احوال

بخاری و مسلم نے عبداللہ بن عمرؓ کی سند سے یہ حدیث تخریج فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرص علیہ مقعده بالغداة والعشیٰ ان کان من اهل الجنة فمیں اهل الجنة وان کان من اهل النار فمن اهل النار۔ فیقال هذا مقعدک حتی یعشک اللہ عزوجل الی یوم القیمہ۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

(کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش (اور ظاہر) کیا جاتا ہے اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت والوں کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ۔ اور ان میں سے ہر ایک کو یہی کہلایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ تجھ کو اللہ عزوجل قیامت کے روز اٹھانے لے)

صبح و شام آگ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ آل فرعون کی روہیں سیاہ پرندوں کے جوف کے اندر داخل ہو کر روزانہ دو مرتبہ صبح و شام دوزخ پر پیش ہوتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اے آل فرعون قیامت پر پہنچنے تک تمہارا یہی ٹھکانہ ہے اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیام گاہ صبح و شام اس کے سامنے لائی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت والوں کی قیام گاہ اور اگر دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ والوں کی قیام گاہ (اس کے سامنے لائی جاتی ہے) اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہی تیری رہنے کی جگہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھائے گا۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح باقی رہتی ہے اور قبر (یعنی برزخ) میں عذاب ہوتا ہے (متعدد) احادیث بھی اسی پر دلائل کرتی ہیں اور اسی پر اجماع علماء ہے۔ اذجلوا۔ یعنی (عذاب کے) فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اشد العذاب سے مراد ہے طرح طرح کا عذاب جو عالم برزخ کے عذاب سے بالکل الگ قسم کا ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ حضورؐ فرماتے ہیں تم میں سے جب کبھی کوئی مرتا ہے برزخ شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم۔ اور کہا جاتا ہے کہ تیری اسی جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ایک طالب علمانہ اشکال اور اس کا حل

بعض حدیثوں میں کچھ ایسے مفہومین وارد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب برزخ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے شریف کی

سول و جواب دراصل انہی اجزائے مخصوصہ سے ہوگا اور پھر قیامت کے روز یہی اجزاء اصلیہ حشر و نشر کے وقت اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے۔

ثواب و عذاب قبر کے دلائل

نہایت اراقوام لہام شہرستانی بحوالہ عقائد الاسلام حضرت مولانا محمد اورین رحمہ اللہ ہر کیف یہ آیت الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْهَا۔ برزخ میں عذاب قبر ثابت کر رہی ہے اور یہ کہ یہ عذاب قبل از قیامت ہوگا جیسے کہ وَيُؤَخِّرُهُمُ السَّاعَةُ کی تصریح اس پر دلالت کر رہی ہے اور حبیب نجار کے قصہ میں جن کو کفار نے شہید کر دیا تھا تو ان کے متعلق ہے۔ فَإِنْ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَنِيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي کہ شہادت کے بعد ہی حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ و جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو تمن ہوئی کاش میری قوم کو بھی اس کی نعمت و کرامت کا عہم ہو جائے تاکہ وہ بھی ایمان لائے تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب مرنے کے بعد قبل از قیامت ہوا اس طرح سے ثابت ہوا کہ قبل از قیامت عذاب قبر کی طرح ثواب قبر بھی ہے جو مؤمنین و مطیعین کے لئے ہو گا۔ اسی طرح آیت واقعہ فَرَوْهُ رَئِيَتْ وَجَنَّتْ نَعِيمًا اور یہ سلسلہ انعام مرنے کے بعد فوراً ہی ہے اور کفار کے حق میں مرنے کے بعد متصل احوال یہ ہیں فَأُولَئِكَ جَزَاءُ تَصَلِّيَةٍ تَحْتِجُّ مہمانی کھولتے پانی کی اور جہنم کی آگ میں گھسنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا احادیث متواترہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔ (معروف کا مذہبی)

امام احمد بن حنبل کی تخریج کردہ وہ حدیث جس کا یہ مضمون ہے کہ ایک یہودی عورت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا کرتی۔ اور حضرت عائشہؓ اس کی مدد فرمایا کرتیں۔ تو جب بھی اس کے ساتھ کوئی احسان وغیرہ کرتیں تو وہ یہودیہ یہ دعا دیتی کہ وفاک اللہ عذاب القبر (اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے) حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا۔ یہ یہودیہ جھوٹ بولتی ہے۔ اور یہ لوگ تو اللہ پر بہت ہی جھوٹے ہیں قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر آپؐ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز نصف النہار کے وقت اپنی چادر اوڑھے باہر نکلے۔ اور گھبر ہٹ کی وجہ سے آپؐ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند فرما رہے تھے القبر کقطع اللیل المظلم کہ قبر تورات کے تاریک نکڑوں کی طرح ہے، ے لوگو! اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کثرت سے رویہ کرو اور بہت کم ہنسا کرو۔ اے لوگو! پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے۔ کیونکہ عذاب قبر حق ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا مگر یہ ان کی شرط پر ہے۔ آپؐ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ انکم تفتنون فی القبور قریباً من فتنۃ الدجال۔ امام

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

بیشک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں

☆ یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے جواب دیں گے۔ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ نہ دیا ہے جو بالکل قطعی و راسخ ہے۔ اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے ہم اپنی ہی مصیبت کو بھانپیں کر سکتے پھر تمہارے کیا کام آسکتے ہیں۔ (تفسیر مائتہ)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ

اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے

جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا

دروغوں کو مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے

يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

ایک دن تھوڑا عذاب

داروغوں سے درخواست

☆ یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مانگوں فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتظام پر مسط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ کر وہی دن تقصیل کا کرادو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جائے۔ (تفسیر مائتہ)

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ

وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فادْعُوا

کھلی نشانیوں سے کہہ کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو

وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکنے میں

اب وقت نکل چکا ہے

☆ یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام میں فرشتوں جو پہلے کام چلتے، اب موقع ہاتھ سے نکل چکا کوئی سعی سفارش یا خوشامد درآمد کام نہیں دے

ہجرت کے بعد ہو ورنہ یہ آیت نہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو اب اس کا یہ ہے کہ آیت سے صرف تنہا معصوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کی روحیں صبح شام جہنم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ عذاب ہر وقت جاری اور باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی کہ آیا یہ عذاب صرف روح کو ہی ہوتا ہے یا جسم کو بھی؟ اس کا علم خدا کی طرف سے آپ کو مدینہ شریف میں کرایا گیا اور آپ نے اسے بیان فرما دیا۔ پس حدیث و قرآن مدکر مسئلہ یہ ہو کہ عذاب و ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اور یہی حق ہے۔ (تفسیر مائتہ)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ

اور جس دن قائم ہو گی قیامت حکم ہو گا داخل کرو

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ وَإِذْ

فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں اور جب

يَتَحَايَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ

آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے مزدور

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

غور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع

تَبَعًا فُهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا

پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے

نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

حصہ آگ کا ☆

جھوٹے لیڈروں کا انجام

☆ یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت اور اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ۔ آخر بڑوں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی چاہئے۔ دیکھتے نہیں آج ہم کس قدر مصیبت میں ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جزو ہم سے ہلکا کر دو۔ (تفسیر مائتہ)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا

کہیں گے جو غور کرتے تھے ہم سبھی پڑے ہوئے ہیں اکٹھے

کرمومنین کی۔ انھیں ٹھنڈی کرتا ہے حق تعالیٰ کی سنت قدیم ۱۲ ہجریہ
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد مبارک سے نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا حق
 تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کا معاملہ کرے۔ اس
 اس نے میرے مقابلہ میں اعدانِ جَنَبِ رَدِیہ۔ ۹ میدان میں میرے سامنے
 نکل آئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خداوند عالم نے قوم نوحؑ کا دشمن قوم لوط اور
 اصحابِ مدین اور ایسے اللہ کے رسولوں سے عداوت و مقابلہ کرنے والوں کا
 ایسا عبرت ناک انجام دیا کہ دنیا کو دکھایا اور سب سے آخر میں خاتم النبیین
 و المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اللہ نے
 کیسی مدد اور کامیابی فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر کے کلمۃ اللہ ہی علیہا
 اور یُظْهِرُ عَلَی الدِّینِ کَلِمَہ کا منظر دکھایا۔ گواہی وقت مغلوبیت کا گذار
 مکہ سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ مگر مظلومیت اور بے بسی کے اس دور نے
 ساتھ ہی ساتھ انصار کا گروہ مہیا فرما دیا جن کی زندگیاں اللہ کے رسولؐ اور ان
 پر ایمان لانے والوں کے لئے سراپا نصرت ہی نصرت تھیں۔ پھر اللہ نے کفار
 پر جَنَبِ بدر میں غلبہ دیا۔ ان کے رؤسا اور سردار قتل کئے گئے۔ قید و بند کی
 ذلت سامنے آگئی قیدیہ دیکر رہائی حاصل کرنا ہی اپنے ہاتھوں اپنی ذات و
 پستی کو اختیار کر لینا تھا۔ تا آنکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ وہی سردار وہی رؤسا قریش
 دست بستہ سرگوشی شرمسار آپ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے حاضر ہو رہے
 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر احسان فرماتے ہوئے یہ فرماتے جا رہے
 ہیں۔ لَا تَزِیْبُ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جزیرہ عرب اور
 یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوا اور اہل کتاب جزیرہ گزار ہو گئے۔ اور
 لوگ اللہ کے دین میں فوج و رُفُوح داخل ہونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی رحلت کے بعد خلفاء راشدین کے دور فارس و روم۔ افریقہ اندلس اور
 کابل تک فتوحات کا سلسلہ پھیل گیا۔ اور اسلام کا کلمہ اور دین کا غلبہ مشرق و
 مغرب میں دنیا نے دیکھ لیا (تفسیر ابن کثیر ج ۴) (معارف کا دھوی)

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿۵۱﴾

اور جب کھڑے ہونگے گواہ ☆

اہل حق کا اعزاز ☆ یعنی میدانِ حشر میں جبکہ اولین و آخرین جمع ہوں
 گئے حق تعالیٰ اپنے فضل سے علی رؤس الاشہاد ان کی سر بلندی اور عزت
 و رفعت کو ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو کچھ شبہ بھی رہ سکتا ہے اور لتباس ہو جاتا
 ہے وہاں ذرا بھی ابہام و لتباس باقی نہ رہے گا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ بجمع مفسرین یہ دو قیامت کا ان ہے۔

اور اشہاد کی تفسیر ملائکہ سے کی گئی۔ جو بندوں کے نامہ ہائے اعمال سے

سکتی۔ پڑے جیتنے چاہتے رہو۔ نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں
 نہ تمہاری چیخ پکار سے کوئی فائدہ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”دوزخ
 کے فرشتے ہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں
 سفارش کا مہرے رسولوں کا رسولوں سے تم برخلاف ہی تھے“ (تنبیہ) آیت
 ہذا سے معلوم ہو کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا باقی دنیا میں
 کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیدیں وہ دوسری بات ہے جیسے ہمیں کو
 قیامت تک مہلت دیدی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

کی دنیا کی زندگی میں ☆

دنیا میں مدد ☆ یعنی دنیا میں ان کا بوسہ باری کرتا ہے جس مقصد کے لئے وہ
 کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ حق پرستوں کی
 قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتیں درمیان میں کتنا ہی اتار چڑھاؤ ہو ور کیسے ہی
 امتحانات پیش آئیں مگر آخر ان کا مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ علمی حیثیت
 سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور رہتے ہیں لیکن مادی فتح اور ظاہری
 عزت و رفعت بھی آخر کار ان ہی کو حاصل ہوتی ہے سچائی کے دشمن کبھی معزز
 نہیں رہ سکتے۔ ان کا علو اور عروج محض ہندیا کا جھاگ اور سوڈے کا اباں ہوتا
 ہے۔ انجام کار مومنین قاضین کے مقابلہ میں ان کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتقام لئے بدون نہیں چھوڑتا لیکن واضح
 رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لئے وعدہ کیا گیا شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی مومن
 اور رسولوں کے متبع ہوں مَا قَالِ تَعَالٰی وَاَنْتُمْ الْاَكْفَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 (آل عمران۔ رکوع ۱۴) مومنین کی خصلتیں قرآن میں جا بجا مذکور ہیں چاہئے
 کہ مسلمان اس کسوٹی پر اپنے کو کس کر دیکھ لیں۔ (تفسیر عثمانی)

ضحاک نے کہا دنیا میں مدد کرنے سے مراد ہے دلیل و برہان سے مدد کرنا
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا غلبہ عطا کرنا مراد ہے۔ بیضوی نے کہا اگرچہ
 کبھی کافروں کو بھی غلبہ عطا کیا گیا لیکن اعتبار انجام و مآل اور اکثریت کا ہے
 (اور اکثر صورتوں میں پیغمبروں کو کافروں پر غلبہ ہی عطا کیا گیا ہے) بعض
 لوگوں نے کہا نصرتِ رسل سے مراد ہے دشمنوں سے انتقام (یعنی دنیا میں اللہ
 نے پیغمبروں کے دشمنوں سے پیغمبروں کا انتقام ضرور لیا) (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ کی سنت: الغرض حق تعالیٰ کی یہ سنت قدیم ہمیشہ سے جاری رہی
 کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور ان کے ظالموں سے بد۔

میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ (معارف کا حصہ)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ

جس دن کام نہ آئیں مٹروں کو اُن کے بھانے

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

اور اُن کو پھٹکار ہے اور اُنکے واسطے برا گھر ☆

☆ یعنی ان کی کوئی مدد اور دیکھیری نہ ہوگی۔ یہ مقبولین کے بالمقابل مٹروں کا انجام بیان فرمادیا۔ (تفسیر عثمانی)

سوء الدار کی تفسیر: بعض مفسرین مثلاً سدی یہ بیان کرتے ہیں۔ ہنس المنزل والمقیل۔ یعنی بہت ہی بری اترنے کی جگہ اور بہت ہی بُری آرام گاہ اور جہنم کو آرام گاہ کہنا ایسا ہی ہوگا جیسے قَبِيْرُهُنَّ يَعْدُوْنَ اَلْبَيْتِ میں لفظ بشارت استعمال کیا گیا۔ اس کی تفسیر انجام کی تباہی اور بربادی سے فرمایا کرتے تھے۔ (معارف کا حصہ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا

اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی سوجھ اور وارث کیا

بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۚ هُدًى وَذِكْرَىٰ

بنی اسرائیل کو کتاب کا بچھانے اور سمجھانے والی

لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝

عقل مندوں کو ☆

قابل عبرت ☆ یعنی دنیا ہی میں دیکھو کہ فرعون اور اسکی قوم کو ہا جو اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہدک و برباد کر کے چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت و رہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھرا اور اس عظیم الشان کتاب (تورات) کا وارث بنایا جو دنیا میں عقل مندوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ

سو تو ٹھہرا رہ بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا

لِذُنُوبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ

اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو

وَالْإِنْبَكَارِ

اور صبح کو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فتح ہوگی

☆ یعنی آپ بھی کسی رکھنے جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو رہے گا۔ خداوند قدوس دارین میں آپ کو اور آپ کے طفیل میں آپ کے قبیحین کو سر بند رکھے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اندھوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کے شائد و نواب پر صبر کریں اور جن سے جس درجہ کی تقصیر کا امکان ہو اس کی معافی خدا سے چاہتے رہیں اور ہمیشہ رستہ دن و شب اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قور و فعا و در رکھیں خدا ہر دہان میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں پھر اللہ کی مدد دیتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی حب بنا کر ساری امت کو سنایا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو بار استغفار کرتے ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے موافق ہے اس لئے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ

جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر

سُلْطَنِ اتَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ

کسی سند کے جو پہنچی ہو اُن کو اور کوئی بات نہیں انکے دلوں میں

إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ

غرور ہے کہ کبھی نہ پہنچیں گے اُس تک ☆

تکبر ☆ یعنی جو لوگ اللہ کی دلیل و حید و کتب سماویہ و رس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایت میں خود بخود جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال رہتے ہیں آواز کو دہانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ حجت و دلیل نہیں۔ نہ ہی موقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے۔ صرف شیخی اور غرور و مبالغہ ہے۔ حق کے سامنے رُوندن جھکانیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اپنے کو بہت اونچی کھینچتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے وپر ہو رہیں یا کم از کم اسکے سامنے جھکا نہ پڑے لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر کے سامنے سراحاعت جھکانا پڑے گا ورنہ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

سو تو پناہ مانگ اللہ کی بیشک وہ سُناتا

مومن اور بدکار

☆ یعنی ایک اندھا جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سوجھتا اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ صراطِ مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک نیکو کار مومن اور کا فر بدکار کا انجیم یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ضرور ایک دن چاہیے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے عمل و عمل کے ثمرات اپنی اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں مگر افسوس کہ تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو ☆

☆ جیسی میری ہی بندگی کرو کہ اسکی جزاء دوں گا اور مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگ نہ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اس امت کے لئے مخصوص تین چیزیں

حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں اس امت کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں: بجز نبی۔ دیکھو۔ نبی کو خدا کا فرمان یہ ہوا ہے کہ تو اپنی امت پر گواہ ہے۔ لیکن تمام لوگوں پر تو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے۔ اگلے نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ تجھ پر دین میں حرج نہیں۔ لیکن اس امت سے فرمایا گیا کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ نبی سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پکار میں تیری پکار قبول کروں گا لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول فرماؤں گا (بنی حاتم) اور ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ابن حبان اور حاکم بھی اسے اپنی تصحیح میں لائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان: اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ۔ وہی آدم جین یسأل یغضب یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ مسند میں ہے جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

چار باتیں: انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ چار باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک اے میرے بندے تیرے واسطے ہے۔ اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے دوسرے تمام بندوں کے درمیان ہے۔

جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ اور جو چیز تیری مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تو عمل خیر کرے گا اس کی

البصیر

دیکھتے ہے ☆

☆ یعنی اللہ کی پناہ مانگ کہ وہ ان مجادلین کے خیالات سے بچے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے تھے مثلاً بحث بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا) کہ اس کو وہ محال سمجھتے تھے یا توحید باری جس کا انکار کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ

البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے

خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

لوگوں کے بنانے سے لیکن بہت لوگ نہیں

يَعْلَمُوْنَ

سمجھتے ☆

موت کے بعد زندگی ہو جی بظاہر وہی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے۔ پھر جس نے تین بڑی مخلوقات کو پیدا کیا اسے آدمیوں کا پہلی بار یہ دوسری بار پیدا کر دینا کیا مشکل ہوگا۔ تجب ہے کہ یہی مولیٰ بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَا سِتْوٰی الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرَةَ وَالَّذِيْنَ

اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا اور نہ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْرُ

ایمان دار جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۱ اِنَّ السَّاعَةَ

تم بہت کم سوچ کرتے ہو تحقیق قیامت

لَا تِيْۤءُ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

آتی ہے اس میں دھوکا نہیں لیکن بہت

النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۲

لوگ نہیں مانتے ☆

حاجت و ضرورت کیسے پکارنے میں ہوتا ہے۔ کبھی مطلقاً سرحد بھی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ آیت امت محمدیہ کا خاص عزیز ہے۔ اس کو دعا، ننگے کا حکم دیا گیا اور اسکی قبولیت کا وعدہ دیا گیا۔ اور جو دعائیں مانگے اس سے عذاب و عید ملتی ہے۔ حضرت قتادہ نے تعب حصار سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت نبیؐ کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپؐ کریں میں قبول کروں گا۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لئے عام کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

حضرت نعمان بن بشیرؓ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العادة۔ یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر آپؐ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ۔

(۱) دعا عبادت ہے اور یہ عبادت دعا ہے۔ یہ دعا عبادت نام ہے کسی سے سامنے نہائی تذلل اختیار کرنے کا اور ظہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سواں کے لئے ہاتھ پھیلنا بڑا تذلل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اس طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ اسی لئے یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں تنہا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے میں اُس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ (یعنی اُس کی حاجت پوری کر دوں گا)۔ (روہ الجزری فی النہایہ) اور ترمذی و مسلم کی ایک روایت میں یہ غلط ہے۔ من شغله القرآن عن ذکرى و مسئلتى اعطيته الفصل ما عطى السائلین یعنی جو شخص تلاوت قرآن میں تنہا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو تین دوں گا۔ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی وعدہ دیتی ہے جو دعا کا وعدہ ہے۔

اور حرافات کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی دعا (یہ کلمہ ہے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (رواہ ابن ابی شیبہ۔ مظہری)

اس میں عبادت اور ذکر اللہ کو دعا فرمایا ہے اور اس آیت میں عبادت بمعنی دعا کے ترک کرنے والوں کو جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ بصورت استتبار ہے یعنی جو شخص بطور استتبار کے اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھ کر دعا چھوڑے یہ عداوت کفر کی ہے اس لئے وعید جہنم کا استحقاق ہو۔ ورنہ فی نفسہ دعا میں فرض و واجب نہیں۔ نہ ترسے کوئی نہ نہیں۔ بتہ باجماع دعا مستحب

جزاء میرے ذمہ ہے اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے واسطے وہی چیز پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ (معارف کا ماحول)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ

بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے

سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

اب داخل ہونگے دوزخ میں ذلیل ہو کر

☆ بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا نہ مانگنا غرور ہے اور اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ بندوں کی پکار کو پہنچتا ہے یہ بات تو بے شک برحق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے یعنی جو مانگے وہی چیز دیدے نہیں اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں جو حدیث میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ کوئی چیز دینا اسکی مشیت پر موقوف اور حکومت کے تابع ہے۔ کما قال فی موضع آخر فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ اِنْ شَاءَ (نعامہ کو ح ۳) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغیر عبادت ہے۔ (نظمہ ۵۶)

تکبر کرنے والوں کا حشر

مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوں گی۔ انہیں بوس نامی جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے بارگی۔ نہیں جنہوں کا ہو پیپ اور پانہ نہ پیشاب پلایا جائے گا۔

قبل تعجب آدمی: اس بنی حاتم میں ہے ایک رگ فرات میں ملک روم میں کافروں سے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا ایک دن میں نے سنا کہ ہاتھ غیب سے پہاڑ کی چوٹی سے بہا آواز بلند ہو رہا ہے خدایا اس پر تعجب ہے جو تجھے پہنچتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ خدایا اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہنچتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پر زور آواز لگائی اور کہا پور تعجب اس پر ہے جو تجھے پہنچتے ہوئے دوسرے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جاوے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹاؤ جو تجھے فائدہ نہ دیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

دعاء کی حقیقت: دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں اور اکثر استعمال کی

اور افضل ہے۔ (مظہری) اور حسب تصریح احادیث موجب برکات ہے۔

فضائل دعا

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ (ترمذی۔ بن ماجہ۔ کم عن ابی ہریرۃ)

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء مع العبادة جن دعا عبادت کا معزز ہے۔ (ترمذی عن ابن مسعود)

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ (ترمذی عن ابن مسعود)

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ (ترمذی۔ ابن حبان۔ حاکم) ان سب روایات کو تغیر مظہری میں نقل کر کے فرمایا کہ دعاء نہ مانگنے والے پر غضب الہی کی وعید اس صورت میں ہے کہ نہ مانگنا تکبر اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی بنا پر ہو جیسا کہ آیت مذکورہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ فَتَ الْفَاظ سے ثابت ہوتا ہے۔

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہدک نہیں ہوتا۔ (ابن حبان۔ حاکم عن انس)

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاء مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ (حاکم فی المستدرک عن ابی ہریرۃ)

حَدِیْث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کیلئے دعا کے دروازے کھول دیئے گئے اُس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اُس سے عافیت کا سوال کرے۔ (ترمذی۔ حاکم عن ابن عمر)۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے جس میں بد سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔

مَسْئَلہ :- کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ (حاکم فی المستدرک عن ابی سعید خدری)

قبولیت دعا کا وعدہ :- آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بشرطیکہ اُس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا دوسرے یہ کہ اس کی مصوب چیز کے بدلے

اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دیدیا گیا۔ تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آئے تو نہ تھی و ٹل گئی۔ (مسند احمد۔ مظہری)

قبولیت دعا کی شرائط :- آیت مذکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں۔ یہاں تک مسمن ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے۔ کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہوگی۔ دعا کے لئے کوئی وقت شرط نہ جہارت اور نہ با وضو ہونا شرط ہے۔ مگر احادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرمایا ہے۔ ان چیزوں سے احتساب لازم ہے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا رب یا رب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں مگر ان کا کھانا حرام۔ پینا حرام۔ لباس حرام۔ ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (رواہ مسلم)۔

اسی طرح غفلت و بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دئے دعا کے کلمات پڑھیں تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ (ترمذی عن ابی ہریرہؓ) (عارف مفتی، عظم)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا

اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اُس میں

فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

چھین پکڑا اور دن بنایا دیکھنے کا ☆

رات اور دن : رات کی ٹھنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اسکے اچھے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے بھالنے اور چلنے پھرنے کے لئے مصنوعی روشنیوں کی چند ضرورت نہیں پڑتی۔ (تجربہ کار)

رات اور دن کا نظام الاوقات بہت بڑی نعمت ہے

غور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قدرت نے تمام طبقات انسان بلکہ جانوروں تک کے لئے فطری طور پر نیند کا ایک وقت معین کر دیا۔ اور اس وقت کو اندھیرا کر کے نیند کے لئے مناسب بنادیا۔ اور سب کی طبیعت و فطرت میں رکھ دیا کہ اس وقت یعنی رات کو نیند آتی ہے ورنہ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لئے اپنی طبیعت و سہوت کے لحاظ سے اوقات مقرر کرتا ہے۔ اگر نیند بھی اسی طرح اس کے اختیار میں ہوتی۔ اور ہر انسان اپنی نیند کا پروگرام مختلف وقت میں بنایا کرتا تو نہ سونے و نہ کو نیند کی لذت و راحت متی نہ

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ

اور صورت بنا کر تمہاری تو چھٹی بنا میں صورتیں تمہاری اور روزی

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۝۶۳

دی تم کو ستھری چیزوں سے وہ اللہ ہے رب تمہارا

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۶۴

سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے، سارے جہان کا ☆

ہر سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی سے
انکی روزی ستھری ہے۔ (تیسرے دن)

سب سے بہتر صورت اور سب سے بہتر رزق انسان کا ہے
انسان کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں سے ممتاز اسی اور
بہتر ہینٹ میں بنایا ہے۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائی۔ اس سے ہاتھ
پاؤں ایسے بنائے کہ ان سے طرح طرح کی شیاں، مصنوعات بنا کر اپنی
راحت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اس کا ہوا، پینا بھی عام جانوروں سے
ممتاز ہے وہ اپنے منہ سے چرتے اور پیتے ہیں یہ ہاتھوں سے کام لیتا ہے۔
عام جانوروں کی غذا مفردات سے ہے مٹی، دھات، لکڑی، پتے اور وہ بھی بالکل مفرد بخلاف انسان کہ یہ اپنے کھانے کو مختلف قسم کی
چیزوں پھوس۔ ترکاریوں گوشت اور مصلحہ سے لذت و مرغوب بنا کر کھاتا
ہے۔ ایک ایک پھل سے طرح طرح کے کھانے اور چار مرے چھنی تیار کرتا
ہے۔ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (سورہ بقرہ ص ۲۱)

هُوَ الْحَيُّ

وہ ہی زندہ رہنے والا ☆

۱۱۔ جس پر کسی حیثیت سے کبھی فن اور موت طاری نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہے اور
ظاہر ہے کہ جب اس کی حیات فنا ہوئی تو تمام مادیات بھی ذاتی ہوں
گے۔ (تیسرے دن)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے اس کو پکارو خاص کر اس کی

الدِّينِ ۚ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶۵

بندگی سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا ☆

جاگنے والوں کے کام کا نظم درست ہوتا۔ کیونکہ انسانوں کی حالتیں باہم ایک
دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اگر وقت نیند کے مختلف ہوتے تو جاگنے
والوں کے وہ کام مختل ہو جاتے جو سونے والوں سے متعلق ہیں اور سونے
والوں کے وہ کام خراب ہو جاتے جن کا تعلق جاگنے والوں سے ہے اور صرف
انسانوں کی نیند کا وقت متعین ہوتا۔ بہائم اور حیوانات کی نیند کے اوقات
دوسرے ہوتے تو بھی انسانی کاموں کا نظم مختل ہو جاتا ہے۔ (سورہ بقرہ ص ۲۱)

إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝۶۶

اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے ☆

ناشکری: یعنی منعم حقیقی کی حق شناسی یہ تھی کہ قوں و فعل اور جان و اس سے اس کا
شکر ادا کرتے بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔ (تیسرے دن)

ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝۶۷

وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز بنانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتِي تَوْفَكُون ۝۶۸

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو ☆

معبودیت کی دلیل

☆ یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے مانتے ہو تو بندگی بھی
صرف سکی ہوئی چاہئے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک
حقیقی تو کوئی ہو اور بندگی کسی کی کی جائے۔ (تیسرے دن)

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ

کی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی باتوں

اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ۝۶۹ اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ

سے منکر ہوتے رہتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا

لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۝۷۰

تمہارے لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت ☆

☆ یعنی قبل کی طرح بتایا۔ (تیسرے دن)

☆ یعنی تمہارے باپ آدم کو یا تم کو اس طرح کہ نطفہ جس غذا کا خلاصہ ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

پھر پانی کی بوند سے پھر خون جسے ہوسے

☆ جینی بنی آدم کی اصل ایک پانی کی بوند (قطرہ مٹی) ہے جو آئے پس کر جم ہو خون بنا دیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

پھر تم کو نکالتا ہے بچہ پھر جب تک کہ پہنچو

أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ

اپنے پورے زور کو پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے اور کوئی تم میں یہاں

مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا

کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے اور جب تک کہ پہنچو

أَجَلًا مُّسَمًّى

لکھے وعدے کو ☆

☆ یعنی بچہ سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے اور بعض آدمی جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ بہر حال سب کو ایک معین موعود اور لکھے ہوئے وعدے تک پہنچنا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔

ہر آنکہ زاد بچا چار بیدش نوشید

ز جام دہر مے کُنْ مِنْ عَلَيْهَا فَا بَن

(تفسیر عثمانی)

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

اور تاکہ تم سوچو ☆

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی سوچو اتنے احوال (اور دور) تم پر گزرے۔ ممکن ہے یک جاں اور بھی گزرے۔ وہ بھی مر رہیں گے آہرا سے کیوں محال سمجھتے ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ

وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے پھر جب حکم کرے

☆ کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں جوئی علی الاطلاق ہے وہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہوگا اسی سے **هُوَ الْحَيُّ** کے بعد **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** فرمایا جیسا کہ پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے **فَتَبَارَكَ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ** فرمایا تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے بعد **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** کہنا چاہئے۔ اسکا خذ یہی آیت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرات سلف کا عمل: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** کی تفسیر میں ابن جریر سے منقول ہے فرمایا حضرات سلف کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ جو شخص **لا اله الا الله** کہے اس کو چاہئے کہ اس کے بعد **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** بھی کہہ لیا کرے تاکہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہو جائے بروایت امش مجاہد حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی یہی نقل فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا آيَاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّاءُ الْخَيْرُ**۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** محلّصین لہ الدین ولو یکرہ الکافرون اور یہ بیان کیا کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے (صحیح مسلم - نسائی) تفسیر ابن کثیر جلد ۲ اربع۔ (معارف کاندھلوی)

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ

تو کہہ مجھ کو منع کر دیا کہ پوجوں اُن کو

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي

جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے جب پہنچ چکیں

الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ

میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب سے اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾

جہان کے پروردگار کا ☆

☆ یعنی کھلے کھلے نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی خدائے واحد کے سامنے سرعبدیت نہ جھکائے اور خالص اسی کا تابع فرمان نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے ☆

جہنم ہی کا ہے اس لئے اس کو جہنم ہی کہا جاتا ہے۔ ان شیئ کے فرمایا کہ ان جہنم زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کبھی رحیم میں ڈال دے جاویں گے کبھی مجیم میں۔ (معارف مفسرین)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

پھر انکو کہیں کہاں گئے جن کو تم

تَشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ

شریک بتا کرتے تھے اللہ کے سوا

☆ یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آتا ہو سکے تو ان کو مدد کے لئے بلاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا

ہو میں وہ ہم سے چوکے

☆ یعنی ہم سے گمے گزرے ہوئے۔ شاید اس وقت حادین اور معبودین الگ الگ کر دیئے جائیں گے یا صلوا عنا کا مطلب یہ ہو کہ گو موجود ہیں مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں۔ (عصر عثمانی)

بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو ☆

غضبی کا اعتراف ☆ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن دنیویں میں پکارتے تھے اب کھد کہ وہ واقع میں کچھ چیز نہ تھے گویا یہ بطور حسرت و افسوس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین او میں منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرائے ہی نہیں بکھ کر منہ سے نکل جایگا صلوا عنا جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہوگا پھر کچھ سنبھل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝

اسی طرح بھٹاتا ہے اللہ منکروں کو ☆

☆ یعنی جس طرح یہاں انکار کرتے کرتے چل گئے اور ٹھہرا کر اقرار کر لیا۔ یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ

یہ بدہ اس کا جو تم اترتے پھرتے تھے زمین میں

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

کسی کام کو تو یہی کہے اُس کو کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے ☆

☆ یعنی اس کی قدرت کاملہ اور شان کن فیکون کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَمْجَادِلُونَ فِي آيَاتِ

تو نے نہ دیکھ اُن کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں

اللَّهِ أَتَى يُصْرَفُونَ ۝ الَّذِينَ كَذَبُوا

کہاں سے پھرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے

بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا

جھٹلایا اس کتاب کو اور اُس کو کہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

سو آخر جان لینگے ☆

☆ کہ اس تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِذَا الْأَعْلَىٰ فِي أَغْنَا قِهِمُ وَالسَّلِيلُ ۝

جب طوق پڑیں اُن کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی ☆

☆ زنجیر کا ایک سرا طوق میں اٹکا ہو اور دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح مجرموں اور قیدیوں کی مانند مائے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يُسْعَبُونَ ۝ فِي الْحَمِيمِ ۝ ثُمَّ فِي النَّارِ

گھسیٹے جائیں جلتے پانی میں پھر آگ میں اُن کو

يُسْجَرُونَ ۝

جھونک دیں ☆

☆ یعنی دوزخ میں بھی جتے پانی کا اور بھی آگ کا عذاب دیا

جائیگا (بماذا اللہ منھم) (تفسیر عثمانی)

مجیم کیا ہے: جہنم ہی کے بہت سے طبقات ہوں گے جن میں قسم قسم کے عذاب ہوں گے۔ انہیں میں ایک طبقہ مجیم کا بھی ہو سکتا ہے جس کو بوجہ مت زاور لگ ہونے کے جہنم سے خارج بھی کہا جاسکتا ہے اور چونکہ یہ بھی ایک طبقہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسوں تجھ سے پہلے

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ

بعضے ان میں وہ ہیں کہ شاید ہم نے تجھ کو ان کا احوال

مِّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور بعضے ہیں کہ نہیں شاید

یعنی بعض کا تفصیلی حال تجھ سے بیان کیا، بعض کا نہیں کیا (اور ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفصل حال بیان کر دیا ہو) بہرحال ان کے نام معلوم ہیں ان پر تفصیل اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر جو بیان نہ ضروری ہے لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ۔۔۔ (تفسیر عثمان)

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

اور کسی رسول کو مقدور نہ تھا کہ سے آتا کوئی نشانی

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

مگر اللہ کے حکم سے ☆

مخبر کل اللہ تعالیٰ ہے ☆ یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں۔ رسوں کو یہ بھی اختیار نہیں کہ جو معجزہ چاہیں دکھلا دیں، صرف وہی نشانات دکھ سکتے ہیں جسکی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ (تفسیر عثمان)

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ

پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

اور ٹوٹے میں پڑے اُس جگہ جھوٹے ☆

☆ یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسوں اور انکی قوموں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت رسوں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں اور باطل پرستوں کے حصہ میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔ (تفسیر عثمان)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا

اللہ ہے جس نے بنا دیئے تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو

بَغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَرْحُونَ

نا حق اور اُس کا جو تم اڑتے تھے ☆

☆ یعنی دیکھ یہ ناحق کی شیخی و رغرور و تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے اب وہ کڑی فوج کدھر گئی۔ (تفسیر عثمان)

فرح کا معنی: مال و دولت کے نشہ میں خدا کو بھول کر معاصی سے لذت حاصل کرنا اور ان پر خوش ہونا یہ تو حرام و ناجائز ہے اور اس آیت میں یہی فرح مراد ہے جیسے قارون کے قصہ میں بھی فرح اسی معنی میں آیا ہے لَا تَفْرَحْ۔ (سورہ ممتحنہ)

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے ☆

☆ یعنی ہر قسم کے مجرم اس دروازے سے جو ان کے لئے تجویز شدہ ہے۔ (تفسیر عثمان)

خُلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى

سدا رہنے کو اُس میں سو کیا بُرا ٹھکانا ہے

الْمُتَكَبِّرِينَ ۝۷۰ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

غرور والوں کا سو تو ٹھہرا رہ بیشک وعدہ اللہ کا

اللَّهُ حَقٌّ ۚ فَمَا نُرِيكَ بِبَعْضِ

ٹھیک ہے پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَاِلَيْنَا

جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قبض کر لیں تجھ کو، ہر حالت میں ہماری ہی طرف

يُرْجَعُونَ ۝۷۱

پھر آئیں گے ☆

وعدہ الہی ☆ یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو (جیسا کہ "بدر" اور "فتح مکہ" وغیرہ میں ہوا) یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا بہر حال یہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی۔ چھٹکارہ کسی صورت سے نہیں۔ (تفسیر عثمان)

مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا

بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو اور ان میں تم کو

مَنَافِعُ

بہت فائدے ہیں ☆

مثلاً ان کے چمڑے، ہاں اور ادن وغیرہ سے طرح طرح کے فائدے
اُٹھتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

اور کہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے دلی میں ہو؟

سورن رنہ جانے خود یک مقصد ہے در سواری کے ذریعہ سے انسان
بہت مقدار دینی و دنیوی حاصل کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَنُونَ ۝

اور اُن پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہوئے

یعنی کشتی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتیوں پر نہ پڑتے
ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ

اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیوں پھر کون کونسی نشانیوں کو

تُشْكِرُونَ ۝

اپنے رب کی نہ مانو گے ☆

یعنی اس قدر کھے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار ہی کرتا چلا
جائے گا (اور ابھی کیا معصوم اللہ اور کتنے نشان دکھلائے گا)۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝

کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا

كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا

وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانیوں

فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كَانُؤَا

میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا ان کے جو وہ

يَكْسِبُونَ ۝

کدات تھے

عذاب الہی کا، یعنی پہلے بہت قومیں گزر چکیں جو جتنے میں در در قوت میں
ان سے بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے ان سے تیس بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں
اور نشانیں چھوڑیں لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور و طاقت اور ساز و سامان
کچھ بھی کام نہ آسکا۔ یوں ہی توبہ و برپا ہو کر رو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا

پھر جب پہنچے ان کے پاس سائن کے کھلی نشانیں، انہوں نے

بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ

اُس پر جو ان کے پاس تھی خبر اور اُسٹ پڑی ان پر وہ چیز

فَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

جس پر ہنسنے لگے تھے

پیغمبروں پر استہزاء کا انجام۔ یعنی وہ جو معاش و رہائی و قیامت کا
جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر ان جماعت کو لے تھے ان پر
ترتے رہے اور انبیاء علیہم السلام کے علوم و ہدایت کو حقیر سمجھ کر مذاق
زرتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنی نفسی مذاق کی حقیقت کھلی اور
ان کا استہزاء و تمسخر خود ان ہی پر اسٹ پڑا۔ (تفسیر عثمانی)

جہل مرکب جیسے یونانی فلسفہ کے بیشتر علوم و تحقیقات جو حیات سے
متعلق ہیں ان نمونہ کی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ان کو جہل مرکب قرار
دیا جاتا ہے۔ ان کا نام علم رکھنا علم کی توہین ہے۔ یا پھر ان کے اس علم سے مرد
دنیا کی تجارت صنعت وغیرہ کا علم ہے جس میں یہ لوگ فی الواقع ماہر تھے۔

یہ لوگ چونکہ قیامت اور آخرت کے منکر اور وہاں کی رحمت و کلفت سے
جاں و غافل ہیں۔ اسی سے اپنے ان ظاہری علم پر خوش و رنگ ہو کر انبیاء
کے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ (مطہری، معارف مستقیم)

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا امْكُتْ بِنَا

پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری قوت، بوجے ہم یقیناً، نے اللہ

حَمِّ السَّجْدَةِ

سورہ حم سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چون ۲۰ تیتیں ہیں اور چھ رکوع

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا ایک ایسی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا جو بحکم الہی شریعت کے احکام پر عمل کریں گے۔ (علامہ ابن سیرین)

سورۃ حم سجدہ کے مضامین: اس سورت کے مضامین کا حاصل زیادہ تر اثبات رسالت ہے۔ اور ضمناً بعث بعد الموت اور حشر و نشر کو بھی ثابت کیا گیا۔ بالخصوص قریش کے لوگ جو توحید خداوندی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرتے تھے ان پر وعید و تہدید بھی ہے۔ (معارف کا حصہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمِّ تَنْزِیْلِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے ☆

نعمت کتاب ☆ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہربانی اور رحمت بندوں پر ہے جو انکی ہدایت کے لئے ایسی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

کِتَابُ فَصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ

ایک کتاب ہے کہ جلدی جلدی کی ہیں اسکی آیتیں ☆

مضامین قرآن ☆ لفظی طور پر آیات کا جدا جدا ہونا تو ظاہر ہے مگر معنوی حیثیت سے بھی سینکڑوں قسم کے علوم اور مضامین کی تفصیل الگ الگ آیات میں کی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ

قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کیلئے ☆

قرآن کی زبان ☆ یعنی قرآن کریم اعلیٰ درجہ کی صاف و شستہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جو اسکے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ خود سمجھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھا سکیں۔ مگر اسکے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہ ہی لوگ اس سے متشغع ہو سکتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ نا سمجھ جاہل کو اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَدَّہٗ وَکَفَرْنَا بِمَا کُتِبَہٗ

اکیے پر اور ہم نے چھڑ دیں وہ چیزیں جن کو

مُشْرِکِیْنَ

شریک بتاتے تھے ☆

اب پچھتاے کیا ہوتے ☆ جنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آگئی اور عذاب الہی کا معذہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوچ بھی سب پتہ چلا کہ اکیے خدائے بزرگ ہی سے کام چلتا ہے۔ جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجز اور بیکار ہیں ہماری سخت حماقت اور گستاخی تھی کہ ان چیزوں کو تخت خدائی پر بٹھا دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمْ یَكْ یَنْفَعْہُمْ اِیْمَانُہُمْ لَہٗمَا

پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت

رَاَوْا بِاَسْنَاہٖ

دیکھ چکے ہمارا عذاب ☆

یعنی اب پچھتاے اور تفسیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان و توبہ کا وقت گزر چکا۔ عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے مگر یہ یقین موجب نجات نہیں نہ اس یقین کی بدست آیا ہوا عذاب نل سکتا ہے۔ قال تعد ونبئت لثوبہ یلذین یملکون النبیات حکئی إذ حضر احدہم نبوت قاری ثبنت سن و لا الذین یؤثون وھم کفار (سورہ کوثر ۳) وقال فی قصۃ فرعون ائن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین و فی الحدیث ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یرغر۔ (تفسیر عثمانی)

سُئِتَ اللّٰہُ الّٰتِیْ قَدْ خَلَتْ فِی

رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چل آئی ہے اس

عِبَادَہٗ وَخَسِرَہُنَا لَکَ الْکُفْرُوْنَ

کے بندوں میں اور خراب ہوئے اس جگہ منکر ☆

سُئِ اللہ: یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت شور مچاتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ آخر منکرین اپنے جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں اللھم احفظنا من الحسرة و احفظنا من عصبک و سخطک فی الدنیا و الآخرة۔ (تم سورۃ المؤمن و لہ الحمد و المنة) (تفسیر عثمانی)

بَشِيرًا وَنَذِيرًا

سنانے والا خوشخبری اور ڈر ☆

☆ یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات و فلاح کی خوشخبری سناتا اور منکروں کو پرے انجام سے ڈراتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْرُضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ①

پر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سو وہ نہیں سنتے ☆

اکثریت کا اعراض ☆ یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی تعجب ہے کہ ان میں سے بہت لوگ اس کتاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے اور جب ادھر دھیان ہی نہیں تو سننا کیوں چاہیں گے۔ اور فرض کیجئے کانوں سے سن بھی لیا لیکن گوش دل سے نہ سنا اور قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو سن ان سنا برابر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن پاک کا عتبہ پر اثر: سیرت بن احق میں ہے کہ قریشیوں کی مجلس ایک مرتبہ جمع تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ قریش سے کہنے لگا کہ اگر تم سب کا مشورہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں انہیں کچھ سمجھاؤں اور کچھ بچ دوں۔ اگر وہ کسی بات کو قبول کر لیں تو ہم انہیں دیدیں اور انہیں ان کے کام سے روک دیں۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے کہ حضرت حمزہ مصلحان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی تعداد معقول ہو گئی تھی اور روز افزوں ہوتی جاتی تھی۔ سب قریشی اس پر رضامند ہوئے یہ حضورؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا برادر زادے! تم عالی نسب ہو تم ہم میں سے ہو ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے کلیجے کے کٹڑے ہو۔ افسوس کہ تم اپنی قوم کے پاس ایک عجیب و غریب چیز لائے تم نے ان میں پھوٹ ڈلوادی۔ تم نے ان کے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دیا۔ تم نے ان کے معبود کی عیب جوئی کی تم نے ان کے دین کو برا کہنا شروع کیا تم نے ان کے بڑے بوڑھوں کو کافر بنایا۔ اب سن لو آج میں آپ کے پاس ایک آخری اور انتہائی فیصلے کے لئے آیا ہوں۔ میں بہت سی صورتیں پیش کرتا ہوں میں سے جو آپ کو پسند ہو قبول کیجئے اور خدا اس فتنے کو میٹ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں کہنا ہو کہو میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا سنو اگر تمہارا ارادہ اس چال سے مال کے جمع کرنے کا ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لئے تمامال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سے بڑھ کر مال دار سارے قریش میں کوئی نہ ہو۔ اور اگر آپ کا ارادہ اس سے اپنی سرداری کا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اپنا سردار تسلیم کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ملک آپ کو سونپ کر رعایا بننے دے گئے

بھی تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو ولی جن وغیرہ کا شرف تو ہم اپنا مال خرچ کر کے بہتر سے بہتر خطیب اور جھوٹا پھونک کرنے والے میاں کر کے آپ کا مدد کرتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ تابع جن اپنے عامل پر غائب آ جاتا ہے تو ای طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ اب عتبہ خاموش ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سب کھد چکے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اب میری سنو وہ متوجہ ہو گیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورۃ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ با ادب سنتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ پھر فرمایا ابوالوہید میں کہہ چکا اب تجھے اختیار ہے۔ عتبہ یہاں سے اٹھ اور اپنے ساتھیوں کی طرف چلا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ہر ایک کہنے لگا عتبہ کا حال بدل گیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات رہی؟ اس نے کہا میں نے تو ایسا کلام سنا ہے جو اللہ اس سے پسند بھی نہیں سنا۔ بخدا اے وہ جو وہ ہے نہ شعر گوئی ہے نہ کافروں کا کلام ہے۔ سنو قریشیو میری ماں لو اور میری بچی تکی بات تو قبول کر لو کہ اے اس کے خیالات پر چھوڑ دو نہ موافقت کرو نہ مخالفت جو دعویٰ اس کا ہے اس میں اور جو یہ کہتا ہے اس میں تمام عرب اس کا مخالف ہے وہ اپنی تمام طاقت اس کے مقابلے میں صرف کر رہا ہے۔ یہ تو وہ اس پر غائب آ جا میں گے تو تم سب سے چھوٹے یہ ان پر غائب آے گا تو اس کا ملک تمہارا ملک کہہ جائے گا اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک مقبول تم ہی ہو گے۔ یہ سن کر قریشیوں نے کہا ابوالوہید قسم خدا کی محمدؐ نے تجھ پر جادو کر دیا۔ اس نے جواب دیا سنو جو میری رائے تھی میں آزادی سے کہہ چکا اب تمہیں اپنے فعل کا اختیار ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۱۰)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّنَّا

ور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جسکی طرف

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ

تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

اور ہمارے اور تیرے بیچ میں پردہ ہے

فَاعْمَلْ إِنَّا عَابِلُونَ

سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں ☆

اکثریت کا جواب ☆ یعنی صرف سی قدر نہیں کہ نصیحت کی طرف دھیان نہیں کرتے یہ کان نہیں دھرتے، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو

چھو (چھو) اپنے معبودوں (کی پوجا) پر جیسے رہو مقصود یہی ہے ہم نے یہ بات تو پچھلی قوموں میں نہیں سنی تھی یہ محض من گھڑت ہے کیا نصیحت نامہ ہم میں (سب کو چھوڑ کر) اسی پر نازل کیا گیا۔ اس وقت جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اس نے فرمایا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے سے ان کے دل پردوں میں ہیں اور ان کے کانوں میں ڈائیں کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا اگر ان کی یہ بات صحیح ہوتی تو قرآن سن کر بھگتے کیوں بل شبہ یہ جھوٹے ہیں سنتے ہیں لیکن سننے سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو قرآن سے نفرت ہے (یہ واقعہ تو پہلے دن ہوا) جب دوسرا دن ہو تو ان میں سے ستر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا محمد ہمارے رب و ربو اسلام پیش کیجئے (ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں حضورؐ نے اسدم پیش کیا) اور وہ سب مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھ کر مسکرا دیئے اور فرمایا کل تم کہتے تھے کہ تمہارے دس میری دعوت کی طرف سے پردہ پوش ہیں اور تمہارے کانوں میں ڈائیں ہیں اور صبح کو ہی تم مسلمان ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ نے لگے اے اللہ کے رسوں ہم نے کل جھوٹ کہا تھا اگر وہ بات سچ ہوتی تو ہم کو کبھی ہدایت نہ ملتی اللہ سچا ہے اور بندے جھوٹے ہیں اللہ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو

انَّمَا الْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ

کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے سو سیدھے رہو اس کی طرف

وَالِاسْتِغْفِرُوهُ

☆ اور اس سے گناہ بخشو! ☆

پیغمبر کا خطاب ☆ یعنی نہ میں خدا ہوں کہ زبردستی تمہارے دلوں کو پھیر سکوں، نہ فرشتہ ہوں جس کے بھیجے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو نہ کوئی اور مخلوق ہوں، بلکہ تمہاری جنس و نوع کا ایک آدمی ہوں جس کی بات کا سمجھنا تم کو ہم جنسی کی بناء پر آسان ہونا چاہئے، اور وہ آدمی ہوں، جسے حق تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل ترین وحی کے لئے چن لیا ہے بناء علیہ خواہ تم کتنا ہی اعراض کرو اور کتنی ہی یاس انگیزیاں تیں کرو میں خدا کی پیغام تم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ مجھے بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود اور حاکم علی الاطلاق ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لہذا سب کو لازم ہے کہ تمام شؤون و احوال میں سیدھے اسی خدائے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں اسکے راستہ سے ذرا

کرنا صحیح بالکل یہ ہو جائے۔۔۔ ورنہ سندھ نصیحت سننے کا اردہ بھی ترک کر دے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو تمہاری باتوں کی طرف سے عذف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس لئے کوئی بات وہاں تک پہنچتی نہیں۔ اور جب تم بات کرتے ہو وہاں سے کان اونچا سننے لگتے ہیں۔ ثقلِ سماع کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دیتا اور ہمارے تمہارے درمیان ایسا پردہ ہے جو ایک کو دوسرے سے منے نہیں دیتا، دشمنی، اور عداوت کی جو دیواریں کھڑی ہیں وہ درمیان سے اٹھ جائیں اور جو خلیج حائل ہے وہ پر ہو، تب ہم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ سکے لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے پھر تم کیوں اپنا مغز تھکاتے ہو۔ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ تم اپنا کام کیسے جاؤ، ہم اپنا کام کریں گے اس کی توقع مت رکھو کہ ہم کبھی تمہاری نصیحتوں سے متاثر ہونے والے ہیں۔ (تفسیر ثانی)

مِمَّا لَدُنَّ عَلُوْنَا - یعنی جس توحید کی طرف تم ہم کو بلارہے ہو اس کی طرف سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں اس لئے تمہاری بات ہم نہیں سمجھتے۔

وَرَفِیْ ذَاکِنَا وَفَرًّا - مقرر، نقل، گرانی، ڈاٹ، مطلب یہ کہ ہمارے کان بند ہیں اس لئے تمہاری بات نہیں سنتے۔ یعنی تمہاری دعوت ہم قبول نہیں کرتے اس طرح جیسے کوئی بے عقل اور مکمل بہرا ہو جو نہ کچھ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو۔

حجاب کا معنی: حجاب یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان دین کا اختلاف ہے جو ہم کو تمہارے ساتھ جڑ جانے اور مل جانے سے روکتا ہے اور یہ حجب بھی ایسا ہے جو ہم دونوں کی درمیانی مسافت کو پر کر دینے والا ہے دونوں کے درمیان کوئی خدائے نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے کی طرف بڑھ سکے اور مائل ہو سکے۔ آیات مذکورہ میں ترک قبول اور انقطاع کلی کو تمثیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔

فاغمل۔ سو آپ اپنے مذہب کے مطابق کام کریں یا یہ مطلب کہ
آپ ہمارے افکار و اعمال کے خلاف کام کئے جائیں۔

آیت کا شان نزول: حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ کچھ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضورؐ نے ان سے فرمایا تمہارے مسلمان نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اسلام لے آؤ گے تو عرب کے سردار بن جاؤ گے قریشیوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سمجھتے نہ ہم کو آپ کا کلام سنائی دیتا ہے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے ایک کپڑا لے کر اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حال کر کے کہ محمدؐ وَقَالُوا اقْتُلُوهُمْ إِنِّي لَأَكْفَىٰ قِتْلًا تَذَعُونَ ۗ إِنَّهُ فِي ذٰلِكَ لَآوَقْرٌ ۚ وَ مِنْ بَيِّنَاتٍ لِّبَنِيكَ حِجَابٌ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا میں تم کو دو باتیں ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ شہادت دو کہ اکیسے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی سانچہ نہیں (۲) اور میں تمہارا رسول ہوں۔ کافروں نے جب یہ بات سنی تو پشت پھیر کر چل دیئے اور بولے کیا اس نے (ہمارے) تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود کو دے دی یہ بڑی عجیب بات ہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگا

وہذا کما قال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ شَرَّكَى" وقال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا" وقال "وَحَنَّا نَاثِرُونَ لَدُنَّا زَكَاةً" وغیر ذلک شاید یہ معنی اس سے یہاں لئے گئے ہوں کہ کفار مخالفین بالفروع نہیں یہ اس لئے کہ تبت لکی ہے وزکوۃ وغیرہ کی تشخیص مدینہ میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمان)

زکوۃ کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے

اس کا جواب قریبی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ قریش عرب مامدار لوگ تھے۔ اور صدقہ و خیرات غریبوں کی امداد ان کا خاص وصف تھا۔ مگر جو لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ لوگ ان کو اسی طرح کی خاندانی اور معاشرتی مدد سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ اس کی مذمت کرنا مقصود ہے اس لئے زکوۃ کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

شرک باللہ اور انکار آخرت کے ساتھ اللہ نے آیت مذکورہ میں زکوۃ نہ دینے کا ذکر اس لئے کیا کہ اس سے نشان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی اولین علامت ہے۔ آیت میں (در پردہ) مومنوں کو اللہ زکوۃ کی ترغیب دی گئی ہے وزکوۃ نہ دینے پر سخت تہدید کی گئی ہے۔

زکوۃ نہ دینے کا مطلب

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا زَكَاةً الزَّكَاةُ سے مراد یہ ہے کہ وہ مال اللہ کا اقرار نہیں کرتے تو حید کا اقرار رہی نفس کی (زکوۃ یعنی) طہارت ہے مطلب یہ ہے کہ تو حید کا اقرار کر کے وہ شرک کی نجاست سے اپنے نفسوں کو پاک نہیں کرتے۔

بیضوی نے لکھا ہے کہ (زکوۃ مالی مراد ہو یا طہارت اعمال دونوں صورتوں میں) آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار (جس طرح ایمان کے مکلف ہیں اسی طرح) نروع ایمان کے بھی مکلف ہیں۔

یعنی زکوۃ نہ دینے کی علت یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں جو شخص آخرت کا منکر ہو اور زکوۃ کے اخروی ثواب کا عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ غریبوں کی مال امداد کو تصدیع مال کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

البتہ جو لوگ یقین آئے اور کئے بھلے کام

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ^۴

اُن کو ثواب ملتا ہے جو موقوف نہ ہو

مومنین کا اجر جہنم جیسا کہ منقطع ہوگا۔ مادہ تک جاری رہے گا جنت

اور ہر ادھر قدم نہ ہٹائیں اور پیچھے اگر میڑھے ترچھے چپے ہیں تو اپنے پروردگار سے اسکی معافی چاہیں۔ اور اگلی چھپی خطائیں بخشوائیں۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّمَا أَنْابَ بَشَرٌ^(۱) کا مطلب: (۱) حسن نے کہا اللہ نے آپ کو نواضع کی تعلیم دی یعنی میں تم میں سے ہی ایک شخص ہوں اگر میرے پاس وحی نہ آتی تو مجھے وہ علم حاصل نہ ہوتا جو تم دیکھ رہے ہو میرے پاس وحی تو آئی ہے جس نے بتایا ہے کہ تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ اس کو کان گنا کر سنو اور قبول کرو (۲) إِنَّمَا أَنْابَ بَشَرٌ قَبْلُكُمْ کا یہ مطلب ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں نہ جن ہوں کہ تم اس سے تعظیم حاصل نہ کر سکو نہ خلاف عقل باتوں کی میں تم کو تعظیم دیتا ہوں بلکہ توحید کی طرف بل رہا ہوں جو بالکل تقضاء عقل کے بھی مطابق ہے اور عقل کے بھی موافق ہے۔ فَاسْتَقِمْ صُورًا لِّبَنِي وَاسْتَغْفِرُوا^(۳) سواس (معبود برحق) کی طرف سیدھ باندھ لو اور اس سے معافی مانگو۔ یعنی خاص توجہ کے ساتھ اللہ کی طاعت کرو اور اللہ کی اطاعت سے رخ موڑ کر کسی دوسرے کی طاعت کی طرف نہ جاؤ ورنہ ہر طرح کے شرک و گناہ کی معافی کی درخواست اللہ سے کرو۔ اس سے آگے نافرمانوں کو عذاب کی ذمہ داری اور فرمایا۔ (تفسیر مطہری)

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ آلِ دِينَ لَا

اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کو جو نہیں

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

دیتے زکوۃ اور وہ آخرت سے

هُمْ كَفِرُونَ^(۴)

منکر ہیں ☆

مشرکوں کا انجام ☆ جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جز مخلوق کو اس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ صدقہ اور زکوۃ کا پیسہ کسی محتاج مسکین پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ساتھ ہی انجیم کی طرف سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں، کیونکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی اور تجھے برے کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ایسوں کا مستقبل بجز ہلاکت اور خرابی و بربادی کے اور کیا ہوتا ہے۔

زکوۃ کا مطلب (تنبیہ) بعض سلف نے یہاں "الزکوۃ" سے مراد کلمہ طیبہ لیا ہے۔ اور بعض نے "زکوۃ" کے معنی پاکیزگی اور ستھرائی کے لئے لے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے نفس کو عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیدہ سے پاک و صاف نہیں کرتے۔ اس میں کلمہ طیبہ کا ترک اور زکوۃ وغیرہ کا نہ کرنا بھی آگیا

مقام تعجب ☆ یعنی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات کمالیہ کا انکار کرتے اور دوسری چیزوں کو اس کی برابر سمجھتے ہو جو یک ذرہ کا اختیار نہیں رکھتیں۔ (تفسیر عثمان)

آسمان و زمین کی تخلیق میں ترتیب: بیان القرآن میں حضرت سیدی حکیم امامت قدس سرہ نے فرمایا کہ یوں تو زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر مختصر و مفصل قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ مگر ان میں ترتیب کا بیان کہ پہلے کیا بنا پیچھے کیا بنا۔ یہ غالباً صرف تین ہی آیتوں میں آیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ سب آیات میں غور کرنے سے میرے خیال میں تو یہ آتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اول زمین کا مادہ بنا اور ہنوز اس کی موجودہ بنیت نہ بنی تھی کہ اس حالت میں آسمان کا مادہ بنا جو دخان یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا اس کے بعد زمین بنیت موجودہ پر پھیل دی گئی۔ پھر اس پر پہاڑ اور درخت وغیرہ پیدا کئے گئے۔ پھر آسمان کے مادہ دخانیہ سیاہ کے سات آسمان بنا دیئے۔ امید ہے کہ سب آیتیں اس تقریر پر منطبق ہو جاویں گی۔ آگے حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہیں (بیان القرآن سورہ بقرہ رکوع ۳۰) (معارف مفتی عظم)

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا

اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اُوپر سے

وَبُرُكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

اور برکت رکھی اُسکے اندر اور ٹھہرائیں اُس میں خوراکیں اُس کی ☆

زمین کی برکت جملہ ”اور برکت رکھی اس کے اندر“ جتنی قسم قسم کی کانیں، درخت، میوے، پھل، غنہ اور حیوانات زمین سے نکلتے ہیں اور ”ٹھہرائیں اس میں خوراکیں سکی“ جتنی زمین پر بسنے والوں کی خوراکیں ایک خاص اندازہ و حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں چنانچہ ہر اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبائع اور ریات کے موافق خوراکیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمان)

وَبُرُكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ
اتوات کی جمع ہے جس کے معنی ہیں رزق اور روزی جس میں عام ضروریات انسانی داخل ہیں۔ (مقاتل، یوسف، ابن جریر رحمہ اللہ)

ہر خطہ زمین کے الگ الگ خصوصیات کی حکمت

اور حضرت حسن اور سدی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصہ میں اسکے بسنے والوں کی مصالح کے من سب رزق اور روزی مقدر فرمادی۔ مقدر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیا کہ اس حصہ زمین میں فلاں فلاں چیزیں اتنی اتنی مقدار سے پیدا ہو جائیں۔ اسی تقدیر

میں پہنچ کر نہ ان کو فائدہ ان کے ثواب کو۔ (تفسیر عثمان)

آیت کا مصداق: سدی نے کہا جو بیمار۔ اپانچ۔ اور بوڑھے لوگ (جوانی کی طرح) عبادت کرنے سے عاجز ہو گئے ہوں ان کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا مطلب یہ ہے کہ جوانی اور صحت کی حالت میں وہ نیک عمل کرتے تھے۔ کمزوری اور مجبوری کے زمانہ میں بھی ان کے اعمال ویسے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اچھے طریقہ سے عبادت کرتا رہتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اعمال نویں فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے ویسے ہی اعمال تحریر کر جیسے وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا یہ حکم اس وقت تک کے لئے دیا جاتا ہے جب کہ اللہ اس کو بیماری سے آزاد کر دے۔ رواہ ابوغوی فی تفسیرہ وشرح السنہ۔

حضرت یوموسیٰؑ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لئے ویسے اعمال لکھے جاتے ہیں جیسے وہ وطن میں قیام اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رواہ البخاری۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے وہی نیک اعمال لکھ جو (صحت کی حالت میں) وہ کیا کرتا تھا اب اگر اللہ اس کو تندرستی دیدیتا ہے تو اللہ (اس بیماری کی وجہ سے) اس کے گناہ دھو دیتا اور پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو رحمت سے نوازتا ہے۔ رواہ ابوغوی فی شرح السنہ۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بیماری کی حالت میں بندہ کے لئے وہ ثواب لکھ جاتا ہے جو بیمار ہونے سے پہلے اس کے اعمال کا لکھ جاتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے سے قاصر ہو گیا ہو رواہ رزین۔ تفسیر منہی

قُلْ اَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي

تو کہہ کیا تم منکر ہو اُس سے جس نے

خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ

بنائی زمین دو دن میں اور

تَجْعَلُوْنَ لَهَا اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ

برابر رتے ہو اُسکے ساتھ اور وہی ہے رب

الْعٰلَمِيْنَ

جہان کا ☆

پوچھے یا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بتا دو کہ یہ سب کچھ پورے چار دن ہوئے بدون کسر اور کمی بیشی کے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی (پوچھنے والوں کا) جواب پورا ہوا۔“

دن کا مطلب:

(تنبیہ) یہاں ”دنوں“ سے مراد ظاہر ہے معروف متبادر دن نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں، محال ان دنوں کی مقدار مراد ہوگی یا وہ دن مرد ہو جس کی نسبت فرمایا ہے وَرَثَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (ج۔ ۶۰، رکوع ۶۰) والاندائم۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا ۱۶

☆ یعنی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت سے ایک تھوڑی سی طرح اس کو بانٹ کر سات آسمان کئے جیسا کہ آگے آتا ہے (تنبیہ) ممکن ہے ”دخان“ سے آسمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ كَانَتْ سَمَوَاتٍ سَبْعًا وَارْضًا وَادْنٰى مِنْهُنَّ سَبْعٌ مِّنْ نَّارٍ کا معنی: ثم کا اس جگہ استعمال تاخیر زمانہ کے لئے نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں کی تخلیق زمین کو بچھانے اور ہموار کرنے کے بعد ہوئی اس لئے تاخیر زمانی تو مراد نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں تخلیقات میں تفاوت کے اظہار کے لئے ثُمَّ کا استعمال آیا۔

دخان کیا ہے: وَهِيَ دُخَانٌ شاید دخان سے مراد مادہ دخان اور وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوں جن سے آسمان بنایا گیا ہے۔ آسمان کا مادہ دخان یعنی آبی بخارات ہیں کذا قال البغوی (فداسف یونان اور عماء طبعیات کے نزدیک دخان نام ہے ارضی و آتشی اجزاء کے مخلوط امتزاجی قوام کا اور بخار نام ہے آبی و ہوائی اجزاء کے مرکب امتزاجی کا لیکن بغوی کے قول پر دخان سے مراد آبی بخارات ہیں)۔ (تفسیر مظہری، ج ۱، ص ۱۰۷)

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ

پھر کہا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے

كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝۱

یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے ☆

نظام کائنات ☆ یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں (آسمانوں اور زمین) کے ملاپ سے دنیا بسائے۔ خواہ اپنی طبیعت سے ملیں یا زور سے ملیں (بہر حال دونوں کو مل کر ایک نظام بنا تھا) وہ دونوں آئے اپنی طبیعت سے آسمان سے سورج کی شعاع آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے سرد اور بھاپ و پچھلی پھر پانی ہو کر مینہ برسا جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں

الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئیں ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات اور مختلف اقسام کی نباتات اور درخت اور جانور اس خطہ کی ضروریات ان کے مزاج و مرغوبات کے مطابق پیدا فرمادیے۔

اسی سے ہر خطہ کی مصنوعات و ملبوسات مختلف ہوتی ہیں۔ یمن میں عصب۔ ساہو میں ساہوری رے میں طیارہ۔ کسی خطہ میں گندم کسی میں چائوں اور دوسرے عذائف کسی جگہ میں روئی کسی میں جوٹ کسی میں سیب انگور اور کسی میں آم اس اختلاف اشیاء میں ہر خطہ کے مزاجوں کی مناسبت بھی ہے اور عکرمہ اور ضحیٰ ک کے قول کے مطابق یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلیں۔ کوئی خطہ دوسرے خطہ سے مستغنی نہ ہو۔ باہمی احتیاج ہی پر باہمی تعاون کی مضبوط تعمیر ہو سکتی ہے۔ عکرمہ نے فرمایا کہ بعض خطوں میں نمک کو سونے کی برابر تول کر فروخت کیا جاتا ہے۔

ضروریات انسانی کا بے مثال گودام

گویا زمین کو حق تعالیٰ نے اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی تمام ضروریات غذا مسکن اور لباس وغیرہ کا ایک ایسا عظیم الشان گودام بنا دیا ہے۔ جس میں قیمت تک آنے اور بسنے والے اربوں اور کھربوں انسانوں اور لاتعداد جانوروں کی سب ضروریات رکھ دی ہیں وہ زمین کے پیٹ میں بڑھتی و راسب ضرورت قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ انسان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ اپنی ضروریات کو زمین سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ (معارف معنی عظم)

وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا اور زمین کے باشندوں کی روزی زمین میں ہی مقرر فرمادی۔ اقواتہا میں مضاف محذوف ہے یعنی اقوات اہلہا۔ حسن نے کہا کہ اللہ نے زمین میں انسانوں اور چوپایوں کی روزی الگ الگ مقرر کر دی جو چیز جس کے لئے مناسب اور ذریعہ زندگی تھی وہ اس کو دے دی۔ عکرمہ اور ضحیٰ ک نے کہا ہر شہر میں وہ چیز پیدا کی جو دوسرے شہر میں نہیں پیدا کی تاکہ ایک شہر والے دوسرے شہر کو لے جائیں اور اس طرح باہم تجارت کر کے زندگی بسر کریں کلبی نے کہا کہ کسی طرف ولوں کو روٹی کسی سمت والوں کو (صرف) جو ا کسی کو چھوڑے اور کسی جانب کے رہنے والوں کو مچھیریں عطا کیں (یعنی ہر سمت کے رہنے والوں کو خاص خاص قسم کی کھانے کی چیزیں عنایت کی)۔ (تفسیر مظہری)

فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءٍ لِّلْاَسَاكِلِیْنَ ۝۲

چار دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کو ☆

پیدائش زمین کی مدت ☆ یعنی یہ سب کام چار دن میں ہوا۔ دو روز میں زمین پیدا کی گئی اور دو روز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔ جو

متعلق جو صحیح مسلم میں ہے ابن کثیر لکھتے ہیں "وہو من عرائب الصحيح و قد علله البخاری فی التاریخ فقال رواہ بعضہم عن ابی ہریرۃ عن کعب الاحبار و ہوالا صحیح" اور روح المعانی میں فقال شافعی سے نقل کیا ہے "تفرد بہ مسلم و قد تکلم علیہ الحفاظ علی ابن المدینی والبخاری وغیرہ ہما وجعلوہ من کلام کعب وان اباہریرۃ انما سمعہ منہ ولکن اشتبہ علی بعض الرواۃ فجعلہ مرفوعاً

تخلیق زمین و آسمان میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ

باقی قرآن کریم کی اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت "ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلٰی سَمَاءٍ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ" سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ سات آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے گئے اور سورہ "نَزَعَات" میں "وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ ذٰلِحًا" سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بچھائی گئی۔ اس کے جواب کئی طرح دیئے گئے ہیں احقر کو ابو حنین کی تقریر پسند ہے جس کی ضروری نہیں کہ پہلی آیت میں "ثُمَّ" اور دوسری میں "بَعْدَ ذٰلِكَ" تراخی زمان کیسے ہو۔ ممکن ہے کہ ان الفاظ سے تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبی مراد لیں جیسے "ثُمَّ كَانَ مِنَ الْبَیِّنَاتِ اَمْسُو وَتَوَاصَوْا بِاصْحٰبٍ وَتَوَاصَوْا بِاَصْحٰبٍ" میں۔ یہ دوسری جگہ "عُثْنِ بَعْدَ ذٰلِكَ زَيْنِبُ" میں یہی معنی مراد سے گئے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں ترتیب زمانی کی تصریح نہیں۔ یہ نعمت کے تذکرہ میں زمین کا اور عظمت و قدرت کے تذکرہ میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا ہے جس کا نکتہ ادنیٰ تامل و تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں یہ چند الفاظ اہل علم کی تنبیہ کیسے لکھ دیئے ہیں۔ (غیر منہی)

زمین و آسمان کی تخلیق کے دن

صحیح یہ ہے کہ آغاز تخلیق اتوار کے دن سے ہوا لیکن اس حدیث میں سنچر کے دن ابتداء تخلیق قرار دی گئی ہے آیت خلق الجبال رواسی الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں وغیرہ کی پیدائش تیسرے اور چوتھے دن (منگل و بدھ) ہوئی لیکن حدیث میں پہاڑوں کی پیدائش اتوار کے دن اور درختوں کی پیدائش پیر کے دن بتائی گئی ہے۔ تخلیق آدم کے قصہ کی رفتار بتا رہی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت مدت کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی اللہ نے فرمایا "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً" الخ پھر تخلیق آدم کے بیان میں آیا ہے کہ آدم کی مٹی چالیس روز گوندھی گئی اب حدیث مذکورہ کی رو سے اگر آدم کی پیدائش جمعہ کی آخری ساعت میں قرار دی جائے تو آغاز تخلیق جمعہ کے دن سے ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا

اور اُتارا ہر آسمان میں حکم اُس کا ☆

پیدا ہوئیں اور پہلے جو فرمایا تھا کہ "زمین میں اس کی خورائیں رکھیں" یعنی اس میں قہر بیت ان چیزوں کے نکلنے کی رکھ دی تھی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر منہی)

زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کا حکم: جو تاثیر و تاثر میں سے تمہارے اندر پیدا کیا ہے اس کو لے کر آ جاؤ اور جو مختلف اوضاع اور طرح طرح کی کائنات تمہارے اندر میں نے ودیعت کر دی ہیں ان کو ظاہر کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو میں تمہارے اندر سے پیدا کرنے والا ہوں اس چیز کو نمودار کرو۔

طاؤس نے حضرت ابن عباسؓ کا تفسیری قول اس طرح نقل کیا ہے میں نے بندوں کی مصیحت کے لئے جو منفعہ تم دونوں کے اندر پیدا کئے ہیں ان کو ظاہر کرو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا ہے آسمان اپنے سورج چاند اور ستاروں کو نمودار کر اور اے زمین اپنے اندر دریاؤں کو رواں کر و درختوں اور پھوس کو برآمد کر۔

طَوْغَاوُ كُوْخًا۔ چارونا چار حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین سے ارشاد فرمایا میں نے جو حکم تم کو دیا ہے اس کی تعمیل کرو ورنہ میں تم کو مجبور کر کے اپنے حکم کی تعمیل کراؤں گا۔ آسمان و زمین نے اس کے جواب میں کہا۔

قَالْنَا اٰمِنًا طٰٓئِعِيْنَ۔ دونوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ طٰٓئِعِيْنَ جمع مذکر کا صیغہ استعجاب کیا۔ طٰٓئِعِيْنَ بھینہ تشبیہ مؤنث نہیں فرمایا اس لئے کہ حکم کی اطاعت کا قول کرنے والے آسمان و زمین اور ان کی ساری کائنات تھی اس سے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور جب آسمان و زمین کی طرف قول کی نسبت کی و رِقوں کی نسبت ذی عقل کی طرف کی جاتی ہے اس لئے آسمان و زمین کو ذی عقل مان کر وہ صیغہ استعمال کیا جو ذی عقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے۔ علامہ مکی براستور وہ ہے (حقیقی قول مراد نہیں ہے)۔

امینا سے مراد ہے قدرت کا مد کا اظہار و مراد خداوندی کا شہنی قطعی وقوع اور امینا سے مراد ہے فور متاثر ہو جان جس طرح حکم و فرماں روا کے حکم کی تعمیل فرماں بردار فور کرتا ہے اسی طرح آسمان و زمین نے فرمان پذیری کا مظاہرہ کیا آیت شمس فیکون میں بھی یہی فوری فرمان پذیری ہی مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَقَضٰہُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِیْ یَّوْمَیْنِ

پھر کر دیے وہ سات آسمان دو دن میں ☆

تعیین ایام کی احادیث ☆ یعنی چار دن وہ تھے اور دو دن میں آسمان بنائے کل چھ دن ہو گئے، جیسا کہ دوسری جگہ "سِتَّةَ اَیَّامٍ" کی تصریح ہے (تنبیہ) جن احادیث مرفوعہ میں تخلیق کائنات کے متعلق دنوں کی تعیین و ترتیب آئی ہے کہ فلاں فلاں چیز اللہ نے ہفتہ کے فلاں فلاں دن میں پیدا کی ان میں کوئی حدیث صحیح اب تک نظر سے نہیں گزری حتیٰ کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث کے

مِثْلَ صِيعَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۱۳

کی جیسے عذاب آیا عاد اور ثمود پر

کفار مکہ کو تنبیہ ☆ یعنی کفار مکہ گرا یہ عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے اور توحید و اسد مکی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے رہیں تو فرما دیجئے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی "عاد و ثمود" وغیرہ اقوام معذبین کی طرح ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمان)

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ

جب آئے ان کے پاس رسول آگے

أَيِّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

سے اور پیچھے سے

جاءتہم الرسل کا مطلب ☆ یعنی ہر طرف سے۔ شاید بہت رسول آئے ہونگے مگر مشہور یہ ہی دو رسول ہیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہین و علیہم الصلوٰۃ والسلام اور یہ "مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ" سے مراد یہ ہو کہ ان کو ماضی اور مستقبل کی باتیں سمجھاتے ہوئے آئے۔ کوئی جہت اور کوئی پہلو نصیحت و فہمائش کا نہیں چھوڑا۔ (تفسیر عثمان)

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ۔ جب قوم عاد و ثمود کے پاس ان کے پیغمبر آئے۔

آگے اور پیچھے سے کیا مطلب

ہر طرف سے پہنچ اور ان کو ہدایت کرنے کی انتہائی کوشش کی۔ یا آگے پیچھے سے مردے گذر ہوا اور آنے والے زمانہ۔ گزشتہ کافروں پر کیا گذرا وہ بھی بتایا اور "کنندہ" آخرت میں ان پر کیا عذاب ہوگا اس سے بھی ذرا بیا۔ یا آگے پیچھے سے مراد ہے پہلے پچھلا پہلے لوگوں کو احوں کی اطلاع ان کو تھپی اور حضرت ہود و حضرت صالح نے ان کو پیچھے وگوں کے احوں سے بھی باخبر کر دیا اور اس طرح ایمان کی دعوت دی۔ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سے مراد سے کثرت جیسے دوسری آیت میں آیا ہے۔ يُدْرِكُهُمْ رُسُلُهُمْ رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ یعنی قوم عاد و ثمود نے جواب دیا۔

فَإِنَّا إِنَّمَا أَرْسَلْنَاہُمْ یعنی تم جو رسوں ہونے کے مدعی ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم کو تنبیہ و توحید کے لئے بھیجا گیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تم بھی ہماری طرح آدمی ہی ہو تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔

عتبہ والے واقعہ کی تفصیل

بخاری نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو

یعنی جو حکم جس آسمان کے لئے مناسب تھا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "یہ رب کو معلوم ہے کہ وہاں کون مخلوق ہستی ہے اور ان کا کیا اسلوب (اور رنگ ڈھنگ) ہے۔ اتنی زمین میں ہزاراں ہزار کارخانے ہیں تو اتنے بڑے آسمان سب خالی پڑے ہوں گے۔ (تفسیر عثمان)

اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا حکم دیا؟ عہ۔ نے حضرت ابن عباس کا قول سن کر نقل کیا ہے کہ اللہ نے ہر آسمان کے اندر اس کی مخلوق یعنی مدد و دریا پہاڑ مہریر اور وہ سب چیزیں پیدا کر دیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قنادہ و رسدی نے کہا یعنی آسمان میں سورج چاند اور ستارے پیدا کر دیئے۔ مقاتل نے کہا اللہ نے جو مرد نہیں دینی چاہی وہ آسمان کو وحی کر دی۔ (تفسیر مظہری)

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۱۴

اور رونق دی ہم نے سب سے ور لے آسمان کو چراغوں سے

وَحِفْظًا ۱۵ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

اور محفوظ کر دیا یہ سادھا ہوا ہے زبردست

الْعَلِيمُ ۱۶

خبردار کا ☆

آسمان کی زینت ☆ یعنی دیکھنے میں معصوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے اسی آسمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ رات کو ان قدرتی چراغوں سے آسمان کیسا پر رونق معلوم ہوتا ہے۔ پھر محفوظ کتنا کر دیا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں۔ فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں کوئی طاقت اس نظام محکم میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سب سے بڑی زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمان)

بِمَصَابِيحٍ۔ مصابیح سے مراد ہیں ستارے۔

وَحِفْظًا۔ یعنی ہم نے آفات یا چوری کرنے والوں سے اس کو محفوظ کر دیا یہ حفظ مفعول لڑ ہے یعنی زینت اور حفاظت کے لئے ہم نے آسمان دنیا میں ستارے پیدا کر دیئے۔

الْعَزِيزُ۔ اپنی حکومت میں غالب۔

الْعَلِيمُ۔ اپنی حقوق سے واقف۔ (تفسیر مظہری)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صِيعَةً ۱۷

پھر اگر وہ ٹھاکیں تو تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب

نہیں کہتا اس سے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب آجائے۔

محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے ہم سے کہا گیا ہے کہ عتبہ بڑا دشمنہ سردار تھا قریش کی مجلس میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا مسجد (عقبہ) میں تشریف فرما تھے عتبہ نے کہا اے سردار قریش کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے کچھ گفتگو کروں اور چند باتیں ان کے سامنے رکھوں شاید وہ ہماری کوئی بات قبول کر لیں اور ہم ان کی وہ بات پوری کر دیں اور وہ پھر ہم سے کچھ تعرض نہ کریں یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھتے جا رہے تھے قریش نے کہا ابوالولید ایسا ہی کرو ان کے پاس جاؤ اور بات کرو عتبہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بھتیجے تم جانتے ہو کہ تمہارا نبی وسیع ہے درحقیقت عتبہ سے بھی تمہارا ایک خاص مقام ہے لیکن تم نے ایک بڑی بات کی ہے جس سے قریش کی جماعت میں تم نے پھوٹ ڈال دی اور سب کو بیوقوف قرار دیا اور ان کے معبودوں کی خرابیاں بیان کیں اور ان کے گزشتہ باپ دادا کو کافر بتایا ذرا کان لگا کر میری بات سنو میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں تم ان پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ سب ہو سب باتیں ہیں عتبہ نے کہا بھتیجے اگر تم جو کہتے ہو ان سے تمہارا قصد ماں کا حصول ہے تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے وراثر سرداری کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنائیں گے وراثر تم کو کچھ دھانی دیتا ہے (یعنی جنوں یا جن کا اثر ہے) تو ہم تمہارا علاج تلاش کریں گے اور ممکن ہے یہ شعر ہوں جو تمہارے سینہ سے اچلتے ہوں (اور تم ان کو روک نہ سکتے ہو) تو اے بنی مطلب تم کو اس (شاعری) پر وہ قدرت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے جب عتبہ بات ختم کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوالولید کیا تم اپنی بات پوری کر چکے عتبہ نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اب میری سنو عتبہ نے کہا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔

يَسْمِعُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ حَمْدٌ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ

فُصِّلَتْ اٰیٰتُهَا قُرْآنٌ عَرَبِيًّا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے لٹکائے ان پر سہارا لگائے خاموشی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا ابوالولید یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ عتبہ فوراً اٹھ گیا وراپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اہل مجلس میں سے ایک نے دوسرے سے خدا کی قسم کھا کر کہا ابوالولید جو خیاں لے کر گیا تھا اس کے خلاف خیاں لے کر واپس آ رہا ہے جب عتبہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو عتبہ نے کہا خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلمہ سننا کہ خدا کی قسم

جہل نے اور قریش کے کچھ سرداروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہماری سمجھ میں ٹھیک ٹھیک نہیں آتا۔ کسی ایسی آدمی کو تلاش کرو جو شاعری اور کہانت اور جادو سے واقف ہو وہ جا کر محمد سے گفتگو کرے اور پھر آ کر ہم کو صاف صاف بتائے عتبہ بن ربیعہ بن ابی وائلہ میں نے شعر بھی سنے ہیں اور کہانت و سحر کے الفاظ بھی اور مجھے اس سے کچھ واقفیت بھی ہے اگر اس میں سے کوئی بات ہوئی تو مجھ سے چھپی نہیں رہے گی غرض عتبہ وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہتر ہو یا ہاشم تم بہتر ہو یا عبدالمطلب تم بہتر ہو یا عبد اللہ تم ہمارے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو اور کیوں ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیتے ہو اگر تم سرداری کے خواستگار ہو تو ہم اپنے جھنڈے تم کو دے دیں گے اور اگر عورت کے خواہشمند ہو تو قریش کی دس عورتوں سے جن کو تم پسند کرو تمہارا نکاح کر دیں گے اور اگر تم مال کے طلبگار ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم بھی دولت مند ہو جاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والی نسل بھی۔ عتبہ کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے جب وہ کہہ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔

حَمْدٌ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهَا قُرْآنٌ عَرَبِيًّا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مثل صاعقۃ کا دھمکنا شروع کیا عتبہ نے (ذکر) فوراً حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کی قسم دے کر خاموش ہو جانے کی درخواست کی پھر روٹ کر سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا قریش کے پاس نہیں گیا۔ اپنے گھر بیٹھ رہا یہ بات دیکھ کر ابو جہل نے کہا اے قریش واو خدا کی قسم ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ عتبہ محمد کی طرف جھک گیا وراثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رہنے پر سمجھ گیا اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ مفلس ہو گیا ہے ذرا اس کے پاس تو چلو۔ قریش والے عتبہ کے پاس گئے اور ابو جہل نے اس سے کہا عتبہ خدا کی قسم ہم کو تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم تو ہمارے پاس نہیں آئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا جھکاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا اور تم ان کے کھانے پر سمجھ گئے اگر تم ضرور تمند ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں جو محمد کے کھانے سے تم کو بے نیاز کر دے یہ بات سن کر عتبہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہا آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بھی نہیں کرے گا اور بولتا ہوں لوگ واقف ہو کہ میں قریش کے اندر بڑے مالدار لوگوں میں سے ہوں بات یہ ہوئی کہ میں ان کے پاس گیا تھا اور ان سے پورے حالات بیان کئے تھے لیکن انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ کہانت اور جادو (کے الفاظ) پھر عتبہ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی یہ کلام سن کر میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ چپ ہو جائے گا جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

وہ زیادہ ہے ان سے زور میں اور تھے ہماری نشانیوں

يَخْذِفْنَ ⑤

سے مٹا دیتے

☆ یعنی دس میں انکا حق ہونا سمجھتے تھے، مگر خدا اور خدا سے انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي

۲۶ پھر بھی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن

أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ

جو مصیبت کے تھے تاکہ چکھ سکیں انکو رسوائی کا عذاب

الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ⑥

دنیا کی زندگی میں ☆

عذاب ۲۶ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ان کا غرور توڑنے کو ایک کمزور تعلق سے نکتہ تیار کر دیا۔ سات ات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا طوفان چلتا رہا۔ درخت، آدمی، مکان، مویشی کوئی چیز نہ چھوڑی۔ (تفسیر عثمانی)

قوم عاد پر عذاب کس وقت اور کتنے وقت میں ہوا

ضحاکؒ نے فرمایا۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تین سو تک بارش پکال بند کر دی اور تیز ہوا تھک دوائیں چھتی رہیں اور آٹھ روز سات راتیں مسلسل ہوا کا شدید طوفان رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ آخر شمال میں ایک بدھ کے روز سے شروع ہو کر دوسرے بدھ تک رہا۔ اور جس کسی قوم پر عذاب آیا ہے وہ بدھ ہی کے دن آیا ہے (قطب مظاہر)

اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کی علامت

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب بتقدیر کسی قوم کی مصیبت چاہتے ہیں تو ان پر بارش برساتے ہیں اور زیادہ تیز ہواؤں کو ان سے روک دیتے ہیں۔ اور جب ان قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا مقابہ و بارش ان سے روک دی جاتی ہے تو ان میں بارش اور تیز چھینکتی ہیں۔

کوئی وقت منہوں نہیں ہے

سورۃ ابراہیم میں آیت ۴۸ میں اللہ تعالیٰ کا نام سے ثابت ہے

میں نے وہی کلمہ بھی نہیں سنا وہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت برادران قریش میرا بہنوئی نہیں ہوئی چھوڑ دو جو چھ رہا ہے رنے اہم چھ قریش نہ رو ان سے پیچھے رہو جو بات میں نے ان سے کہی ہے خدا کی قسم ان چھ حقیقت ہو۔ سبکی عرب میں پر کامیاب ہو جائیں گے تو تمہارا کام ہو جائیگا اور اگر یہ عرب پر غالب آگیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اس کی وجہ سے تم بڑے خوش نصیب ہو جاؤ گے قریش نے یہ سنا ہوا سیدہ بنت ابی قحیفہ نے تیرے اوپر جادو کر دیا ہے عقبہ نے کہا ہوا تمہارا۔ یہی مشورہ ہے اب تم جو چاہو کرو۔ (سورۃ مطہر)

الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ

کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے کہنے لگے اگر

رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ

ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا فرشتے سو ہم تمہارا لایا ہوا

بِهِ كُفْرُوكُمْ ⑦

نہیں مانتے ☆

یعنی خدا کا نام بشر کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ کو واقعی رسول بھیجتا تھا تو آسمان سے کسی فرشتہ بھیجتا ہر حال تم اپنے زعم کے موافق ہو، تم اللہ کی طرف سے اسے ایمان ماننے سے تیار نہیں۔ (سورۃ ابراہیم)

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

سو وہ جو عادت تھے وہ تو غرور کرنے سے ملک میں ناحق

الْحَقِّ وَقَالُوا مَن أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً ⑧

اور کہنے لگے ہوں ہے ہم سے زیادہ زور میں

قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ان کو جسکی دی وہ ان کا مذہب میں یہ مذہب ان کے زیادہ زور و آوازوں سے جس سے تم خوف رکھتے ہو۔ یہ تم جیسے طاقتور لوگوں پر تم پر مذہب جتنا ملتا ہے وہ حضرت تہامہ صاحب مہتے ہیں۔ ان کے مذہب ان کے مذہب سے ملتا ہے۔ ان کی قوت پر ان کا یہ مذہب ان کا مذہب ہے۔ ان کا مذہب ان کا مذہب ہے۔ (سورۃ ابراہیم)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ

یا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا

زلزلہ یعنی زلزلہ آیا جسکے ساتھ سخت ہونے کی آواز تھی اس آواز سے جگر پھٹ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۸﴾

اور ہم انہیں ایمان دے گا اور جو عقیدت والے تھے اور حق پر چلتے تھے:

اہل ایمان یعنی جو ایمان کے مردی کے راستہ سے نجات دیتے تھے انکو ہم نے صاف بچا۔ نروس عذاب کے وقت ان پر آزمائش بھی نہیں آئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ

اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر تو ان کی

يُوزَعُونَ ﴿۱۹﴾

جماعتیں بنائی جائیں گی ☆

قیامت میں مجرموں کے گروہ ۶۷ یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کی ایک جماعت ہوگی اور یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے آسپاس روئے جا میں گی۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

یہاں تک کہ جب پہنچیں اُس پر بتائیں گے اُن کو

سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

اُن کے کان اور اُن کی آنکھیں اور اُن کے چمڑے

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾

جو کچھ وہ کرتے تھے ☆

اعضاء کی گواہی دینا میں کانوں سے آیات تنزیہیہ سنیں اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ دیکھیں مگر کسی کو نہ ہمارے بن موم سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے یہ خبر نہ تھی۔ گنہگار یہ سارا ریکارڈ خود انہی کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں کھڑے ہونے پر ہر کاذب سے نکال دیا جائے گا۔ اس وقت جہنم ہوگا کہ ان کے سمعی و بصری شہادت پیش کر جائیں گے۔ یہ ہے کہ یہ تھے چنانچہ ہر ایک عضو شہادت دے گا اور اس طرح زبان کی تائید ہو جائے گی تب مہربوت وحیہ ان ہو جائیں گے۔ انکو کتب کا (قرآن) دیا جائے گا کہ ہر ایک کی طرف سے تو میں بھڑکتا اور مدافعت کرتا تھا (قرآن) دیا جائے گا کہ ہر ایک کا اعتراف کرنے لگے گا۔

کہ کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔ قوم عاد پر طوفان باد کے ایم کو نکسات فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دن اس قوم کے حق میں ان کی بد اعمالیوں کے سبب منحوس ہو گئے تھے اس لئے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دن سب کے لئے منحوس ہوں۔ (مظہری و بیان القرآن) اور اس مسئلہ کی پوری تحقیق کہ کوئی چیز اپنی ذات میں منحوس ہو سکتی ہے یا نہیں احقر کی کتاب احکام القرآن حزب خاص میں دیکھ لیں جو عربی میں طبع ہو چکی ہے۔ (معارف مفتی مظہر)

وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ

اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے

وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿۲۱﴾

اور اُن کو کہیں مدد نہیں ہے

عذاب آخرت ☆ یعنی آخرت کی رسوائی تو بہت ہی بڑی ہے جو کسی کے نالے نہیں ٹٹے گی نہ وہاں کوئی مدد کر سکے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ محبت و ہمدردی کے بڑے بڑے مدعی آنکھیں چرائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

اور وہ جو ثمود تھے سو ہم نے اُن کو راہ بتلائی، پھر انکو خوش لگا

الْعَصَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

اندھا رہنا راہ سو جھنے سے ☆

قوم ثمود ☆ یعنی نجات کا راستہ جو ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اندھا رہنے کو پسند کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کی ہوئی حالت میں نہیں پڑا چھوڑ دیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَهَدَيْنَاهُمْ - یعنی خیر و شرو دونوں کے راستے بتا دیئے اور پیغمبروں کی وساطت سے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ کذا افسر ابن عباس۔

فَاسْتَحَبُّوا الْعَصَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ - یعنی ایمان کے مقابلہ میں انہوں نے جہالت اور کفر کو پسند کیا۔

فَاخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ

پھر پکڑا اُن کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۲۲﴾

بدلہ اُس کا جو کماتے تھے ☆

نیا سی چیزیں گواہی دیں گی

مقاتل نے بہا تھ پاؤں ہوتے ہیں۔ مسمر نے حضرت انس کی روایت سے لکھا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک نیک حضورؐ کو لکھوائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں مسمر نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے فرمایا میں اس لئے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے مخفی ہو کر عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے دی ہے (یعنی کیا تو نے یہ نہیں فرما دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہوگا) اللہ فرمائیگا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا پھر میرے خلاف شہادت دینے والا کوئی میرا ہی جزاء ہوگی اور (بہر حال) کوئی اپنے خلاف شہادت دینے کی جرات نہیں دے گا اللہ فرمائے گا بس آج تیرا ہی نفس تیرے خلاف شہادت دے گا یا اعمال لکھنے والے ملائکہ شاہد ہوں گے اس کے بعد اللہ اس کے منہ پر مہر گاڑے گا اور عرض ہو حکم دیگا تم دو با تھ پاؤں اس کے اعمال ہوں رہتا میں۔ پھر اس بات کرنے کی آزادی دے دی جائے گی (یعنی منہ پر سے مہر ہٹائی جائے گی) تو وہ (اعضاء سے) کہے گا اور یہ جو وہ تھیں۔ اس جا۔۔۔ تھری طرف سے ہی تو میں دفاع کر رہا تھا۔

مسمر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے اللہ اس کے منہ پر مہر کر دے گا اور اس کی ران کو بونے کا حکم دے گا فوراً اس کی ران اس کا گوشت اور ہڈی ہوں پڑے گی اور اس کے اعمال بیان کرے گی۔ (تفسیر امپری)

دن کی گواہی: اور حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیو لا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تیرے اندر عمل کرے گا قیامت میں اس پر گواہی دوں گا۔ اس سے تجھے چاہئے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کرے کہ میں سبکی ہوئی ہوں اور میں چھوڑ گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہ پاسے گا۔ اس طرح ہر رات انسان کو یہ ندا دیتی ہے۔ (ذکر ابو نعیم) اس حدیث میں معنی عمر

وَقَالُوا اَجْلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا

اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے کیوں بتایا ہم کو ☆

اعضاء کو ملامت ☆ یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر یہی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتانا شروع کر دیا اور آخر یہ بولنا تم کو شہادت دینے کے لئے۔ (تفسیر ابن)

کافر کی ہٹ دھرمی: (ابن ابی حاتم) ابویہی میں ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کے سامنے اس کی بد اعمالیوں لائی جائیں گی تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہیں تیرے پاؤں جو

شاہد ہیں یہ کہے گا سب جھوٹے ہیں۔ فرمائے گا یہ ہیں تیرے کنبے قبیلے والے جو واہ ہیں۔ کہے گا یہ ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اللہ اُن سے قسم دوائے گا وہ قسم لکھ میں گے یمن یہ نکارہی کریگا۔ خدا سب کو چپ کر دے گا اور خود ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر انہیں جہنم واصل کر دیا جائیگا۔

تعجب خیر بات: حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں جب ہم سمندر کی ہجرت سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا تم نے حبشہ کی سرزمین پر کوئی تعجب خیر بات دیکھی ہو تو نہ۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اُن کے علاوہ ایک ایک بڑھیا عورت ایک پانی کا گھڑا سر پر لئے ہوئے رہی تھی اُنہی میں سے ایک جوان نے اسے اٹھکا دیا جس سے وہ گر پڑی اور گھڑا ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مکار! تجھے اس کا حال اُس وقت معلوم ہو گیا جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسی بچھائے گا اور سب اگلے پچھوں جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں گواہیوں دیں گے اور ایک ایک عمل کھل جائیگا اُس وقت تیرا اور میرا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے اُس نے سچ کہا اس نے سچ کہا۔ اُس قوم کو خدا تعالیٰ کس طرح پاک کرے جس میں زور آور سے کمزور کا بدلہ نہ لیا جائے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابن ابی مدنیہ میں یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا اَنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

وہ بولیں گے ہم کو بولایا اللہ نے جس نے بولایا ہے ہر چیز کو ☆

☆ یعنی جس کی قدرت نے ہر ناطق چیز کو بولنے کی قوت دی، آج اسی نے ہم کو بھی بویا کر دیا۔ نہ ہوتے اور بتاتے تو یہ کرتے جب وہ قادر مطلق ہوا نہ چاہے تو کس چیز کی مجال ہے کہ نہ بولے۔ جس نے ربان میں قوت بویائی رکھی، کیا ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتا۔ (تفسیر ابن)

وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ

اور اُن نے پہلی تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ

پھیرے جاتے ہو ☆

☆ یہ مقولہ یا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یا جہود کا ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔ (تفسیر ابن تیمیہ) سمجھ آدمی: شیخین نے صحیحین میں نیز بغوی نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب دو تعلق در یک قریشی یا دوقیشی در ایک شتمنی شخص جمع ہوئے ان تینوں کے پیٹ تو موٹے تھے جن پر چربی کی تہ جمی

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ

اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے

بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ

اپنے رب کے حق میں، اسی نے تمکو غارت کیا پھر آج رہ گئے

الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ

ٹوٹنے میں پھر گر وہ صبر کریں تو سگ

مَثْوٰى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا

اُن کا گھر ہے اور اگر وہ متا یا چاہیں

فَبَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿۲۴﴾

تو اُن کو کوئی نہیں مانتا ☆

عذاب کسی طرح نہ ٹلے گا ☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔
”یعنی دنیا میں بعض بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں
دورخ گھر ہو چکا (جہاں سے کبھی نکل نہیں) اور بعض بد منت خوشامد کرنے
سے ملتی ہے وہاں بہتیرا چاہیں کہ منت کریں، کوئی قبول نہیں کرتا۔“ (تفسیر شاہ)
وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا یعنی اگر وہ رب کو راضی کرنا چاہیں گے اور خوشگوار
عقبی ہوں گے۔ عقبی کا معنی ہے اپنی پسندیدہ حالت کی طرف لوٹنا۔

فَبَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ۔ تو ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی
جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

جیسا گمان ویسا عمل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب باری
عز اسمہ کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی
معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت حسنؓ
اتفاق فرما کر کچھ تامل کر کے فرمائیے گئے جس کا جیسا گمان خدا کے ساتھ ہوتا ہے ویسا
ہی اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ مؤمن چونکہ خدا کے ساتھ نیک ظن ہوتا ہے وہ اعمال بھی
چھتے کرتا ہے۔ اور کافر و منافق چونکہ خدا کے ساتھ بد ظن ہوتے ہیں وہ اعمال بھی بد
کرتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت تدوین فرمائی۔ (تفسیر شاہ)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ

اور لگا دیے ہم نے اُنکے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے خوبصورت

قَابِلِيْنَ اَيَّدِيْهِمْ وَآخَلَفْنٰهُمْ

بنادیا۔ کئی آنکھوں میں اُس کو جوائے لگائے گئے اور جوائے پیچھے ہے ☆

ہوئی تھی اور دلوں میں سمجھ کم تھی ایک بوجہ کی تم کو معلوم ہے کہ اللہ ہماری باتیں سنتا
ہے دوسرا بوجہ ہم چلا کر بولیں تو سنتا ہے۔ اور چپکے چپکے بات کریں تو نہیں سنتا
تیسرے نے کہا گر وہ چلا کر بات کرنے کو سنتا ہے تو چپکے کی بات بھی ضرور سنے
گا۔ بغوی نے لکھا ہے یہ ثقیفی شخص عبدیاس تھا اور دونوں قریشی آدمی۔۔۔ یہ اور
صفوان بن امیہ تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ اَنْ يَّشْهَدَ

اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ

عَلَيْكُمْ سَمِعْتُمْ وَلَا ابْصَارُكُمْ

تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں

وَلَا جُلُودُكُمْ

اور نہ تمہارے چمڑے ☆

نادانی ☆ یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ یہ خبر نہ تھی کہ ہاتھ پاؤں
بتلا دیں گے۔ ان سے بھی پردہ کریں اور کرنا بھی چاہتے تو اس کی قدرت
کہاں تھی۔ (تفسیر شاہ)

تَسْتَرُونَ کا معنی: بغوی نے لکھا ہے اکثر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے
”تم چھپا نہیں سکتے تھے“ مجاہد نے ترجمہ کیا تم ڈرتے نہ تھے۔ قتادہ نے کہا تم
خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف شہادت
دیں گے لیکن تمہارا خیال تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہے
اسی لئے تم اپنے برے اعمال بیا کی سے کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ

پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا

كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

بہت چیزیں جو تم کرتے ہو ☆

دل کا چور ☆ یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا
تم کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا سمجھتے تھے کہ جو چاہو کرتے رہو کون
دیکھ بھال کرتا ہوگا۔ اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمام حرکات سے
باخبر ہے اور اس کے ہاں ہماری پوری مسل محفوظ ہے تو ہرگز ایسی شرارتیں نہ
کرتے۔ (تفسیر شاہ)

جائیگی۔ آج بھی جہاں کی دیکھیں یہاں جہاں کی ہیں کہ ہماری بات و شور مچا رہے ہیں نہ آیا جائے۔ بین صداقت و ثبات پھر وہ اور بھیوں کی بھینٹ بٹ سے کہیں مغلوب ہو سکتی ہے۔ ان سب تدبیروں سے ہر جو باحق کی آواز قلوب کی ہر یوں تک پہنچ کر رہتی ہے۔ (تیسرے دن)

کافروں کی بک بک

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا چھ وقت دوسروں سے کہتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم قرآن پڑھتے تھے تو ان کے سامنے رجز و شعر خوب پڑھو در یہودہ باقیل مرویہ نے کہا گڑبڑ کرنے سے مراد ہیں بیٹیاں اور تائیں بچہ نہ مٹی سے کہا خوب باتیں کرو کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے۔ سدی نے کہا ان کے سامنے جا کر شور مچاؤ چیخو چلاؤ۔ (تیسرے مہری)

کفار جب قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہو گئے اور اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے یہ حرکت شروع کی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں تو تم ان کے سامنے جا کر چیخو پکارو اور شور و غل کرنے لگا کرو۔ تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ (قرطبی)

تلاوت قرآن کے وقت خاموش ہو کر سننا

واجب ہے خاموش نہ رہنا کفار کی عادت سے آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں غصہ ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا تو کفر کی علامت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سننا جب اور ایمان کی علامت ہے۔ آجکل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر ہوٹل اور مجمع کے مواقع میں ریڈیو بکھرا جاتا ہے۔ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہوٹل والے خود اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے شغل میں۔ اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمادیں کہ یا تو یہ مواقع میں تلاوت قرآن کیلئے کھولیں اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چند منٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کر سنیں دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں۔ (مدار مفتی عظمیٰ)

فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا

سو ہم کو ضرور چکھنا ہے مکروں کو سخت عذاب

شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَا الَّذِي

اور ان کو بدلہ دینا ہے بُرے سے بُرے کاموں

اعراض کا نتیجہ یعنی ان پر شیطان تعینات ہے کہ ان کو ہر سے کام ہو پیسے سے یا آگ سے یا کسی اور چیز سے اور یہاں ماضی و مستقبل و خوبصورت دنیا ان کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ شیطانوں کا تعینات یہاں بھی ان کے عرض عن اندر کا نتیجہ تھا کما قال تعالیٰ وَمَنْ يَغْلِبْكَ دُورُ الرِّحْمَنِ يُغْلِبْكَ شَيْطَانٌ فَلْيُؤْذِكُمْ قَرِينَ (زخرف۔ رکوع ۴) (تیسرے دن)

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ

اور ٹھیک پڑ چل ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ

ساتھ جو گزر چکے اور ان سے پہلے جنوں

وَالْإِنْسِ

کے و آدمیوں کے ہیں

یعنی وہ ہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی لَآتَيْنَكَ جَهَنَّمَ مِثْرَ خُبْرٍ وَآتَيْنَكَ أَجْمَعِينَ (سورہ رعد ۱۰)۔ (تیسرے دن)

إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ

بیشک وہ تھے نوٹے والے ☆

بے سودی کو خسارہ آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے اور ایسے ہی سامان ہو جاتے ہیں۔ (تیسرے دن)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا

اور کہنے لگے منکر مت کان دھرو

لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْهِ

اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کر دے اس

لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

کہ پڑھنے میں شاید تم غلبہ ہو سکو ☆

آواز حق ☆ قرآن کریم کی آواز بجلی کی طرح سننے والوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی جو مستافریت ہو جاتا اور اس سے روکنے کی تدبیر کفار نے یہ نکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے ادھر کان مت دھرو، اور اس قدر شور و غل مچاؤ کہ دوسرے بھی نہ سن سکیں۔ اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آواز دب

بہکا دیا اور کنہ پر آمادہ بیان و اور سے سامنے سے آئے۔ انھیں سے ایک...
بہکاہ لوں سے م... میں تئیں اور حضرت... وہ تہا میں قابل غرہ معیت کی
بنیاد ڈالنے والے یہی دونوں تھے۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر

اَسْتَقَامُوا اتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

اُسی پر قائم رہے اُن پر اترتے ہیں

الْمَلَائِكَةُ اَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ

وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ

اور خوشخبری سُنو اُس بہشت کی جس کا تم سے

تُوْعَدُونَ ﴿۴﴾

وعدہ تھا ﴿۴﴾

اہل ایمان واستقامت کا انعام

یعنی دل سے قرار کیا اور اس پر قائم رہنے اس کی ربوبیت و وحدانیت
میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک بنے نہ
مگر گت کی طرح رنگ بدلا جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کے مقتضی پر اعتقاد
اور عملاً بنے رہے۔ اللہ کی ربوبیت کا مد کا حق پہچانا جو عمل کیا خاص اس کی
خوشنودگی اور شکرگزاری کے لئے کیا اپنے رب کے عائد کئے ہوئے حقوق
و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا۔ غرض ہا سوا سے منہ موڑ کر سیدھے اسی کی طرف متوجہ
ہوئے اور اسی کے راستہ پر چلے۔ ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب
اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے
اترتے ہیں جو تسکین و تسلی دیتے اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں
کہ تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ دنیائے فانی کے سب
غم و غم ختم ہوئے اور کسی نے دان آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا۔ بے ابدی طور
پر ہر قسم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لئے ہے۔ اور جنت کے جو
وعدے انبیاء علیہم السلام کی زبانی کئے گئے تھے وہ اب تم سے پورے کئے جانے
والے ہیں۔ یہ وہ دوست ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی فکر اور
غم آدمی کے پاس نہیں پھٹک سکتا۔ (تنبیہ) بہت ممکن ہے کہ متیقن و ابرار پر

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

کا جو وہ کرتے تھے ☆

☆ اس سے زیادہ برا کام کونسا ہوگا کہ خود نصیحت کی بات نہ سنے اور
دوسروں کو بھی سننے نہ دے۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ

یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ

لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ

اُن کا اُسی میں گھر ہے سدا کو بدلہ اُس کا

بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۶﴾

جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے ☆

☆ یعنی دل میں سمجھتے تھے لیکن ضد اور تعصب و عناد سے انکار ہی
کرتے رہتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا اَرَنَا

اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں اے رب ہمارے ہم کو دکھلا دے

الَّذِينَ اضَلَّنا مِنَ الْجِنِّ

وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا جو جن ہے

وَالْاِنْسِ نَجْعَلُهُم تَحْتَ اَقْدَامِنَا

اور جو آدمی کہ ڈالیں ہم اُن کو اپنے پاؤں کے نیچے

لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۷﴾

کہ وہ رہیں سب سے نیچے ☆

کافروں کی تمنا ☆ یعنی خیر ہم تو آفت میں پھنسے ہیں لیکن آدمیوں اور
جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہکا کر اس آفت میں گرفتار کیا ہے
وہ ذرا انہیں ہمارے سامنے کر دیجئے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں تلے روند
ڈالیں۔ اور نہایت ذلت و خوارگی کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ
میں پھیل دیں تاکہ مقام لے کر ہمارا دل کچھ تو ٹھنڈا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

برے کام کی بنیاد ڈالنے والوں کا حشر

الَّذِينَ اَضَلَّنا۔ یعنی جنات اور انسانوں میں سے جس نے ہم کو

وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الدُّنْيَا قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ تَعَالَى فرمائی پھر فرمایا: پچھ سو گئے۔ یہ بات دباؤ اور خوف کی وجہ سے کہی پھر اکثر منکر ہو گئے جو مرتے وقت اس کا قائل رہا وہ صاحب استقامت ہے۔

حضرت عثمان بن عفانؓ نے استقامت کا ترجمہ کیا انہوں نے خاص اللہ کے لئے عمل کئے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا پھر انہوں نے فرائض داگئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا پھر وہ اداء فرائض پر قائم رہے۔ حسنؓ نے کہا پھر وہ امر ہی پر قائم رہے اللہ کی طاعت کرتے رہے اور نافرمانی سے بچتے رہے مجاہد اور عکرمہ نے کہا اللہ سے ملنے کے وقت یعنی مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کی شہادت پر قائم رہے مقتل نے کہا مغفرت پر قائم رہے۔ پھر معرفت سے نہیں پھرے۔

یہ تمام اقوال اسی مضمون کی مختلف تعبیریں ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ و حسنؓ کا قول ان تمام امور کو شامل ہے جن کا بجا لانا اللہ نے فرض کیا ہے اور ان امور کو بھی حاوی ہے جن سے اجتناب رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے خواہ ان امور کو ہی کا تحقق عقدہ سے ہو یا اخلاق سے یا اعمال سے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کا بیان کردہ مطلب بتا رہا ہے کہ شہرت کی طلب اور دکھاوا وہ نہیں کرتے مجاہد اور عکرمہ کے قول کا بھی یہی حاصل ہے غرض استقامت بغیر فناء نفس و قلب کے نہیں حاصل ہوتی اور معرفت الہیہ کا حصول جو مقاتل کے قول میں آیا ہے اسی طریقہ سے ہوتا ہے جو صوفیہ نے اپنی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔

قتادہ کا بیان ہے حضرت حسنؓ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہم کو استقامت نصیب کر۔ حسنؓ صوفیہ کے سرگروہ تھے اکثر سسوں کا سرچشمہ وہی تھے۔ (تفسیر مطہری)

مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكَ كُمْ یعنی ہم تمہارے ولی سرپرست اور دوست ہیں دنیا اور آخرت میں اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی دوستی اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایسا عظیم انعام ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلہ میں حقیر ہیں۔ بلکہ اخروی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایہ نعمت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جنت کی ہر نعمت اور راحت سے زائد اور بلند ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو تمام انعامات سے نوازنے کے بعد فرمائے گا۔ اے میری بندو! کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے۔ جنتی جواب دیں گے ہمارے رب اب ہمیں اور کیا چاہئے ہم کو تو وہ نعمتیں دیدی گئیں ہیں جو جہن والوں میں کسی کو نہیں دی گئیں۔ اس پر اعدان ہوگا۔ رضائی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ کہ میری رضامندی اور خوشنودی ہے تمہارے لئے۔ اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

اس دنیوی زندگی میں بھی یہ قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی و دنیوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں۔ جو ان کے شرح صدور و رسیں و طہین کا موجب ہو جاتا ہو جیسے ان کے بامقابل ایک دوایت پہلے نر چکا ہے کہ کفار پر شیطان مسط ہیں جو تزیین قبائح سے ان کے غلو کا سامان کرتے ہیں چنانچہ دوسری جگہ شیطن کے حق میں بھی لفظ "تسول" استعمال ہوا ہے قل تعدن نذرت علی کل ذی لیبہ یلقون السمع و کذا لھم مذبوت (شعر۔ روح) بہر حال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی آیت نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكَ كُمْ فی حیوۃ الدنیا زیادہ چسپاں ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

استقامت کے معنی: پہلے جز کو لفظ استقامت سے تعبیر فرما کر ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا۔ یعنی جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یقین کر لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا یہ تو اصل ایمان ہوا۔ آگے اس پر مستقیم بھی رہے یہ عمل صالح ہوا۔ اس طرح ایمان اور عمل صالح کے جامع ہو گئے۔ لفظ استقامت کا جو مفہوم خاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ایمان و توحید پر قائم رہے اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ تفسیر حضرت صدیق اکبرؓ سے منقول ہے اور تقریباً یہی مضمون حضرت عثمان غنیؓ سے منقول ہے انہوں نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل سے فرمائی ہے اور حضرت فروق اعظمؓ نے فرمایا کہ۔ الاستقامۃ ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالی۔ (مظہری) استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام اور اوامر و نواہی پر سیدھے جئے رہو اس سے ادھر ادھر راہ فرار لو مزیوں کی طرح نہ نکالو اس سے عماء نے فرمایا کہ استقامت تو ایک لفظ مختصر ہے مگر تمام شرائع اسلام کو جامع ہے جس میں تمام احکام الہیہ پر عمل اور تمام محرمات و مکروہات سے اجتناب دائمی طور پر شامل ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حاضرین سے فرمایا تم لوگ ن دونوں آیتوں کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو (اللہ نے فرمایا ہے) اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا (اس کا کیا مطلب ہے دوسری آیت میں فرمایا) الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیٰتِنَاھُمْ بِظُلْمٍ (ظلم سے کیا مراد ہے) حاضرین نے جواب دیا تم استقامت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر قائم رہے اور اوامر کے پابند رہے اور پھر کوئی گنہ نہیں کیا اور لَمْ یَلْبِسُوْا اٰیٰتِنَاھُمْ بِظُلْمٍ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایمان کے بعد انہوں نے گنہ نہیں کیا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آپ لوگوں نے آیت کی تفسیر میں بڑی شدت اختیار کی لَمْ یَلْبِسُوْا اٰیٰتِنَاھُمْ بِظُلْمٍ کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پھر ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا اور ثُمَّ اسْتَقَامُوْا کا یہ مطلب ہے کہ وہ قرار و بیعت و وحدانیت کے بعد اس پر قائم رہے بہت پرستی کی طرف نہیں لوٹے۔ کذا فی ازالۃ الخفاء شیخ ولی اللہ نسائی بزار اور ابو یعلیٰ

وَيُصَوِّتُ مَن شَاءَ بَرَاءَ ذِيكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَظِيمُ - (معارف کا حصہ)

سب سے آسان آیت:

حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں حکم اور جزا کے لحاظ سے سب سے زیادہ آسان آیت کون سی ہے؟ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ تو حید خدا پر تا عمر قائم رہنا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا واللہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی اطاعت پر جم جاتے ہیں اور لومڑی کی چال نہیں چلتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔

استقامت کی دعا:

ابن عباسؓ فرماتے ہیں فرانس خدا کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضرت قتادہؓ یہ دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّنَا فَارْزُقْنَا الْاِسْتِقَامَةَ خَدَايَا! تو ہمارا رب ہے ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرما۔ استقامت سے مراد دین اور عمل کا خلوص ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اسلام کے بعد سب سے اہم بات

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؓ نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سدم کے سسد میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے ارشاد فرمایا کہ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ (میں اللہ پر ایمان لایا) پھر استقامت رکھو (یعنی اس پر جمے رہو یا سیدھی چال چلتے رہو) رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

نَحْنُ اَوْلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ

ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

اور آخرت میں ☆

دنیا و آخرت کی رفاقت ☆ بعض نے اس کو اللہ کا کلام بتلایا ہے یعنی فرشتوں کا کلام اس سے پہلے ختم ہو چکا۔ اور اکثر کے نزدیک یہ بھی فرشتوں کا مقولہ ہے۔ گویا فرشتے یہ قول ان کے دلوں میں الہام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں۔ ممکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مشابہت بھی اتنے الفاظ کہتے ہوں اور ممکن ہے کہ موت کے قریب یا اسکے بعد کہا جاتا ہو اس وقت "نَحْنُ اَوْلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے باطنی طور پر تمہاری اعانت کرتے تھے اور آخرت میں بھی رفیق رہینگے کہ وہاں تمہاری

شفاعت یا اعزاز واکرم کا انتظام کریں گے۔ (تفسیر عثمان)

یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے اچھی باتیں تمہارے دل میں ڈالتے تھے اور شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت تک رہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

مومنوں کے لئے بشارتیں: حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی چل خدا کی بخشش انعام اور اس کی نعمت کی طرف چل اُس خدا کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب مسلمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے اُسی وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں بشارتیں سنائیں گے۔ حضرت ثابتؓ جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچے تو ٹھہر گئے تو فرمایا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے ڈر نہیں، گھبرا نہیں، غمگین نہ ہو تو جنتی ہے خوش ہو جا تجھ سے خدا کے جو وعدے تھے پورے ہوں گے۔ غرض خوف امن سے بدل جائے گا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دل مطمئن ہو جائیگا۔ قیامت کا تمام خوف دہشت اور وحشت دور ہو جائے گی۔ اعمال کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ اخلاص موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے ہوئے ہر وقت ملائکہ رحمت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت بشارتیں سناتے رہیں گے اس سے فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ زندگانی دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق و ولی تھے تمہیں نیکی کی راہ سمجھاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے تھے۔ تمہاری حفاظت کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تمہاری وحشت و دہشت دور کرتے رہیں گے۔ قبر میں حشر میں میدان قیامت میں پل صراط پر غرض ہر جگہ ہم تمہارے رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں۔ نعمتوں والی جنتوں میں پہنچا دیں گے تم سے الگ نہ ہوں گے وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا جو خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ یہ مہمانی یہ عطا یہ انعام یہ ضیافت اُس خدا کی طرف سے ہے جو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اس کا سلف و رحم اس کی بخشش اور کرم بہت وسیع ہے۔

جنت کے بازار: حضرت سعید بن مسیبؓ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے۔ اس پر حضرت سعیدؓ نے پوچھا کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنے اپنے مراتب کے مطابق درجے پائیں گے تو دنیا کے اندازے سے جمعوں سے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن پر تجلی فرمائے گا اس کا عرش

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝

اور تمہارے لئے ہیں جو کچھ مانگو ۝

یعنی جس چیز کی خواہش و رغبت د میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے، سب کچھ ملے گا، اللہ نے خزانوں میں کسی چیز کی نہیں۔ (تفسیر ابن)

جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ ہوگا

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ۝ کا مدلول یہ ہے کہ اہل جنت جس کسی چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت حکیم اہل بیتؑ مومنانا تھا تو انہوں نے اس پر ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا جس سے یہ اشعار دور کیا کہ جنت میں درجات مختلف ہوں گے اور بعض دوسرے بعض پر بندی اور فضیلت رکھنے والے ہوں گے۔ تو کم تر درجے کے لوگ اگر اپنے سے بلند مرتبہ والوں کو نہ جانیں گے تو جہل لازم آئے گا۔ اور جہالت عیب و نقصان ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اہل جنت ناقص و عیب دار ہوں۔ اور اگر جانے گا تو طبعی تقاضے کے باعث حسد ہوگا تو یہ بھی بڑی خصیت ہے تو فرمایا یہی شق اختیار کر لی جائے کہ بعض اہل جنت کو اپنے بلند درجات والوں کا علم ہوگا لیکن حسد ایک انسانی خصلت میں ایک مذموم اور بڑی خصلت ہے اور جنتی جنت میں جب داخل کئے جائیں گے۔

ان اوصاف و بشارات کے اولین مصداق

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سر نے فرمایا ان اوصاف کاملہ و بشارات فضلہ کے سب اولین مصداق خلفاء راشدین پھر مہاجرین اولین تھے جن کے ایمان و استقامت کی عظمت و بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اللہ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر ورن کی عملی زندگی تھی۔ پھر اطاعت و فرمانبرداری کا وہ مقام تھا۔ دنیا کی کوئی مشقت و رکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہ ہو سکتی تھی۔ رہنمائی عقیدہ توحید کی ترجیحی ہے اور اس کے بعد استقامت طاعت و بندگی کا کمال ہے کیونکہ استقامت ہر امور اور حکم کی تعمیل و پیروی اور ہر ممنوع و حرام شرع چیز سے پرہیز کرنے کا نام ہے جس میں اعمال قلوب اور افعال حسیہ و ظاہر داخل ہیں اور اس عملی کیفیت کا نام ہے جو ایمان اسلام اور احسان کے مقدم کو جامع ہو۔ اسی وجہ سے حضرات رفیعہ کا توں ہے کہ استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ انہیں جہاں فرمایا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ وَاسْتَقِمْ كَمَا نُفِذْتَ سے زائد کوئی سخت آیت نہیں۔ (نارائے ہولی۔ موصوفہ کاملہ صوفی)

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝

مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے ☆

ظاہر ہوگا۔ وہ سب جنت کی بانگی میں نور کے اور پروا کو یا قوت کے اور زبرد اور سونے چاندی کے منبروں پر بیٹھیں گے۔ بعض اور جو نیکیوں کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کم تر نہیں وہ مشک سے اور کافور کے ٹیوں پر ہوں گے۔ ان اپنی جگہ سے خوش ہوں گے کہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے۔

ویدار الہی: حضرت بوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سول کیا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے۔ آدھے دن کے سورج اور چودھویں رات کے چاند کو جس طرح صاف دیکھتے ہو اسی طرح خدائے تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اُس مجلس میں ایک ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں چیتیں کرے گا۔ یہاں تک کہ کسی سے فرمائے گا: دے خداں دن تم نے میرا خداں خلاف کیا تھا۔ وہ کہے گا کیوں جناب باری! تو تو وہ خط معاف فرما چکا تھا پھر اس کا کیا ذکر؟ کہے گا ہاں ٹھیک ہے اسی میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو تو اس درجے پر پہنچے۔ یہ اسی حالت میں ہوں گے کہ انہیں ایک ابر ڈھانپے گا ورنہ ان سے ایسی خوشبو برے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ پھر رب العالمین عزوجل فرمائے گا کہ اٹھو اور میں نے جو انعام و اکرام تمہارے لئے تیار کر رکھے ہیں، نہیں لو۔ پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جسے چو طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہونگے وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ کبھی دیکھی تھیں نہ سنی تھیں۔ نہ کبھی خیال میں گزری تھیں۔ جو شخص جو چیز چاہے گا لے لے گا خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی بلکہ انعام ہوگا۔ وہاں تمام اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ایک کم درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا تو اُس کے بس وغیرہ کو دیکھ کر جی میں خیال کرے گا وہیں اپنے جسم کی طرف دیکھے گا کہ اُس سے بھی اچھے کپڑے اس کے ہیں۔ کیونکہ وہاں کسی کو کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ اب ہم سب لوٹ کر اپنی اپنی منزلوں میں جائیں گے۔ وہاں ہماری بیویاں ہمیں مرحبا کہیں گی و کہیں گی کہ جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تب یہ تروتازگی اور یہ نورانیت آپ میں نہ تھی لیکن اس وقت تو جہل و خوبی اور خوشبو اور تازگی بہت ہی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ خوب دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آج خدائے تعالیٰ کی مجلس میں تھے۔ اور یقیناً ہم بہت ہی بڑھ چڑھ گئے (ترمذی وغیرہ) (تفسیر بکیر)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ۝

اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا

مقبول بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ یہاں ان کے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس کا قول فعل بندوں کو خدا کی طرف کھینچنے میں موثر ہو۔ جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو۔ خدا کی نسبت اپنی بندگی اور فرمانبرداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے۔ اس کا طغرائے قومیت صرف مذہبِ سلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ ہمتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی مندی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کیلئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ درحقیقت کرامِ عظیم الرضوان نے اپنی عمریں صرف کی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

داعی کے آداب: حکیمِ امامہ مولانا شرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک وعظ دعوت الی اللہ میں ان آیات کی تفسیر و تشریح میں عجیب لطائف و نکات بیان فرمائے۔ اہل اصل داعی میں دعوت کے ساتھ عمل صالح اور ساتھ تواضع اور انکسار اور اعتراف فرمانبرداری بھی ضروری ہے اپنی دعوت اور خدمت پر فخر نہ کرے اس لئے کہ سب کام خدا کی توفیق سے ہوتا ہے اس لئے اپنے اوپر نظر نہ کرنی چاہئے۔

مطلب یہ کہ دعوت الی اللہ اسلام کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے مخالفین بھڑکیں نہیں، کیونکہ اگر بھڑکے گا تو اس کا شر اور بڑھیکا پہلے چھپی عداوت کرتا تھا تو اب کھلی ہوئی کرے گا۔ تو اس عداوت سے اور شر سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ناں دو اور انتقام لینے کی فکر نہ کرو۔ تو دشمن دوست بن جاے گا۔ اور پھر وہ اگر تمہیں مدد بھی نہ دے گا تو تمہاری کوششوں کو روکے گا بھی نہیں۔ اور دعوت الی اللہ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ (معارف کاندھلوی)

حضرت عمر کا فرمان ہے کہ تیرے بارے میں جو شخص خدا کی نافرمانی کرے تو تو اسکے بارے میں خدا کی فرمانبرداری کر۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو خدا کا حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں اور دوسرے کی جہالت پر اپنی بردباری کا ثبوت دیں اور دوسرے کی برائی سے درگزر کریں۔ ایسے لوگ شیطانی داؤں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے دشمن بھی پھر تو ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ (تفسیر بن کثیر)

اذان کی فضیلت

حضرت معویہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ دراز گردن ہوں گے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابوسعیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں یعنی سمجھ لو اوہ غفور رحیم اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا۔ اور یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رب العزت کا مہمان ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کی مہمانی: بزار ابن ابی اندلیہ اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کے اندر پرندوں کو دیکھ کر (ان کا گوشت کھانے کی) جو نہی خواہش کرو گے فوراً وہ تمہارے سامنے بھنے بھنائے گر پڑیں گے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جنتی آدمی (جو نہی) جنت کے اندر پرندہ (کا گوشت کھانے) کی خواہش کرے گا فوراً وہ پرندہ جو جنتی اونٹ کی طرح ہوگا جنتی کے خوان پر گر پڑے گا نہ اس کو دھواں لگانا آگ نے اس کو چھوا ہوگا جنتی آدمی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے گا پھر وہ پرندہ صحیح سالم اسی حالت میں اڑ جائے گا۔

جنت میں اولاد: بیہقی اور ترمذی نے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن جنت کے اندر بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا فوراً گھڑی بھر میں بچہ اس کی خواہش سے پیدا ہو جائے گا اس کی مدت حمل اور مدت پیدائش اور عرسب کچھ ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔

ہناؤ نے الزہد میں حضرت ابوسعیدؓ کی روایت سے بیان کیا حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور تلمذ مسرت ہوتی ہے کیا جنت کے اندر جنتی کی اولاد ہوگی فرمایا جب جنتی بچے کی خواہش کرے گا۔

مہمانی نے الترغیب میں غیر مرفوع حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کی ہے کہ جنتی آدمی (جب) بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا (تو بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا) اس کے حمل شیر خوارگی اور دودھ چھڑانے کی مدت بس ایک گھڑی ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا

اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بگایا

إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي

اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۵۰﴾

حکم بردار ہوں ☆

اہل استقامت کا اعلیٰ مقام

پہلے ”رَبِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ میں ان مخصوص

سے اللہ سے وسیع طلب کرو وسیع جنت ہے اندر ایک خاص مقام مست جس پر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندہ کو فزائیج جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا پس جو میرے لئے وسیع ملنے کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت کھل جائے گی۔ رواہ مسلم۔

حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور تم میں سے بھی کوئی (سننے والا) اللہ اکبر کہے (الحديث) یعنی جو مؤذن کہے وہ (سننے والا بھی) وہی کہے اور جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کہے تو وہ (سننے والا) لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن ہم سے بڑھ جائیں گے فرمایا جیسے وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے ہی الفاظ کہو پھر جب ختم کر چھو تو اللہ سے مانگو (جو مانگو گے) پاؤ گے۔ (رواہ ابوداؤد) (تفسیر مطہری)

آیت کا شان نزول: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس آیت میں بھی مؤذن کی تعریف ہے۔ اُس کا حی علی الصلوٰۃ کہنا خدا کی طرف ہونا ہے۔ ابن عمرؓ اور عمرؓ فرماتے ہیں یہ آیت مؤذنون کے بارے میں اُتری ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ عمل صالح کرتا ہے اس سے مراد اذان و تکبیر کے درمیان دو رکعت پڑھنا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو اذانوں کے درمیان نماز ہے دو اذانوں کے درمیان نماز ہے دو اذانوں کے درمیان نماز ہے جو چاہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔

محمد بن سیرینؒ اور سدیؒ نے کہا مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ نَحْنُ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے حسنؓ کے نزدیک ہر وہ مومن مراد ہے جس نے اللہ کی دعوت (اسلام) قبول کی اور نیک کام کئے واپس مسم: دُعا کا اظہار کیا۔ (تفسیر مطہری)

اذان و اقامت کے درمیان نماز و دعا

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کا نزول مؤذنون کے حق میں ہوا تھا۔ حضرت ابو امامہؓ نے فرمایا دعا اللہ (اللہ کی طرف ہدیا) اس سے مراد ہے اذان دی اور عمل صالح (نیک کام کئے) اس سے مراد ہے اذان و اقامت کے درمیان دو رکعتیں پڑھیں۔ قیس بن حازم نے کہا نیک کام کرنے سے مراد ہے اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ حضرت معقل بن سید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اس کے لئے جو چاہے (یعنی فرض نہیں ہے جو چاہے پڑھے) متفق علیہ۔ حضرت اس بن مالکؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم حضرت انسؓ راوی

مؤذن کی (اذان کی) آواز جتنی مسافت تک جن و انس یا کوئی اور چیز (چوپایہ وغیرہ) سنے گی قیامت کے دن اس کے لئے شہادت دے گی۔ رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار ہے اللہ! اماموں کو ہدایت فرما اور مؤذنون کی مغفرت فرما۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و الشافعی۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بامید ثواب سات برس اذان دی اس کے لئے دوزخ سے برأت (نجات) لکھ دی گئی رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت کے ٹیوں (یعنی بلند مقامات) پر ہوں گے ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی دوسرا وہ شخص جس نے کسی قوم کی امانت کی اور لوگ اس کی امانت سے راضی رہے تیسرا وہ آدمی جس نے ہر رات دن میں پانچ نمازوں کی اذان دی۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر تر و خشک اس کی شہادت دیتا ہے اور نماز میں حاضر ہونے والے کے لئے پچیس نمازوں (کا ثواب) لکھا جاتا ہے (یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والے کو پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے) اور ہر دو نمازوں کے درمیان کئے ہوئے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ۔

حضرت مہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا یا فرمایا کم رد کیا جاتا ہے اذان کے وقت دعا کرنی اور جہاد کے وقت دعا جب لوگ باہم گتھے ہوئے (دست و گریب) ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بارہ سال اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہوگی ہر اذان دینے سے روزِ ندا اس کی ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کہنے پر تین نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا مغرب کی اذان کے وقت ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ رواہ ابیہقی فی لدعوات۔

اذان کا جواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہتے ہیں تم بھی کہو پھر مجھ پر درود پڑھو جو میرے لئے دعا کرے گا۔ اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا پھر میرے

کیا ہے کہ بدیاں بھی سب ایک درجہ کی نہیں ہوتیں اسی طرح نیکیوں کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں اب، اگر کوئی دشمن کوئی بدی کرے تو اس کے مقابلہ میں بہترین اعلیٰ درجہ کی نیکی سے کام لیا جائے مثلاً کسی نے اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہو تو درگزر کرنا چاہئے (یہ ایک درجہ کی نیکی ہے) لیکن اگر بدی کے عوض دشمن سے بہترین سلوک کیا جائے تو یہ احسن ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يُدْقُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہر رکھتے ہیں

وَمَا يُدْقُّهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ

اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے ☆

☆ یعنی بہت بڑا حوصلہ چاہئے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے جواب دے۔ یہ اخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے ہاں سے بڑے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں کو ملتی ہے (ربط) یہاں تک اس حریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھل یا تھا جو حسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو سکتا ہے لیکن ایک دشمن وہ ہے جو کسی حال اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتا تم کتنی ہی خوشی یا نرمی برتو اس کا نصب العین یہ ہے کہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے ایسے پکے شیطانوں سے محفوظ رہنے کی تدبیر آگے متعین فرمائی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يُدْقُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

ان لوگوں کو ملتی ہے جو نفسانیت اور خواہشات کی محنت پر جمنے رہتے ہیں۔

ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ بڑا خوش نصیب۔ یعنی جس کو تجبیت ذاتی و صفاتی کا بڑا حصہ ملتا ہے اسی کو یہ اعلیٰ خصلت ملتی ہے نفس پر جب اعلیٰ صفات جوہ پاش ہو جاتی ہیں تو بری صفات نکل جاتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان

نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ

کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی بیشک وہی

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ہے سُننے والا جاننے والا ☆

شیطان کا مقابلہ ☆ یعنی ایسے شیطانوں کے مقابلہ میں نرمی اور غفور درگزر سے کام نہیں چلتا۔ بس اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان (کی ہوئی) دعا رخصت نہیں کی جاتی رواہ ابوداؤد و ترمذی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی

إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا

جواب میں وہ کہہ جو اُس سے بہتر ہو پھر

الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی گویا

وَلِيٌّ حَمِيمٌ

دوست دار ہے قرابت والا ☆

داعی کے اخلاق ☆ ان آیات میں ایک سچے داعی الی اللہ کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی خوب سمجھ لو نیکی، بدی کے اور بدی نیکی کے برابری نہیں ہو سکتی۔ دونوں کی تاثیر جدا گانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے، لہذا ایک مومن قانت، اور خصوصاً ایک داعی الی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہئے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہئے جو اس سے بہتر ہو۔ مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، گالی کے جواب میں تہذیب و شائستگی اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس طرز عمل کے نتیجہ میں تم دیکھ لو گے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ذہیل پڑ جائیگا اور گود سے دوست نہ بنے تاں ایک وقت آئیگا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرمجوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد سچے دل سے دوست بن جائے اور دشمنی و عداوت کے خیرات یکسر قلب سے نکل جائیں کہ قال عَسَىٰ أَن يَخْلُقَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَذَبْتُمْ فَتُنْفِقُوا (سورۃ ممتحنہ رکوع ۲۷) ہاں کسی شخص کی طبیعت کی افتاد ہی سبب پچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے وہ دوسری بات ہے کہ مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ بہر حال دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

برائی کے بدلے اچھائی کرو: بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان

تعالیٰ ان میں رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کو قدرت ہے کہ دعوت الی اللہ کی روشنی اور داعی کی علو ہمت اور خوش خلاق کی بدست مخاطبین کی کیا پست ردے اور تار یک فذ کو ایک روشن ماحول سے بدل دے۔ (تفسیر ۴۴)

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ

اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

اگر تم اسی کو پوجتے ہو ☆

☆ سورج اور چاند وغیرہ کو پوجنے والے بھی زبان سے یہ ہی کہتے تھے کہ ہماری غرض ان چیزوں کی پرستش سے اللہ کی پرستش ہے۔ مگر اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے۔ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا خدا کے وحد سے بغاوت کرنے کا مترادف ہے۔ (تفسیر ۴۴)

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں

سجدہ صرف خالق کائنات کا حق ہے۔ اس کے سوا کسی تبار سے نہ انسان وغیرہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو یا نفس تعظیم و تکریم کی نیت سے دونوں صورتیں باجماع امت حرام ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جائیگا اور جس نے محض تعظیم و تکریم کے لئے سجدہ کیا اس کو کافر نہ کہیں گے مگر کتاب و حکم مجرم اور فاسق کہا جائے گا۔

سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کو ہی امت و شریعت میں حلال نہیں رہا۔ کیونکہ وہ شرک میں داخل ہے اور شرک تمام شریعات انبیاء میں حرام رہا ہے۔ البتہ کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سب فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر باحق فقہ امت یہ حکم ان شریعتوں میں تھا۔ اسلام میں منسوخ قرار دیا گیا۔ غیر اللہ کو سجدہ مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ اس میں پوری تفصیل احقر کے رسالہ "المقالة لمرصہ فی حکم سجدة التحیة" میں مذکور ہے جو زبان عربی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

قدوس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں۔ اگر تم واقعی اخلاص و تضرع سے اللہ کو پکارو گے وہ ضرور تم کو پناہ دے گا کیونکہ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص و تضرع سے اس کو پکارا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس آیت کا پہلی آیت سے ربط ظاہر کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں "یعنی کبھی بے اختیار غصہ چڑھ آئے تو یہ شیطان کا دخل ہے"۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم حسن اخلاق پر کاربند ہو کر دعوت الی اللہ کے مقصد میں کامیابی حاصل کرو۔ (تفسیر ۴۴)

شیطان کی کوشش اور اس کا ازالہ

يَنْزَغُكَ نَزْغٌ کچھ کا دینا چھوٹا شیطان کچھ کا دینا ہے یعنی گناہ پر ابھرتا ہے قاموس میں ہے نَزْغٌ اس کے نیزہ چھوٹا نَزْغٌ نِيْزَمٌ ان کے درمیان فساؤں کا دیا دوسرے پیدا کر دیا برا بیگشتہ کر دیا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں دوسرے پیدا ہوا اور انتقام لینے پر اور برائی کے عوض برائی کرنے پر شیطان آپ کو بھڑکے۔ تو شیطان کے شر سے آپ اللہ کی پناہ کے خواستگار ہوں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اللہ خود اس بدی کو آپ سے دفع کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور سورج اور چاند ☆

عظمت الہی کے دلائل ☆ دعوت الی اللہ کے ساتھ چند دلائل مساویہ وارضیہ بیان فرماتے ہیں جن سے داعی الی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت اور بعث بعد الموت وغیرہ اہم مسائل کے سمجھانے میں مدد ملے۔ اس ضمن میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اپنے قول و عمل سے خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور دوسری طرف چاند، سورج اور آسمان و زمین کا عظیم الشان نظم و نسق سوچنے والوں کو اسی خدا کے واحد کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ وہی کل شئیء لہ آیت و تدل علی اللہ واحد انسان کو چاہئے کہ ان تکوینی نشانیوں میں الجھ کر نہ رہ جائے جیسے بہت سی قومیں رہ گئی ہیں بلکہ لازم ہے کہ اس رحمد و قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکائے جس کی یہ نشانیاں ہیں اور جس کے حکم سے ان کی ساری نمود ہے اور ممکن ہے کہ اس پر بھی تنبیہ ہو۔ کہ جس طرح رات، اور دن اور ان دونوں کی نشانیاں چاند اور سورج ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور اللہ

سیرین، قنادہ وغیرہ، جمہور فقہاء لَا یَسْتَمُونُ ہی پر سجدہ کرتے تھے۔ امام ابو بکر
حاصل نے احکام اقرآن میں فرمایا کہ یہی مذہب تمام ائمہ حنفیہ کا ہے اور فرمایا
کہ اختلاف کی بنا پر احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دوسری آیت کے ختم پر سجدہ کیا
جائے کیونکہ اگر سجدہ پہلی آیت سے واجب ہو چکا ہے تو وہ اب ادا ہو جائے گا اور
اسی آیت سے واجب ہو ہے تو اس کا ادا ہونا خود ظاہر ہے۔ (معارف مفتی عظم)

وَمِنْ آيَاتِكَ تَرَى الْاَرْضَ

اور ایک اُس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو

خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

دلی پڑی پھر جب اس بارش نے اُس پر پانی

اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَا

تازی ہوئی اور ابھری بیشک جس نے اُس کو زندہ کیا

لَمْ يَحْيِ الْمَوْتِ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وہ زندہ کریگا مردوں کو وہ سب کچھ

قَدِيرٌ ﴿۲۹﴾

کر سکتا ہے ☆

زمین کی خاصیات ☆ یعنی زمین کو دیکھو بچاری چپ چاپ، ذلیل و خوار
بوجھ میں دلی ہوئی پڑی رہتی ہے۔ خشکی کے وقت ہر طرف خاک اڑتی ہوئی نظر
آتی ہے۔ لیکن جہاں بارش کا ایک چھینٹا پڑا پھر اس کی تروتازگی رونق اور ابھار
قابل دید ہو جاتا ہے آخر یہ انقلاب کس کے دست قدرت کے تصرف کا نتیجہ
ہے۔ جس خدا نے اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا وہ مرے ہوئے انسانوں
کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ اور کیا وہ قادر مطلق مرے ہوئے دلوں کو
دعوت الی اللہ کی تاثیر سے از سر نو حیات تازہ عطا نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ سب
کچھ کر سکتا ہے۔ اُس کی قدرت کے سامنے کوئی نفع و مزا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا

جو لوگ نیزھے چتے ہیں ہماری باتوں میں

لَا يَخْشَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقٰى فِيْ

وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں بھلا ایک جو پڑتا ہے

توحید الہی کے دلائل چاند سورج اور پورا نظام کائنات

یعنی ان میں سے ہر ایک چیز اپنے بنانے والے کے واجب ہونے پر
اور اس کی وحدانیت اور صفات کاملہ پر دلالت کر رہی ہے اس لئے چاند سورج
کو سجدہ نہ کرو یہ تو مخلوق ہیں تمہاری طرح محکوم ہیں بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس
نے ان چاروں کو پیدا کیا ہے۔ ہُنَّ کی ضمیر چاروں کی طرف راجع ہے مگر (ان
رات کو تو کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں) مراد ہے چاند سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت
کرتی۔ رات دن کے ساتھ چاند سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت میں رات دن
کو شامل کرنے سے درپردہ اس امر پر تنبیہ ہے کہ بے علم اور غیر متحرک ہونے میں
چاند سورج بھی رات دن کی طرح ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَاِنْ اسْتَكْبَرُوْا فَاَلَّذِيْنَ عِنْدَ

پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے

رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اُسکی رات اور دن

وَهُمْ لَا يَسْتَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

اور وہ نہیں سمجھتے ☆

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ☆ یعنی اگر غرور تکبر حق کے قبول کرنے سے
مانع ہے اور باوجود وضوح دلائل توحید کے خدا کے واحد کی عبادت کی طرف
تائید نہیں چاہتے تو نہ آئیں، اپنا ہی نقصان کریں گے اللہ کو ان کی کیا پروا ہو سکتی
ہے۔ جس کی عظمت و جبروت کا یہ عالم ہو کہ بے شمار بندہ مقررین شب و
روز اس کی عبادت و تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ کبھی تھکتے ہیں نہ
اکتاتے ہیں۔ اُس سے ماننے یہ بچارے کیا چیز ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے۔
خواہ مخواہ کی مصلحتی شیخی کے اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وہ پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے مستغنی و بے نیاز ہے جیسا کہ حدیث
قدسی میں ہے کہ اگر اولین و آخرین زندہ و مردہ جن و انس جان و رو بہ جان
چیزیں سب اس پر با تقویٰ ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں چھڑکے پر کے
برخلاف نہیں رہ سکتے۔ یہ سب خدا کی فرمانی اور مقامات کا پیکر بن جائیں
تو خدا اس میں چھڑکے پر کے برتری نہیں رکھتے۔ (معارف کا صدیقی)

سجدہ کس مقام پر ہے: حضرت ابن عباسؓ دوسری آیت کے آخر یعنی
لَا یَسْتَمُوْنَ پر سجدہ کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی یہی فرمایا کہ
دوسری آیت سے تم پر سجدہ کریں۔ مسروق ابو عبیدہ رحمٰن سلمیٰ ابراہیم نخعی ابن

امام ابو یوسف نے کتاب خراج میں فرمایا۔

كذلك الرادفة الذين يحدون وقد كانوا يطهرون الاسلام (ایسے ہی وہ زندیق لوگ ہیں جو احاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں)۔

اس سے معلوم ہوا کہ ملحد اور زندیق دونوں ہم معنی ہیں ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو طہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور حقیقت میں اس کے احکام کی تعمیل سے انحراف کا یہ بہانہ بنائے کہ قرآن کے معنی ہی ایسے گھڑے جو خلاف نصوص و خلاف اجماع امت ہوں۔

اسی نے علماء و فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ تاویل جو تکفیر سے مانع ہوتی ہے اسکی شرط ہے کہ وہ ضروریات دین میں ان کے مفہوم قطعی کے خلاف نہ ہو۔ ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر و مشہور ہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا۔ صبح کی دو ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا۔ رمضان کے روزے فرض ہونا۔ سوڈ شراب خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیت قرآن میں یہی تاویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر و مشہور مفہوم مٹ جائے۔ وہ بدشعبہ باجماع امت کافر ہے کیونکہ وہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انکار ہے اور یمن کی تریف جمہور امت کے نزدیک یہی ہے کہ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما عمن محبہ بہ ضرورہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام امور میں جن کا بیان کرنا اور حکم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورہ ثابت ہو یعنی ایسا یقینی ثابت ہو کہ علماء کے سوا عوام بھی اس کو جانتے ہوں۔

اس لئے کفر کی تعریف اس کے بالمقابل یہ ہوگی کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری و قطعی طور پر ثابت ہو ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ تو جو شخص ایسی ضروریات دین میں تاویل کرے جس حکم کو بدلتا ہے وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتا ہے۔

اس زمانہ میں کفر و الحاد کی گرم بازاری

اس زمانے میں ایک طرف تو دین اور احکام دین سے جہالت اور غفلت انتہا و پہنچ گئی کہ نئے لکھے پڑھے لوگ بہت سی ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں۔ دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم جس کی بنیاد ہی مادیت پر ہے۔ کچھ اس کے اثر سے اس پر مزید یورپ کے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات و ادھار سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام و اصول اسلام پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے جن واسطہ سے صوفی و فروع قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے اسلام کے

التَّارِخِيُّ أَمْ مَنْ يَأْتِي أَمِنَّا يَوْمَ

آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آگیا امن سے دن

الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ

قیمت کے کئے جاؤ جو چاہو بیشک

مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۱۰۰

جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے ☆

ملحد کا انجام ☆ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات تنزیلیہ سن کر اور قرطاس دہر پر خدا کی آیت کو نہ دیکھ کر بھی جو لوگ کجروی سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں کو وہی تباہی شہادت پیدا کر کے نیزھی بناتے ہیں، یہ خواہ مخواہ توڑ مروڑ کر ان کا مطلب غلط لیتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذر اور بہانے تراش کر ان آیات کے ماننے میں ہیر پھیر کرتے ہیں ایسے نیزھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں اور چال کیوں پر مغرور ہوں مگر خدا سے ان کی کوئی چال پوشیدہ نہیں۔ جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیں گے فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے مجرم کو ایک دم نہیں پکڑتا۔ اسی لیے آگے فرما دیا۔ "اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ يَوْمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا" یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کیے جاؤ۔ مگر یاد رہے تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں ایک دن ان کا اکٹھا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو کہ ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جہنمی آگ میں گرے، اور ایک جو اپنی شرافت و سہمت رومی کی بدولت ہمیشہ امن چین سے رہے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ فقیر معافی

الحاد کیا ہے: عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیات پر ایمان و تصدیق کا دعویٰ کرے مگر ان کے معنی اپنی طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہوں اور جس سے قرآن کا مقصد ہی الٹ جائے۔ حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں احاد کے معنی یہی منقول ہیں فرمایا الا الحاد و وضع الکلام علی غیر موضعه۔ اور آیت مذکورہ میں ارشاد لا یخفون علیہا بھی اس کا قرینہ ہے کہ الہاد کوئی ایسا کفر ہے جس کو یہ لوگ چھپانا چاہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم سے اپنا کفر نہیں چھپا سکتے۔

خدا صمد یہ ہے کہ احاد ایک قسم کا کفر غفاق ہے کہ ظاہر میں قرآن اور آیت قرآن کو ماننے کا دعویٰ و اقرار کرے لیکن آیت قرآنی کے معنی ایسے گھڑے جو دوسری نصوص قرآن و سنت اور اصول اسلام کے منافی ہوں۔

صحیح مفہوم کو واضح کر دیں۔ اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسا ہی چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش سے باخبر ہے تو ان کو اس کی سزا دینا بھی ضروری ہے۔ (عارف مفتی اعظم)

مجاہد نے کہا بلحدون فی ایٹنا سے مراد ہے سیٹیاں اور تالیاں بجنائیں اور غل کرنا اور لغویات بکنا۔ قتادہ نے کہا یُلْحَدُونَ وَفِیْ اَیْتِنَا یعنی ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ سدی نے کہا عناد اور مخالفت کرتے ہیں۔ مقاتل نے کہا یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ بلحدون کا مفعول عام ہے تکذیب کرنے والے لغویات بکنے والے اور قرآن کی قرأت کے وقت سیٹیاں بجانے والے اور تفسیر سلف کے خلاف قرآن کے معنی میں تحریف کرنے والے اور باطل تاویلات کرنے والے سب ہی بلحدون کے ذیل میں آتے ہیں۔

بظاہر ترتیب عبارت یوں ہونی چاہئے تھی کیا جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو جنت میں داخل ہوگا (اس ترتیب سے جہنم کا جنت سے قابل ہو جائے گا) لیکن کلام میں زور نہیں پیدا ہوگا کلام میں زور اسی طریقہ سے ہوتا ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے کیونکہ دوزخ میں ڈالا جانے والا جب اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو قیامت کے دن بے خوف اور مومن ہو کر آئے گا تو جنت میں داخل ہوئی والے کے برابر نہ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جنت میں داخل ہونے والے کے برابر ہونے کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ کی بخشش و سزا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خداے تعالیٰ کی بخشش اور معافی نہ ہوتی تو دنیا میں ایک تنفس جی نہیں سکتا تھا۔ در اگر اس کی پکڑ بھڑکنا سزا نہ ہوتی تو ہر شخص مطمئن ہو رہا ہو کہ بے خوف ہو جاتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا

جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے

جَاءَهُمْ

جب آئی ان کے پاس ☆

مجاہد نے کہا کہ وہ خود خواہ اپنی کج کردی سے نصیحت کی بات میں شبہات پیدا کرتے ہیں حالانکہ اس میں جھوٹ کی گنجائش کسی طرف سے نہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک صاف و واضح اور مضبوط و محکم کتاب جس کا انکار ایک حقیقی شریر آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ

اور وہ کتاب ہے نادر اُس پر

متعلق اگر کچھ معصومات بھی حاصل کی ہیں تو اہل یورپ دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں۔ ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تاویلیں کر کے شریعت اسلام کے متفق علیہ اور نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلا کفر ہے تو وہ مشہور ضابطہ کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس حکم کے منکر تو نہیں بلکہ ایک تاویل کر رہے ہیں اس لئے ہم پر یہ کفر عائد نہیں ہوتا۔

اس لئے وقت کی اہم ضروریات سمجھ کر ہمارے استاد و حجتہ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے اکھار الملاحدين و المتاولين فی شئی من ضروریات الدین۔ اس میں ہر طبقہ ہر مسلک کے علماء و فقہاء کی تصریحات سے ثابت کیا ہے کہ ضروریات دین میں کسی کی تاویل مسوع نہیں۔ اور یہ تاویل ان کی تکفیر سے نفع نہیں۔ یہ کتاب بہ زبان عربی شائع ہوئی ہے احقر نے اس کا خلاصہ اردو زبان میں بنام ”کفر و اسلام قرآن کی روشنی میں“ شائع کر دیا ہے۔ اور احکام القرآن حزب خامس میں اس کا خلاصہ بہ زبان عربی بیان کر دیا ہے۔ اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ایک تحریر سے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

الحاد کی دو قسمیں: حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ آیات قرآن میں تاویل باطل جس کو قرآن کی آیت مذکورہ میں الحاد فرمایا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اول وہ تاویل باطل جو نصوص قطعیہ متواترہ یا اجماع قطعی کے خلاف ہو وہ بد شبہ کفر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ایسی نصوص کے خلاف ہو جو اگرچہ غنی ہیں مگر قریب بہ یقین ہیں یا اجماع عرفی کے خلاف ہو ایسی تاویل گمراہی اور فسق ہے۔ کفر نہیں ان دو قسم کی تاویلوں کے علاوہ باقی تاویلات جو قرآن و حدیث کے الفاظ میں مختلف احتمالات ہونے کی بنا پر ہوں وہ تاویل عام فقہاء امت کا میدان اجتہاد ہے جو بتقریح حدیث ہر حال میں باعث اجر و ثواب ہے۔

آیات مذکورہ کا خلاصہ: خلاصہ آیات مذکورہ کے مضمون کا یہ ہو گیا کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں اس لئے کھل کر قرآن کا انکار تو نہیں کرتے مگر آیات قرآنی میں تاویلات باطل سے کام لیکر ان کو ایسے مطلب پر محمول کرتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی تصریحات کے خلاف ہے۔ ان کی تحریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ یہ ہٹے ہوئے معنی کسی کے چال نہیں سکتے۔ قرآن و حدیث کی دوسری نصوص اور علماء امت اُس کی قطعی کھول دیتے ہیں۔

قیامت تک اہل حق کی جماعت موجود رہے گی

احادیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق قیامت تک مسلمانوں میں ایسی جماعت قائم رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے

الِیْمِ

وردناک ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لسمی: یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے، یہی ہر زمانہ کے منکرین کا پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے پیغمبروں نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں ہر طرح کی تکلیفیں پہنچی تھیں پھر جس طرح پیغمبروں نے سختیوں سے صبر کیا، آپ بھی صبر کرتے رہے نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دُک تو بہر کے راہ راست پر آجائیں گے جن کے لئے خدا کے ہاں معافی ہے اور کچھ اپنی کجروی اور ضد پر قائم رہیں گے جو آخر کار دردناک سز کے مستوجب ہوں گے۔ (تفسیر عثمان)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا

اور اگر ہم اُسکو کرتے قرآن، اوپری زبان کا تو کہتے

لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ عَجَبِيًّا

اُس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا اوپری زبان کی کتاب

وَعَرَبِيًّا

ور عربی لوگ ☆

خوئے بدرابہا نہ بسیار ☆ یعنی ایک بات کو نہ ماننا ہو تو آدمی ہزار حیل بہانے نکال سکتا ہے۔ کفار مکہ نے اور کچھ نہیں تو یہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحبِ اعرابی پیغمبر کا معجزہ تو ہم اُس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا لیکن فرض کیجئے اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے کے لئے یوں کہنے لگتے کہ بھلا صاحب اکہیں ایسی بے جوڑ بات بھی دیکھی ہے، کہ رسولِ عربی، اور اس کی قوم بھی جو ولینِ مِثْلِ طَب ہے عرب، مگر کتاب بھیجی جائے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں۔ (تفسیر عثمان)

آیت کا شانِ نزول: مقاتل نے کہا عامرِ حضرمی کا ایک یہودی عجمی غلام تھا جس کا نام یسار اور کنیت ابوعلیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے تھے یہ دیکھ کر مشرکوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہے یسار کے آقا نے اس کو مارا اور کہا تو محمد کو سکھاتا ہے یہاں نہ کہا تو مجھے تعلیم دیتے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰدٰی

تو کہہ یہ ایمان والوں کے لئے سوجھ ہے اور روگ

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

جھوٹ کا دُھل نہیں آگے سے

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ

اور نہ پیچھے سے تاری ہوئی ہے

حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی ☆

☆ یعنی اُس کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کدھر سے آئے اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو، باطل کی کیا مجال ہے کہ اُس کے پاس پھٹک سکے۔ (تفسیر عثمان)

قرآن پاک کی تحریف میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا

قد وہ اور سدی نے کہا باطل سے مردِ شیطان ہے شیطان قرآن میں کوئی کمی بیشی یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ شیطان افس ہو یا جن سب ہی کو فقط باطل حاوی ہے۔ فرقہ شیعہ نے قرآن میں دس پاروں کا اضافہ کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے قرآن ان کے پاس بھی تیس ہی پاروں کا رہا پھر جن حضرات میں افغان کی کمی بیشی کی جیسے لُكُلُ قَوْمِ هَادٍ کے آخر میں لفظ سی بڑھادیا اور سیدعمون الدین ظلموا کے آخر میں محمد کا غلط زیدہ کیا لیکن اللہ نے ان کی اس کوشش کو بارتور نہیں ہونے دیا اور بڑھائے ہوئے افغان جز قرآن نہ بن سکے۔

زجاج نے کہا کہ آگے سے باطل نہ آسکے کا معنی ہے کہ نہ ہو اور پیچھے سے باطل نہ آنے کا معنی ہے زیادتی نہ ہونا۔ اس تفسیر پر باطل سے مراد ہوگی کمی بیشی۔ مقاتل نے یہ مطلب بیان کیا کہ کتب سابقہ سے اس قرآن کی تکذیب نہیں ہوتی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آئے گی جو قرآن کو باطل اور منسوخ کر دے۔ (تفسیر مظہری)

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ

تجھے وہی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں

لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ

سب رسولوں سے تجھ سے پہلے تیرے رب کے

لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ عِقَابٍ

یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے

پڑ رہا ہے پہلے تو رات کے متعلق بھی ایسا ہی اختلاف پڑ چکا ہے پھر دیکھ لو وہاں کیا انجام ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ

اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے

رَبِّكَ لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ

رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا ☆

☆ بات وہی نکل چکی کہ فیصلہ آخرت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ

اور وہ ایسے وہ کے میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں بنے دیتا ☆

☆ یعنی ہمیں شکوک و شبہات ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہر وقت دل میں کھٹکتے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

جس نے کسی بھائی کو اپنے واسطے اور جس نے

أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ

کی بُرائی سو وہ بھی اسی پر اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے

لِلْعَبِيدِ

بندوں پر ☆

عمل کی اہمیت ☆ یعنی خدا کے ہاں ظلم نہیں، ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے۔ جیسا کرے گا وہی سامنے آئے گا۔ نہ کسی کی نیکی اس کے ہاں ضائع ہوگی نہ یک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی (ربط) چونکہ نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا اور کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس سے آگے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ "يَوْمَ يُرَدُّ عَنْهُمْ السَّاعَةُ" الخ۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ

اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا ☆

قیامت کا علم ☆ جیسی اسی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اسکے وقت کی تعیین نہیں کر سکتا جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا "ما المسئول عنها بعلم من الأسائل"۔ (تفسیر عثمانی)

وَشِفَاءٌ

کا دور کر نوالا ☆

کتاب عمل ☆ یعنی لغو اور بیہودہ شبہات تو کبھی ختم نہیں ہونگے ہاں اس قدر تجربہ ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اپنے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کو کیسی عجیب ہدایت و بصیرت اور سوچ بوجھ عطا کرتی اور ان کے قرون اور صدیوں کے روگ من کر کسی طرح بھد چنگا کر دیتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ

اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں

وَقَرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پا ہے ☆

مسخ شدہ فطرت والے ☆ یعنی جس طرح نقاش (شپرک) کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں، ان منکروں کو بھی قرآن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں قرآن کا کیا قصور ہے منکروں کو چاہئے کہ اپنی نگاہ کا ضعف و قصور محسوس کر کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ

ان کو پکارتے ہیں دور کی

بَعِيدٍ

جگہ سے ☆

☆ یعنی کسی کو دور سے آواز دو تو نہیں سنتا اور سنے تو اچھی طرح سمجھتا نہیں۔ اسی طرح منکرین قرآن بھی صداقت اور منبع صداقت سے اس قدر دور پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی آواز ان کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچتی اور کبھی پہنچتی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سمجھتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب

فَاخْتَلَفَ فِيهِ

پھر اس میں اختلاف پڑا ☆

☆ یعنی جیسے آج قرآن کے ماننے اور نہ ماننے والوں میں اختلاف

قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ قَحِصٍ

اور سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خد صی ۷۱

جھوٹے عابد و معبود ☆ یعنی دنیا میں جنہیں خدا کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں پتہ نہیں وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو نہیں آتے و پرستاروں کے دوس سے بھی وہ پھرنے کے خیالات اب غائب ہو گئے۔ نبیوں نے بھی سمجھ لیا کہ خدائی سزا سے بچنے کی بکولی نہیں نہیں درگلو خد صی کا کوئی ذریعہ نہیں آخر آس توڑ کر بیٹھ رہے اور جن کی حمایت میں پیغمبروں سے ٹٹتے تھے آج ان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ (تفسیر عثمان)

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ

نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھدائی اور اگر لگ

مَسَّهُ الشَّرْفِيُّوسُ قَنُوطٌ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ

جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر اور اگر ہم چکھائیں

رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ خَرَاءٍ مَسَّتْهُ

اس کو چھ اپنی مہربانی پیچھے ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی

لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً

تو کہنے لگے یہ میرے رفق ہو میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے

وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ

اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے رب کی طرف بے شک میرے لئے ہے

لِلْحُسْنَىٰ

اس کے پاس خوبی ☆

انسانی طبیعت کی نیرنگیاں ☆ یعنی انسان کی طبیعت عجیب طرح کی ہے جب دنیا کی ذرا سی بھدائی پہنچے اور کچھ تیش و آرام و تندرستی نصیب ہو تو ہرے حرص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے کسی حد پر پہنچ کر اس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا اگر بس چھ تو ساری دنیا کی دوست لے کر اپنے گھر میں ڈال لے لیکن جہاں ذرا کوئی افتاد پڑنا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اپنے خلاف دیکھ تو پھر مایوس و نا امید ہوتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اس وقت اس کا دل فوراً آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ اسکی نظر صرف پیش آمدہ اسباب پر محدود ہوتی ہے اس قادر مطلق مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں رکھتا جو چاہے تو ایک آن میں سلسلہ اسباب کو الٹ پلٹ کر رکھ دے اس

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْبَامِهَا وَ

اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے

مَا تَخْلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

اور نہیں رہتا حمل کسی مادہ کو اور نہ وہ جنے کہ جس کی اُس کو خبر نہیں ۷۲

علم الہی ☆ یعنی علم الہی ہر چیز کو محیط ہے کوئی کھجور اپنے گاہی سے اور کوئی دانہ اپنے خوشہ سے اور کوئی میوہ یا پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو نیز کسی عورت یا کسی مادہ (جانور) کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جن رہی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اسی طرح سمجھ لو کہ موجودہ دنیا کے نتیجہ کے طور پر جو آخرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی خدائی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا ورنہ اس کو خبر رکھنے کی ضرورت ضرورت اس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبر پر اللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اور اس دن کی فکر کرے جب کوئی شریک کام نہ آئے گا اور کہیں مخلص نہ ملے گا۔ (تفسیر عثمان)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِنْ شُرَكَائِي

اور جس دن انکو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک ☆

☆ یعنی جن و میری خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اب ہر و نادہ کہاں ہیں۔ (تفسیر عثمان)

قَالُوا أَذْنُكَ لَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ

ہوئیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا ہم میں کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا ☆

کافروں کی دیدہ دیری ☆ یعنی ہم تو آپ سے صاف عرض کر چکے کہ ہم میں کوئی اقبالی مجرم نہیں جو اس جرم (شرک) کا اعتراف کرنے کو تیار ہو (گویا اس وقت نہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہا تھا انکار کرنے لگیں گے) اور بعض نے شہید کو بمعنی شاہد لے کر یہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم سے کوئی ان شرکاء کو یہاں نہیں دیکھتا۔ (تفسیر عثمان)

مَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ کہ ہم میں سے کوئی شرک کی شہادت دینے والا نہیں مطلب یہ کہ جب مذہب تکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو شرک سے بیزاری کا ظہار کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان شریکوں کا مشہدہ نہیں کرتا سب غائب ہو گئے کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ (تفسیر مظہری)

وَضَلَّ عَنْهُمْ فَاكَانُوا يَدْعُونَ مِنْ

اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے

گزاری سے اعراض کرتا اور بالکل بے پرواہ ہو کر ادھر سے کروٹ بدل دیتا ہے پھر جب کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو اسی خدا کے سامنے ہاتھ پھیل کر بی چوڑی دعا کہیں لگتے لگتے شرم نہیں آتی کہ اب اسے کس منہ سے پکارے اور تمنا یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب پر نظر کر کے دل اندر سے مایوس ہوتا ہے اس حالت میں بھی بد حواس اور پریشان ہو کر دعا کے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں قلب میں نا امیدی بھی ہے اور زبان پر یا اللہ بھی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان (قصور) کا نہ سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر“۔ (تفسیر عثمانی)

کافر اور مومن کی حالت: کافر پر جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سچے دل سے دعا کہیں کرتا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اگر قبول دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ نراش ہو جاتا ہے۔ مومن صراحت کی حالت اس سے بالکل جدا ہوتی ہے وہ کبھی ناامید نہیں ہوتا قبول دعا میں تاخیر کو وہ مصلحت خداوندی سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دعا کرنے والوں کو یا تو اللہ جلد (یعنی اس دنیا میں) عطا فرما دیتا ہے یا ان کے لئے آخرت میں جمع رکھتا ہے۔

یہ یوں کہا جائے کہ دل سے تو نراش اور ناامید ہوتا ہے مگر زبان سے لمبی چوڑی دعا کہیں کرتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ بتوں کی طرف سے ناامید ہو جاتا ہے اور خدا سے دعا کہیں کرتا ہے۔

مسئلہ: جو چاہتا ہے کہ مصیبت اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہئے کہ سکھ اور راحت کے وقت دعا زیادہ کرے ایک حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے

ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ هُمْ هُوَ فِي

پھر تم نے اس کو نہ مانا پھر اس سے گمراہ زیادہ کون جو دور چلا

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝۵۱

جائے مخاف ہو کر ☆

انسانی امراض کا علاج ☆ اوپر انسان کی طبیعت کا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کر اس کی کمزوریوں اور بیماریوں پر نہایت موثر انداز میں توجہ دلائی تھی اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری کمزوریوں پر آگاہ کرنے والی ورنہ انجام کی طرف توجہ دلانے والی ہے اگر خدا کے پاس سے آئی ہو (جیسا کہ واقع میں ہے) پھر تم نے اس کو نہ مانا اور ایسی علی اور بیش قیمت نصائح سے

مایوسی کے بعد اگر فرض کیجئے اللہ نے تکلیف و مصیبت دور کر کے اپنی مہربانی سے پھر عیش و راحت کا سامان کر دیا تو کہنے لگتا ہے ”ہَذَا لِي“ یعنی میں نے فداں تدبیر کی تھی میری تدبیر اور لیاقت و فضیلت سے یوں ہی ہونا چاہئے تھا اب نہ خدا کی مہربانی یاد رہی نہ اپنی وہ مایوسی کی کیفیت جو چند منٹ پہلے قلب پر طاری تھی اب عیش و آرام کے نشہ میں ایسا مخمور ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا اور اگر کبھی ان تاثرات کے دوران میں قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز کبھی ہونے والی ہے اور فرض کرو ایسی نوبت آئی گئی اور مجھ کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جاننا ہی پڑا تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہاں میرا انجام بہتر ہوگا اگر میں خدا کے نزدیک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھ کو یہ عیش و بہار کے مزے کیونکر ملتے لہذا وہاں بھی توقع ہے کہ یہ ہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ۔ یعنی کافر آدمی نہیں اکتاتا اس کا جی نہیں بھرتا۔
مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ۔ خیر کی طلب سے یعنی برابر مال و دولت صحت وغیرہ کی اللہ سے درخواست کرتا رہتا ہے۔ **وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ**۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف یعنی افلاس و بیماری (وغیرہ) پہنچ جائے۔ **فَيَتُوسَّ قَنُوطًا**۔ تو اللہ کی رحمت اور راحت ملنے سے ناامید ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

سو ہم جتلا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے

وَلَنَذِقْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۲

اور چکھائیں گے ان کو ایک گاڑھا عذاب ☆

☆ یعنی خوش ہو لو کہ اس کفر و غرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے وہاں پہنچ کر پتہ لگ جائے گا کہ منکروں کو کیسی سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے اور کس طرح عمر بھر کے کروت سامنے آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأٰ

اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو ٹلا جائے اور موڑ لے

بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَزَادْ دُعَاۗءَ

اپنی کروٹ ورنہ جب گئے اس کو برائی تو دعا کہیں کرے

عَرِيضٍ ۝۵۳

چوڑی ☆

☆ یعنی اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم کی حق شناسی اور شکر

شَيْءٌ شَهِيدٌ

چیز پر گواہ ہونے کیسے ☆

☆ جنی قرآن کی حقانیت کو فرض کر دے کوئی نہ مانے تو اکیسے خدا کی گواہی کی تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کے مختلف معانی:

اَوَّلَمْ يَكْفِ اَصْل عبارت اس طرح تھی کیا اپنے کام کے انجام میں آپ کو کچھ شک ہے اور آپ کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر شاہد ہے۔ جن نشانات کا اس نے وعدہ کیا ہے ان کو آپ کے معاملہ میں ضرور پورا کرے گا۔ یہ شہید ہونے سے مراد ہے۔ عالم ہونا جنی اللہ ان کے حال اور آپ کے حاس کو جانتا ہے۔ یہ یہ مطلب ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لئے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے یعنی وہ ضرور ہر بات کا بدلہ دے گا۔ (تفسیر مطہری)

اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّفَاءِ رَبِّهِمْ

سنتا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے

اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ

سنتا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو ☆

فریب نفسی ☆ یعنی یہ اس دھوکے میں ہیں کہ کبھی خدا سے منا اور اس کے سامنے جان نہیں دے گا۔ نیک خدا تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں کسی وقت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کر نہیں جاسکتے اگر مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات مٹی میں مل جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا ہوا میں منتشر ہو جائیں تب بھی ایک ایک ذرہ پر اللہ کا علم اور قدرت محیط ہے ان کو جمع کر کے از سر نو زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں تمت سورۃ حم السجدہ قللہ الحمد والممت۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْ لِّفَاءٍ رَّبِّهِمْ۔ لقاء رب سے مراد ہے قیامت پر پہنچنا اعمال کا بدلہ ملنا۔

بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ۔ یعنی ہر چیز اس کے علم اور قدرت کے احاطہ میں ہے ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم اس کو ہے۔ اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز پر اس کا فرائی احاطہ ہے اور ذاتی احاطہ بے کیف ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ (تفسیر مطہری)

منکر رہ کر اپنی عاقبت کی فکر نہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے گئے تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی، اور نقصان خسارہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ

اب ہم دکھا دیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے ☆

قدرت کے نمونے ☆ یعنی قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلائل و براہین تو بجائے خود ہے اب ہم ان منکروں کو خود ان کی جانوں میں اور ان کے چاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ نمونے دکھلائیں گے جن سے قرآن اور حامل قرآن کی صداقت بالکل روز روشن کی طرح آنکھوں سے نظر آنے لگے وہ نمونے کیا ہیں؟ وہ ہی اسلام کی عظیم الشان اور محیر العقول فتوحات جو سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآن کی پیشینگوئیوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں چنانچہ معرکہ بدر میں کفار مکہ نے خود اپنی جانوں کے اندر اور ”فتح مکہ“ میں مرکز عرب کے اندر اور خفائے راشدین کے عہد میں تمام جہان کے اندر یہ نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات سے عام نشانی قدرت مراد ہوں جو غور کرنے والوں کو اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے در قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے جبکہ وہ ان سنن الہیہ اور نوا میں فطری کے موافق ثابت ہوتے ہیں جو اس عالم تکوین میں کار فرما ہیں اس قسم کے تمام حقائق کو نبیہ اور آیات آفاقیہ و انفسیہ کا انکشاف چونکہ لوگوں کو دفعۃً نہیں ہوتا بلکہ وقتاً فوقتاً بتدریج ان کے چہرے سے پردہ اٹھتا رہتا ہے اس لئے ”سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا“ سے تعبیر فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات آفاقی: بیضوی نے لکھا ہے کہ آیات فی الافاق یہ ہیں (۱) آئندہ واقعات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں (۲) گزشتہ حوادث و مصائب کے نشانات (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا بلاد شرق و غرب پر معجزانہ تسلط اور آیات فی انفسہم سے مراد ہیں۔ (۱) وہ واقعات جو اہل مکہ کو خود پیش آئے (مثلاً بدر کی شکست اور مکہ کی فتح) (۲) انسان کی جسمانی ساخت صنعت الہیہ کی عجیب کار فرمایاں اور کمال قدرت کی ندرت آگیاں عجوبہ زائیاں۔ (تفسیر مطہری)

اَوَّلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ

کی تیرا رب تھوڑا ہے ہر

(بزرگی یا نور) اور اللہ کی قدرت۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ بھی حضرت عباسؓ کا قول کہا جاتا ہے کہ ہر صاحب کتب کے پاس حم عشق وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا۔ (تفسیر مظہری)

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

قریب ہے کہ پھٹ پڑیں آسمان اوپر سے ☆

پھٹ پڑنے کی وجہ ☆ یعنی آسمان پھٹ پڑیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے زور سے یا بے شمار فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کے ذکر کی کثرت سے خاص تاثیر ہوا اور پھٹ پڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں چار انگشت جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہوا اور بعض نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ کے لئے شریک اور بیٹے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں ایسی سخت گستاخی ہے جس سے کچھ بعید نہیں کہ آسمان کی اوپر وہاں سطح تک پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے کما قاتل تعالیٰ فی سورۃ مریم "تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَوْا لِلْزُلْخُمِ وَدَّ" مگر اللہ کی شان مغفرت و رحمت اور ملائکہ کی تسبیح و استغفار کی برکت سے یہ نظر مٹھا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ

اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے ☆

فرشتوں کی دعاء ☆ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی خطا و لغزش کو معاف فرمائے اور کفار کو دنیا میں ایک دم پکڑ کر بائکلیہ تباہ و برباد نہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتوں کی تسبیح و تحمید: یعنی کافر جو اللہ کی طرف صاحب اوماد ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور ایسی باتیں اس کی ذات میں مانتے ہیں جو کسی طرح اس کی شان کے مناسب نہیں ان سب سے فرشتے اللہ کے پاک ہونے کا اظہار کرتے ہیں خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ عظمت الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اور بھی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ - یعنی مومنوں کے لئے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کیونکہ مومنوں کے ساتھ ان کو ایمان میں شرکت حاصل ہے اور اس شرکت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ بل ایمان کے لئے دعاء مغفرت کریں۔ (تفسیر مظہری)

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کا پڑھنے وار ہم عمل سے فائدہ اٹھائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ شوریٰ مکہ میں نازل ہوئی و اس میں ترین آیتیں ہیں درپانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ عَشَقٌ كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ

اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف

وَالِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست

الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

حکمتوں والا اُسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

زمین میں اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا ☆

شان حکمت ☆ یعنی جس طرح یہ سورۃ (جو نہایت اعلیٰ و اکمل مضامین پر مشتمل ہے) آپ کی طرف وحی کی جارہی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عادت آپ کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجنے کی رہی ہے۔ جس سے اس کی شان حکمت و حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جابر اور عکرمہ سے منقول ہے فرمایا یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ کو سورۃ حم عشق بھی کہا جاتا ہے۔ (معارف کاغذی)

حَمْدٌ عَشَقٌ كَوَالِكُ كَرْنِي كِي وَجِي

حم عشق - بغوی نے لکھا ہے کہ حسن بن فضل سے دریافت کیا گیا حم عشق کے دو ٹکڑے کیوں کئے (یعنی حم کو عشق سے جدا کیوں کیا گیا) اور تھقیص کے دو ٹکڑے نہیں کئے گئے۔ حسن نے جواب دیا جن سورتوں کو حم سے شروع کیا گیا ان میں سے یہ بھی ایک سورت ہے اس جیسی دوسری سورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی (مستقل طور پر) حم سے کیا گیا (اور کہہ سے کسی صورت کا آغاز نہیں کیا گیا اس لئے کہہ کو بعض سے مد کر کھینچ کر دیا گیا۔

حَمْدٌ عَشَقٌ كَمَعْنِي: عکرمہؒ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کا حکم اور اللہ کی مجد اور اللہ کا علم اور اللہ کی سناء

آیات اللہ هو الغفور الرحیم

سنت ہے وہی (اللہ) معاف کرنے والہ مہربان ☆

اللہ تعالیٰ کی مہربانی یعنی اپنی مہربانی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور کافروں کو ایک عرصہ کے لئے مہلت دیتا ہے ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اُس کے سوائے رفیق اللہ

حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

کو وہ سب یاد ہیں اور تجھ پر نہیں اُن کا

يُوكِّلِ

ذمہ ☆

اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں ☆ یعنی دنیا میں مشرکین کو مہلت تو دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لئے بچ گئے ان کے سب اعمال و احوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جو وقت پر کھول دیئے جائیں گے آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں اور نہ مانتے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیئے جاتے آپ ان باتوں کے ذمہ دار نہیں صرف پیغام حق پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں آگے ہمارا کام ہے وقت آنے پر ہم ان کا سب حساب چکا دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

اور اسی طرح تارہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

کہ تو ڈر سنا دے بڑے گاؤں کو اور اُس کے آس پاس والوں کو ☆

اُمّ القریٰ یعنی ”م م قری“ (بڑا گاؤں) فرمایا مکہ معظمہ کو کہ سارے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے۔ دوسری دنیا میں اللہ کا گھر وہی ہے وروہی گھر روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی۔ بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسی جگہ سے پھیلانا شروع کیا جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اور مکہ کے آس پاس سے اول ملک عرب اس کے بعد ساری دنیا مراد ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ”مکہ“ کو خطاب

امام احمد نے مسند میں حضرت عدی بن حمراء زہری سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس وقت سنا جبکہ آپ (مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور) بازار مکہ کے مقام حزرہ پر تھے کہ آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا۔

انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا اسی اُخرجت منک لما حروحت (وروی مشہ الترمذی و انسائی و ابن ماجہ و قال الترمذی حدیث حسن صحیح) (تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے اس زمین سے نکالنا نہ چاہتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس زمین کو نہ چھوڑتا)۔ (معرب مفتی اعظم)

”مکہ“ علمائے محققین کی نظر میں۔

مقام راغب فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کو ام اقری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کرہ ارض اور تمام روئے زمین کے واسطے یہ حصہ زمین اصل نقطہ مرکزیہ ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ پانی کی سطح پر اللہ رب اعزت نے پہلے جہی کی طرح یہ ٹکڑا جادہ ہر فرما با اور پھر سی سے ساری زمین بچھائی اور پھیلائی گئی تو تمام آبادی عالم اور خطہ زمین کے لئے یہی جگہ اصل ہوئی اور اصل کو اُم یعنی ماں کہا جاتا ہے۔ امام بخاری اور شیخ قشیری نے بھی اسی کو اختیار فرمایا اور یہ کہ کعبہ شرفۃ الارض یعنی زمین کی ناف ہے اور تمام دنیا اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ اگرچہ جانب شمال میں آبادی زائد ہے۔ یہ نسبت جنوب کی جانب کے۔

آیہ مبارکہ اِنَّ وَکَل بَیْتٍ وَضِعَ بَیْتٌ مِّنْ بَیْتِکَ مُبَرَّکًا وَ هُدًی لِّلْعَالَمِیْنَ کی تفسیر میں حافظ بن کثیر اور ابن جریر طبری نے یہی بیان کیا کہ روئے زمین دنیا کی آبادی کی اصل یہی سر زمین مکہ ہے جہاں کعبہ اللہ سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے ایک ہوا چلائی جس نے پانی کی ہروں کو شق کیا اور پانی کی سطح پر ایک جہی نمودار ہوا جو قبہ کی شکل کا تھا۔ پھر اسی سے اللہ نے تمام زمین کو مرکب فرمایا۔ اور بنایا اور سطح زمین کو پانی پر بچھا دیا متعدد روایات سے ثابت ہے زمین کا جو ٹکڑا سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ جگہ کعبہ اللہ کی ہے تو یہ جگہ روئے زمین کے واسطے نقطہ مرکزیہ ہوا۔ اس تکوینی مرکزیت کے ساتھ اللہ نے اس کو شرعی مرکزیت بھی عطا کر دی۔ کہ روئے زمین کے انسانوں کو سی کی طرف عبادت کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اسی جگہ جنت سے موتیوں کا خیمہ اتارا گیا تھا جس کا انہوں نے حوف کیا۔ پھر اسی جگہ بیت اللہ کی عمارت قائم ہوئی۔ تفصیل کے لئے ناچیز کی کتاب تاریخ حرمین کاملہ حفظ فرمائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر زمین مکہ میں آمد اور اس کی آبادی تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ حوف بن نوح علیہ السلام کے بعد جب

قیامت یقینی ہے

یعنی آگاہ آردیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمام اگلے پچھلے خدا کی پیشی میں حساب کے لئے جمع ہوں گے یہ ایک یقینی و رستہ شدہ بات ہے۔ جس میں کوئی دھوکا فریب اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں چاہئے کہ اس دن کے لئے آدمی تیار ہو جائے اس وقت کل آدمی دو فرقوں میں تقسیم ہوں گے ایک فرقہ جنتی اور ایک دوزخی سوچ لو کہ تم کو کس فرقہ میں شامل ہونا چاہئے اور اس میں شامل ہونے کے لئے کیا سامان کرنا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

اثبات تقدیر:

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ نامی صحابی بیمار تھے ہم لوگ ان کی بیمار پر سی کیئے گئے دیکھا کہ رورہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنی مونچھیں کم رکھ کر وہیں تک کہ مجھ سے ملو۔ اس پر صحابی نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو حدیث رُلا رہی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی دائیں مٹھی میں مخلوق لی اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بھی اور فرمایا یہ لوگ اس کیئے ہیں یعنی جنت کے لئے اور یہ اس کیئے ہیں یعنی جہنم کے لئے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ پس مجھے خبر نہیں کہ خدا کی کس مٹھی میں تھا۔ اس طرح کی اثبات تقدیر کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ (تفسیر بن کثیر)

یَوْمَ الْجُمُعِ تاکہ آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جب کہ اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہوں گے۔

فَرِیقٌ لِّی الْجَنَّةِ اٰلَیْہِ۔ یعنی جمع ہونے والوں میں سے ایک فریق جنتی اور دوسرا دوزخی ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھیوں میں دو تحریریں دبائے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں تحریریں کیا ہیں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں واقف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی (طرف سے) تحریر ہے۔ اس میں تمام اہل جنت کے ان کے باپوں کے ان کے قبائل کے نام ہیں اور ان کی گنتی ہے (رب العالمین کی یہ تحریر) اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں ٹھہرے تھے۔ جب لوگ (یعنی ان کے خمیر) کچھڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی قیامت تک ہونے والے (جنتی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ مجمل تحریر ہے پھر بائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے درزخیوں کے ان کے باپوں کے اور ان کے قبائل کے ناموں کی تحریر ہے ان کی گنتی ہے یہ اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفے باپوں کی

حضرت نوح کی اولاد زمین پر پھیلی تو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار دو سو سینتالیس برس قبل شہر بابل اور اس کے برج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ شہر ملک عراق میں دریائے وجلہ اور فرات کے درمیان دو آب میں واقع تھا اور بقول بعض فرات کے کنارے پر تھا تو حضرت ابراہیمؑ جو تاریخ کے بیٹے جن کو آذر بھی کہا جاتا ہے۔ قصبہ ابواز میں پیدا ہوئے جو شہر بابل کے کنارے واقع تھا اور بعض کا خیال ہے خاص شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ وہاں کلدانی قوم آباد تھی جو بت پرست تھے۔ اور بت بنانا کر بیچا کرتے تھے۔ (معارف کاہن صوی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی نمبر ۱۔ سب لوگوں کے لئے مجھے بھیجا گیا (یعنی تمام لوگوں کو میری امت دعوت بنایا گیا) (۲) میری امت کے لئے میری شفاعت جمع رکھی گئی۔ (یعنی قیامت کے دن امت کی شفاعت کا مجھے اختیار دیا گیا) (۳) ایک ماہ کی راہ تک آگے کی طرف اور ایک ماہ کی راہ تک پیچھے کی طرف میرا رعب (دشمنوں کے دلوں میں) ڈال دیا گیا اور اس طرح میری مدد کی گئی (۴) زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک بنا دیا گیا (یعنی سوائے نجس مقامات کے ہر جگہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی) (۵) میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ رواہ الطبرانی بسند صحیح عن السائب بن یزید۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں کی وجہ سے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی (۱) مجھے کلام جامع عطا کیا گیا (یعنی ایسے مختصر الفاظ جو کثیر مضامین کو حاوی ہوں بولنے کا مجھے ملکہ عطا کیا گیا) (۲) دشمنوں پر رعب ڈال کر میری مدد کی گئی (یعنی مجھے فتح یاب کیا گیا) (۳) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا (۴) میرے لئے (ساری) زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا (۵) مجھے تمام مخلوق (یعنی انسانوں) کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا (۶) مجھ پر (سلسلہ) نبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِیقٌ

اور خبر سنا دے جمع ہونیکے دن کی اُس میں دھوکا نہیں ایک فرقہ

فِي الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّعِيرِ

بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں ☆

کافروں کا عذاب کوئی دفع نہ کر سکے گا

الظالمون۔ یعنی کافر۔ مطلب یہ کہ اللہ ن کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا اس لئے ان کا کوئی حامی نہ ہوگا کہ عذاب کو دفع کر سکے نہ مددگار ہوگا کہ دوزخ سے بچ سکے۔ وعید میں زور پیدا کرنے کے لئے طرز کا کم کو بد گئی۔ تقابل کا تقاضا تھا کہ یوں کہا جاتا کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا لیکن مبالغہ کے طور پر فرمایا ان کا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ (تفسیر مظہری)

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَتْ

کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے کام بنائے والے سوائے

هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى

جو ہے وہی ہے کام بنایا والا اور وہی جلاتا ہے مردوں کو اور وہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہر چیز کر سکتا ہے ☆

اللہ کو مددگار بننا ☆ یعنی رفیق و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ جو سارے کام بن سکتا ہے حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ بیچارے عاجز و مجبور رفیق تہہ را کیا ہاتھ بٹائیں گے۔ (تفسیر عثمان)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ کوئی چیز ہو

فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ

اس کا فیصلہ ہی اللہ کے حوالے وہ اللہ ☆

☆ یعنی سب جھگڑوں کے فیصلے ہی کے سپرد ہونے چاہئیں۔ عقائد ہوں یا احکام، عبادات ہوں یا معاملات جس چیز میں بھی اختلاف پڑ جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے حوالہ ہے وہ دراصل کونہ کے ذریعہ سے یا اپنی کتاب میں یا اپنے رسولوں کی زبان پر صراحت یا اشارۃً جس مسئلہ کا جو فیصلہ فرمادے بندہ کو حق نہیں کہ اس میں چون و چرا کرے توحید جو اصل اصول ہے اللہ تعالیٰ جب قول و فعل برابر اس کا حکم دیتا رہا ہے پھر کیونکر چار ہوگا کہ بندہ ایسے قطعی و محکم فیصلہ میں جھگڑے ڈالے اور بے ہودہ شبہات نکال کر اس کے فیصلہ سے سرتابی کرے۔ (تفسیر عثمان)

پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ٹھہرے تھے جب دگ (یعنی ن کے خمیر) کچھڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ قیمت تک ہونے والے (دوزخی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ مجمل تحریر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے عرض کیا تو ایسی حالت میں عمل کی کیا ضرورت۔ فرمایا کئے جاؤ سیدھی چال رکھو اور لگے لگے چلو جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا خواہ (زندگی بھر) اس نے کیسے ہی عمل کئے ہوں اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا خواہ (عمر بھر) اس نے کچھ بھی کیا ہو پھر فرمایا فَرِيقٌ فِي جَنَّةٍ وَفَرِيقٌ فِي سَعِيرٍ۔ اللہ کی طرف سے انصاف ہوگا۔ رواہ ابوی و الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ

وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ

اور گنہگار جو ہیں ان کا کوئی نہیں رفیق

وَلَا نَصِيرٌ

اور نہ مددگار ☆

قدرت اور حکمت ☆ یعنی بے شک اس کو قدرت تھی گرچہ ہر تو سب کو ایک طرح کا بنا دیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ اپنی رحمت و غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرمائے اس لئے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھا کسی کو اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اپنی رحمت کا مورد بنایا اور کسی کو اس کے ظلم و عصیان کی بناء پر رحمت سے دور پھینک دیا جو لوگ رحمت سے دور ہو کر غضب کے مستحق ہوئے اور حکمت البیان پر سزا جاری کرنے کو مقتضی ہوئی ان کا ٹھکانا کہیں نہیں نہ کوئی رفیق اور مددگار ان کو مل سکتا ہے جو اللہ کی سزا سے بچا دے۔ (تفسیر عثمان)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا۔ اُمَّةً وَاحِدَةً کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سب کو ایک دین پر کر دیتا۔ مقتل نے کہا سب کو دین اسلام پر کر دیتا۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَىٰ نَهْدٍ (اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اس سے مقتل کے قول کی تائید ہوتی ہے)۔

☆ یعنی آدمیوں کے الگ اور جانوروں کے الگ جوڑے بنا کر ان کی کتنی نسلیں پھیلا دیں جو تمام روئے زمین پر اپنی روزی اور معیشت کی فکر میں جدوجہد کرتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

نہیں ہے اُسکی طرح کا سا کوئی ☆

اس کی مثل کوئی نہیں

یعنی نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے نہ اس کا کوئی جوڑا ہے نہ ہمسرہ ہم جنس۔ (تفسیر عثمانی)

مثل کا لفظ زائد ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے مثل کے لفظ کی زیادتی مفید تاکید ہے جس طرح ایک اور آیت میں آیا ہے **فَلَا تُؤْمِنُوا بِهِمْ وَلَا يُغْنِيَنَّكُمْ** بعض کے نزدیک کمثلہ میں کاف زائد ہے یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں جو اس کی ہم پلہ اور اس سے جوڑ کھانے والی ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اور وہی ہے سُننے والا دیکھنے والا ☆

اللہ کا دیکھنا سننا مخلوق کی طرح نہیں ہے

☆ یعنی بے شک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے مگر اس کا دیکھنا سننا بھی مخلوق کی طرح نہیں کمالات اس کی ذات میں سب ہیں پر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجود نہیں وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس و منزہ ہے پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آئے۔ (تفسیر عثمانی)

لیس کمثلہ سے ہونے والے ایک وہم کا ازالہ

جو چیز سننے کے قابل ہے اس کو سنتا ہے اور جو چیز دیکھنے کے قابل ہے اس کو دیکھتا ہے یعنی حقیقت میں سننے اور دیکھنے والا وہی ہے۔ دوسرے سننے اور دیکھنے والے تو سماعت و بصارت اسی سے مانگتے ہیں۔ لیس کمثلہ شئیٰ میں نفی مثل کی صراحت ہے اس سے یہ شبہ یا توہم ہو سکتا تھا کہ جب اس کا مثل نہیں تو اس کے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہوگی اس شبہ کو آیت مذکورہ میں زائل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اُسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی

حکم صرف اللہ کا ہے رسولؐ الوالامراور مفتی کا حکم بھی اسی کے تابع ہے

یعنی جس معاملہ جس کام میں بھی تمہارے آپس میں کوئی اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ کیونکہ اصل حکم صرف اللہ ہی کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ **إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ**۔ اور دوسری اکثر آیات میں جو اطاعت کے حکم میں رسولؐ کو اور بعض آیات میں اولوالامر کو بھی شامل کیا گیا ہے وہ اس کے معارض نہیں کیونکہ رسولؐ یا اولوالامر جو کچھ فیصلہ یا حکم کرتے ہیں وہ ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اگر بذریعہ وحی یا نصوص کتاب و سنت ہے تو اس کا حکم الہی ہونا ظاہر ہے۔ اور اگر اپنے اجتہاد سے ہے تو چونکہ اجتہاد کا مدار بھی نصوص قرآن و سنت پر ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ ہی کا حکم ہے۔ مجتہدین امت کے اجتہادات بھی اس حیثیت سے احکام الہیہ ہی میں داخل ہیں۔ اسی لئے علماء نے فرمایا کہ عام آدمی جو قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے حق میں مفتی کا فتویٰ ہی حکم شرعی کہلاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

رب میرا اُسی پر ہے مجھ کو بھروسہ اور اُسی کی طرف میری رجوع ہے ☆

☆ یعنی میں اسی پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ

بنا نکلانے والا آسمانوں کا اور زمین کا بنا دیے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ

واسطے تمہاری میں سے جوڑے اور چوپایوں

الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

میں سے جوڑے ☆

☆ یعنی چوپایوں میں سے ان کے جوڑے تراور مادہ بنادیئے کہ وہ بھی تمہارے کام آتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

يَذُرُكُمْ فِيهِ

بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح ☆

اولوالعزم انبیاء

آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں بلکہ کہن چاہئے کہ فی الحقیقت تشریح احکام کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر سلسلہ رسالت و نبوت منتہی ہوا اور میان میں جو انبیاء و رسل آئے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام یہ تین زیادہ مشہور ہوئے جن کے نام یوں ہر زمانہ میں بکثرت موجود رہے ہیں۔ پانچوں کو اولوالعزم پیغمبر کہتے ہیں۔ بہر حال اس جگہ حق تعالیٰ نے صاف طور پر بتل دیا کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دینات میں تمام متفق رہے ہیں البتہ بعض فروغ میں حسب مصیحت زمانہ کچھ تفاوت ہوا اور دین کے قائم کرنے کے طور و طریق ہر وقت میں اللہ نے جد اٹھ ہر ایسے ہیں جس کو دوسری جگہ فرمایا ”رَحْلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا“ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت

حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ زمان ولادت و بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں مگر ازلی تقسیم نبوت و رسالت میں سب سے مقدم ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں سب انبیاء میں باعتبار تخلیق (ازلی) کے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔

(ابن ماجہ دارمی عن بہر بن حکیم و قال ہذا حدیث حسن کذا فی مشکوٰۃ ص ۵۸۳)

نوح علیہ السلام کو ذکر میں مقدم کرنے کی وجہ

رہا یہ سواں کہ سب سے پہلے پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ذکر انبیاء کو ان سے کیوں شروع نہ کیا گیا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ اصول عقائد اور مہمات دین میں اگرچہ وہ بھی مشترک تھے مگر ان کے زمانہ میں شرک و کفر انسانوں میں نہیں تھا۔ کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اس لحاظ سے نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو اس طرح کے معاملات پیش آئے جو بعد کے انبیاء کو پیش آنے والے تھے اس لئے سلسلہ کو نوح علیہ السلام سے شروع کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

دین اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے

یعنی دین اسلام جو امت محمدیہ کے لئے مقرر کیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے تمام انبیاء کا دین یہی رہا ہے حق (ہر زمانہ میں) ایک ہی ہوتا ہے اور حق کے بعد سوا، مگر ہی کے اور کیا رہ جاتا ہے (پس دین اسلام کے علاوہ ہر مذہب گمراہی ہے) اہل کتاب نے جو اسلام کا انکار کیا وہ محض دشمنی اور ضد کے زیر اثر کیا۔

يَسْبُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

پھیل دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ماپ کر دیتا ہے

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ☆

تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے

☆ تمام خزانوں کی کنجی۔ اس کے ہاتھ میں ہیں اسی کو قبضہ اور خفیہ حاصل ہے کہ جس خزانہ میں سے جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے تمام چاندروں کو وہی روزی دیتا۔ ہے لیکن کم و بیش کی تعیین اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے اسی کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کتنی عطا کی مستحق ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا جو حال روزی کا ہے وہی دوسری عطا یا میں سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

لَهُ مَقَادِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی کے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے خزانے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں رزق کے خزانے کبھی نے کہا (آسمان میں) بارش اور (زمین میں) سبزہ کے خزانے۔

يَسْبُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ (ترجمہ تھانوی) یعنی اپنی مشیت کے موافق رزق کی وسعت بھی وہی کرتا ہے اور تنگی بھی وہی کرتا ہے اور یہ سب کچھ امتحان و آزمائش کے لئے کرتا ہے۔

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بلاشبہ وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے جتنی جیسا مناسب ہوتا ہے ویسا کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شَرَعْنَاكَ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِ

راہ ڈال دی تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا

نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

نوح کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا

وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو

وَعِيسَىٰ

اور عیسیٰ کو ☆

ہائیں دوسرے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ داہنے ہائیں کے خطوط وہ طریقے ہیں جو شیاطین نے ایجاد کئے ہیں اور اس کے ہر راستہ پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: **وَ اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ**۔ یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کا اتباع کرو۔ (رواہ احمد والبیہ و بدری۔ مظہری)

اس تمثیل میں صراط مستقیم سے وہی دین قیم کا راستہ ہے جو سب انبیاء علیہم السلام میں مشترک چلا آیا ہے۔ اس کے اندر شاخیں نکالنا یہ تفرق حرام و رشیاطین کا عمل ہے۔ اور انہیں اجماعی اور متفق علیہ احکام میں تفرقہ ڈالنے کی شدید ممانعت احادیث صحیحہ میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ**۔ رواہ احمد و ابوداؤد یعنی جس شخص نے جماعت مسلمین سے ایک باشت بھی جدا کی اختیار کی اس نے اسلام کا حلقہ عقیدت اپنے گلے سے نکال دیا۔ اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **بِذَلِكَ عَلَى الْجَمَاعَةِ** (رواہ الترمذی بسند حسن) یعنی اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لئے بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے گلے کے پیچھے بھیڑیا لگتا ہے تو وہ اسی بکری کو پکڑتا ہے جو اپنی ڈار اور گلے سے پیچھے یا ادھر و ادھر رہ جائے۔ اس لئے تمہیں چاہئے کہ جماعت کے ساتھ رہو علیحدہ نہ ہو۔

آئمہ مجتہدین کے فروعی اختلافات

تفرق ممنوع میں داخل نہیں

اس سے واضح ہو گیا کہ فروعی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں یا نصوص قرآن و سنت میں کوئی ظہری تعارض ہے۔ وہاں آئمہ مجتہدین کا اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم متعین کر لینا جس میں باہم اختلاف ہونا۔ اختلاف رائے و نظر کی بنا پر لازمی ہے اس تفرق ممنوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں اختلاف صحابہ کرامؓ میں خود عہد رسالت سے چلا آتا ہے اور وہ باتفاق فقہاء رحمت ہے۔ اور اقامت دین سے مراد اس پر قائم دائم رہنا اس میں کسی شک و شبہ کو راہ نہ دینا۔ اور کسی حال اس کو نہ چھوڑنا ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

بھاری ہے شرک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرف

إِلَى اللَّهِ يُحْتَبَى إِلَيْهِ مِنْ يَشَاءُ

تو انکو بلاتا ہے اللہ جن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے

یہ دین اسلام نام ہے ایک اللہ کی ذات اور صفات کو اور اس کے انبیاء کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے ملائکہ کو اور مرنے کے بعد (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے جانے کو اور جو کچھ انبیاء لے کر آئے سب کو ماننے کا اور اللہ کے حکم پر چلنے اور ممنوع باتوں سے باز رہنے کا۔ یہ ایمان و عمل تمام شریعتوں میں مشترک ہے سب شریعتیں اس پر متفق ہیں۔ بعض عملی احکام کا منسوخ ہو جانا دین میں اختلاف پر دلالت نہیں کرتا (یعنی بعض شرائع کے بعض عملی احکام اگر شریعت اسلامیہ یا شریعت عیسویہ میں منسوخ کر دیئے گئے تو اس سے دینی وحدت میں کوئی فرق نہیں آتا) ایسا نسخ تو ایک ہی نبی کے احکام میں (مختلف اوقات میں) ہوا ہے خود رسول اللہ ﷺ نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے اس اختلاف حکم سے دین اسلام کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی شریعتوں میں اگر بعض فروع احکام میں اختلاف ہے تو اس سے ادیان کا اختلاف لازم نہیں آتا سب کا مال ایک ہی ہے جی اللہ کے اوامر کا امتثال اور ممنوعات سے اجتناب۔ (تفسیر مظہری)

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں ☆

اللہ جتنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول و عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفریق و اختلاف کو روانہ رکھیں۔ (تفسیر عثمان)

اقامت دین فرض اور اس میں تفرق حرام ہے

یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء اصول عقائد جتنی توحید۔ رسالت۔ آخرت پر ایمان اور اصول عبادات۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی ہے۔ نیز چوری ڈاکہ زنا جھوٹ فریب دوسروں کو بد بچہ شرعی ایذا دینے وغیرہ اور عہد شکنی کی حرمت ہے جو سب دین سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے کہ فروع احکام میں سے انبیاء کی شریعتوں میں جزوی اختلاف بھی ہیں جیسے کہ ارشاد ہے: **لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جُنَاحٌ** اس مجموعہ سے ثابت ہوا کہ آیت کے اس جملہ میں جس دین کی اقامت کا حکم اور اس میں تفرق کی ممانعت مذکور ہے وہ وہی احکام الہیہ ہیں جو سب انبیاء علیہم السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ انہیں میں تفرق و اختلاف حرام اور موجب ہلکت اُمم ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا پھر اس خط کے داہنے

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِنْ يُنِيبٌ ۝

اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اُس کو جو رجوع لائے ☆

جہالت اور بدبختی کی انتہا

یعنی آپ جس دین تو حید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مشرکین پر وہ بہت بھاری ہے گویا آپ کوئی نئی اور انوکھی چیز پیش کر رہے ہیں جو کسی نے پہلے پیش نہیں کی تھی بھلا تو حید جیسی صاف معقول اور متفق علیہ چیز بھی جب بھاری معصوم ہونے لگے اور اس میں بھی لوگ اختلاف ڈالے بدون نہ رہے تو جہالت اور بدبختی کی حد ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہدایت وغیرہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے وہ چاہے بندوں میں سے جن کر اپنی طرف کھینچ لے اور اپنی رحمت و مہربانی سے مقام قرب و اصطفیٰ پر فائز فرمادے اور جو لوگ اپنی حسن استعداد سے اس کی طرف رجوع ہوتے اور مختل کرتے ہیں ان کی محنت کو ٹھکانے لگانا اور دیکھری کر کے کامیاب فرمانا بھی اسی کا کام ہے قال اللہ تعالیٰ "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (قصص رکوع ۷) وقال اللہ تعالیٰ "إِنَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنَ شَاءَ وَمَنَ لَدُنَّ" (حج رکوع ۱۰) وقال "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" (عنکبوت رکوع ۷) بہر حال حکمت الہی جس کی ہدایت کو مقتضی ہو وہ ہی ہدایت پاسکتا اور فائز امراں ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ارشاد ہوا: انبیاء علیہم السلام کی مثال ان بچوں جیسی ہے جن کا جوہر خود ہی صالح ہو اور ان کے متعلق کوئی بادشاہ یہ طے کر لے کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا ایسے بچوں کو ابتدا ہی سے خاص تربیت دی جاتی ہے اور خاص خاص آداب کی ان کو تعلیم ہوتی ہے اور مخالف اور حقیر چیزوں سے ان کو پوری احتیاط کے ساتھ روکا جاتا ہے۔ ان کے برخلاف کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت اگرچہ خاص توجہ سے نہیں ہوتی مگر وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے کسی خاص منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے عداوہ دوسرے حضرات ہیں۔ جن کو بھی فرق مراتب۔ صدیقین شہداء اور صالحین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ والیہ اشار بقولہ تعالیٰ: اللہ یحبہ

الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب (سورہ شوریٰ اراکادات مدنی رحمہ اللہ)

مُرَاد اور مرید: صوفیہ کہتے ہیں جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور آدمی بے اختیار اس کی طرف کھینچ جاتا ہے تو ایسا آدمی مراد خداوندی ہوتا ہے۔ یہ گروہ انبیاء اور صدیقین کا ہوتا ہے اور یہ جو شخص اپنے ارادہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی ذات تک رسائی کی توفیق دیتا ہے تو ایسا شخص مرید ہوتا ہے یہ گروہ اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

اور جنہوں نے اختلاف ڈال سو سمجھ آ چکنے کے بعد

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

آپس کی ضد سے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکلی ہے

مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لِّقُضَىٰ

تیرے رب سے ایک مقررہ وعدہ تک تو فیصلہ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ

ہو جاتا اُن میں اور جن کو ملی ہے کتاب اُن کے

بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۝

پیچھے وہ ابہت اس کے دھوکے میں ہیں جو چین نہیں آنے دیتا ☆

نفسانیت کے کرشمے یعنی تو حید اور اصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب سماویہ میں تحریف کی وہ کچھ غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھی ایسی صاف و صریح اور مجمع علیہ تعلیمات میں اشتباہ والتباس کیا ہو سکتا تھا۔ محض نفسانیت، ضد، عداوت، اور طلب ماں و جاہ وغیرہ اسباب ہیں جو فی الحقیقت اس تفریق و اختلاف مذموم کا باعث ہوئے ہیں بعدہ جب اختلاف قائم ہو گئے اور مختلف مذاہب نے الگ الگ مورچے بنائے تو پیچھے آنے والی نسلیں عجیب خبط اور دھوکہ میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کر لئے گئے جو کسی حال ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے مگر یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندوں کو ذہیل دی اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا لیکن ایسا کرنا تکوین کی غرض اسی کے منافی تھا اس کی حکمت باغذاہی کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دونوں فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے اگر یہ بات پہلے سے نہ نکل چکی ہوتی تو سب جھگڑے قصے فوراً ہاتھوں ہاتھ ختم کر دیئے جاتے۔ (تفسیر عثمانی)

بَغْيًا بَيْنَهُمْ کا معنی: آپس کی ضد اضدی سے۔ عطاء نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ مغرور ہو گئے اور کلمہ کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ قاموس میں ہے بغی عیب بغیا اونچا ہو گیا۔ ظلم کیا انصاف کیا بڑھ چڑھ گیا۔ (تفسیر مظہری)

ثابت کروں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے اس لئے ہم سب کو اسی کی خوشنودی کے لئے کام کرنا چاہئے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہمارا تم سے کچھ تعلق نہیں۔ ہم دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو چکے۔ ہم میں سے کوئی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں۔ ہر ایک کا عمل اسکے ساتھ ہے وہ ہی اس کے آگے آئے گا۔ چاہئے کہ اس کے نتائج برداشت کرنے کے لئے تیار رہیں آگے ہم کو تم سے جھگڑنے اور بحث و تکرار کی ضرورت نہیں سب کو خدا کی عدالت میں حاضر ہونا ہے وہاں جا کر ہر ایک کو پورا پتہ لگ جائے گا کہ وہ دنیا سے کیا کچھ کما کر لایا ہے۔ (تنبیہ) یہ آیات مکی ہیں قتال کی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول:

ابن المذہب نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب سورۃ اذاجاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله الفوجا نازل ہوئی تو مشرکوں نے مکہ میں ان مومنوں سے جو ان کے پاس موجود تھے کہا لوگ خدا کے دین میں گروہ گروہ داخل ہو گئے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ کب تک ہمارے ہاں رہو گے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يُخَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں جب لوگ اُس کو

مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ

مان چکے اُن کا جھگڑا باطل ہے اُن کے

لَبَّيْهُمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

رب کے یہاں اور اُن پر غصہ ہے اور اُن کو سخت

شَدِيدٌ ۱۶

عذاب ہے ☆

اہل کتاب کے جھگڑے

یعنی اللہ کے دین، اس کی کتاب اور اسکی باتوں کی سچائی جب علانیہ ظاہر ہو چکی حتیٰ کہ بہت سے سمجھدار لوگ اس کو قبول کر چکے اور بہتر سے قبول نہ کرنے کے باوجود ان کی سچائی کا اقرار کرنے لگے۔ اس قدر ظہور و وضوح حق کے بعد جو لوگ خواہ مخواہ جھگڑے ڈالتے یا ماننے والوں سے الجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت عذاب کے مستوجب ہیں اور ان کے سب جھگڑے جھوٹے اور سب بحثیں پادر ہوا اور باطل ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِنَّكَ فَادٌّ وَاسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتُ

سو اسی طرف بلا اور قائم رہ جیسا کہ فرما دیا ہے تجھے کو

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ

اور مت چل ان کی خواہشوں پر اور کہہ میں یقین پایا ہر کتاب پر جو تباری

اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ

اللہ نے اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تم کو

أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ

تمہارے کام کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں اللہ

يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۱۷

کٹھ کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف پھر جانا ہے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض

یعنی جب دین حق کے متعلق تفریق و اختلاف کے طوفان چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اسی دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں جس کی دعوت آدم و نوح اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں آپ اپنے پروردگار کے حکم سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوں قولاً وفعلاً اور عملاً و حالاً برابر اسی راستہ پر گامزن رہیں جس پر اب تک رہے ہیں مکذبین اور معاندین کی خواہشات کی ذرا پروا نہ کریں اور صاف اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر خواہ وہ تو رات ہو یا انجیل یا قرآن یا کوئی صحیفہ جو کسی زمانہ میں کسی پیغمبر پر نازل ہوا ہو سچے دل سے یقین رکھتا ہوں میرا کام پہلی صدائقوں کو جھٹلانا نہیں بلکہ سب کو تسلیم کرنا اور باقی رکھنا ہے اور مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں جو اختلاف تم نے ڈالے ہیں ان کا منصفانہ فیصلہ دوں اور تبلیغ احکام و شرائع یا فصل خصومات میں عدل و مساوات کا اصول قائم رکھوں ہر وہ سچائی جو کسی جگہ یا کسی مذہب میں ملے اسے بے تکلف تسلیم کروں جس طرح تم کو خدا کی بندگی اور فرمانبرداری کی طرف بلاؤں تم سے پہلے میں خود احکام الہی کی پوری تعمیل کر کے اس کا کامل فرما نبردار بندہ ہونا

☆ جیسی اپنے اعمال و احوال کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر اور دین حق کی ترزو میں توں کر دیکھ تو کہاں تک کھرے اور چرے اترتے ہیں کیا معصوم ہے کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگئی ہو پھر کچھ نہ ہو سکے گا جو فکر کرنا ہے اس کے لئے سے پہلے کرو۔ (تفسیر عثمانی)

ایک نحوی پیچیدگی کا حل: الساعۃ مؤنث ہے اور قریب مذکر ہے دونوں میں توافق نہیں ہے اس لئے کسائی نے قریب کا فاعل محذوف قرار دیا یعنی قیامت کا آنا قریب ہے بعض نے کہا قریب کا لفظ اگرچہ مذکر ہے لیکن قرب وں (جینی مؤنث) مراد ہے گویا اس قائل کے نزدیک وزن فعل مؤنث کے لئے بھی استعمال کر سکتا جاتا ہے بعض نے کہا ساعت بمعنی بعث ہے (اور بعث مذکر ہے) اس لئے قریب بھینڈ مذکر ذکر کیا۔

آیت کا شان نزول: مقاتل کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا اس وقت آپ کے پاس کچھ مشرک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بطور تکذیب کہا بتو قیامت کب آئے گی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

جدی کرتے ہیں اس گھڑی کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے

بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا

اس پر اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے

وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا الَّذِينَ

اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے سنت ہے جو لوگ

يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں وہ بہک کر دور جا پڑے ☆

مومن اور منکر ہیں جیسی جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ قیامت کب آئے گی؟ - خردیر کیا ہے؟ جدی کیوں نہیں آ جاتی؟ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین سے بہرہ ور کیا ہے وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے لرزتے اور کانپتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے کسی کے لئے ٹل نہیں سکتی۔ اسی لئے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لو کہ ان جھگڑنے والے منکرین کا حشر کیا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں وہ تیاری کیا خاک کرے گا۔ ہاں جتن اس حقیقت کا

عبدالرزاق نے قدوہ کا قول نقل کیا ہے کہ جھگڑانکا لئے والوں سے مرد ہیں یہودی اور عیسائی (یعنی اہل کتاب) انہوں نے کہا تھا ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے اور ہمارے پیغمبر تمہارے پیغمبر سے پہلے ہے اس لئے ہم تم سے بہتر ہیں یہی اہل کتاب کا جھگڑا تھا۔

مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ۔ بعد اس کے کہ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے اور معجزات نیز حسن دعوت کی وجہ سے دین خداوندی میں داخل ہو گئے۔

خُتَّتْ لَهُمْ دَاحِصَةٌ۔ ان کا جھگڑا اور بحث کرنا باطل ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس بات کو وہ دلیل و حجت خیال کرتے ہیں حقیقت میں وہ ایک لغو بے بنیاد شبہ ہے (وہ وہم کو فہم سمجھ بیٹھے ہیں)

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ۔ اور چونکہ وہ خواہ مخواہ عناد رکھتے ہیں اس لئے ان پر اللہ کا غضب آنے والا ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور کفر کی وجہ سے ان پر سخت عذاب ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

اللہ وہی ہے جس نے اُماری کتاب سچے دین پر اور ترازو بھی ☆

ترازو و اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں اور علمی ترازو بھی جسے عقل سیم کہتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تقسیم کرتا ہے اور جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔ (تفسیر عثمانی)

میزان کا معنی: حضرت ابن عباسؓ نے میزان کی تفسیر عدل و انصاف سے کی ہے۔ مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ یہاں میزان سے مراد وہ ماسر ترزو ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور مراد اس سے سب کے حقوق کی پوری ادائیگی اور انصاف ہے۔ تو لفظ حق میں سب حقوق اللہ اور لفظ میزان میں سب حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا۔ (معارف معنی عظیم)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے پورا پورا اتونے کا حکم دیا اور توں میں کی کرنے کی ممانعت فرمائی۔

بعض علماء کے نزدیک میزان سے مراد شریعت ہے شریعت سے حقوق کا صحیح توازن ہوتا اور انسانوں کے باہمی معاملات میں انصاف ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو ☆

کرتا بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کی رعایت کرتا اور نہایت نرمی اور تدبیر طیف سے ان کی تربیت فرماتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَطِيفُ کا مطلب: مقتل نے کہا نیکوں اور بدوں پر سب پر مہربانی کرنے والا کہ بدکاروں کی خطا کاریوں کی وجہ سے کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ نفع پہنچانے اور مصائب کا رخ پھیر دینے کی تدبیر وہ اپنے مخفی علم سے کرنے والا ہے۔ بعض نے کہا اس کا علم دقیقہ رس ہے اس کا صم عظیم ہے وہ بندے کی اچھائیاں پھیلاتا اور عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ بندے کی ضرورت سے زیادہ عطا کرتا اور بقدر برداشت طاعت کا حکم دیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آور

الْعَزِيزُ

زبردست ☆

☆ جس کو چاہے جتنی چاہے دے۔ (تفسیر عثمانی)

رزق میں دو طرح کی مہربانی: حضرت جعفر بن محمدؑ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے اول تو یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دے دیتا ورنہ اول تو اس کو حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور کتنی بھی حفاظت کرتا وہ پھر بھی مرنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا۔ (مظہری و مثلہ فی القرطبی)

ایک مجرب عمل: مولانا شاہ عبدالغنی پھوپھوریؒ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہؒ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو ستر مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے آیت یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اللہ لَطِيفٌ مَّ بَعَادَهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ (معارف مفتی عظم)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی

نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

زیادہ کریں ہم اُسکے واسطے اُس کی کھیتی ☆

مذاق اڑائے گا گمراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ جو فرمایا کہ مومنین قیامت سے ڈرتے ہیں۔ مراد اس سے اعتقادی خوف ہے جو قیامت کے احوال سے ہے۔ نیز اپنی عملی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے رازمی ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات کسی مومن پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق غالب ہو کر اس خوف پر غالب آ جاتا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔ جیسا کہ قبر میں بعض مردوں کا یہ کہنا ثابت ہے کہ قیامت جلد آ جائے وجہ یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتوں کی طرف سے انسان کو بشارت رحمت و مغفرت کی ملے گی تو قیامت کا خوف مغلوب ہو جائے گا۔ (معارف مفتی عظم)

خدا اور رسول کی محبت قیامت کی تیاری ہے

ایک شخص نے بلند آواز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اقیامت کب ہوگی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے تو بتا کہ تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص اُس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ یہ حدیث یقیناً متواتر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

يُمَارُونَ۔ جھگڑتے ہیں اور وقوع قیامت میں شک کرتے ہیں۔ قاموس میں ہے مِرْوَيْةٌ اور مِرْوَيْةٌ شک جھگڑا کرنا۔ ماراہ مِمَارَاةٌ اس میں شک کیا اس کا اصل لغوی معنی ہے اونٹنی کے تھن کو دودھ دوہنے کے لئے سختی کے ساتھ دبنا جھگڑا کرنے والے دونوں فریق میں سخت کلامی کے ساتھ باہم جواب کے خواستگار ہوتے ہیں اس لئے اس جھگڑے کو مِرْوَيْةٌ کہا جاتا ہے۔

لَفِي ضَلَالٍ۔ یعنی حق سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ قیامت اگرچہ باغفل محسوس نہیں ہے لیکن قرآن حدیث اور صحیح عقل کی شہادت ہے کہ دار الجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ قیامت اس وقت ہمارا نظروں سے غائب ہے اور محسوس نہیں ہے مگر محسوس کی بہت زیادہ مشابہ ہے (گویا نظروں کے سامنے ہی ہے) اب جو شخص قیامت کو نہیں جانتا اور اللہ کی ہمہ گیر قدرت کے باوجود وقوع قیامت کو قدرت کے احاطہ سے خارج سمجھتا ہے وہ بہت ہی گمراہ ہے۔ اور مابعد زندگی کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ

اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر ☆

اللہ تعالیٰ کی نرمی ☆ یعنی باوجود تکذیب و انکار کے روزی کسی کی بند نہیں

کرے گا اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ رواہ ابوعبید - (تفسیر مظہری)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ

کیا ان کے لئے اور شریک ہیں کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے ان

الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ

کے واسطے دین کی کہ جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے ☆

ہدایت فقط اللہ کی طرف سے ہے ☆ جی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی آخرت اور دین حق کا راستہ بتا دیا۔ کیا اس کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جسے کوئی دوسرا راستہ مقرر کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دے پھر آخراں مشرکین نے اللہ کی وہ راہ چھوڑ کر جو انبیاء علیہم السلام نے بتلائی تھی دوسری راہیں کہاں سے نکال لیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ

اور اگر نہ مقرر ہو چکی ہوتی ایک بات فیصلہ کی تو فیصلہ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

ہو جاتا ان میں اور بیشک جو گنہگار ہیں

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ان کو عذاب ہے دردناک ۶۲

☆ یعنی فیصلہ کا وعدہ ہے اپنے وقت پر۔ (تفسیر عثمانی)

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

تو دیکھے گا گنہگاروں کو کہ ڈرتے ہو گئے اپنی

كَسْبُوا وَهُوَ وَاقِعُهُمْ

کدائی سے اور وہ پڑ کر رہیگا ان پر ۶۳

بڑا جی اپنی کثرت کے نتائج سے خواہ تین نڈریں گمراہیوں سے ہوں گے اور یہ ڈرنا پر ضرور پڑ کرے گا کوئی سبیل رہی اور فرار نہ ہوں۔ اسی میں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے

ثواب میں زیادتی ☆ ایک نیکی کا دس گنا ثواب دیں بلکہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی و برکت سے وہ الگ رہی۔ (تفسیر عثمانی)

حرث کا معنی: حرث اصل میں زمین میں دانہ بکھیرنے کو کہتے ہیں لیکن جو کھیتی تخم پاشی سے پیدا ہوتی ہے اس کو بھی حرث کہہ دیا جاتا ہے۔ قوموں میں ہے حرث کدائی۔ مال جمع کرنا کھیتی۔ اس جگہ ثواب آخرت مراد ہے۔ ثواب آخرت کو زرے سے تشبیہ کی کیونکہ آخرت میں منے والے ثواب دنیوی اعمال کا پھل ہے اسی لئے دنیا کو آخرت کا کھیت کہہ گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا حاصل آخرت میں ملے گا تو گویا ثواب آخرت کدائی ہے۔ نَوَذِلُّهُ فِي حَرْثِهِ۔ یعنی اس کی کدائی یا کھیتی میں ہم ترقی دیں گے۔ ایک کے بدلے دس اور دس سے بھی زیادہ سات سو گنا تک عطا کریں گے۔ جیسے ایک دانہ سے ایک پودا پیدا ہوا اور پودے میں سات ہالیاں ہوں اور ہر ہالی میں سو دانے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیوں

مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ

ہم کچھ اس میں سے اور اس کے لئے نہیں آخرت میں کچھ حصہ ☆

دنیا کے لئے محنت ☆ دنیا کے واسطے جو محنت کرے موافق قسمت کے ملے پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں کہ قول تعالیٰ "جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَّا نَشَاءُ مِنْ ثَمَرٍ ثَبَاتٍ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ" (یٰٰسہ نیل رکوع ۲۷) (تفسیر عثمانی) اعمال کا مدار نیتوں پر ہے

حضرت عمر بن خطابؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس کا ترک وطن اللہ اور رسول کی طرف آنے کے لئے ہو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کا ترک وطن دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ متفق علیہ۔

اس امت کیلئے خوشخبری:

حضرت ابی بن کعبؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کو خوشخبری دے دو (نام) روشن ہونے کی و نپائی ہونے کی فتح یابی کی اور زمین پر اقتدار حاصل ہونے کی۔ امت میں سے جو شخص آخرت کا کام دنیا سے

کھڑے نہیں ہوتے نہ سہی لیکن کم از کم قرابت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت رسانی سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دنیا میں پہنچاتا رہوں کیا اتنی دوستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

مودۃ فی القربٰی کا معنی

(تنبیہ) آیت کے یہ معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں منقول ہیں بعض سلف نے ”إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور حق و قرابت کو پہنچانا اور بعض نے ”قربٰی“ سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لی ہے یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں مگر صحیح اور راجح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے بعض علماء نے ”مودۃ فی القربٰی“ سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یوں معنی کئے ہیں کہ میں تم سے تبیغ پر کوئی بدر نہیں مانگتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزا ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اہل بیت کی فضیلت: ہم اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے منکر نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان و سلوک اور ان کا اکرام و احترام ضروری چیز ہے۔ روئے زمین پر ان سے زیادہ پاک اور صاف ستھرا گھرانہ اور نہیں۔ حسب و نسب میں، ورفخر اور مہبات میں بلا شک یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ بالخصوص ان میں سے وہ جو تنبیہ سنت نبی ہوں جیسے کہ اسلاف کی روش تھی یعنی حضرت عباس اور آل عباس اور حضرت علی اور آل علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری عمرت اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض پر میرے پاس نہ آجائیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہم سے ہنسی خوشی کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمانے لگے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی کے دل میں ایمان دخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا تعالیٰ کے لئے وراں کے رسول کی وجہ سے تم سے محبت نہ رکھے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت عباسؓ نے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا لوگو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

فِي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ لَهُمْ قَائِمَاتٌ ذُرْوَاهُ

باغوں میں ہیں جنت کے انکے لئے ہے جو وہ چاہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

اپنے رب کے پاس یہی ہے بڑی بزرگی ☆

☆ یعنی جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی راحتیں اور اپنے رب کا قرب یہ ہی بڑا فضل ہے دنیا کے عیش اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دو شیرازوں کی بارش: حضرت ابو طیبہؓ فرماتے ہیں جنتیوں کے سروں پر آب آئے گا اور انہیں ندا ہوگی کہ بتلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو؟ پس جو لوگ جس چیز کا برسنا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برے گی۔ یہاں تک کہ کہیں گے ہم پر ابھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں برائی جائیں۔ چنانچہ وہی برسیں گی۔ اسی سے فرمایا کہ فضل کبیر یعنی زبردست کامیابی کا ل نعمت یہی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ

یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو

اسْتَوُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو کرتے ہیں بھلے کام ☆

☆ یعنی اللہ جو خوشخبری دے وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدرہ مگر

الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی

دوستی چاہئے قرابت میں ☆

دعوت کا عجیب انداز ☆: یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتلاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں یہ سب محض لوجہ اللہ ہے۔ اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے نسب و خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بس اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے نہ مانو میرا دین قبل نہیں کرتے یا میری تائید و حمایت میں

ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔ کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت۔ ترمذی کی اور روایت میں ہے کہ خدا کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو۔ اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ حدیث اور اوپر کی حدیث حسن غریب ہے۔ اس مضمون کی اور احادیث ہم نے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ الخ۔ کی تفسیر میں وارد کر دی ہیں۔ یہاں ان کے دُہرانے کی ضرورت نہیں، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ ایک ضعیف حدیث مسند ابویہنی میں ہے کہ حضرت ابوذرؓ نے بیت اللہ کے دروازے کا کُٹا تھا اے ہوئے فرمایا لوگو! جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں جو نہیں پہنچتے وہ اب پہچان لیں کہ میرا نام ابوذرؓ ہے۔ سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہے۔ اس میں جو چل گیا اس نے نجات پائی اور جو اس میں داخل نہ ہوا ہلاک ہوا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قربت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میری اطاعت کرتے۔ اگر اطاعت نہیں کی تو ایذا رسانی سے تو باز آ جاؤ۔ آخر میں تمہارا عزیز و قریب ہوں کوئی دشمن تو نہیں۔ اس لئے میری بات سنو۔ اور اس پر توجہ کرو۔

قوت نیکی نہ داری بد کن ہر وجود خود ستم بجد کن
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
اَلَا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ یہی معنی منقول ہیں۔

سعید بن جبیر نے فرمایا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے قریش مکہ کو فرمایا۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ لَا تُوَدُّونِي فِي نَفْسِي الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوا لِقَرَابَةِ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔
یعنی میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم مجھے ایذا نہ پہنچاؤ میری اس قربت کی وجہ سے جو تم سے ہے اور تم اس قربت کا لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱)

امام بیہقی نے دلائل میں قصص سے روایت کیا ہے کہ (ایک زمانہ تھا کہ) لوگ کثرت سے اس آیت کے بارے میں ہم سے دریافت کرتے اور حجت بازی کرتے۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں نکل کر بھیجا کہ یہ صورت حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی مراد بیان فرمائیں تو ابن عباسؓ نے اس کی مراد میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قریش کی ترم شاخوں سے ملتا تھا کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ ملتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی دعوت و تبلیغ پر جو قریش مکہ نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا عداوت اور ستانے پر تل گئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! میں تم

کا لحاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں رکھو۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؓ سے فرمایا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت داروں سے سلوک کرنا مجھے اپنے قربت داروں کے سلوک سے بھی پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ تمہارا اسلام مانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ اس لئے کہ تمہارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ یزید بن حیان اور حصین بن میسرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حصینؓ نے کہا اے حضرت! آپ کو تو بڑی بڑی خیر و برکت مل گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے کانوں سے سُنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ حق تو یہ ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں آپ نے سمیٹ لیں۔ اچھا اب کوئی حدیث ہمیں بھی تو سُنائیے۔ اس پر حضرت زیدؓ نے فرمایا میرے بھتیجے سنو میری عمر اب بڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو عرصہ گزر چکا بعض چیزیں ذہن میں محفوظ بھی نہیں رہیں۔ اب تو یہی رکھو جو از خود سن دوں اسے مان لیا کرو ورنہ مجھے تکلیف نہ دو کہ تکلف سے بیان کرنا پڑے پھر آپ نے فرمایا (رضی اللہ عنہ) کہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہ کے پاس جسے خم کہا جاتا تھا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ خطبہ سُنایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی وعظ و پند کیا۔ پھر فرمایا لوگو! میں ایک انسان ہوں کیا عجب کہ ابھی ابھی میرے پاس قاصد خدا تعالیٰ پہنچ جائے اور میں اس کی مان لوں۔ سنو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے۔ تم خدا تعالیٰ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس پر چنگل مارے رہو۔ پس اس کی بڑی رغبت دلائی اور بہت کچھ تاکیدیں کیں۔ پھر فرمایا میری اہل بیت۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ سُن کر حصینؓ نے حضرت زیدؓ سے پوچھا۔ اے زید! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں کیا آپؐ کی بیویاں اصل بیت میں داخل نہیں فرمایا ہے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے اصل بیت میں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا آل علیؓ آل عقیلؓ آل جعفرؓ آل عباس (رضی اللہ عنہم) پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت سے ترمذی میں ہے کہ عرفے والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جسے قصواء کہا جاتا تھا خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے لئے رہے تو

ذوی القربیٰ کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہے

اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اساس اور روح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب حضرت سیدہ حضرت حسین اور جملہ اہل بیت کی محبت فرض و لازم ہے۔ اور اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اقارب نبوی جو مشرف باسلام ہوئے سب داخل ہیں۔ ہر شخص کی محبت و عظمت اس کے مرتبے کے بقدر لازم ہے تو سوال طلب امر یہ ہے کہ اگر اس آیت کے باعث شیعہوں کے نزدیک محبت کے لئے اطاعت لازم ہے تو بلا تخصیص تمام اقارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہونی چاہئے۔ اور حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دیگر تین صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی اطاعت فرض ہونی چاہئے۔ اور ان کے اصول سے حضرت فاطمہ کو وام بھی ہونا چاہئے۔ اور جب فاطمہ کی امامت ضروری ہوئی تو دیگر صاحبزادیوں کی بھی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہئے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ بہر حال یہ آیت اگر اہل بیت کی محبت کو لازم کرتی ہے تو اہل سنت خود اس کے قائل ہیں ہذا اہل تشیع کو اہل سنت پر اعتراض کا کوئی حق نہیں اگر پھر بھی اعتراض کریں تو یہ اعتراض کا کوئی حق نہ ہوگا بلکہ بہتان ہوگا اور اگر محبت سے اطاعت کے لزوم کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پھر جملہ اہل بیت کی اطاعت کی فرضیت کے کیوں قائل نہیں۔ اور اس کا جواب دو کہ بعض اہل بیت کی محبت کو فرض کہتے ہو اور بعض کی محبت سے گریز بلکہ نفرت کرتے ہو۔ اور اس کا جواب دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک صاحبزادی سے شرف زوجیت کے باعث امام معصوم اور خلیفہ بلا فصل ہوئے لیکن حضرت عثمان ذوالنورین دو صاحبزادیوں سے شرف زوجیت رکھتے باوجود نہ امام ہوئے نہ معصوم اور نہ مستحق محبت ہوئے بلکہ ان کا بغض و نفرت و تشیع کی حقیقت اور روح بنا؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس وجہ تفریق پر بجا طور پر یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ **فَاتَوُاْ اٰبْرَہٰنَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ** اہل بیت کے بارے میں وہ تمام احادیث ملاحظہ فرمائی جائیں جو محدثین نے باب فضائل اہل بیت میں بیان فرمائیں۔ (معارف کاندھلوی)

امام حدیث سعید بن منصور اور ابن سعد اور عبد بن حمید اور حاکم اور بیہقی نے امام شعبی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوالات کئے تو ہم نے حضرت ابن عباسؓ کو خط لکھ کر اسکی صحیح تفسیر

سے کچھ نہیں طلب کرتا بجز (مودۃ فی القربیٰ) اس لئے کہ تم میری قرابت کا لحاظ کرو۔ اور مجھے ایذا نہ پہنچو اور قدرت دو کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں (تفسیر روح المعانی جلد ۲۵)

فرقہ شیعہ کی غلط تفسیر: فرقہ شیعہ اس آیت کی یہ مشہور و معروف اور جملہ ائمہ مفسرین کی اختیار کردہ تفسیر کو جو الفاظ کی دلالت سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہے۔ چھوڑ کر جداگانہ تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ الا للہودۃ فی القربیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں سے محبت کرنا مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ تم سے اپنی تعلیم و دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں مانگتا البتہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرو اور میری قرابت والے صرف چار ہیں۔ فاطمہ، علی، حسن، حسین۔

جواب: یہ عجیب فلسفہ ہے کہ قرابت کے تمام رشتوں کو خارج قرار دیدیا جائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دیگر صاحبزادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد بھی قرابت داروں کی فہرست سے خارج ہوں بہر کیف شیعہ فرقہ کی تفسیر کی رو سے اجرت رسالت قرابت داروں کی اور ان میں سے بھی صرف چار کی محبت ہے۔ پھر یہ کہ قرابت داروں کی محبت بھی محض محبت کے معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ کہ میرے بعد ان کو اور ان کی اولاد کو خلیفہ اور بادشاہ بناؤ۔ جس کا حاصل دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ میری محنت و جانفشانی سے جو غلبہ اقدار حاصل ہو یعنی جو حکومت اس طرح مجھ کو مل جائے۔ وہ سلا بعد نسل میری اولاد ہی میں رہے باہر جانے نہ پائے۔ اہل حق کے قول اور شیعہ فرقہ کی تفسیر میں فرق ظاہر ہے۔

سورۃ شوریٰ بالاتفاق کی سورت ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔ اور حضرت حسن بن علیؓ غزوہ بدر کے بعد ۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت حسینؓ ۴ھ میں پیدا ہوئے اور جب یہ سورت کی ہے تو لامحالہ یہ آیت حسن و حسینؓ کی پیدائش سے کئی سال قبل نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر ایسی قرابت سے فرمائیں جس کا اس وقت کہیں وجود ہی نہیں۔ بالخصوص اس سورت میں کہ القربیٰ معروف باللام ہے اور معروف وہاں لایا جاتا ہے جہاں مخاطبین کو معلوم اور ان کے نزدیک معروف ہو اور جو پیدا بھی نہیں وہ مخاطبین کو معروف و معلوم کیسے ہو سکتا ہے۔ زائد سے زائد یہ ممکن ہے کہ آیت سے حضرت فاطمہ و حضرت علیؓ کی محبت کا وجوب ثابت کیا جائے۔ تو اس سے اہل سنت کب منکر ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک تو اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔

دریافت کی آپ نے جواب میں لکھا کہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسط السب فی قریش لیس بطن من بطونہم الا وقد ولدوہ فقال اللہ تعالیٰ قل لا اسئلكم احرا علی ما ادعوکم علیہ الا المودۃ فی القربی توذونی لقرابتی منکم و تحفظونی بها (روح) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کے ہر ذیلی خاندان سے آپ کا رشتہ وادت قائم تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ”آپ مشرکین سے یہ کہئے کہ اپنی دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ بجز اس کے نہیں مانگتا کہ تم مجھ سے قرابت داری کی مروت و مودت کا معاملہ کر کے بغیر کسی تکلیف کے اپنے درمیان رہنے دو اور میری حفاظت کرو۔ اور ابن جریر وغیرہ نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔

یا قوم اذا ابیتم ان تتابعونی فاحفظوا قرابتی منکم ولا تكون غیرکم من العرب اولی بحفظی ونصرتی منکم (روح) اے قوم! اگر تم میری اتباع سے انکار کرتے ہو تو تم سے جو میرا قرابت کا رشتہ ہے اس کی پاسداری تو کرو اور ایسا نہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ (جن کے ساتھ میری قرابت نہیں) میری حفاظت اور نصرت میں تم پر بازی لے جائیں۔

حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے۔ اور اس کے لئے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اسکی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ انسان کی صلیبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت قربت حاصل ہے اسلئے اُنکی محبت بلا شبہ جزو ایمان ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ازواج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حب اہل بیت و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے۔ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسبت کتنا ہی جمید بھی ہو ان کی محبت و عظمت عین سعادت و اجر اور جن کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت عطا فرماتے ہیں۔ ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ان کے معجزات کا ضد و رد روشن کرتے ہیں۔ اس طرح تکوینی اور تقدیری طور پر ان کی نبوت کو ثابت کر دیتے ہیں۔

دوسرے اپنے کلام کی آیات میں ان کی تصدیق نازل فرما دیتے ہیں۔ جب یہ ضابطہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھو کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے کہ تمام دنیا کے جن و بشر اس کی ایک آیت کی مثال بنانے سے عاجز ہیں جن کا معجز زمانہ نبوت میں ثابت ہو چکا اور آج تک ثابت ہے۔ ایسا کھ ہوا معجزہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے حسب ضابطہ مذکورہ صادر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ کا دعویٰ وحی رسالت صحیح اور حق ہے اس کو غلط اور افتراء کہنے والے گمراہ مفتری ہیں۔ دوسری آیت میں منکرین و منکرین کو نصیحت کی گئی ہے اب بھی کفر و انکار سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما دیتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ (سورہ مفتی اعظم) شیعوں کا غلط استدلال: ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں سے کون لوگ مراد ہیں۔ فرمایا علیؓ اور فاطمہؓ اور ان کے دونوں بیٹے۔

فرقہ شیعہ نے اس حدیث کی روشنی میں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تینوں سابق خلفاء کی خلافت صحیح نہ تھی۔ خیفہ صرف حضرت علیؓ تھے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں دو مرتبہ کے رسول نے اس مذکورہ تشریح میں حضرت علیؓ کی محبت فرض قرار دی ہے اور علیؓ کے سوا دوسروں کی محبت واجب نہیں ہے اور محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ محبوب کی طاعت واجب ہو۔ اس لئے حضرت علیؓ کے سوا کسی کی خلافت صحیح نہیں ہوئی۔

ان کے استدلال کے جوابات:

فرقہ شیعہ کا یہ استدلال بوجہ ذیل غلط ہے۔

(۱) حدیث مذکورہ کی سند میں ایک راوی حسین اشعری ہے جو سخت شیعہ ہے۔ اس لئے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے پھر آیت مکی ہے اور مکہ میں حضرت سیدہ کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہ تھا۔

(۲) یہ تسیم ہے کہ حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ اور دونوں صاحبزادوں کی محبت واجب ہے لیکن اس سے یہ قول لازم نہیں آتا کہ دوسروں کی محبت واجب نہ ہو۔ دیکھو ابن عدی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکرؓ و عمرؓ سے محبت رکھنی ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی محبت ایمانی کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت۔ اور جو ان کے معاملہ میں میرا لظہر رکھے گا میں قیامت

کے دن اس کا لحاظ رکھوں گا۔ رواہ ابن عباس کر عمن جابر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت ایمان کی نشانی اور انصار سے عداوت نفاق کی علامت ہے۔ رواہ النسائی عن انس۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش سے محبت کرنی ایمان ہے اور ان سے دشمنی کرنا کفر ہے۔ عرب کی محبت ایمان ہے اور ان کی عداوت کفر ہے جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے عرب سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط عن انس۔

پھر فرقہ شیعہ کا یہ قول کہ جس کی محبت واجب ہے وہی امام (خليفة) ہو گا۔ اور اس کی طاعت واجب ہوگی غلط ہے۔ بعض علماء کے نزدیک القربی سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابت دار جن کے لئے زکوٰۃ لینی ناجائز تھی یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ بنی مطلب بنی ہاشم سے جاہلیت کے دور میں بھی الگ نہ تھے اور اسلام کے بعد بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔

بعض نے کہا حضرت علیؓ، حضرت عقیلؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت عباسؓ کی نسل مراد ہے۔ انہیں کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اول اللہ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور نور ہے اس کو لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے مسلمانوں کو کتاب اللہ کے موافق عمل کرنے پر براہیغختہ کیا اور ترغیب دی پھر فرمایا (دویم) میرے اہل بیت ہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دہانی کراتا ہوں۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقمؓ سے دریافت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون تھے فرمایا علیؓ، عقیلؓ، اور عباسؓ کی اولاد۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کی تحقیق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اور اپنے اقرباء کی مودت طلب کی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مودت طلب کرنے کا حکم دیا وہ صرف مودت کرنے والوں کے لئے فائدہ رساں ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا محبت کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کا محبوب مقرب اور دوست ہو جاتا ہے اور اس محبت سے اس کو کمال ایمان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے میرے نزدیک آیت مذکورہ میں مودت فی القربی کی یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ میں تم سے بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اقرباء میرے اہل بیت اور میری اولاد سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے آپ کے بعد اور کوئی نبی ہونے والا نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض تبلیغ کو ادا کرنے والے علماء امت ہی ہیں۔ علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن (یعنی فقہاء اور محدثین ہوں یا

آئمہ تصوف) اللہ نے اپنے نبی کو اسی لئے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنے اہل بیت سے محبت رکھنے کی تبلیغ کریں کیونکہ امام المسلمین حضرت علیؓ اور آئمہ اہل بیت جو آپ کی نسل میں سے ہوئے کمالات ولایت کے قطب تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میں عم کا شہر ہوں ابو بکرؓ اسکی بنیاد اور عمرؓ اسکی دیواریں اور عثمانؓ اسکی چھت اور علیؓ اس شہر (میں داخل ہونے) کا دروازہ ہیں۔ رواہ ابن ابی شیبہ اور الطبرانی عن جابر۔ اس روایت کی تائیدی شواہد وہ حدیثیں بھی ہیں جن کے راوی حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ ہیں۔ حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اکثر مشائخ کے سلسلے آئمہ اہل بیت تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سادات عظام میں بہت کثرت سے اولیاء ہوئے ہیں جیسے غوث الثقلین محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حنفی حسینی۔ اور شیخ بہاء الدین نقشبند اور سید مودود چشتی اور سید معین الدین چشتی اور سید ابوالحسن شاذلی وغیرہ۔ یہی مراد ہے حدیث مبارک انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کی۔ اکثر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ میں استثناء منقطع ہے (اور اِلَّا کا معنی ہے لیکن) اور اجر اپنے حقیقی معنی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی معاوضہ کا بالکل طلبگار نہیں لیکن میری قرابت جو تم سے ہے اس کی یاد دہانی کرتا ہوں اور مودت قرابت چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقمؓ کی روایت کردہ حدیث اذکرکم اللہ فی اہل بیئہ میں اسی مطلب کا اظہار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت رکھنے کا حکم امت کو دیا تاکہ امت کو فائدہ پہنچے اس کی تائید آئندہ آیت سے ہو رہی ہے فرمایا ہے۔ (تفسیر منہری)

وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً يَّزِدْ لَهُ فِيهَا

اور جو کوئی کمائے گا نیکی ہم اُس کو بڑھا دیں گے اُس کی

حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۱۷﴾

خوبی بیشک اللہ معاف کر نیوال حق ماننے وار ہے ☆

نیکی میں برکت ☆ یعنی انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھاتا ہے آخرت میں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک خوئی عطا فرما کر اور ایسے آدمی کی مغز شوں کو بھی معاف فرماتا ہے شاید یہاں اس مضمون کا ذکر اسلئے فرمایا کہ کم از کم قرابت کی محبت مطلوب ہے جس کا حاصل ایذا و ظلم سے روکن تھا لیکن جو اس سے زائد نیکی دکھلائے وہ خوب سمجھے کہ خدا کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ہر تکلیف پر نیکی ملتی ہے: صحیح حدیث میں ہے کہ مؤمن کو جو تکلیف

بن کر کہہ دے تو اللہ کو قدرت ہے کہ تیرے دل پر مہر کر دے پھر فرشتہ یہ کلام معجزے کرتیرے قلب پر نہ اتر سکے اور سلسلہ وحی کا بند ہو جائے بلکہ پہلا دیا ہو بھی سب کر یہ جائے کما قال ”وَلَئِنْ يَشَاءُ اللّٰهُ هَبْنُ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا لَكَ تَهْلِكُ مِنْكَ يَدُ عَلَيْنَا وَكَيْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَفَقْتُ فَضْلَهُ كَانَ عَيْنٌ كَبِيرًا“ (بی سرائیل رکوع ۱۰) مگر چونکہ واقع میں قطعاً کذب و افتراء کا شائبہ نہیں اس لئے محض بد بختوں کی قدر ناشناسی اور طعن اور تشنیع کی بناء پر یہ فیض منقطع نہیں کیا جاسکتا ہے شک اللہ اس کو جاری رکھے گا۔ وراپنی باتوں سے عمی حور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کر کے رہے گا اس وقت سب کو صاف کھل جائے گا کہ فریقین میں جھوٹ اور مفتری کون ہے اور کس کے دل پر اللہ نے فی الواقع مہر لگا دی ہے کہ خیر کے اترنے اور حق کے قبول کرنے کی اس میں مطلقاً گنجائش نہیں رہی رہا یہ سوال کہ اللہ کی وہ باتیں کیا ہیں جن سے جھوٹ ملیا میٹ ہوا اور حق ثابت ہو جائے تو میرے نزدیک وہ ہی دلائل و براہین ہیں جو قرآن اور پیغمبر کی صداقت پر اس نے قائم کی ہیں بالخصوص وہ آیت ”انفسیہ و آفقیہ“ جن کا ذکر سورہ ”حم السجدہ“ کے آخر پر ”سُبْحٰنَہٗمَ اَیُّهَا الَّذِیْنَ لَا یَاۡلَافُ وَفِیۡ نَفْسِہُمَا حَتٰی یَتَّبِعُنَّ لَہُمَا اَنۡہَ الْعٰقِبُ“ کے حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ ان آیات کے ظاہر ہونے پر سب کھرے اور کھوئے دلوں کا حال عداشیہ واضح ہو جائے گا (تفسیر) آیت ہذا کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں بندہ کے نزدیک بے تکلف یہ ہی مطلب ہے جو اوپر عرض کیا اس تفسیر پر ”وَيَمْنَحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ“ جملہ مستانفہ ہوا جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اور اکثر محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے ابستہ مضارع کے معنی مترجم رحمہ اللہ نے حاب کے لئے ہیں جو بالکل صحیح ہیں مگر بندہ کے خیال میں یہاں استقبال لینا زیادہ چسپاں ہے واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب ”قدس سرہ“ ”وَيَمْنَحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ“ کا عطف ”یُحْتَمِ عَلٰی قَلْبِکَ“ پر کر رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ”یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جھوٹ بولنے دے دل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ سکے اور چاہے تو کفر کو منادے بے پیغام بھیجے مگر وہ اپنی باتوں سے دین کو ثابت کرتا ہے اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے“۔ (تفسیر حاشی)

باطل کو مٹانے اور حق کو ثابت کرنے کا مطلب

مطلب یہ ہے کہ اگر رسول افتراء پر داز ہوتے تو ان کے افتراء کو اللہ مٹا دیتا کیونکہ اللہ کا دستور ہی یہی ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو وحی کے یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ باطل کو مٹائے گا اور حق کو قرآن یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ باطل کو مٹا دیا اور کافروں کے مقابلہ میں اپنے احکام بھیج کر اسلام کا بول بالا کر دیا۔

شیطانی خیال کا ازالہ: بغوی نے اور طبرانی نے کمزور سند سے بیان کیا

تختی غم اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے یہاں تک کہ ایک کاشا لگنے کے عوض بھی جب آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا اَرٰ اَنۡرٰی اُسَ اُتٰی اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھ رہے تھے آپ نے اسے سُن کر کھانے سے ہاتھ ہٹا دیا اور کہا یہ رسول اللہ! کیا ہر ہر بُرائی بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو! طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب بُرائیوں کے بدلے ہیں اور ساری نیکیاں خدا تعالیٰ کے پاس جمع شدہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

ما قبل سے ربط: حسنة سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور نائبوں کی محبت و رتہ سابق عبارت اور اس جملہ میں کوئی ربط نہ ہوگا البتہ لفظ حسنة عام ہے ہر نیکی کو شامل ہے۔

صوفیاء کے ہاں نیکی کے بڑھنے کی صورت

اللہ حسنة میں اور خوبی بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول یعنی مشائخ طریقت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت رسول کی ترقی سے محبت خدا میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر فنا فی رسول کا اور آخر میں فنا فی اللہ کا۔ فنا سے مراد ہے ایسی شدت محبت کہ محبوب کی یاد کے وقت نہ اپنا پتہ رہے نہ کسی دوسرے کا سواء محبوب کے ہر نشان مٹ جائے۔

آیت کا مصداق: بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حق میں ہوا۔ بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اہل بیت رسول کے معاملہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرو۔ (تفسیر منہری)

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ

فَاِنْ يَشَاۤءِ اللّٰهُ يَخْتِمۡ عَلٰی قَلْبِکَ

سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر

وَيَمْنَحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ

اور مٹاتا ہے اللہ جھوٹ کو اور ثابت کرتا ہے سچ کو

يَكَلِّمُہٗ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اپنی باتوں سے اُس کو معصوم ہے جو دلوں میں ہے ☆

تصدیق رسالت: یعنی بغرض محال اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جھوٹ

گئے منکر اور بچے کا فرجن کو مرتے دم تک رجوع و توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوئی ان کا انجام اگلے جملہ میں مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ کی حقیقت: توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے صحیح و معتبر ہونے کے لئے تین شرائط ہیں۔

ایک یہ کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے دوسرے یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو اور تیسرے یہ کہ آئندہ اُسے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہے تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو یا اسے وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کرائے اور اگر وہ زندہ نہیں اور اس کے ورثاء موجود ہیں تو ان کو لوٹائے اگر ورثاء بھی نہیں ہیں تو بیت المال میں داخل کرائے بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے مثلاً کسی کو ناحق ستیا ہے بُرا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔

اور یہ تو ہر قسم کی توبہ کے لئے ضروری ہے ہی کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کیلئے ہوا اپنے کسی جسمانی ضعف یا مجبوری کی بنا پر نہ ہو۔ اور شریعت میں اصل مطلوب توبہ ہے کہ توبہ سارے ہی گناہوں سے کی جائے لیکن اگر صرف کسی خاص گناہ سے توبہ کی گئی تو اہل سنت کے مسلک کے مطابق اس گناہ کی حد تک تو معافی ہو جائیگی۔ دوسرے گناہوں کا وبال سر پر رہے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

توبہ کے چھ معانی: بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے کے چھ معانی ہیں۔ (۱) فرائض کے ضائع کر دینے پر پشیمانی (۲) فرائض کو دوبارہ ادا کرنا (۳) حقوق لوٹا کر دے دینا (۴) جس طرح نفس کو گناہوں میں گھلایا ہو اسی طرح نفس کو طاعت میں پگھلانا (۵) جیسے پہلے نفس کو گناہوں کی لذت چکھائی ہو اسی طرح نفس کو طاعت کی تلخی چکھانا (۶) جیسے پہلے ہنستا رہا تھا اسی طرح اب رونا۔

بخاری نے شرح السنۃ میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے۔ ندامت توبہ ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔

اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے

حارث بن سویدؓ کا بیان ہے میں حضرت عبداللہؓ کی عیادت کرنے گیا۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہلاکت آفرین صحرا میں ہو اور اس کی اونٹنی بھی اس کے ساتھ ہو جس پھر یہ شخص اک جگہ اتر کر سو جائے اور اونٹنی

ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب آیت **قُلْ لَا اسْتِغْفِرُ لَكُمْ عَلٰی اَخْوَا الْاَلَمُودَةِ فِي الْقُرْبٰی** نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک شیطانی خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے اقرباء کے اتباع پر ہم کو اس طرح سے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جبریلؑ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کچھ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اس طرح کے جھوٹے خیال پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے آیت **اِنَّہٗ عَلَیْہِمْ بِذٰلِکَ الصَّدُوْرُ** نازل فرمائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لوگوں کو سنائی تو غلط خیال رکھنے والوں نے توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور سچے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مہربی)

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے

عِبَادِہٖ وَیَعْفُو عَنْ السَّیِّئَاتِ

بندوں کی اور معاف کرتا ہے بُرائیاں

وَّیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۱۵ **وَّیَسْتَجِیْبُ**

اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا سنتا ہے

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں

وَّیَزِیْدُہُمْ مِّنْ فَضْلِہٖ ط وَالْکٰفِرُوْنَ

اور زیادہ دیتا ہے انکو اپنے فضل سے اور جو منکر ہیں

لَہُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۱۶

اُن کے لئے سخت عذاب ہے ☆

اللہ کا معاملہ یعنی نبی خدا کا پیغام پہنچاتا ہے تم جھوٹ سمجھو یا سچ اس کے بعد بندوں کا سارا معاملہ خدا سے ہے ہر ایک بندہ سے دنیا اور آخرت میں اسکے حال و استعداد کے موافق معاملہ ہوتا ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور باوجود سب کچھ جاننے کے کتنی برائیوں سے درگزر کرتا ہے جو ایماندار اور نیک بندے اس کی بات سنتے ہیں وہ ان کی دعائیں سنتا اور ان کی طاعات کو شرف قبول بخشا ہے اور جس قدر اجر و ثواب کے وہ عام ضابطہ سے مستحق ہوں اپنے فضل سے اس سے کہیں زائد مرحمت فرماتا ہے رہ

صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار بھی ولمن خاف مقام ربہ جنتان فرمایا۔ میں نے بھی تیسری بار یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو فرمایا ابو درداءؓ ناک مٹی میں رگڑے (تب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہوں گی) (رواہ احمد) وبعلم ما تفعلون۔ اس میں خطاب مشرکوں کو ہے۔

اعلیٰ ترین دعا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اعلیٰ ترین دعا الحمد لله ہے۔ اخرجہ الترمذی والسنائی وابن ماجہ۔ وابن حبان من حدیث جابر۔

دعا قبول نہ ہونے کی وجہ: روایت میں آیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کیا وجہ کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے جواب دیا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ نے تم کو (طاعت کی) دعوت دی، و تم نے اس کی دعوت قبول نہیں کی۔

وَيُزِيلُهُمْ۔ یعنی ان کی دعا یا استحقاق سے زائد دیتا ہے۔ ابو صالح کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے۔ یعنی ان کے بھائیوں (دوستوں) کے لئے ان کی سفارش قبول فرمائے گا اور زیادہ دینے کا مطلب ہے کہ ان کے بھائیوں کے دوستوں کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول کرے گا۔

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ یعنی مومنوں کو جتنا ثواب ملے گا کافروں کو اس کے مقابلہ میں اتنا ہی سخت عذاب ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا

اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم

فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ

کٹھ دیں ملک میں لیکن اتارتا ہے ماپ کر جتنی

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

چاہتا ہے بیشک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے دیکھتا ہے

حکمت کا تقاضا خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اگر چاہے تو اپنے تمام بندوں کو غنی اور تو نگر بنادے لیکن اسکی حکمت مقتضی نہیں کہ سب کو بے اندازہ روزی دے کر خوش عیش رکھ جائے ایسا کیا جاتا تو عموماً لوگ طغیان و تمرد اختیار کر کے دنیا میں اودھم مچا دیتے نہ خدا کے سامنے جھکتے نہ اس کی مخلوق کو خاطر میں لاتے جو سامان دیا جاتا کوئی اس پر قناعت نہ کرتا حرص اور زیادہ بڑھ جاتی

کسی طرف کو چلی جائے جب یہ شخص بیدار ہو تو اونٹنی موجود نہ ہو۔ یہ شخص اونٹنی کی تلاش میں (دور دور) گھومتا پھرے۔ یہاں تک کہ سخت پیاس لگنے لگے (مگر پانی نہ ملے) آخر وہ فیصلہ کر لے کہ اب مجھے اسی مقام پر جا کر مر جانا ہے جہاں اونٹنی تھی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آ جائے اور (مرنے کے لئے) آنکھیں بند کر لے کچھ دیر کے بعد جو آنکھیں کھلیں تو اس کو اپنے پاس ہی اونٹنی کھانے پانی سے لدی ہوئی مل جائے ایسے آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ (رواہ البغوی)

اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں:

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب (گناہ کا) اقرار کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔

یہ بھی مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی جانب سے سورج برآمد ہونے سے پہلے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔

توبہ کرنے والا: ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا جب وہ مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا (کر خاکستر کر) دینا پھر آدھی خاک خشکی میں اور آدھی دریا میں اڑا دینا کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ نے (مجھ پر) قابو پالیا تو وہ عذاب دے گا کہ کسی آدمی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ غرض جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے وہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک جمع کر دی جو اس کے اندر تھی اور خشکی نے بھی حسب حکم جو رکھا اس میں تھی وہ سمیٹ کر یکجا کر دی پھر اللہ نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس شخص نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف سے ایسا کیا تھا تو خوب واقف ہے اللہ نے اسے بخش دیا۔

ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہیں

حضرت ابو درداءؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ولمن خاف مقام ربہ جنتان (جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی یہی فرمایا ولمن خاف مقام ربہ جنتان میں نے دوبارہ یہی عرض کیا یا رسول اللہ

کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو نزش ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے گنہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔

عارفانہ نکتہ: حضرت اشرف المشرخ نے فرمایا کہ جس طرح جسم اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب آتی ہیں اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں آدمی سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گنہوں میں مبتلا ہونے کا جیسا کہ حافظ ابن قیم نے الدواء الشنی میں لکھا ہے کہ گنہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گنہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزاء یہ ہے کہ یک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ (معارف مفتی، عظیم)

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے گناہ زائد ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی چیز ان گناہوں کے کفارہ کے واسطے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم اور فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گنہوں کا کفارہ ہو جائے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴۔

تقسیم رزق میں حکمت الہی معیار ہے

حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے تقسیم الرزق میں معیار اپنی حکمت و مشیت کو بیان فرمایا۔ کہ وہ اپنی حکمت سے جس کو جتن چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے جس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی کو زائد عطا فرماتا ہے اور غنی کرتا ہے تو اس کا غن بھی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جس پر رزق کی تنگی فرماتا ہے اس پر فقر بھی حکمت خداوندی ہی سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ ایک زمانہ ایک شخص پر تنگی کا گذرتا ہے تو پھر اس کو فراخی اور غن عطا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اس کا عکس ہوتا ہے اور ایک زمانہ فراخی و وسعت کا گذرا۔ پھر اس کو فقیر و تنگ دست کر دیا گیا۔

حضرت آدم کی تمنا: احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی زریعت کو نکالا تو آدم علیہ السلام نے ان میں دیکھا کہ کچھ غنی ہیں اور کچھ فقیر تو عرض کیا۔ لولا سؤیت بین عبادک کدے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات و برابری (رزق میں) کیوں نہ کر دی جواب دیا گیا۔ اَخْبِثُ اَنْ اُشْكِرَ یعنی میں نے یہ چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جایا کرے۔ اور یہ بات اسی پر موقوف ہے تفاوت مراتب ہو۔

علامہ طبیبی کی رائے: علامہ طبیبی کی رائے یہ ہے کہ عباد سے کل بندے مراد ہیں بلکہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ولایت و قرب کی کرامت سے نوازا تھا کہ اللہ نے ان پر رزق کو نہیں پھیلا یا اگر ان پر رزق

جیسا کہ ہم ہی ست موجود بھی عموماً مرفدالی لوگوں میں مشاہدہ کرتے ہیں جتن آجائے اس سے زیادہ کے طالب رہتے ہیں کوشش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب کے گھر خالی کر کے اپنا گھر بھر لیں ظاہر ہے کہ ان جذبات کے تحت ہم غن اور خوشحالی کی صورت میں کیسا عام اور زبردست تصادم ہوتا اور کسی کو کسی سے دینے کی کوئی وجہ نہ رہتی ہاں دنیا کے عام مذاق و رجحان کے خلاف فرض کیجئے کسی وقت غیر معمولی طور پر کسی مصبح اعظم اور مامور من اللہ کی نگرانی میں عام خوشحالی اور فارغ البالی کے باوجود باہمی آویزش اور طغیان و سرکشی کی نوبت نہ آئے اور زمانہ کے انقلاب عظیم سے دنیا کے طبع ہی میں انقلاب پیدا کر دیا جائے وہ اس عادی اور اکثری قاعدہ سے مستثنیٰ ہوگا بہر حال دنیا کی بحالت موجودہ جس نظم پر چلنا ہے اس کا مقتضی یہ ہی ہے کہ غناء عام نہ کیا جائے بلکہ ہر ایک کو اس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جانچ تول کر دیا جائے اور یہ خدا ہی کو خبر ہے کہ کس کے حق میں کیا صورت اصلاح ہے کیونکہ سب کے اگلے اور پیچھے حالت اسی کے سامنے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

آیت کا شان نزول: امام بغویؒ نے حضرت خباب بن ارتؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالدار کی تمنا پیدا ہوئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمرو بن حریشؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار بنادے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (روح المعانی وغیرہ)۔

حکیمانہ نظام: مقصد یہ ہے کہ کو نظام عالم کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مال و دولت میں وسعت عطا نہیں کی بلکہ ایک حکیمانہ انداز سے رزق کی تقسیم فرمائی ہے لیکن کائنات کی جو نعمتیں عمومی فائدے کی ہیں ان سے ہر شخص کو بہرہ اندوز کیا ہے بارش بادل زمین آسمان اور ان کی مخلوقات سب انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں

اس کے بعد کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ لہذا اسے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہئے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔ کا یہی مطلب ہے۔ حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جس شخص کو

انتظام کرتا ہوں مجھے ان کے دلوں کی حالت معلوم ہے میں بخوبی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ

اور وہی ہے جو اُتارتا ہے مہینہ بعد اس کے کہ

مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ

آس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور وہی ہے کام بنانے والا

الْحَمِيدُ ﴿۲۵﴾

سب تعریفوں کے لائق ☆

باران رحمت ☆ یعنی بہت مرتبہ ظہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتا اور اپنی مہربانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے تا بندوں پر ثابت ہو جائے کہ رزق کی طرح اسباب رزق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں جیسے وہ روزی ایک خاص اندازہ سے عطا کرتا ہے بارش بھی خاص اوقات اور خاص مقدار میں رحمت فرماتا ہے بات یہ ہے کہ سب کام اسی کے اختیار میں ہیں اور جو کچھ وہ کرے عین حکمت و صواب ہے کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں اور ہر قسم کی کارسازی اور اعانت و امداد وہی سے ہو سکتی ہے۔ (تنبیہ) اللہ کی رحمت و قدرت کی طرف سے یوں ہو جانا کافروں کا شیوہ ہے لیکن ایک مومن کی نظر میں اسباب کا سلسلہ یاس انگیز ہو سکتا ہے جیسے فرمایا: "فَلَمَّا اسْتَأْذِنُوا مِنْهُ خَنَّاهُمْ فَجِئَتْهُ" (یوسف رکوع ۱۰) اور "حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذِنُ الْوَسْلُ" (یوسف رکوع ۱۲) (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ

اور ایک اُس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ

اور زمین کا ☆

مخلوق خالق کے کمال کی دلیل ہے ☆ یعنی جس طرح رزق پہنچانا

اور اس کے اسباب (بارش وغیرہ کا) مہیا کرنا اسکے قبضہ میں ہے ان اسباب کے اسباب سبب وارضیہ اور ان کے آثار و نتائج بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ اور اللہ کے وجود و وحدانیت قدرت اور صفات کاملہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا بھی ہے آسمان و زمین کی ذات

پھیلا دیا جاتا تو وہ بغاوت و سرکشی کا رنگ اختیار کر لیتے اور یہ بات اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے اولیاء مقررین کو غنا و تو نگری کی بجائے فقر و تنگدستی میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا مضمون ہے۔ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَحْمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَبْطُلُ أَخَذَكُمْ لِحِمِي سَيْقِيمِهِ الْمَاءِ۔ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے اس بچہ کو پانی سے بچاتا ہو جس کو پانی نقصان دیتا ہو۔ (معارف کاندھلوی)

نعمتوں کی تقسیم میں حکمت قدسی کے بارے میں مفصل حدیث

بغوی نے حضرت انسؓ بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحوالہ جبرئیل باری تعالیٰ کا یہ قول بیان فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے میرا مقابلہ کرتا ہے۔ میں اپنے اولیاء کی حمایت کے لئے ایسا غضبناک ہوں جیسا غضبناک شیر غصب میں آ جاتا ہے۔ میرا مومن بندہ میرا مقرب (اور کسی طریقہ سے) اتنا نہیں ہوتا جتنے میرا مقرر کردہ فریضہ ادا کرنے سے ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ سے میرا مومن بندہ برابر میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان اور آنکھیں اور ہاتھ ہو جاتا ہوں اور اس کا مددگار بن جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں جس کام کو میں کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے ایسا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے اگر وہ مرنے کو ناگوار جانتا ہو تو مجھے اس کو دکھ دینا پسند نہیں ہوتا مگر مرنے کے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہوتا (اس لئے قبض روح کی تکلیف اس کو دیتا ہوں) میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو مجھ سے باب عبادت (کھولنے) کی درخواست کرتے ہیں لیکن میں ان کو اس سے روک دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر غرور پیدا ہو جائے اور اس سے ان کی حالت بگڑ جائے میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف مال ہی درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو محتاج بنا دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ افساس ہی ان کے ایمان کو درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو غنی کر دوں تو مال ان کے ایمان کو خراب کر دے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو صرف جسمانی تندرستی ہی صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ بیماری ہی ان کے ایمان کو صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو صحت ان کے ایمان کو خراب کر دے میں اپنے بندوں کے کاموں کا اپنے علم کے مطابق

پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی تنفس بھی باقی نہ رہتا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے گنہگار ہوں یا نیک مگر نبی اس میں داخل نہیں اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں۔ ان کے واسطے اور کچھ ہوگا اور سختی دنیا کی بھی آگئی۔ اور قبر کی اور آخرت کی۔“ (تفسیر عثمانی)

بہت بڑھیا آیت: بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تم کو کتاب اللہ کی بہت بڑھیا آیت بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی وہ آیت ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ یعنی کوئی بیماری یا عذاب یا کوئی دنیوی بلاء۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (دنیا میں پاداش عمل کے بعد) اللہ آخرت میں دوسری سزا نہیں دے گا اس کی شان اس سے برتر ہے۔ اور جس جرم سے دنیا میں درگزر فرمادی تو معافی کے بعد پھر لوٹ کر اس کی آخرت میں سزا نہیں دے گا وہ احکم الحاکمین ہے۔ رواہ احمد وغیرہ۔

آیت کے مخاطب: بیضاوی نے لکھا ہے آیت میں خطاب مجرموں کو ہے اور مجرموں ہی کے لئے آیت کا حکم خاص ہے کیونکہ جو گنہگار نہ ہوں ان پر مصیبت دوسری وجہ سے آتی ہے مثلاً یہ مقصد ہوتا ہے کہ مومن صبر کرے تاکہ اجر عظیم کا مستحق ہو جائے۔

تکلیف آنے کی حکمت:

بغوی نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے بندہ کے جو ذرا سی کھروچ لگ جاتی ہے وہ یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بغیر اس کا گناہ معاف کرنے والا نہیں ہوتا یا کسی مرتبہ پر پہنچانے کے لئے ہوتی ہے کہ بغیر اس دیکھ کے اللہ اس مرتبہ پر اس کو پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ

اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوائے کام بنانے والا

وَلَا نَصِيرٌ

اور نہ مددگار ☆

☆ جتنی محض اپنی مہربانی سے معاف کرتا ہے ورنہ جس جرم پر سزا دینا چاہے مجرم بھاگ کر کہیں روپوش نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا حمایت و

کیفیات اور حالات اللہ کے جوہر پر اور خالق و صانع اور قادر و دانا ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا بَتْ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ

اور جس قدر بکھیرے ہیں اُن میں جانور ☆

☆ آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح آسمانوں پر بھی جانوروں کی قسم سے کوئی مخلوق پائی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دَابَّة کا معنی: غلط دابہ تمام جانداروں کو شامل ہوگا مگر نہ ہو گا جن واسطے جانور یا دلیہ سے مراد ہیں زمین پر چلنے والے جانور اس صورت میں فِيهِمَا کی تفسیر تثنیہ اگرچہ آسمان و زمین کی طرف راجع ہے لیکن مراد زمین ہے کیونکہ زمین میں جو چیز موجود ہوگی وہ زمین و آسمان کے مجموعہ میں ضرور موجود ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

اور وہ جب چاہے اُن سب کو اکٹھا کر سکتا ہے ☆

☆ جتنی جس نے بکھیرے وہ ہی سب کو اکٹھا کر سکتا ہے اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا

اور جو پڑے تم پر کوئی سختی سو وہ

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

بدلے پاس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ ☆

مصائب کی علت ☆ یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں مصائب کا نزول بھی خاص اسباب اور ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات وادہ کی بد پرہیزی بچہ کو مبتلائے مصیبت کر دیتی ہے یا کبھی کبھی ایک محلہ والے یا شہر والے کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلے اور شہر کو نقصان ٹھنڈا پڑتا ہے یہی حال روحانی اور باطنی بد پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھو۔ گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور مستقبل میں ان کے لئے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے اور اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت گنہگاروں سے درگزر کرتی ہے اگر ہر ایک جرم

☆ توبہ چاہئے تو مسافروں کے بعض اعمال کی پاداش میں جہازوں کو توبہ کر ڈالے اور اس تباہی کے وقت بھی بعض کو معاف فرمادے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا

اور تاکہ جن لیس وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں

مَا لَهُمْ مِنْ فَحِصٍ ۝۳۵

میں کہ نہیں ان کے لئے بھاگنے کی جگہ ☆

☆ یعنی تباہ اس لئے کئے جائیں کہ ان کے بعض اعمال کا بدلہ ہو اور بڑے بڑے جھگڑا لوبھی دیکھ لیں کہ ہاں خدائی گرفت سے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”جو لوگ ہر چیز اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں اس وقت عاجز رہ جائیں گے“ کوئی تدبیر بن نہ پڑے گی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تکذیب کرتے اور آیات خداوندی سے سبق اندوز نہیں ہوتے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ عذاب سے بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ

سو جو کچھ ملا ہے تم کو کوئی چیز ہو سو وہ برت مینا ہے دنیا کی

الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

زندگانی میں اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶

واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ☆

دنیا کے سامان سے دھوکہ میں نہ پڑو

نہ یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہئے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے اس چند روزہ زندگانی اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو اور خوب سمجھ لے کہ ایمانداروں کو جو عیش و آرام اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کے عیش و آرام سے بہتر بھی ہے اور پائدار بھی نہ اس میں کسی طرح کی کمزورت ہوگی نہ فنا و زوال کا کھٹکا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَا أُوتِيتُمْ۔ یعنی دنیا میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے۔

فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ۔ سو وہ دنیوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اس

مداد کے لئے ہڑا ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ

اور ایک اُس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں

كَالْأَعْلَامِ ۝۳۷

دریا میں جیسے پہاڑ ☆

☆ تین جیسے زمین کی سطح پر پہاڑ ابھرے ہوئے ہیں سمندر کی سطح پر

بڑے بڑے جہاز ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ

اگر چاہے تھم دے ہوا کو پھر رہیں

رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝۳۸

سارے دن ٹھہرے ہوئے اُس کی پیٹھ پر ☆

ہوا بھی اللہ کے تابع ہے ☆ یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضہ میں ہے اگر ہوا کو ٹھہرا رکھے چلنے نہ دے تو تمام بادبانی جہاز دریا کی پیٹھ پر جہاں کے تہوں کھڑے رہ جائیں غرض پانی اور ہوا سب اسی کے زیر فرمان ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

بیشک مقرر اس بات میں پتے ہیں ہر قائم رہنے والے کو

شَكُورٍ ۝۳۹

جو احسان مانے ☆

☆ دریائی سفر میں موافق اور ناموافق دونوں قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا

ہے۔ اس لئے بہت ضرورت ہے کہ انسان موافق حالات پر شکر اور ناموافق حالات پر صبر کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کو پہچانے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوْ يُوقِصْهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ

یا توبہ کر دے انکو بسبب ان کی کمالی کے اور معاف بھی

عَنْ كَثِيرٍ ۝۴۰

کرے بہتوں کو ☆

الصَّلٰوةُ وَاَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ

نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آپ کے ☆

مشورہ ☆ مشورہ سے کام کرنا اللہ کو پسند ہے دین کا ہو یا دنیا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمات امور میں برابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم ارضوان آپس میں مشورہ کرتے تھے حروب وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل و احکام کی نسبت بھی۔ بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شوری پر قائم تھی یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت ان کاموں میں ہے جو مہم بالشان ہوں اور جو قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں جو چیز منصوص ہو اس میں رائے و مشورہ کے کوئی معنی نہیں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام نہ ہو سکے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو عاقل و عابد ہو۔ ورنہ اسکی بے وقوفی یا بددیانتی سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اسجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملے اسکو فوراً بے چون و چرا اور بے تامل قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہو یا مخالف ہر حال میں اس کی تعمیل کرے۔ اس میں اسلام کے تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام محرمات و مکروہات سے بچنے کی پابندی شامل ہے مگر فرائض میں چونکہ نماز سب سے اہم فرض ہے۔ اور اس میں یہ خاصہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دوسرے فرائض کی پابندی اور ممنوع چیزوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو ممتاز کر کے فرمادیا "وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ" یعنی یہ لوگ نماز کو اس کے تمام واجبات اور آداب کے ساتھ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں۔ (معرف مفتی عظم)

مومن کا مشورہ اور مشورہ کا ادب:

یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے کسی معاملہ میں مشورہ کرتا ہے تو وہ وہی مشورہ دیتا ہے جس سے مشورہ لینے والے کو دونوں جہان میں بہبودی حاصل ہو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار (یعنی خیر خواہ) ہو (خیانت کار یعنی بدخواہ نہ ہو) رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ والترمذی عن ام سلمۃ وابن ماجہ عن ابن مسعود۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت علیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہو وہی مشورہ دے جو اپنے لئے اختیار کرنے وال ہو یعنی جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہو ویسا ہی مشورہ وہ مشورہ طلب کرنے والے کو دے۔ (تفسیر مظہری)

زندگی میں اس سے فائدہ اندوز ہو سکتے ہو لیکن دنیوی زندگی فنا پذیر ہے یہ سامان آخرت کے لئے تو شے نہیں ہے سوائے بقدر ضرورت اس میں سے لے لو جو چیز آخرت سے غافل بنائے اس کو چھوڑ دو۔

وما عند اللہ۔ یعنی آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے۔

حجرت۔ بہتر ہے مقدار کیفیت فائدہ ہر لحاظ سے بہتر ہے وہ سراسر فائدہ

ہی فائدہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا شان نزول: لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا کچھ لوگوں نے اس فعل پر آپ کو ملامت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ

اور جو لوگ کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے

وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

اور بے حیائی سے اور جب غصہ آوے تو وہ

يَغْفِرُونَ ﴿۳۷﴾

معاف کر دیتے ہیں ☆

☆ اس کا بیان سورہ نساء کی آیت "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَبَائِكُمْ" کے فوائد میں گزر چکا۔ وہاں مدحہ کر لیا جائے شاید یہاں "کبائر الاثم" سے وہ بڑے گناہ مراد ہوں جو قوت نظریہ کی غلط کاری سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً عقائد بدعیدہ اور "فواحش" وہ گناہ جن میں قوت شہوانیہ کی بے اعتدالی کو دخل ہو آگئے "وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ" میں تو ظاہر ہے کہ قوت غضبہ کی روک تھام کی گئی ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ: یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ یہ دونوں چیزیں جب غالب آتی ہیں تو اچھے بھلے عاقل فاضل آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں۔ وہ جائز ناجائز حق و باطل اور اپنے کئے کے نتائج پر غور کرنے کی صلا حیت کھو بیٹھتا ہے۔ جس پر غصہ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقدور بھر اس پر غصہ اتار جائے۔ مومنین و صالحین کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ غصے کے وقت حق و ناحق کی حدود پر قائم رہیں بلکہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کرا دیتے ہیں۔ (معرف مفتی عظم)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا

اور جنہوں نے کہ حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا

بہتر ہوگا۔ یعنی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ (روح المعانی) (معارف مفتی عظیم)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۰﴾

اور ہمرا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ

اور وہ لوگ کہ جب ان پر ہووے

الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۱﴾

جڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں ☆

مومن کی شان ☆ یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کرے مثلاً ایک شخص کی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر لیا انہوں نے معاف کر دیا یہ محمود ہے اور جہاں بدلہ لینا۔ مصلحت ہو مثلاً کوئی شخص خواہ مخواہ جڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زور سے دبانے کی کوشش کرے، یا جواب نہ دینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہماری شخصی حیثیت سے قطع نظر کر کے دین کی اہانت یا جماعت مسلمین کی تذلیل ہوتی ہے، ایسی حالت میں بدلہ لیتے ہیں وہ بھی بقدر اس کی زیادتی کے جرم سے زائد سزا نہیں دیتے۔ (تفسیر عثمانی) عفو و انتقام میں معتدل فیصلہ: حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ سلف صالحین یہ پسند نہ کرتے تھے کہ مؤمنین اپنے آپ کو فساق فجار کے سامنے ذلیل کریں اور ان کی جرأت بڑھ جائے۔ اس لئے جہاں یہ خطرہ ہو کہ معاف کرنے سے فساق فجار کی جرأت بڑھے گی وہ اور نیک لوگوں کو ستائیں گے وہاں انتقام لے لینا بہتر ہوگا اور معافی کا افضل ہونا اس صورت میں ہے جبکہ ظلم کرنے والا اپنے فعل پر نادم ہو اور ظلم پر اس کی جرأت بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہو۔ قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ عفو و انتقام کے دونوں حکم مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔ جو ظلم کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے اس سے عفو، فضل ہے اور جو اپنی ضد اور ظلم پر اقرار کر رہا ہو اس سے انتقام بیجا فضل ہے۔

اور حضرت اشرف المصنفین نے بیان اقرآن میں اس کو اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مؤمنین، مخلصین اور صالحین کی دو خصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ **هُم يَغْفِرُونَ**۔ میں تو یہ بتلایا کہ یہ غصہ میں مغلوب نہیں ہوتے۔ بلکہ رحم و کرم ان کے مزاج میں غالب رہتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور **هُم يَنْتَصِرُونَ** میں یہ بتلایا کہ یہ بھی انہیں صالحین کی خصوصیت ہے کہ اگر کبھی ظلم کا بدہ بینے کا د عیان کے دس میں پیدا بھی ہو اور بدہ بینے میں تو اس میں حق سے توجہ نہیں کرتے۔ اگرچہ معاف کر دینا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جہاد وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کر لیا کرتے تاکہ ان کے جی خوش ہو جائیں اور اسی بنا پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا اور وفات کا وقت آ گیا چھ آدمی مقرر کر دیئے کہ یہ اپنے مشورے سے کسی کو میرا جانشین مقرر کریں۔ ان چھ بزرگوں کے نام یہ ہیں۔ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پس سب نے باتفاق رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ۔ خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبرؑ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں وہ سب سے مقدم اور سب کے پیشوا ثابت ہوئے۔ اجابت حق تسلیم و اتقیاد اور اقامت صلوٰۃ آپ کا معروف اور نمایاں وصف تھا اور اقامت صلوٰۃ کا یہ نمایاں وصف اس امر کا باعث بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا میں انہی کو اپنی جگہ اہمیت کے لئے مامور فرمایا۔ اگرچہ حضرت عائشہؓ بار بار اس کو ثلاثی رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے **مُرُوا ابابکر لیصل بالناس** یعنی کہو ابوبکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

اور **نَفِظْ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ** میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپؓ معروف وصف شوریٰ تھا آپؓ اپنے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدون فقہاء صحابہؓ کے مشورہ کے نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ملتِ اسلامیہ کا عظیم ترین سرمایہ وہ ذخیرہ اجماعیت یعنی وہ امور ہیں جن پر فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں اجماع ہو چکا تھا **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمُسُهُ وَالرَّسُولُ وَلِلَّذِي الْقَرِيبَى** ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجماعیات اللہ کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ بلکہ قابل مدح و تحسین ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جس کو حق تعالیٰ نے بطور مدح ذکر فرمایا۔ (معارف کا ندھوی)

اسلام حقیقی جمہوریت کا بانی ہے:

ابن کثیر نے فرمایا کہ مہمات مملکت میں مشورہ لینا واجب ہے۔ اسلام میں امیر کا انتخاب بھی مشورہ پر موقوف کر کے زمانہ جاہلیت کی شخصی بادشاہتوں کو ختم کیا ہے۔ جنہیں ریاست بطور وراثت کے متی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے اس کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالی مگر مغربی جمہوریت کی طرح عوام کو ہر طرح کے اختیارات نہیں دیتے اہل شوریٰ پر کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں۔ اس طرح اسلام کا نظام حکومت شخصی بادشاہت اور مغربی جمہوریت دونوں سے الگ ایک نہایت معتدل دستور ہے اس کی تفصیل معارف القرآن جلد دوم ص ۲۱۵ سے ص ۲۲۲ تک میں وہ جس طرح چاہیں کریں۔ اس وقت تمہارے لئے زمین کی پیٹھ کی بجائے زمین کا پیٹ

اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ①

اللہ کے ذمہ بیشک اس کو پسند نہیں آتے گنہگار ☆

معاف کرنا ہے۔ یعنی ظلم اور زیادتی تو اللہ کے ہاں کسی حالت میں پسند نہیں بہترین خصیت یہ ہے کہ آدمی جتن بدل لے سکتا ہے اس سے بھی درگزر کرے بشرطیکہ درگزر کرنے میں بات سنوڑتی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حدیث میں ہے درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور بڑھا دیتا ہے لیکن جو بدلے میں اصل جرم سے بڑھ جائے وہ خدا کا دشمن ہے۔ پھر بُرائی کی ابتدا اسی کی طرف سے کبھی جائے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

معاف کرنے کی فضیلت: بغوی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا جس کا کوئی ثواب اللہ کے ذمہ ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اس ندا کو سن کر صرف وہی شخص کھڑا ہوگا جس نے (اپنے حق تلفی کرنے والے سے) درگزر رکھی ہوگی یہ بیان کر کے حسن نے یہی آیت پڑھی۔

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو گناہ دینے کی ابتداء کرتے ہیں یا انتقام لینے میں برابری کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ظلم کرنے کی ابتداء کرتے ہیں۔ (تفسیر صہب)

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی بدلہ لے اپنی مظلوم ہونے کے بعد سو اُن

مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ②

پر بھی نہیں کچھ الزام ☆

☆ یعنی مظلوم ظلم سے بدلہ لینا چاہے تو اس میں الزام اور گناہ کچھ نہیں ہاں معاف کر دینا افضل و احسن ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں آگے اور مسکرائے گئے جب اس شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو زیادہ برا کہا تو حضرت ابو بکرؓ نے بھی اس کی بعض باتیں لوٹا دیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے پیچھے سے حضرت ابو بکرؓ بھی جا پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا تو آپ بیٹھ رہے جب میں نے اس کی بعض گالیاں لوٹا دیں تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے (اس کی وجہ ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ (یعنی تمہاری حمایت کے لئے) ایک فرشتہ تھا وہ تمہاری طرف

اُن کے لئے افضل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

مِنْ رَفَعْتُمْ يَنْفِقُونَ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے یہی ان کا امتیازی وصف تھا اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے باعث بشارت عظیم سے فائز ہوئے۔

اور والدین ادا اصابہم البغی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ پر منطبق ہے۔ کیونکہ آپؓ اپنے عہد خلافت میں باغیوں سے بغاوت پر جہاد و قتال کیا۔ (معارف کاغذ صوفی)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

اور بُرائی کا بدلہ ہے ایسی ہی ☆

بدلہ مثلاً بدلہ کے طور پر جو بُرائی کی جائے وہ حقیقتہً نہیں محض صورتہً بُرائی ہوتی ہے "سینہ" کا اطلاق اس پر مشا کلکتہ کیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کی وضاحت: سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا آیت و جزاء سیئة سیئة مثلاً کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو یا جو عمل کوئی تمہارے ساتھ کرے تم بھی ویسا ہی عمل اس کے ساتھ کرو ثوری نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ہشام بن حذیرہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا (مراد یہ ہے کہ) اگر زخمی کرنے والا زخمی کر دے تو اس سے بدلہ یہ جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو ہشام کے اس قول کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ دو شخص جو باہم گالی گلوں کرتے ہیں دو شیطان ہیں جو بیہودہ جھوٹی بکواس کرتے اور جھوٹ کہتے ہیں۔ رواہ احمد و البخاری بسند صحیح عن عیاض بن حمار۔

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ (گزشتہ امتوں پر) شہادت دینے والے ہوں گے نہ (کسی کی) سفارش کرنے والے (یعنی نہ ان کی شہادت قابل ہوگی نہ شفاعت) رواہ مسلم و ابوداؤد عن ابی الدرداء۔

گالی گلوں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم گالی گلوں کرنے والوں کے متعلق فرمایا (اس سے دونوں کی بُرائی برابر ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے) دونوں میں جو ابتدا کرنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے البتہ مظلوم اگر اس (برابری کی حدود سے) تجاوز کر جائے تو وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد عن ابی ہریرہ۔ یہ حدیث دالالت کر رہی ہے کہ ابتدا کرنے والا بڑا مجرم ہے اور جواب دینے والے کو (برابر کا) جواب دینے کی ایک طرح کی اجازت ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى

پھر جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے سو اس کا ثواب ہے

یعنی غصہ کو پی جانا اور بیداریاں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

صبر کرنا والا شخص افضل ہے:

در جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے (تو وہ افضل ہے) یہ البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی جس نے ظالم کے ظلم پر صبر کیا تھا نہیں ایسا معاف کر دیا تو یہ صبر و عفوان امور میں سے ہے جو شرعاً مطلوب ہیں۔ عزم بمعنی معزوم ہے۔ اور معزوم کا مطلب ہے مطلوب۔ مراد مطلوب شرعی۔ یہاں دئی افضل الناس ہے۔ زجاج نے کہا صابر کو صبر کا ثواب دیا جائے گا اور ثواب کی طلب مکمل طلب ہے۔ مقتل نے کہا یعنی ان امور میں سے ہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فضیل بن عیاض کی اپنے خادم کو نصیحت

حافظ ابن کثیر نے فضیل بن عیاضؒ کے ایک خادم عبدالصمد بن یزید سے نقل کیا کہ میں نے فضیل بن عیاض سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لیکر آئے تو تم یہ کہہ دیا کرو اے میرے بھائی اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کروں تو پھر اس کو یہ کہو کہ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس طرح لو جیسے اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اور آیت سَبِّحْ تَسْبِيحَةً وَبِطَلْحَةٍ سے، تقم کی اجازت دی گئی مگر عفو اور اصلاح چشم پوشی اور درگزر کو افضل اور بہتر فرمایا گیا عجب نہیں کہ اس فقط واصلاح سے حضرت حسنؓ کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے امیہ معاویہ کے ساتھ فرمائی۔ اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَيُصْلِحُ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ۔ یعنی یہ میرا فرزند سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم رویوں کے درمیان صلہ کرے کرائے گا۔ اور چونکہ لفظ واصلاح مسلمانوں کے درمیان اتفاق واقع ہونے اور باہمی نزاع و تفرقہ اٹھ جانے پر دلائل دیتا ہے اس لیے اس میں ایک لطیف اشارہ حضرت معاویہؓ کی امارت و حکومت کی طرف بھی ہے۔ کیونکہ واصلاح کا مقام مدح میں ذکر کرنا اسکی دلیل ہے کہ وہ صحیح عند اللہ صحیح اور معتبر ہوں تو اس طرح اس مصالحت کے نص قرآنی کے اشارہ سے حق ہونا معلوم ہوا۔

اور خیر میں وللمن صبر و عفوان ذالک لمن عزم الامور سے ایسے ثابت قدم عمار رہائین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مراد و

سے خوب دے رہا تھا جب تم نے اس کی بعض باتیں ونا دیں (یعنی جو اس نے تم کو کہا وہی تم نے اس کو کہا) تو شیطان آپڑا اور میں شیطان کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پھر فرمایا ابو بکرؓ تین باتیں ہیں اور تینوں سچی ہیں۔ نمبر ۱ اگر کسی بندہ پر کوئی سی طرح کا ظلم کرے وروہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دے تو اللہ اس کو عزت فرماتا ہے اور اپنی نصرت عطا کرتا ہے۔ نمبر ۲۔ اور جو شخص خیرات کا دروازہ کھول دے، وراں سے اس کا مقصد ہوا ماد تو اللہ اس کے مال میں ترقی دیتا ہے۔ نمبر ۳۔ اور جو شخص سوال کا دروازہ اس غرض سے کھولے کہ ہنگامہ لگ کر مال کو بڑھائے تو اللہ اس کی وجہ سے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ (روہ حمد) (تفسیر مظہری)

مَا عَلَيْهِمْ۔ یعنی انتقام لینے والوں کے خلاف کوئی راہ نہیں مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو برا کہا جائے گا نہ ان سے مواخذہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ

الزام تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں

النَّاسُ

لوگوں پر ☆

☆ یعنی ابتداء ظلم کرتے ہیں یا انتقام لینے میں حد استحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اور اِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ سے اشارہ امراء بنی امیہ کی جانب ہے جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میری امت کی ہدایت چند رکوب کے ہاتھ سے ہوگی۔ (معارف کا نہ صوفی)

وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں ناحق

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكِنْ

ان لوگوں کے لئے ہے عذاب دردناک اور البتہ

صَبْرٌ وَغَفْرٌ إِنَّ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَعْزَمْ

جس نے سہا اور معاف کیا بیشک یہ کام ہمت

الْأُمُورِ

سے ہیں ☆

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ

اور تو دیکھے ان کو کہ سامنے لائے جائیں گے آنکھیں جھکائے ہوئے

الَّذِينَ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

ذات سے دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ سے

☆ یعنی ایک سبب سے مجرم کی طرح خوف اور ذلت و ندامت کے مارے نیچی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ کسی سے پوری طرح آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔ (تفسیر عثمانی) گنہگاروں کی حالت: مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ۔ پوشیدہ چوری کی نظر سے دیکھیں گے جیسے وہ شخص جو سیوں سے بندھ کر جکڑا ہوا خوف زدہ ہو کر عجز کی کے ساتھ چوری کی نظر سے جلد کی تلو کو دیکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ

کہیں وہ لوگ جو ایماندار تھے مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں جنہوں نے

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

گنوا اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن

☆ یعنی بد بخت اپنے ساتھ اپنے متعین اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ بھی کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں نے ایمان نہ لا کر اپنی حوریں کھو دیں

بعض اہل تفسیر کے نزدیک اہل سے مراد حوریں ہیں اگر کافر ایمان لے آتے تو ان کو وہ حوریں مل جاتیں جو جنت میں ان کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں لیکن کفر کی وجہ سے وہ ان حوروں تک نہیں پہنچ سکے اور اس طرح خسارے میں رہے۔ (تفسیر مظہری)

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

ستہ ہے گنہگار پڑے ہیں سدا کے عذاب میں

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ

اور کوئی نہ ہوئے اُن کے حمایتی جو مدد کرتے اُن کی

مَنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا

اللہ کے سوائے اور جس کو بھٹکائے اللہ اُس کے

سدا طین کے جو روضہ پر صبر کیا۔ اور اس اندیشہ سے کہ امت انتشار و افتراق کا شکار نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو امیر وقت کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے سے منع کیا اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی۔ اور اس گروہ کے سرخیل اور امام علی بن الحسین تھے رضی اللہ عنہ وعن ابیاءہ الکرام (حضرات قارئین تفصیل کے لئے از لہ الخفاء از ص ۵۹۲ مراجعت فرمائیں)۔ (معارف کا نہ حلوی)

علامہ بن زیاد کی گورنر کو نصیحت:

حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ میں لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے۔ میں ابھی وہیں تھا جو گرفتار کر لیا گیا اور امیر بصرہ مروان بن مہسب کے پاس پہنچ دیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا ابو عبد اللہ! تم کیسے چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنو عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کیا عد بن زیاد کہ اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی صیغہ پر مل بنایا تو انہوں نے اسے لکھا کہ حمد و صلوٰۃ کے بعد اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تیری کمر بوجھ سے خالی رہے تیرا پیٹ حرام سے بچ جائے تیرے ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے آلودہ نہ ہوں۔ تو جب یہ رے گا تو تجھ پر کوئی گناہ نہ رہے گا۔ (تفسیر بن کثیر)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

اور جس کو راہ نہ سمجھائے اللہ تو کوئی نہیں اُس کا کام

وَرِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ

بنانے والے اُس کے سوا

توفیق اللہ کی طرف سے ہے ☆ یعنی اللہ کی توفیق و دستگیری ہی سے آدمی کو عدل و انصاف اور صبر و غفر کی اعلیٰ خصالتیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ ان بہترین اخلاق کی طرف راہ نہ دے تو کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر اخلاقی پستی اور رسوائی کے گڑھے سے ہم کو نکال سکے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَهَا رَأَوُ الْعَذَابِ

اور تو دیکھے گنہگاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب

يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ

کہیں گے کسی طرح پھر جانے کی بھی ہوگی کوئی راہ

کافروں کی حسرت ☆ یعنی کوئی ایسی سبیل بھی ہے کہ ہم دنیا کی طرف پھر واپس کر دیئے جائیں اور اس مرتبہ وہاں سے خوب نیک بن کر حاضر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

میں سے نہیں نہیں راہ ☆

☆ یعنی نہ دنیا میں ہدایت کی نہ آخرت میں نجات کی۔ (تفسیر عثمانی)

اِسْتَجِیْبُوا الرَّبَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ

میں اپنے رب کا حکم اس سے پہلے کہ آئے

یَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ

وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کے یہاں سے ☆

☆ یعنی جیسے دنیا میں عذاب موخر ہوتا اور ملت چد جاتا ہے اس دن نہیں

مٹے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اَسْتَحِیْنُوا لِلرَّبِّکُمْ۔ یعنی محمد جو اللہ کی طرف بدلنے والے ہیں تم ان

کی نافرمانی نہ کرو۔

لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ۔ یعنی اللہ جب اس روز کے آنے کا حکم دے چکے گا

تو پھر اس حکم کو واپس نہیں لے گا۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ مَّالِیَا تِوَمِیْدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَکْیِیْرٍ ۝

نہیں ہے گا تم کو پی و اس دن اور نہ ہے گا اوپ ہو جانا ☆

☆ یعنی مکر جانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور ابن کثیر نے یوں معنی کئے

ہیں کہ وہی موقع ایسا نہ ہے گا جو تم پہنچے نہ جاوے۔ (تفسیر عثمانی)

یَوْمَ۔ سے مراد ہے مرنے کا دن یا روز قیامت۔

مَدْحَاءٌ۔ مفر (بھگنے کا جہ) جہاں پناہ پکڑ سکو۔

مَا لَكُمْ مِنْ تَکْیِیْرٍ۔ یعنی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا انکار نہ ہو سکے

گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَاِیَّا اَرْسَلْنَاکَ عَلَیْہُمْ

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے اُن پر

حَفِیْظًا اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلَاءُ ۝

نگہبان تیرا ذمہ تو بس یہی ہے پہنچ دینا ☆

☆ یعنی آپ ذمہ دار نہیں کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں آپ کا فرض پہنچ

ان پہنچ دینا ہے۔ وہ آپ کو روک رہے ہیں یہ نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں۔

(تفسیر عثمانی)

وَ اِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِثْرَ حَمَہٗ

اور ہم جب چکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت

فَرَحَہَا ۝ وَاِنْ تُصِیْبْہُمْ سَیْئَۃٌ مِّمَّا

اُس پر پھولا نہیں سماتا اور اگر پہنچتی ہے اُن کو کچھ بُرائی

قَدْ مَتَّ اَیْدِیْہُمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ کَفُوْرٌ ۝

بدلے میں اپنی کمائی کے تو انسان بڑا ناشکر ہے ☆

انسانی طبیعت ☆ یعنی ان کے اعراض سے آپ غمگین نہ ہوں انسان کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے (اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ) اللہ انعم واحسان فرمائے تو اکثر نے اور اترانے لگتے ہیں پھر جہاں اپنی کرتوت کی ہدوت کوئی افتاد پڑ گئی بس سب نعمتیں بھول جاتا ہے اور ایسا ناشکر بن جاتا ہے گویا کبھی اس پر اچھا وقت آیا ہی نہ تھا خد صہ یہ کہ فراخی اور عیش کی حالت ہو یا تنگی اور تکلیف کی اپنی حد پر قائم نہیں رہتا البتہ مومنین قانتین کا شیوہ یہ ہے کہ سختی پر صبر اور فراخی کی حالت میں منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں اور کسی حال اس کے انعمات واحسانات کو فراموش نہیں کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

مصیبت رحمت کا تقاضا نہیں ہے:

اذقنا کے ساتھ لفظ اذا استعمال کیا۔ لیکن مصیبت کا آنا بتقاضاء رحمت نہیں۔ نہ اللہ کا یہ دستور ہی ہے کہ (بے وجہ بغیر جرم کے) مصیبت میں مبتلا کر دے اس لئے تُصِیْبُہُمْ کے ساتھ لفظ ان (اگر جو شک کے لئے آتا ہے) استعمال کیا۔ (تفسیر مظہری)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَخْلُقُ مَا

اللہ کا راج ہے آسمانوں میں و زمین میں پیدا کرتا ہے جو

یَشَآءُ ۝ یَهَبُ لِمَنْ یَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ یَهَبُ

چاہے بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیوں و بیٹوں

لِمَنْ یَّشَآءُ الذَّکُوْرَ ۝ اَوْ یُزَوِّجُہُمْ

جس کو چاہے بیٹے یا اُن کو دیتا ہے جوڑے

ذَکْرًا وَّ اِنَاثًا وَّ یَجْعَلُ مَنْ یَّشَآءُ عَقِیْمًا ۝

بیٹے و بیٹیاں اور مرد و عورت بناتا ہے جس کو چاہے

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ☆

اللہ ہی مالک و مختیار ہے ☆ یعنی سختی ہو یا نرمی سب احوال خدا کے بھیجے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کی سطنت اور اسی کا حکم چلتا ہے جو چیز چاہے پیدا کرے اور جو چیز جسکو چاہے دے جسکو چاہے نہ دے دنیا کے رنگارنگ حالات کو دیکھ لو کسی کو سرے سے اور نہیں ملتی کسی کو ملتی ہے تو صرف بیبیوں کی کو بیٹے کسی کو دونوں جڑواں یا لگ الگ اس میں کسی کا کچھ دعویٰ نہیں وہ مالک حقیقی ہی جانتا ہے کہ کس شخص کو کس حالت میں رکھنا مناسب ہے اور وہی اپنے علم و حکمت کے موافق تدبیر کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے رادہ کو روک دے یا اس کی تخلیق و تقسیم پر حرف گیری کر سکے قتل کا کام یہ ہے کہ ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں اسی کی طرف رجوع کرے اور ہمیشہ اپنی ناچیز حقیقت کو پیش نظر رکھ کر تکبر یا کفران نعمت سے باز رہے۔ (تفسیر عثمانی)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ۔ جب ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے تو اسی کو اس میں جیب چاہے تصرف کرنے کا حق ہے نعمت دے یا جرم کا انتقام لے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ یہ کلام سابق کی علت ہے۔

يَهْبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِمَّا نَا۔ بعض اہل علم نے کہا یہ آیت خلق ما يشاء کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو لڑکیاں عطا فرماتا ہے ان کے کوئی لڑکا نہیں ہوتا۔ اور بعض کو لڑکے دیتا ہے۔ ان کے کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارہ سے

اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا

یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لایاوار

فَيُوحِيْ بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَاءُ

پھر پہنچا دے اس کے حکم سے جو وہ چاہے ☆

اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی صورتیں

☆ کوئی بشر اپنی غصری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافہتہ کلام فرمائے اور وہ تحمل کر سکے اسی لئے کسی بشر سے اس کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں (الف) بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہو مگر اس حالت میں آنکھیں دولت دیدار سے مستمع نہ ہو

نکلیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یاتہ الاسراء میں پیش آیا (ب) بواسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کلام فرمائے مگر فرشتہ مجتہد ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے ادراک فرشتہ کا اور صوت کا ہوتا ہو۔ حواس ظاہرہ کو چنداں دخل نہ رہے میرے خیال میں یہ صورت ہے کہ جس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں "یا تینی فی مثل صلصلة الجرس" سے تعبیر فرمایا ہے اور صحیح بخاری کے ابواب بدء الخلق میں وحی کی اس صورت میں بھی اتیان ملک کی تصریح موجود ہے اسی کو حدیث میں "وہو اشدہ علی" فرمایا اور شاید وحی قرآن بکثرت اسی صورت میں آتی ہو جیسا کہ "نَزَلَ بِدَانِوُؤُ الرَّاٰیِیْنِ عَلٰی قَلْبِکَ" اور "وَإِنَّ نَزْلَهُ عَلٰی قَلْبِکَ بِرِزْقِ اللّٰهِ" میں لفظ "قلبك" سے اشارہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ معاملہ بالکل پوشیدہ طور پر اندر ہی اندر ہوتا تھا۔ پیغمبر کے وجود سے باہر کوئی علیحدہ ہستی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا جیسے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہو کہ پاس بیٹھنے والے سامعین بھی سمجھ لیں اس لئے اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ آیت ہذا میں لفظ "وَحیا" سے تعبیر کیا کیونکہ لغت میں "وحی" کا لفظ اخفاء اور اشارہ سرچہ پر دلالت کرتا ہے (ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ مجتہد ہو کر نبی کے سامنے آجائے اور اس طرح خدا کا کلام و پیام پہنچا دے جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دو مرتبہ اپنی اصلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اکثر مرتبہ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے اور بھی کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی تشریف لائے ہیں اس وقت آنکھیں فرشتہ کو دیکھتیں اور کان ان کی آواز سنتے تھے اور پاس بیٹھنے والے بھی بعض اوقات گفتگو سنتے اور سمجھتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو دو قسمیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے یہ دوسری صورت ہے اور میرے خیال میں اسی کو آیت ہذا میں "اَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا فَيُوحِيْ بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَاءُ" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باقی حجاب وہ صورت چونکہ بالکل نادر بلکہ اندر تھی اس لئے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات کا شان نزول:

یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام نہیں کرتے اور کیوں نہیں بالمشافہ اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر آپ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح براہ راست کلام کریں اور موسیٰ کی طرح اللہ کو دیکھیں جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا کو نہیں دیکھا (تم غلط کہتے ہو اور اسی طرح

آیت میں مذکور تین صورتوں کی وضاحت

اللہ کا کلام پیغمبر سے یا بہ شکل وحی یعنی اشارہ خفیہ کی صورت میں ہوگا۔ یا از پس پردہ ہوگا۔ یا کسی قصہ کے ذریعے ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام و رطم پہنچا دے۔ ان ہی تین صورتوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ **الْأَوَّلُ** وحی کی شکل تو وہ ہوگی کہ اندر ہی اندر سے **بِذَاتِ الْوَحْيِ** یعنی قہر میں بیان فرمایا گیا کہ ظاہری طور پر نہ آنکھ کسی متکلم کو دیکھتی ہو اور نہ ظاہری کان کوئی آواز سنتے ہوں اور قلب پر اللہ کی وحی، ورکلام نازل ہو جائے کہ حواس ظاہرہ کے دخل کے بغیر ہی قلب اپنے کانوں سے کلام الہی من لے۔ عارفین کہتے ہیں حواس اصل میں تو اندر ہیں۔ جب عالم ظاہر سے توجہ ہوتا ہے تو حواس باطنہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔ جیسے عالم خواب میں مدرکات پر عمل اس وقت شروع کرتے ہیں جب انسان پرندہ (نیند) طاری ہو جائے۔

اور حواس عالم ظاہر کے حسن و ادراک معطل و رافع ہو جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم کی یہ آیت ظاہر کرتی ہے **فَإِنَّمَا تَنفَعُ الْخَلْقَ** **وَكَيْفَ تَنفَعُ الْخَلْقَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ** دوسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ قوت سامعہ کا تو دخل اور توسط ہو مگر قوت ہاسرہ اور آنکھوں کا درمیان میں دخل و توسط نہ ہو اور زپس پردہ نزول وحی کی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کا کلام سنا۔ آنکھوں سے نہ کوئی متکلم نظر آ رہا تھا اور نہ خداوند قدوس کا دیدار تھا۔ تیسری شکل کا حاصل یہ ہے کہ کسی قاصد اور فرشتہ کے ذریعہ وحی لائی آئے۔ اور خدا کا پیغمبر اس فرشتہ اور قاصد کو آنکھوں سے دیکھتا بھی ہو اور کانوں سے اس کے کلام کو سنتے ہو جیسے کہ بسا اوقات جبریل امین حضرت وحیہ الکلمی کی شکل میں اترتے اور اللہ کی وحی پہنچا دیتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حارث بن ہشام سے سوان کے جوب میں جو چیز ذکر فرما رہی ہیں وہ وحی کی ان تین شکلوں میں سے دو کو مشتمل ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ **أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيَّ وَأَحْيَانًا يَمَثَلُ لِي الْمَلِكُ بَشَرًا فَيَكْذِبُ فَاَعْبَى مَا يَقُولُ** یعنی بسا اوقات وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے گھنٹہ یا ٹائی کی جھنگارہ درگونج کی طرح اور یہ مجھ پر زائد شدید ہوتی ہے اور بسا اوقات میرے سامنے فرشتہ بشر کی شکل میں متشکل ہو کر رونما ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے تو مثل **صلصلة الجرس** کی شکل **الْأَوَّلُ** وحی کی ہوتی تھی و تمثیل و امک بشر کی صورت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن کریم نے **أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ** میں بیان فرمایا۔ یہی دو صورتیں مناسب تھیں اور **مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ** نادر اور قلیل تھی اس وجہ سے حدیث **كَشَرَضَى** اللہ عنہا میں اس کو صراحتہ نہیں فرمایا گیا اور **الْأَوَّلُ** وحی کی صورت

نہیں نے اللہ سے براست بذ واسطہ تو کلام نہیں کیا بلکہ زپس پردہ کلام ہوا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی وہاں بشر اخ (تقریباً ۵۳ ج ۱۲)

وحی کا مفہوم امام راغب نے مفردات میں لفظ وحی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا **إِشَارَةٌ شَرْيْعَةٍ فِي خَفِيَّةٍ** یعنی پوشیدہ اور مخفی طور سے ایک سرلیج اشارہ اور رمز۔ لفظ خفیہ سے تو یہ ظاہر کیا کہ وحی ابی کا تعلق ظاہری حواس کے ادراک اور احساس سے نہیں یہ باطنی مدرکات اور شعور سے تعلق رکھنے والا مر ہے۔ و رفظ شریعت کی درست یہ بتا رہی ہے۔ کہ وہ ایک آن کی آن میں عرش ابی سے قلب پیغمبر پر وارد ہو جاتی ہے۔ اور فی خفیہ کا یہی یہ نتیجہ تھا کہ مجلس میں حضرات صبیحہ موجود ہوتے اور نزول وحی ہو جاتا اس طرح کہ کسی کو کوئی خبر بھی نہ ملتی۔ اکثر یہی ہوتا تھا۔ مگر چہ بعض اوقات اللہ کا فرشتہ نظروں کے سامنے محسوس ہوتا اور وہ کوئی کلام کرتا تو دوسرے بھی اس کو سنتے جیسے کہ حدیث ایمان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین کا نور و رشف کی شکل میں آنا اور ان کے سوالات کا قصہ مذکور ہے۔

نزول وحی کی کیفیت میں شدہ کی وجہ: امام راغب نے اشارہ شریعت کی قید ذکر کی۔ اور یہی وجہ و بہت کے پیش آنے کی ہوتی تھی جیسے کہ ارشاد ہے **إِنَّمَا تَنفَعُ الْخَلْقَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ** حتی کہ سردیوں کے زمانہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے۔

کیونکہ عالم خواب باطنی قوی اور مدرکات سے متعلق ہے تو اس کی مدد سے وحی کے ذریعہ کسی چیز کے سننے اور جاننے کے اعتبار سے ورنہ ظاہر ہے کہ خواب ایک ظنی چیز ہے۔ اور وحی الہی امر قطعی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی۔ جیسے کہ آفتاب کے طلوع سے قبل آسمان پر صبح کی سپیدی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و روحی سے قبل چھ ماہ تک سچے خوابوں کا سلسلہ آفتاب رسالت سے قبل تمہید نبوت تھی۔

انبیاء علیہم السلام چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس بنا پر ان کا خواب بھی وحی کی طرح قطعی اور امر خداوندی ہوتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔

وحی کی حقیقت: بہر کیف عالم روحانیت اور ملاء اعلیٰ کے امور کا احوال اللہ کی طرف سے وحی کی حقیقت ہے یعنی جو چیز انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہو اور نہ کان سے سن سکتا ہو اور نہ عقل سے اس کا ادراک کر سکتا ہو اس کا علم بذریعہ وحی ابی ہوتا ہے۔

غرض وحی الہی اور نبوت ایک موہبہ اور عطیہ خداوندی ہے کہ کوئی کسی و اکسانی یا فطری صلاحیت یا آثار و کیفیات کا نام نہیں جیسے کہ فلاسفہ اور محدثین کا گمان ہے۔ فلاسفہ وحی کی حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فطری ملکہ ہے۔ یعنی انسانی فطرت کی ایک اعلیٰ حالت کا نام ہے اور نبی کے تو اعلیٰ طبع کا ایک عمل ہے۔

وقال تعالى شأنه

وَرَدُ الْبَشَرِ الْخَوَارِثُ أَرْبَ مِائَتَيْنِ وَبِئْسَ مَا يَكُونُ لِقَوْمٍ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ قِيلَ لَهُمْ لَا يَدْرِي بَشَرٌ مِمَّنْ بَدَءَ السُّوءَ فَلَوْلَا مَا بَدَأَ بِهِ لِلْكَافِرِينَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْإِنْسَانُ

کہ مجھ پر اور میرے ۲۷ پر ایمان لاؤ۔

وقال الله جل جلاله

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْوٰٓلِدِيْنَ فَاتَّبِعُوْا اَمْرِيْ ۖ اَتُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَالْيَوْمَآءَ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ اَوْرَثُوْا وٰلِدِيْكَمَ مَّا كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ ۚ وَاللّٰهُ يَخْتَارُ ۗ لَئِنْ اَمَرْتُكُمْ لَتُكْفُرُوْا بِالَّذِيْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۚ ثُمَّ لَآتِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ لَتَحْكُمَنَّ ۚ ثُمَّ اَوْرَثُوْا مِمَّا كُنْتُمْ تُكْفُرُوْنَ (اور ذوالقرنین کو)

یہ ابہام کیا کہ خواہ انکو عذاب دویا اُنکے ساتھ احسان کرو) (سورہ کہف)

اہم کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ براہ راست سب پر القاء ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، کما قال تعالیٰ شفاء و علماء من لدنا علما چنانچہ حجۃ الاسلام ام غزالی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

ولعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس و
بين الباري وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب
صافي فارغ لطيف (كد في الرسالة للدينوري ٢٨)

علم لدنی وہ ہے کہ جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ جو سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے (مرآۃ بہ ص ۲۸)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشغورین علم مدنی سے یہ فایا کرتے تھے۔

قد اخذتم علمکم میتا عن میت ونحن اخذنا علمنا عن الحی
لذی لا یموت (کذا فی البیواقیت والجواهر (ص ۹۱ ج ۲) تم نے (خطاب بہ
عماء ظاہر) علم میتا عن میت حاصل کیا ہے اور ہم نے علم حی لایموت سے لیا ہے۔
اور کبھی ملّا، اعلیٰ اور منکب الہام کے توسط سے کوئی چیز قسب میں اقنا
کی جاتی ہے، اس کو القاء فی القسب اور نفث فی الزرع کہتے ہیں۔ ملک الہام
قسب میں القاء کرتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔

کَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفْسٌ
لِي رُوعِي لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رُوقَهَا الْحَدِيثُ وَقَالَ
نَعَالِي إِذْ يُوحَىٰ رُوحِي إِلَيَّ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي مَعَكُمْ فَاسْتَوُوا الَّذِينَ آمَنُوا
(سورہ انفال) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا روح القدس یعنی جبریل
نے میرے قلب میں یہ ڈالنا ہے کہ کوئی نفس اُس وقت تک ہرگز نہ مرے گا جب
تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی بھیجتے
تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم مسلمانوں کے دلوں کو ثابت اور قائم رکھو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد واعظ اللہ فی قلب کل
 مؤمن جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے نو اس بن سمعان سے
 روایت کیا ہے اس واعظ اللہ سے یہی الہام الہی بواسطۃ الملائک مراد ہے جیسا

شہید اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفت بشریت سے ^{متسلخ} ہو کر ملکیت کی طرف صعود کرنا پڑتا تھا بخلاف اس صورت کے کہ فرشتہ ہی بصورت بشر نزول کر کے پیغام خداوندی پہنچا دے تو اس میں اپنے قویٰ میں تصرف کی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ دوسری صورت سہل ہوتی تھی بہ نسبت پہلی صورت کے یہ صورتیں تو وحی الہی کی وہ تھیں کہ ملاء اعلیٰ سے عالم دنیا کی طرف پیغمبر پر اللہ کا کلام اتاراجائے گویا یہ نزول وحی کا درجہ ہوا۔ ایک درجہ الیاء کا یہ ہوا ^{محو} وحی الہیہ کو اوپر بلایا جائے۔ جیسے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کے بعد سدرۃ المنتھی اور بیت المعمور تک اور پھر وہاں سے مزید بلندیوں تک پہنچایا گیا کہ قاب قوسین کی صورت ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی جیسے کہ فرمایا گیا۔ فَكَانَ وَفَقَسْنَرُ يَأْذُنُ فَوَاحِشٍ رُيُوبَةٍ یعنی جانبین سے مکالمہ ہوا۔ اگرچہ روایت میں ختلف ہے لیکن بر تقدیر ثبوت یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیدار اور کلام جدا جدا ہوگا۔ روایت مع الکلام کا جمع ہونا اس آیت کی رو سے بظاہر مشکل ہے کیونکہ بیان کردہ تین شکلوں کو انفصال کے عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کلام خداوندی ان صورتوں میں سے کسی ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کلام من وراء حجاب یعنی از پس پردہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ عیاں اور بالمشافہ دیدار خداوندی کے ساتھ کلام بھی جمع ہو جائے؟ تو یہ نہیں ہوگا۔

الہام اور اس کی صورتیں:

الہم بھی ملاء غیب سے علوم و ہدایات کے القاء کا نام ہے جو انبیاء کے موادِ مگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قلب پر ہو۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔
الہم۔ جو علم کے قلب میں بغیر کسی اکتساب اور استدلال کے حق تعالیٰ شانہ یا ملائعہ اعلیٰ کی جانب سے القاء ہو اس کو اہم کہتے ہیں۔

قل تعزوا لله ما طعمتم من نعمه وأنتون شكوا
 اس کا الہام فرمایا شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا
 الہام اس لئے فرمایا تاکہ نفس اس پر عمل کرے اور فجور کا الہام اس لئے فرمایا
 تاکہ اس سے پرہیز کرے۔

حصین بن منذر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف یا سلام ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم فرمائی۔

اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَشِدِّيْ وَاعِزِّيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ. (اے اللہ مجھ کو
 رشد و ہدایت کا الہم فرما اور شر نفسی سے مجھ کو پناہ دے)

وقال تعالى شانه

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْمِثْ بِرُكُوعٍ (سورۃ القصص) (اور موسیٰ علیہ السلام کی

والدہ کو الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاؤ

کہ حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے۔

فرشتے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا کرتے تھے مگر جب دورِ غلو نے لگے تو فرشتوں نے سلام چھوڑ دیا پس جب انہوں نے داغ بین چھوڑ دیا تو فرشتے پھر مخاطبت اور سلام کرنے لگے۔

اور عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ عمران بن حصین بڑے جلیل القدر تھے، اور فقہاء صحابہ میں سے تھے اہل بصرہ خود حضرت عمران سے ناقل ہیں کہ وہ کرنا کاتبین کو دیکھا کرتے تھے۔ اور ان سے باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ داغ بین۔ (کنز الدقائق ص ۲۶ ج ۳)

جنتہ السلام قدس اللہ سرہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک عالم ملکوت اور علماء اعلیٰ کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہادت کی طرف۔ ظاہری علوم اور معارف ظاہری باب یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے قلب میں داخل ہوتے ہیں۔ اور عالم ملکوت اور علماء اعلیٰ کے علوم باطنی دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔

حسن بصری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم دو ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور آخرت میں علم باطن ہی نفع دیتا ہے۔ بعض علماء سے علم باطن کے متعلق دریافت کیا گیا تو یہ فرمایا کہ وہ ایک سزا ہی ہے جس کو حق تعالیٰ اپنے محبوبین کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور اس پر کسی فرشتہ اور بشر کو بھی مطلع نہیں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے محدث اور معلم اور مکلف ہوں گے۔ اور عمران میں سے ہیں۔ اور ابن عباسؓ کی قراءت میں ہے وَمَا رَسَدْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَنْوٍ وَلَا نَسِيَةٍ وَلَا مَحْدَثٍ اور محدث وہ ملہم من اللہ ہے کہ جسکے باطن قلب میں ان حواس ظاہرہ کے عدوہ عموم و معارف کیلئے کوئی دوسرا راستہ کھل گیا ہو یا بیز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص عالم نہیں کہ جو کسی کتاب کو یاد کر لے اس لئے کہ اکثر وہ اسکو بھول جائے تو جاہل رہ جائے گا۔ عالم حقیقہ وہ ہے کہ جو اپنے رب سے جسوقت چاہے علم حاصل کرتا ہو بغیر حفظ اور تدریس کے اور یہی علم ربانی ہے اور عَلَّمَكَ مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ ہر علم اللہ ہی کے پاس سے ہے مگر بعض علم عظیم خلق کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے اس کو علم مدنی نہیں کہتے۔ علم لدنی وہ ہے کہ جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب میں من جانب اللہ آتا ہو۔

جنتہ السلام قدس سرہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حوض میں پانی مانگی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نہر وغیرہ سے پانی لایا جاوے۔ دوم یہ کہ اُسی حوض کو کھود کر اور اسکو آلات سے صاف کر کے اس میں کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے اور یہ پانی بہ نسبت نہر کے پانی کے نہایت صاف اور شیریں اور لذیذ ہوگا۔ اسی طرح قلب بھی بمنزلہ حوض کے ہے تو کبھی علم اس میں حواس کی نہر سے لایا جاتا ہے اور کبھی بذریعہ خلوت و عزالت مجاہدہ و ریاضت قلب کو کھود کر صاف کر دیا جاتا ہے۔

اس وقت خود اندرون قلب ہی سے علم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور تحصیل علوم میں حواس ظاہرہ کی ضرورت بالکل باقی نہیں رہتی جنتہ السلام رسالہ لدنیہ میں فرماتے ہیں مگر اس باطنی باب کا افتتاح تحصیل علوم اور صلاح و تقویٰ اور ریاضت صادقہ اور مجاہدہ کبیرہ اور مراقبہ صحیحہ اور تفکر پر موقوف ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چالیس روز اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے چشمے اسکے قلب سے اسکی زبان پر جاری فرمادیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گٹھی تفکر اور مراقبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے جس متفکر جب صحیح رہتا ہے جیسے تو وہ عند اللہ اولوالالباب میں سے ہوتا ہے اور عالم غیب سے یک روزن اُس کے قلب میں کھل جاتا ہے اس وقت یہ شخص پورا عالم اور مقل اور مہم اور مؤید من اللہ ہوتا ہے۔ (رسالہ لدنیہ ص ۳۷)

الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق

حافظ توربشتی رحمہ اللہ تعالیٰ المعتمد فرماتے ہیں کہ الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق ظاہر ہے انبیاء کا الہام قطعی ہوتا ہے جس طرح انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا الہام بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے بخلاف الہام اولیاء کے کہ وہ ظنی ہوتا ہے اور خطا سے معصوم نہیں ہوتا اور یہ فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے رویہ صالحہ میں۔ انبیاء کا رویہ صالحہ وحی ہوتا ہے۔ اولیاء کا نہیں۔

امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔

والہام کہ اولیاء راہست مستبیس از انوار نبوت است و از برکات و فیوض متابعت انبیاء است عظیم الصلوۃ والتسبیح

(مکتوب ۲۳ جلد ۳ ص ۴۱)

اور اولیاء کا الہام انوار نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے اور انبیاء کرام عظیم الصلوۃ والسلام ہی کی متابعت کے فیض اور برکت سے ہوتا ہے۔ فافہم واستفہم۔ یعنی جس طرح مؤمنین کا ایمان اور ان کی دیگر صفات مثلاً زہد و ورع قناعت و توکل۔ رضا و تسلیم وغیرہ وغیرہ انبیاء کرام ہی کے ایمان اور صفات کا ایک عکس ہوتا ہے مؤمنین کے ایمان اور ان کے زہد و ورع کو انبیاء کے ایمان اور زہد و ورع سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔

اسی طرح الہام مؤمنین کو الہام انبیاء سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ الہام مؤمنین تو الہام انبیاء کا ایک ادنیٰ سا پرتوہ اور عکس ہوتا ہے۔ یہ کہاں اُس

روزی اور اپنا وقت پورا نہ کرے ہرگز نہیں مرتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کی طب میں اچھائی اختیار کر دو یہ پردے کی اوٹ سے جیسے حضرت موسیٰ سے کلام ہوا۔ کیونکہ انہوں نے کلام من کر جمال دیکھنا چاہا لیکن وہ پردے میں تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

تو نہ جانتا تھی کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان ☆

تفصیل وحی کے ذریعہ معلوم ہوئیں

☆ یعنی ایمان اور اعمال ایمانیہ کی یہ تفصیل جو بذریعہ وحی اب معلوم ہوئیں پہلے سے کہاں معلوم تھیں گو نفس ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا كُنْتُ تَذَرِي۔ یعنی وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔

ایمان سے کیا مراد ہے:

یعنی ان احکام و شرائع سے واقف نہ تھے جن کو جاننے کا طریقہ (عقلی نہیں بلکہ) محض غلطی ہے ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا اس جگہ ایمان سے نماز مراد ہے دوسری آیت میں آیا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ اللَّهُ أَلِيمٌ عَلِيمٌ کہ تمہاری (گذشتہ) نمازوں کو اکارت کر دے۔ اس تفسیر کی بناء اہل علم کے اس متفق علیہ خیال پر ہے کہ انبیاء کا اللہ پر ایمان (فطری) الہامی ہوتا ہے وہ فطری طور پر بالہام خداوندی اس عالم کا ایک صالح جو تمام نقائص سے پاک اور تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہے مانتے ہیں۔

یہ بات ضرور ہے کہ وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلوت پسند تھے تنہائی کی طرف راغب تھے۔ میں کہتا ہوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحی سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کامل تھے حقیقت ایمان کا یقین رکھتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی حاست کا نام ایمان ہے۔ (تفسیر مطہری)

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ

ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے راہ سمجھ دیتے ہیں

نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

جس کو چاہیں اپنے بندوں میں ☆

نور ہدایت ☆ یعنی قرآن کی روشنی میں جن بندوں کو ہم چاہیں سعادت و فلاح کے راستہ پر لے جیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لیکن اس ایمان کو نور بنادیا سدی نے کہا۔ قرآن کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی اس قرآن کو نور بنا

کے ہمسر ہو سکتا ہے این اعزى من العزى۔

نیز الہام اولیاء فقط کسی بشرت یا تفہیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور الہام انبیاء میں امر و نہی اور احکام آلہیہ جو بندوں کے متعلق ہوں وہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء پر اپنے الہام کی تبلیغ واجب ہے اور اولیاء پر نہیں بلکہ اُس کا اخفاء اولیٰ ہے جب تک کوئی ضرورت شرعیہ و دینیہ داعی نہ ہو۔

وحی و الہام کی تحقیق و تفصیل میں حضرت والد محترم کا یہ کلام نہایت جامع اور اسرار و حکمت پر مشتمل تھا جو ہر یہ ناظرین کی گیا۔ بحمد اللہ قدم تفسیر سورۃ اشوری۔ (معارف کا ندھوی)

إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

تحقیق وہ سب سے اُوپر ہے حکمتوں والا ☆

☆ یعنی اس کا علو مانع ہے کہ بے حجاب کلام کرے اور حکمت مقتضی ہے کہ بعض صورتیں ہم کلامی کی اختیار کی جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ

مِّنْ أَمْرِنَا

اپنے حکم سے ☆

روح سے مراد ☆ مترجم محقق قدس اللہ روح نے اس جگہ روح سے مراد فرشتہ لیا ہے یعنی جبریل امین اور یہ بعض مفسرین کی رائے ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں خود قرآن کریم کو روح سے تعبیر فرمایا کیونکہ اسکی تاثیر سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں اور انسان کو ابدی حیات نصیب ہوتی ہے دیکھ لو جو قوم کفر و ظلم اور بد اخلاقی کی موت مرچکی تھیں کس طرح قرآن نے ان میں جان تازہ ڈال دی۔ (تفسیر عثمانی)

رُوحاً روح سے مراد ہے کتاب یعنی قرآن مجید کذلک قال الکلمی و مالک بن دینار۔ سدی نے کہا جس طرح روح سے بدن کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے قرآن کو روح فرمایا۔ ربیع نے کہا روح سے مراد ہیں جبریل اور اَوْحَيْنَا کا معنی ہے اَوْسَلْنَا یعنی ہم نے جبریل کو بھیجا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا روح (سے مراد) نبوت ہے۔ حسن نے کہا رحمت مراد ہے ان دونوں سے مراد بھی قرآن ہی ہے نبوت اور رحمت کا نشان قرآن ہی ہے۔

مِنْ أَمْرِنَا۔ اپنے حکم سے۔ یعنی اپنے حکم سے ہم نے وحی بھیجی یا یہ مطلب کہ یہ روح ہمارے امر سے ہے (ہمارے امر کا نتیجہ ہے)۔ (تفسیر مطہری)

روح القدس کی بات: صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات بھونکی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنی

جو شخص نواب میں اس کی سزاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مومن ہے۔ اس سے رزق میں سختی پیش آئے اور آخری عمر میں اس کا حال تنگ ہو اور اس کے حقداریوں میں کمی آجائے۔ (بن سیرین)

سُورَةُ الزُّحْرِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ مِّنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ مِّنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ

سورہ زخرف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی نو سو آیتیں ہیں اور سات ربوہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بہ حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے رکھا اس کو

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو

یہ کیونکہ عربی تمہاری مادری زبان ہے اور تمہارے ذریعہ امتیاز قومیں اس کتاب کو سیکھیں گی۔ (عبد بن)

آیت کا لطیف معنی: اِنَّا جَعَلْنَاهُ قرآن بنا دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن حقیقت میں اللہ کی صفت کلامیہ ہے؟ مخلوق (یعنی مجبوں) نہیں ہے (بنائی ہوئی نہیں ہے) اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی الفاظ کا جامہ پہنایا ہے تاکہ تم پڑھ سکو اور اس کے معانی کو سمجھو۔ (تفسیر مظہری)

یہ سورت مکی ہے اہل حضرت متعلق کا قول ہے کہ آیت وَنُفِثْنَا مِنْ أَسْفَلِ الْغَيْثِ مَدَنِي ہے اور یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی (روح معانی) وندہ

قسم کھانے کا مطلب: وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ۔ (قسم ہے کتاب واضح کی) اس سے مراد قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بعد کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے یہاں قرآن کریم کی قسم کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے قرآن بذات خود اپنی اعجاز کی وجہ سے اپنی حقانیت کی دلیل ہے۔

قرآن کو واضح کہنے کا مطلب: قرآن کو واضح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دعوے و نصیحت پر مشتمل مضامین بآسانی سمجھ میں آجاتے ہیں لیکن جہاں تک اس سے احکام شرعیہ کے استنباط کا تعلق ہے وہ بدشبهہ ایک مشکل کام ہے جس کی پوری صداقت کے بغیر نبی نہیں دیا جاسکتا پس نبی دوسری

دیا۔ نور سے مراد ہے جہالت کی تاریکی کو دور کرنے والی روشنی۔

تہدیی بہ۔ یعنی دنیا میں قرآن کے ذریعہ سے صحیح عقیدہ تک اور آخرت میں جنت اور مقام قرب تک ہم جس بندہ کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي۔ یعنی اے محمد آپ تمام لوگوں کو سیدھے راستہ پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستہ سے مراد ہے اسلام جو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اس جہد میں ہدایت سے مراد ہے راستہ دکھانا۔ راہنمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور بیشک تو سمجھاتا ہے سیدھی راہ ☆

☆ یعنی آپ تو سب بندوں کو قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ تک پہنچنے کی سیدھی راہ بتلاتے رہتے ہیں کوئی اس پر چلے نہ چلے۔ (تفسیر عثمانی)

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور زمین میں ☆

☆ یعنی سیدھی راہ وہ ہے جس پر چل کر آدمی خدائے واحد تک پہنچتا ہے جو اس راہ سے بھٹکا خدا سے لگ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی مملوک اور اسی کی مخلوق ہے۔ اَلْأُمُورُ یعنی مخلوق کے تمام امور براہ راست بلا واسطہ قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس منتقل ہوں گے تمام درمیانی تحقیقات اور وساطت ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اہل امت گزاروں کے لئے (اچھے انجام کا) وعدہ اور مجرموں کے لئے (عذاب کی) وعید ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

سنا ہے اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام ☆

انجام کو سوچو ☆ یعنی جب سب کاموں کا انجام ہی کی طرف ہے تو چاہئے کہ آدمی شروع سے اس انجام کو سوچ لے اور اپنے اختیار سے یہی راستہ پر چلے جو سیدھا اسی کی بارگاہ تک پہنچنے والا ہو اللھم اھدنا الصراط المستقیم وثبتنا علیہ تم سورۃ الشوری۔ (تفسیر عثمانی)

تمت سورۃ شوریٰ

کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے قرآن کی بھی یہی حیثیت ہے۔
حکیمہ۔ حکمت کا مد سے بھرا ہوا محکم جس کو کوئی کتاب منسوخ نہیں
کر سکتی۔ (تفسیر مہری)

قرآن کے اُم الکتاب ہونے کا تقاضا

ایک حدیث میں بھی آیا ہے بشرطیکہ وہ صحیح ثابت ہو جائے۔ اس لئے
کہ عالم ہلال میں فرشتے اس کتاب کی عزت و تعظیم کرتے ہیں جس میں یہ
قرآن لکھا ہوا ہے۔ پس اس عالم میں ہمیں بطور ادا اس کی بہت زیادہ تعظیم و
تکریم کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ زمین و آسمان کی طرف ہی بھیجا گیا ہے اور اس
کا خطاب ان ہی سے ہے تو انہیں اس کی بہت زیادہ تعظیم اور ادب کرنا چاہئے
اور ساتھ ہی اس کے احکام کو تسلیم کر کے ان پر عمل بن جانا چاہئے کیونکہ رب
تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے ہاں اُم الکتاب میں ہے اور بند پایہ اور با
حکمت ہے۔ (تفسیر ریشہ)

افَضْرِبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ

کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موز کر اس

كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝

سبب سے کہ تم ہوا یہ لوگ کہ حد پر نہیں رہتے ☆

کسی کی شرارت کے سبب نزول ہدایت بند نہیں ہو سکتی

☆ حضرت شہ صاحب لکھتے ہیں ”اس سبب سے کہ تم نہیں مانتے کیا
حکم کا بھیجنا موقوف کریں گے“ یعنی ایسی توقع مت رکھو اللہ کی حکمت و رحمت
اسی کو مقتضی ہے کہ باوجود تمہاری زیادتیوں اور شرارتوں کے کتاب الہی کا نزول
اور دعوت و نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیا جائے کیونکہ بہت سی سعید روئیں اس سے
مستفید ہوتی ہیں اور منکرین پر کامل طور سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)
آیت کا ایک اور مطلب: بغوی نے قتادہ کا تفسیری بیان نقل کیا ہے کہ بتداء
وحی کے زمانہ کے کافروں نے جب قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اگر اسی زمانہ میں
قرآن اٹھایا جاتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ نے اپنی رحمت و مہربانی سے
پس سال تک یہ جب تک اس نے چاہا قرآن کو نازل کیا اور اس سال وحی کو قائم رکھا۔
مجاہد اور سدی نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے ”کیا ہم تم سے رخ گرداں
جائیں گے اور تم کو بغیر سزائے کفر کے یونہی چھوڑ دیں گے۔“ (تفسیر مہری)

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝

اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں

جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ وَقَدْ يَتَرَوْنَ الْفُرْقَانًا يَوْمَ يَكُونُ مِنْهُ لُذْكَرٌ
اور بلاشبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا ہے پس
یہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ انہیں فرمایا دیا گیا ہے کہ قرآن
نصیحت اندوزی کیلئے آسان ہے لہذا اس سے اجتہاد و استنباط کا آسان ہونا
ازم نہیں آتا بلکہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ اس کام کے لئے متعلقہ
علوم میں پوری مہارت شرط ہے۔ (معارف مفتی عظم)

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَىٰ حَكِيمٌ ۝

اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے برتر مستحکم ☆

برتر و محکم کتاب ☆ یعنی وجوہ اعجاز اور سرار عظیمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ
سے نہایت بند مرتبہ اور تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت مستحکم
ہے اس کے دلائل و برہین نہایت مضبوط اور اسکے احکام غیر منسوخ ہیں کوئی عظم
حکمت سے خالی نہیں اور تمام مضامین اصداغ معاش و معاد کی اہل ترین ہدایت
پر مشتمل اور حکیمانہ خوبیوں سے معمور ہیں اور قرآن کے ان تمام محاسن پر خود قرآن
ہی شہد ہے ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“۔ (تنبیہ) قرآن اور تمام کتب سایہ
نزول سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اُم الکتاب۔ (تمام کتابوں کی اصل) یعنی لوح محفوظ دوسری آیت سے
اس کی تائید ہوتی ہے فرمایا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور
جس حقوق کو آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس کو لکھ دینے کا قلم کو حکم دیا اس کے بعد
آپ نے پڑھا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ۔

لذین۔ ہمارے پاس۔ اللہ کے پاس ہونا بے کیف اور تصور مکاتیب
سے پاک ہے (قرب الہی نہ مکانی ہے نہ کسی جسمانی کیفیت کا حامل) بعض
علماء نے لَدَيْنَا سے پہلے محفوظ کا لفظ مخدوف فرمایا ہے یعنی قرآن ہمارے
پاس ہر تغیر سے محفوظ ہے۔

لعلیٰ۔ بڑے رتبہ والا کسی کا اور اک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا یہ
مطلب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی شان بلند ہے کیونکہ تمام کتب
سمویہ میں یہ ہی معجز ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا نظر کشف سے
دکھائی دیتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے دائرہ میں قرآن مرکزی حیثیت رکھتا
ہے جس طرح مرکز اصل اور دائرہ کا سمنا ہوا نقطہ ہوتا ہے بلکہ پورے دائرہ سے
مرکز افضل اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح نگاہ کشف سے دکھتا ہے کہ قرآن بہت
ہی جہاں مرکز ہے مگر شان سب سے اونچی رکھتا ہے یوں سمجھو کہ جس طرح
چاند ہالہ کے اندر دیکھنے والے کو ہالہ سے چھوٹا نظر آتا ہے لیکن واقع میں ہالہ

مَهْدًا وَجَعَلْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ

کو بچھونا اور رکھ دیں تمہارے واسطے اُس میں راہیں تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ﴿۷﴾

راہ پاؤ ☆

زمین کی نافعیت ☆ یعنی جہاں تک انسان بستے ہیں آپس میں مل سکیں
ایک دوسرے تک راہ پا میں ورچل پھر دنیوی و خروی مقاصد میں کامیابی
کا راستہ معلوم کریں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ - یعنی کفار مکہ سے گر آپ دریافت کریں۔

مَهْدًا - یعنی فرش جیسے بچہ کا ستر ہوتا ہے۔

سُبُلًا - یعنی چلنے کے سنے اس نے زمین میں راستے بنادے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - تاکہ ان راستوں پر چل کر تم اپنے مقصد تک پہنچ
جاؤ۔ یہ یہ مطلب ہے کہ زمین میں پیدا کی ہوئی راہوں پر غور کر کے حکمت
صانع کو سمجھنے کی تمہاری ذہنی رسائی ہو جائے۔ (تفسیر مطہری)

زمین کا گول ہونا: جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا - (تمہارے سنے زمین کو
فرش بتایا) مطلب یہ ہے کہ زمین کو ظاہری صورت اور اس کا آرام فرش کا سا ہے۔ ہذا
یہ زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور جس نے اُتارا آسمان سے پانی ماپ کر ☆

☆ یعنی ایک خاص مقدار میں جو اس کی حکمت کے من سب اور اس
کے کم میں مقدار تھی۔ (تفسیر عثمانی)

بقدر - ایک اندازہ کے ساتھ یعنی اتنی مقدار میں جو مفید ہو ضرر رسا
نہ ہو۔ (تفسیر مہسن)

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ

پھر بھڑکھا کیا ہم نے اُس سے ایک دیس مُردہ کو اسی طرح تم کو

تُخْرِجُونَ ﴿۸﴾

بھی نکالیں گے ☆

بعث بعد الموت ☆ یعنی جس طرح مُردہ زمین کو بذر و بیج پاش کے زندہ
ورہا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تمہارے جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے
نکال کھڑے کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تَبِيِّ إِلَّا كَأَنُؤَايِهِ

اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغمبر مانیوالا جس سے

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۹﴾

ٹھٹھا نہیں کرتے ☆

☆ یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا اور ان کی تعیسات کو جھٹلایا گیا مگر اس
کی وجہ سے پیغمبر کی کاسسد مسدود نہیں ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وما يأتينهم - رزشتہ حال کا بیان ہے یعنی ان کے پاس کوئی نبی ایسا نہ
آتا تھا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔
مَنْ سَبَى - مَنْ زَمَدَ ہے یعنی کوئی نبی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے پیغام تسکین

الْأَكْثَرُ يَسْتَهْزِءُونَ - اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنے پیام تسکین ہے (یعنی صرف آپ ہی کے ساتھ کافر یہ معاملہ نہیں کر رہے
ہیں بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک یہی ہوتا رہا ہے) (تفسیر مطہری)

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى

پھر ہم ہارڈ لے ہم نے اُن سے سخت زور والے ورچل ڈالی ہے

مَثَلُ الْآوِلِينَ ﴿۱۰﴾

مثال پہلوں کی ☆

سامان عبرت ☆ یعنی عبرت کے لئے ان کمذبین کی تباہی کی مثالیں پیش آ
چکیں اور پہلے مذکورہ چکیں جو زور و قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھے جب وہ اللہ کی
پکڑ سے نہ بچ سکے تو تم کا ہے پر مغرور ہوتے ہو آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت
اور کمال کا ذکر کرتے ہیں جو ایک حد تک ان کے نزدیک بھی مسمم تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

اور اگر تو اُن سے پوچھے کس نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

اور زمین تو کہیں بنائے اُس زبردست

الْعَلِيمُ ﴿۱۱﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ

خبردار نے وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے سنے زمین

جانوروں اور سوار یوں کی نعمت:

چوپایوں کا نعمت ہونا تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ انسان سے کئی گنا زائد طاقتور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں انسان کے آگے ایسا رام کر دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے منہ سے لگام یا ناک میں ٹیکل ڈال کر جہاں چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سوار یاں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں جن کی تیاری میں انسانی صنعت کو دخل ہے ہوائی جہاز سے لیکر معمولی سائیکل تک یہ ساری سوار یاں اگرچہ بظاہر انسان نے خود بنائی ہیں لیکن ان کی صنعت کے طریقے بچھانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ یہ وہ قادر مطلق ہی تو ہے جس نے انسانی دماغ کو وہ طاقت عطا کی ہے جو لوہے کو موم بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسکے علاوہ ان کی صنعت میں جو خام مواد استعمال ہوتا ہے وہ اس کے خواص و آثار تو براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔ (معارف مفتی عظم)

ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا

پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب

اَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

بیٹھ چکو اُس پر اور کہو

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا

پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کر دیا ہمارے

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۲۵﴾

اسکو اور ہم نہ تھے اسکو قاف میں لا سکتے ☆

انسانی صلاحیت کی نعمت ☆ یعنی چوپایوں یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دس سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہنرمند بنا دیا کہ اپنی عقل و تدبیر وغیرہ سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے یہ محض خدا کا فضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے نیز دین یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت یہ الفاظ کہنے چاہئیں۔ ”سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِلَىٰ رَبِّنَا الْمُنْقِلُونَ“ اور بھی اذکار و ادعیہ احادیث میں آئی ہیں جو کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سوار ہونے کے اذکار و دعائیں

چنانچہ کتاب الادکار والادعیہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کرتے وقت سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ

فانشروا۔ پھر ہم نے زندہ کیا۔ یعنی جس طرح ہم نے پانی سے زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکال جائے گا یعنی تم کو زندہ کیا جائے گا۔ دو فتحوں کے درمیان مدت: شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مرتبہ صور پھونکنے اور دوسری بار صور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے دریافت کیا کہ چالیس دن کی مدت ہوگی حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا میں اس کا اقرار نہیں کر سکتا لوگوں نے کہا پھر کیا چالیس ماہ مراد ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا مجھے اس سے بھی انکار ہے لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی مدت ہوگی حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کا بھی اقرار نہیں کیا۔

آب حیات کی بارش: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے مردے (زمین سے) ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے آدمی کی ہر چیز سواء ایک ہڈی کے فنا ہو جاتی ہے اور وہ ہڈی دم گزے کی ہڈی ہے اسی سے جسمانی بناوٹ جوڑی جائے گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور ابن جریر نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل عرش سے ایک وادی بہہ نکلے گی جس سے روئے زمین پر ریگنے والا ہر جاندار (سبزے کی طرح) اگے گا پھر روحوں کو حکم ہوگا کہ اڑ کر (اپنے اپنے) جسموں میں داخل ہو جائیں اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے رَبَّنَا لِنَفْسٍ الْمُطْمَئِنَّةِ اِذْ حُجِيَ اِلَىٰ كِبَلَا۔

امام احمد اور ابویعلیٰ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو (قبروں سے) اٹھایا جائے گا اور آسمان سے ان پر ہلکی بارش ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے ☆

سب کا خالق ☆ یعنی دینا میں جتنی چیزوں کے جوڑے ہیں اور مخلوق کی جتنی قسمیں اور متماثل یا متقابل انواع ہیں سب کو خدا ہی نے پیدا کیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ

اور بنا دیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپایوں کو

مَا تَرْكَبُونَ ﴿۲۶﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ

جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ چڑھ بیٹھو تم اُس کی پیٹھ پر ☆

☆ یعنی خشکی میں بعض چوپایوں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتی پر سوار ہو۔ (تفسیر عثمانی)

موقعہ پر حضور مسکرائے تھے تو حضرت علیؓ بھی مسکرائے۔ (غیر مطبوعہ)

صاحب عقل کا کام: تَقَرَّبْتُ كَلْبًا لِّعَمَلَةٍ رَّيْتُهَا (اور تاکہ تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو) اس سے اشارہ فرمایا کہ یہ ایک صاحب عقل و ہوش انسان کا کام یہ ہے کہ وہ منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت نہ کرے پرواہی اور استغفار کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہذا مجھ پر اسکے شکر کی ادائیگی اور بخیر و نیکوئی کا اظہار واجب ہے۔

کافر و مؤمن کا فرق: ایک کافر و مؤمن میں درحقیقت یہی فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں لیکن کافر انہیں نفست و رب پر والی سے استعمال کرتا ہے اور مؤمن اللہ سے نعمت کو مختصر کر کے اپنے سر نیز اس سے حضور جھکا دیتا ہے، اسی مقصد سے قرآن وحدیث میں مختلف کاموں کی انجام دہی کے وقت صبر و شکر کے مضامین پر مشتمل دعائیں متعین کی گئی ہیں۔ اور اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اُنھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعائوں کو اپنا معمول بنائے تو اس کا ہر مباح کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ دعائیں عداۃ جزیری کی کتاب ”حصن حصین“ اور حکیم امت حضرت تھناوی کی ”منجات مقبوس“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

وَرَأَى إِلَى رَبِّهِ الْمُنْقَلِبُونَ

اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔

سفر آخرت کی یاد دہانی: جنی اس سفر سے آخرت کا سفر یاد کرو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو یہی تسبیح کہتے تھے۔ (غیر مطبوعہ)

وَرَأَى إِلَى رَبِّهِ الْمُنْقَلِبُونَ۔ (اور بلاشبہ ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں) ان الفاظ کے ذریعہ عظیم یہ دی گئی ہے کہ انسان اپنے دنیاوی سفر کے وقت آخرت کا وہ کٹھن سفر یاد کرنا چاہئے جو ہر حال میں پیش آکر رہے گا اور اسے بہت سے ساتھ طے کرنے کے لئے عذابِ صراط کے ۱۴ کوئی سواری نہیں ہوگی۔ (معارف معنی صفحہ ۱۴)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنْ

اور انھوں نے اسے انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے اور واسطے

الْاِنْسَانَ لِكُفْرٍ وَّ مُبِينٍ ؕ اِمَّا اتَّخَذَ

بندوں میں سے تحقیق انسان بڑا شکر ہے صریح کیا اس نے

مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَّ اَصْفَكَم بِالْبَنِينَ

رہتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم لوگ اسے یہ چاہتے ہو کہ

کلمات دعا یہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر فرماتے اور تین بار سبحان اللہ فرماتے ایک بار لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی تین بار فرماتے اور پھر یہ آیت مبارکہ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَہٗ ہتے۔ اس کے بعد یہ کلمات فرماتے اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِیْ سَفَرِیْ ہَذَا مِنَ الْبَرِّ وَالتَّقْوٰی وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا السَّفَرَ وَاطْوِلْنَا الْبَعْدَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَالْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ اللّٰهُمَّ اَصْحَبْنَا فِی سَفَرِنَا ہَذَا وَاخْلِفْنَا فِیْ اَهْلِنَا۔ (معارف کا حصہ)

سفر سے واپسی کی دعاء: جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹتے تو فرماتے اٰیُّوْنَا قَائِمُوْنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عِبْدُوْنَا لِربِّنَا حَامِدُوْنَا عِیْنِیْ وَاٰیِسْ لَوْثِنِیْ وَاَلْ تُوْبَہُ کَرِیْمُوْنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عِبَادَتِیْ کَرِیْمُوْنَا اِنِّیْ رُبِّیْ تَعَالٰی کِی تَعْرِیْفِیْ کَرِیْمُوْنَا۔ (مسلم ابوداؤد نسائی وغیرہ)۔

سواری کے وقت دعا پڑھنے کی حکمت

ابو اس خزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سواری کے لئے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں۔ ہم نے کہا یہ رسول اللہ! ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی گواہان میں شیطان ہوتا ہے تم جب اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو پھر اسے اپنے لئے خادم بناؤ۔ یہ درکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کراتا ہے۔ (مسند احمد)۔ حضرت ابولاس کا نام محمد بن اسود بن خلف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اونٹ کی پیٹھ شیطان ہے تو تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو پھر اپنی حالتوں میں کمی نہ کرو۔ (غیر مطبوعہ)

اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل:

ابوداؤد ترمذی نسائی اور بخاری نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ نے جب اپنا قدم رکاب میں رکھا تو فوراً اسم اللہ کہا پھر جب ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے تو الحمد للہ کہا پھر فرمایا۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا ہَذَا وَاَمَّا کُلٌّ یُّفْقِرُ بِنَا رَبَّنَا تَمْقُوتُ اس کے بعد تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہا پھر کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یعصر الذنوب الا انت اس کے بعد مسکریٰ عرض کیا گیا امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے مسکرائے فرمایا بندہ جب لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یعصر الذنوب الا انت کہتا ہے تو اللہ اس کے اس فعل کو پسند کرتا ہے (اوکا قال) اس

أَوْ مَنْ يُنشِؤُنَا فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي

کیا ایسا شخص کہ پرورش پاتا ہے زیور میں اور وہ

الْخَصَامُ غَيْرُ مُبِينٍ ①

جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے ☆

ضعیف الرائے ☆ یعنی کیا خدا نے اوراد بنانے کے لئے بڑی کو پسند کیا ہے جو عادتاً آرائش و زیبائش میں نشوونما پائے اور زیورات وغیرہ کے شوق میں مستغرق رہے جو دلیل ہے ضعف رائے و عقل کی اور وہ بوجہ ضعف قوت فکریہ کے مباحثہ کے وقت قوت بیانیہ بھی نہ رکھے چنانچہ عورتوں کی تقریروں میں ذرا غور کرنے سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہ اپنے دعوے کو کافی بیان سے ثابت کر سکیں نہ دوسرے کے دعوے کو گرا سکیں ہمیشہ ادھوری بات کہیں گی یا فضول باتیں اس میں ملا دیں گی جن کو مطلوب میں کچھ دخل نہ ہو کہ اس سے بھی تبیین مقصود میں خلل پڑ جاتا ہے اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی احتیاج زیادہ ہونے کے ان کا بجز زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے پس ہر کلام طویل اسی کے حکم میں ہے اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا مثلاً میں آئی تھی وہ گئی تھی قوت بیانیہ کی دلیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عورتوں کیلئے زیور کی اجازت اور مردوں کیلئے ممانعت کی حکمت

بَنَشِؤًا (باب تفعیل) یعنی پرورش پاتا ہے۔ اس سے عورتیں مراد ہیں حسن صورت عورت کا طرہ امتیاز ہے اسی لئے عورت زیور کی ضرورت مند ہے تاکہ اس کے حسن ظاہری میں اضافہ ہو مردوں کا امتیاز اوصاف باطنی و رکعات ذاتی پر موقوف ہے اور یہ زیور سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے مردوں کو زیور کی ضرورت نہیں۔ آیت میں در پردہ ایماء ہے اس طرف کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور زیور سے آرائش عیب ہے مردوں کو اس سے پرہیز رکھنا اور باطنی تقویٰ سے آراستہ ہونا چاہئے۔ (تفسیر مطہری)

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ

اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں

الرَّحْمَنِ إِنَّا شَاءَ

رحمن کے عورتیں ☆

مشرکوں کا جھوٹ بنانا یعنی یہ ان کا آئینہ اور جھوٹ ہے کہ فرشتوں کو عورتوں کی صف میں داخل کرتے ہیں حالانکہ وہ نہ عورت نہ مرد جنس ہی علیحدہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ناشکری بنانا یعنی چاہئے تھا اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کرے یہ صریح ناشکری پر ترمیم و راستگی جناب میں گستاخیاں کرنے لگا اس سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کیلئے اوراد تجویز کی جائے وہ بھی بندوں میں سے اور وہ بھی بنیاد اس تو واد پاپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند قدوس کے لئے وہ درجہ تجویز کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا ضروری دوسرے ولد اور والد میں محسوس ہوئی چاہئے دونوں ایک جنس نہ ہوں تو ولد یا والد کے حق میں عیب ہے یہاں مخلوق و خالق میں محسوس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تیسرے بڑی باعتبار قوائے جسمیہ و عقلیہ کے عموماً بڑے سے ناقص اور کمزور ہوتی ہے گویا مضافاً اللہ خدا نے اپنے لئے اولاد بھی رکھی تو گھٹیا اور ناقص کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصہ میں عمدہ و بڑھیا اور خدا کے حصہ میں ناقص اور گھٹیا چیز لگاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کے دعویٰ کی عقلی تردید: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا (اور انہوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرایا) یہاں جزؤ سے مراد اولاد ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور ”اولاد“ کے بجائے ”جزؤ“ کا لفظ اختیار کر کے مشرکین کے اس دعوئے باطل کی عقلی تردید کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

اور جب انسان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا

رحمن کے نام لگایا تو سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ

وَهُوَ كَظِيمٌ ②

اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے ☆

مشرکین کی بے عقلی ☆ یعنی جو اولاد اللہ خدا کے لئے تجویز کر رہے ہیں وہ ان کے زعم میں ایسی عیب دار اور ذلیل و حقیر ہے کہ اگر خود انہیں اس کے لئے خوشخبری سنائی جائے تو مارے رنج اور غصہ کے تیور بدل جائیں اور دل ہی دل میں چیخ و تاب کھاتے رہیں اس کی پوری تقریر سورہ ”صافات“ کے خیر رکوع میں گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَثَلًا کا ایک اور مفہوم: مثل سے مراد ہے صفت۔ یعنی جب اس کو اس وصف کی بشارت دی جاتی ہے جس کو اس نے رحمن کا وصف قرار دیا ہے تو نہانی غم سے اس کا چہرہ سخت کار ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مطہری)

مشرکین کی طرف سے فرشتوں کی توہین

اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ جنی مشرکوں نے نازیبا وصف ہی خدا کے لئے ثابت نہیں کئے اور خدا کو صرف صاحبِ وادی نہیں قرار دیا اور محض خدا ہی کی توہین نہیں کی بلکہ فرشتوں کی بھی تحقیر کی وہ فرشتے جو اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقرب بارگاہِ خداوندی ہیں اور ان کا قرب ناقابلِ بیان ہے ان کو عورتیں قرار دے رکھا ہے۔

آیت کا شانِ نزول: ابن المذہب نے قادیان کا نقل کیا کہ کچھ منافق اندک ارشادِ زوجیت جنات سے جوڑتے تھے اور ملائکہ کو ان سے مانتے تھے ان کی تردید میں ناز ہو و جعلوا الملائکۃ لذین ہم عبد الرحمن انما بغوی نے بحوالہ کلی و متاثر بیان کیا ہے کہ جب مکہ والوں نے یہ بات کہی (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کو کیسے معلوم کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ انہوں نے غلط نہیں کہا اس پر آیت سَنُکَتِبُ شَہَادَتَهُمْ وَیَسْأَلُونَ۔ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

أَشْهَدُ وَأَخْلَقَهُمْ سَنُکَتِبُ

کیا دیکھتے تھے اُن کا بننا اب لکھ رکھیں گے

شَہَادَتُهُمْ وَیَسْأَلُونَ ﴿۱۰﴾

اُن کی گواہی اور اُن سے پوچھ ہوگی ☆

مشرکین کے دعوے بل دلیل ہیں

یعنی کوئی دلیل عقلی و نقلی تو ان کے پاس اس دعوے پر نہیں پھر کیا اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ مرد نہیں عورت بنایا ہے بہت اچھا ان کی یہ گواہی دفترِ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے خدا کی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اسکے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور کہاں سے کہا تھا۔ (تفسیر عثمان)

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمن تو ہم نہ پوجتے اُن کو ☆

بے وقوفانہ دلیل چلا اور لیجئے پنی ان مشرکانہ گستاخیوں کے جو ادا تحسان پر ایک دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کی پرستش سے روک دیتا جب ہم برابر کرتے رہے ورنہ روکا تو ثابت ہوا

کہ یہ کام بہتر ہیں اور اسکو پسند ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

کچھ خبر نہیں اُن کو اس کی یہ سب

إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱﴾

ٹنکلیں دوڑاتے ہیں ☆

جواب: یعنی یہ تو جھوٹ ہے کہ بدون خدا کے چاہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن اس چیز کا ہمارے حق میں بہتر ہونا اس سے نہیں نکلتا۔ ایسا ہو تو دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز بری ہی نہ رہے سراسر عام خیر محض ہو جائے شر کا بیج ہی دستیاب نہ ہو یہ ایک جھوٹ اور ظالم و خون خوار یہی کہہ دے گا کہ خدا چاہتا تو مجھے ایسا ظلم و ستم نہ کرنے دیتا جب کرنے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کام سے خوش اور راضی ہے بہر حال مشیت اور رضا میں لزوم ثابت کرنا کوئی علمی اصول نہیں محض ٹکل کے تیر ہیں جس کا بیان آٹھویں پارہ کے نصف سے پہلے آیت "سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا" کے حواشی میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمان)

ان لوگوں کو اس کا (یعنی ملائکہ کے بننا اللہ ہونے کا یا اس بات کا کہ ملائکہ اپنے معبود ہونے پر راضی ہیں کوئی حسی یا عقلی) علم نہیں۔ یہ محض من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔

يَخْرُصُونَ۔ یعنی بے بنیاد بات محض اپنے تخیل و مرماں کی بنا پر کرتے ہیں۔

رابط آیت: اللہ نے پہلے مشرکوں کے فسادیات کی وجوہ بیان تیں اور ان کے غلط شہادت کو نقل کیا پھر فرمایا کہ ان سے پاس کوئی (حسی یا عقلی) علم نہیں ہے پھر عقلی علم کی نفی سے آئندہ آیت ام ایسا ہم نے ناز فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ

کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے اُن کو اس سے پہلے سو انہوں نے

مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۱۲﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا

اسکو مضبوط پکڑ کر رکھا ہے بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا

أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ

اپنے باپ دوں کو ایک راہ پر ورہم انہی کے قدموں پر ہیں

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۲۱﴾

تو یہی کہنے لگے ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانیں گے ☆

کافروں کی ہٹ دھرمی ☆ یعنی کچھ بھی ہو ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا سو دیکھ لے کیسے ہوا انجام

الْمُكَذِّبِينَ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ

جھٹلنے والوں کا اور جب کہا براہیم نے اپنے باپ کو اور

قَوِيهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ إِلَّا الَّذِي

میں کی قوم کو میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو مگر جس سے

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿۲۲﴾

مجھ کو بنایا سو وہ مجھ کو راہ بھائے گا ☆

حضرت ابراہیم کی عزیمت

یعنی صرف ایک خدا سے مجھے عقدہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہی مجھے منزل مقصود کے راستہ پر آخر تک لے چکے گا۔

قصہ کا مقصد:

(تنبیہ) یہاں یہ قصہ اس پر بیان کیا کہ دیکھو تمہارے مسلم پیتوں نے باپ کی راہ خطا دیکھ کر چھوڑ دی تھی تم بھی وہی کرو اور اگر باپ و اجداد کی تقلید ہی پر مارتے ہو تو اس باپ کی راہ پر چلو جس نے دنیا میں حق و صداقت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، ورنہ اپنی اولاد کو وصیت کر گیا تھا کہ میرے بعد ایک خدا کے سوا کسی کو نہ پوجنا کہ "قُلْ تَعَالَىٰ وَكَوَافِرُ يَهُودَ ۖ يَرْهَقُ سَنِينَ وَيَغْفُوبُ" (بقرہ کو ۱۱۳) (تفسیر عثمانی)

کلمہ "ما" کی توجیہات

ما۔ مصدری ہے یعنی تمہاری اس پوجا سے میں بیزار ہوں یا موصوفہ ہے یعنی تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کا ذکر کر رہا جب ابراہیم نے اپنے باپ و قوم سے یہ بات کہی تھی تاکہ ان کو معصوم ہو جائے کہ ابراہیم نے باپ و قوم کی تقلید سے کیسا اظہارِ بیزاری کیا تھا اور تقلید سے بیزاری کو کس طرح دلیل سے ثابت کیا تھا۔

تُخْتَدُونَ ﴿۲۳﴾

راہ پائے ہوئے ☆

مشرک نقلی دلیل سے بھی خالی ۲۳ عقلی دلیل کا حال تو سن چکے اسے چھوڑ کر یا کوئی نقلی دلیل اپنے دعوے پر رکھتے ہیں؟ یعنی خدا کی تباری ہوئی کوئی کتاب ان — ہاتھ میں ہے؟ جس میں شرک کا پسندیدہ ہونا لکھا ہو ظاہر ہے کہ یہی کوئی سندان کے پاس نہیں پھر آگے باپ دادا کی مذہبی تقلید کے سوا کیا باقی رہ گیا وہ ہی ان کی سب سے زیادہ زبردست دلیل ہے جس کو ہر زمانہ کے مشرک پیش کرتے آئے ہیں آگے اسی کا بیان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

امت کا معنی: علیٰ اُمۃ۔ یعنی ایک دین اور طریقہ پر پایا ملت کو امت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امت کی طرف قصد کیا جاتا ہے جیسے رحلتہ اس شخص کو کہتے ہیں جن کی طرف لوگ سفر کر کے جاتے ہیں۔ مجاہد نے امت کا ترجمہ امام کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

وہی طرح جس کسی کو بھیجی ہم نے تجھ سے پہلے

قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۖ

دُرسنانے والا کسی گاؤں میں سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا

لوگ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم

عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۴﴾ قُلْ أَوَلَوْ

انہی کے قدموں پر چلتے ہیں وہ بولا اور جو میں

حِشْكُمُ يَهْدِي مَتَابًا وَجَدْتُمْ

دو تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ جس پر تم نے پایا

عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ

اپنے باپ دادوں کو ☆

پیغمبر کی دعوت ۲۴ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادوں کی راہ سے اچھی راہ تم کو بتلادوں تو کیا پھر بھی تم ہی پرانی کیرے فقیہ بنے رہو گے۔ (تفسیر عثمانی)

اقلید کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرو

گرا اپنے آباء و اجداد ہی سے راستے پر چلنے چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر یوں نہیں چلتے جو تمہارے شرف ترین جد علی ہیں اور جن کیساتھ کسی وابستگی کو تم خود اپنے لئے سرمایہ فخر سمجھتے ہو۔ وہ نہ صرف توحید کے قائل تھے وراپنی اولاد کو بھی اسکی وصیت کر کے گئے بلکہ خود ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ کھسے ہوئے عقلی اور عقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید کرنا جائز نہیں۔ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان کی ساری قوم اپنے آباء و اجداد کی اتباع میں شرک میں مبتلا تھی لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی مذہبی تقلید کے بجائے دلائل واضحہ کا اتباع کرتے ہوئے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا اِنِّیْ بَرٍّ وَّخَشٍتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ (جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں)۔

بد عمل و بد عقیدہ لوگوں سے برأت کا اظہار ضروری ہے

س سے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص کسی بد عمل یا بد عقیدہ گروہ یا جماعت کے ارمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کو بھی اس گروہ کا ہم خیال سمجھا جائے گا تو محض اپنے عقیدے و عمل کا درست کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس گروہ کے عقائد و اعمال سے اپنی براءت کا اظہار بھی ضروری ہے چنانچہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقائد و اعمال کو شرکین سے علما ممتاز کر دیا بلکہ زبان سے بھی براءت کا برملا اظہار فرمایا۔ (معارف مبینی ص ۱۷۷)

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ

اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا، پنی اور دپس

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾

☆ تاکہ وہ جوچ رہیں

۶۶- یعنی ایک دوسرے سے توحید کا بیان، اور دلائل من کر راہ حق کی

طرف رجوع ہوتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

کلمۃ باقیۃ کا مطلب: مطلب یہ ہے کہ بچے عقیدہ توحید کو انہوں نے اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ کی اولاد میں ایک بڑی تعداد موحدین کی ہوئی اور خود مہ تکریمہ و اسکے گرد و نواح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک ایسے سیم الفطرت حضرات موجود تھے جو صدیوں گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین ہی پر قائم رہے۔

اولاد کی اصلاح کی فکر ضروری ہے:

اس سے یہ بھی معصوم ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی اور دُکودین صحیح پر کاربند کرنے اور رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ انبیاء عظیم اسلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو دین صحیح پر قلم رہنے کی وصیت کی تھی ہذا جس صورت سے ممکن ہوا اولاد کے اعمال و اخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا ضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی۔ اور یوں تو اور دُکی اصلاح کے بہت سے طریقے ہیں جنہیں حسب موقع اختیار کیا جاسکتا ہے۔

اولاد کی اصلاح کا کارگر عمل:

حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف امن و امان خلاق میں لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لئے سب سے زیادہ کارآمد عمل یہ ہے کہ والدین ان کی دینی اصلاح کے لئے دُعا کا اہتمام کریں۔ فسوس ہے کہ اس آسان تدبیر سے آجکل غفلت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے انجام بد کا مشاہدہ خود مدین کرتے رہتے ہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى

کوئی نہیں پر میں نے برتنے دیان کو ورنے کے پاپ دااوس کو یہاں تک کہ

جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٧٩﴾

پہنچا اُنکے پاس دین سچا و رسول کھوں گے دینے والا

مشرکین پر افسوس ۲۲۱ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ارث حاصل نہ
کی وراستی وصیت پر نہ چے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان دیا تھا اس کے مزوں
میں پڑ کر خداوند قدوس کی طرف سے بالکل خالص ہو گئے یہاں تک کہ ان کو
خوب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے ایسا وہ پیغمبر بھیجی جس کی
پیغمبری بالکل روشن اور واضح ہے اس نے سیدین پیغمبر یا قرآن پڑھ کر سنایا
وہ اللہ کے حکام پر نہایت صفائی کے ساتھ مطلع کیا۔ (تفسیر عثمانی)

مبین کا معنی رَسُولٌ مُبِیْنٌ۔ معجزات کے ذریعہ سے رسالت کو ظاہر کرنے والا۔ یہ آیات و براہین کی روشنی میں توحید کو ظاہر کرنا اور یہ اللہ کے احکام کو ظاہر کرنے والا۔

شان نزول: بن جریر نے ضحاک کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو عرب نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجنے سے تہیٰ

روایات میں ہے کہ اس سلسلہ میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ و رعبہ بن ربیعہ کے اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی حبیب بن عمرو ثقفی یا کننہ بن عبد یلیل کے نام پیش کئے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

کافروں کا اعتراض

ان آیات باری تعالیٰ نے مشرکین عرب کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا کرتے تھے دراصل شروع میں تو وہ یہ باور کرنے پر ہی تیار نہ تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہو سکتا ہے چنانچہ ان کا یہ اعتراض قرآن کریم نے جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول کیسے مان لیں جبکہ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے ہیں لیکن جب متعدد آیات قرآنی کے ذریعہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں وہ سب انسان ہی تھے تو اب انہوں نے پینتر ابدل کر یہ اعتراض کیا کہ اگر کسی انسان ہی کو نبوت سونپنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں ہیں یہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مکہ اور طائف کے کسی بڑے دولتمند اور صاحب جاہ و منصب انسان کو کیوں نہیں دیا گیا؟۔ (معارف مفتی اعظم)

مال و دولت کی زیادتی فضیلت کا سبب نہیں ہے

کفر نے جو یہ کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار کو نبی کیوں نہ بنا دیا گیا۔ ان آیات میں اس کا دوسرا جواب دیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک نبوت کے لئے کچھ شرائط صلاحت کا پایا جان ضروری ہے لیکن مال و دولت کی زیادتی کی بناء پر کسی کو نبوت نہیں دی جاسکتی کیونکہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے اور صحیح ترمذی کی یک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِندَ اللَّهِ حَاحَ بَعُوضَةٌ مَا سَفَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةُ مَاءٍ (یعنی اگر دنیا اللہ کے نزدیک مجھڑے ایک پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا) اس سے معلوم ہوا کہ نہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے نہ اس کی کسی انسان کے کم رتبہ ہونے کی علامت ہے۔ البتہ نبوت کے لئے کچھ اعلیٰ درجہ کے وصف ضروری ہیں وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں اسلئے یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے۔

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

یا ہاں نکتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو ☆

شان بندوبال ہے (یعنی وہ کسی انسان کو اپنا رسول نہیں بنا سکتا) اس پر اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔ اَنَّا كُنَّا بَشَرًا مِّثْلَکُمْ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ سَمَوٰتٍ اَعْلٰی وَحِیْرًا لِّیُخْبِرَکُمْ اَوْفٰی اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ مِنْ قَبْلِکُمْ اَلَا یَعْلَمُ جَسَدٌ اَبَدًا رَّآدً اُ (بکثرت) نزول ہونے لگا تو کہنے لگے اگر آدمی کا ہی پیغمبر ہونا ضروری تھا تو محمد کے علاوہ دوسرے لوگ رسالت کے لئے زیادہ اہل تھے ان کو پیغمبر ہونا چاہئے تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین کہنے لگے یہ جادو ہے

وَ اِنَّا بِہِ کٰفِرُوْنَ ۝

اور ہم اُس کو نہ مانیں گے ☆

☆ یعنی قرآن کو جو دو بتوں نے لگے اور پیغمبر کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ (تفسیر مثال)

وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی

اور کہتے ہیں کیوں نہ اُترا یہ قرآن کسی

رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیْمَیْنِ ۝

بڑے مرد پر ان دونوں بستیوں میں کے ☆

مشرکین کا اعتراض ☆ یعنی اگر قرآن کو اترنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر اترنا ہوتا یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ بڑے بڑے دوست مند سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے منصب رسالت کے لئے ایک شخص کو چن لیا ہو جو ریاست و دولت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ (تفسیر مہتمی)

نبوت روحانی مرتبہ ہے اس کا دولت سے کوئی واسطہ نہیں

رجل عظیم سے مراد ہے بڑی عزت والا دنیوی آبرو دار اور بڑا مالدار کافروں نے یہ سمجھا کہ رسالت بہت بڑا منصب ہے اور بڑا منصب بڑے آدمی کو ہی ملنا چاہئے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نبوت ایک روحانی مرتبہ ہے جس کا دنیوی وجاہت و دولت سے کوئی تعلق نہیں یہ مرتبہ چاہتا ہے کہ جس کو اس درجہ پر فائز کیا جائے وہ فضائل اور کمالات قدسیہ کا حامل ہو ذاتی اور صفاتی تجلیات کا جلوہ گاہ بننے کی اس میں صلاحیت ہو۔

کافروں کے نامزد عظیم آدمی

بعوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا کافروں کی مراد یہ تھی کہ مکہ میں رعبہ بن ربیعہ پر اور طائف میں عبید یا بیل پر نازل ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

یہ تمام رہا ہے جسکے ذمہ جتنے فرائض ہیں سب اتنی ہی حقوق ہیں انسان کے۔ وہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ذمہ چونکہ فرائض سب سے کم ہیں کہ وہ شرعاً حد و حرام اور جائز و ناجائز کے مکلف نہیں ہیں اسلئے ان کے حقوق بھی سب سے کم ہیں چنانچہ انسان کو ان کے معاملہ میں وسیع آزادی عطا کی گئی ہے کہ وہ ان سے چند معمولی پابندیوں کیسے تھ جس طرح چاہے نفع اٹھا سکتا ہے چنانچہ بعض حیوانات کو وہ کاٹ کر کھاتا ہے بعض پر سواری کرتا ہے بعض مخلوقات کو پھال کرتا ہے مگر اسے ان مخلوقات کی حق تلفی نہیں سمجھا جاتا اسلئے کہ ان مخلوقات پر چونکہ فرائض کم ہیں اسلئے ان کے حقوق بھی بہت کم ہیں۔

فرائض و حقوق کا تعین انتہائی نازک مشکل کام ہے

بلکہ یہ طے کرنا کہ کس کے فرائض زیادہ اور کس کے کم ہیں اور ان کی نسبت سے کتنے حقوق ملنے چاہئیں ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے اور انسان کے پاس کوئی یہ پیمانہ نہیں ہے جس سے وہ سب کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکے۔ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور تجربہ کار انجینئر نے ایک گھنٹہ میں اتنی آمدنی حاصل کر دی ہے جو ایک غیر مندرجہ ذیل شخص نے ان بھائیوں میں ڈھونڈ کر بھی حاصل نہیں کی لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو قطع نظر اس سے کہ مزدور کی دن بھر کی آزمائش و محنت ذمہ داری کے اس بوجھ کے برابر نہیں ہو سکتی جو انجینئر نے اٹھا رکھا ہے۔ انجینئر کی آمدنی صرف اس لیے گھٹنے کی محنت کا صلہ نہیں بلکہ انہیں سہ ماہی کی اس دماغ سازی و عق و ریزی و جانشانی سے حصہ بھی حاصل ہے جو انہیں گنگ و نیم وراثت اور تجربہ نہیں بلکہ بہت حاصل کرنے میں برکات دی ہے۔

اشتراکیت کا نقص: شریعت نے اپنے ابتدائی دور میں آمدنی کے اس تقاضا و تقسیم کو دیا ہے چنانچہ تمام اشتراکی ممالک میں آبادی کے مختلف طبقات سے درمیان تخمینوں کا زبردست تقاضا پیدا ہوتا ہے لیکن غور یہاں یہی ہے کہ تمام وسائل پیداوار حکومت کی تحویل میں دیکر وسائل کے لئے فرائض کا تعین اور پھر ان کی من و بہت سے آمدنی کی تقسیم بھی تمام صورتوں میں کے حوالہ دی ہے۔

تقسیم معیشت کا قدرتی نظام: نحن قسمنا بينهم معيشتهم (۱) ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے مابین ان کی معیشت کو) مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت و تدبیر سے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر شخص اپنی ضروریات چرکے کرنے سے دوسرے کے کام کا تعاون ہے اور تمام ممالک ان باتوں حقیقت کے رشتے میں بندھے ہیں اور ہر معاشرے کی ضروریات تکمیل میں رہتی ہیں۔

تقسیم معیشت کا کام کسی ادارے کا نہیں ہے

اس آیت نے کھوں کر یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم

مالک اللہ ہے تم نہیں۔ یعنی نبوت و رسالت کے منسوب کی تقسیم نہیں تمہارے ہاتھ میں دی ہے جو انتخاب پر بحث کرتے ہو۔ (تیسرا نمبر ۱) اعتراض کا الہی جواب:

نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنانے سے پہلے تم سے رسالت کی یہ کام کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنی عظیم مصدقوں کے مطابق سے انبیاء مودیت ہے۔ تمہارا وجود اور عقل و شعور اس عظیم کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ تقسیم نبوت کا کام تمہارے سپرد کر دیا جاتا اور نبوت کی تقسیم تو بہت اونچے درجہ کی چیز ہے تمہاری حیثیت و وجود شعور تو اسکی بھی تحمل نہیں۔ خود تمہاری معیشت اور سامان معیشت کی تقسیم کا کام تمہارے سپرد کیا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیا گیا تو تم ایک دن بھی نظام عالم کو نہ چل سکو گے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا اسلئے اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی میں تمہاری روزی کی تقسیم بھی تمہارے ذمہ نہیں رکھی بلکہ تقسیم معیشت کا کام خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب یہ ادنیٰ درجہ کا کام تمہارے حوالہ نہیں کیا جاسکتا تو نبوت کی تقسیم جیسا عظیم کام تمہارے حوالہ کیسے کر دیا جائے۔ آیات کا مقصود کلام و تواتر ہی ہے نہ شریعت و جواب دینے کے ضمن میں باری تعالیٰ نے دنیا کے نظام معیشت سے متعلق جو اشارے کر دیئے ہیں ان سے متعدد معاشی اصول مستنبط ہوتے ہیں یہاں اعلیٰ مختصر توضیح ضروری ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی

أَحْيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دنیا کی زندگی میں اور بلند کر دیے ارے بعض سے بعض

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْطَانًا

پر کہ ٹھہرتا ہے ایک دوسرے کی خدمت گار

حدیث کی کوئی سی تفسیر یا ایک وجہ شریعت دیدی ایک و اس سے کم کوئی تابع ہے کوئی متبوع۔ (تیسرا نمبر ۱)

معاشی مساوات کی حقیقت: وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (۱) اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ معاشی مساوات (اس معنی میں کہ دنیا کے تمام افراد کی آمدنی بالکل برابر ہو) نہ مطلوب ہے نہ ممکن۔ کسی شخص پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کائنات کے ہر رکن پر انفرادی عمل و تدبیر میں کچھ تفوق دے دی ہے اور وہ اس میں اپنی حکمت سے

صدق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔

واللہ ما عدی اقوی من الضعف حتی احد الحق له ولا
عدی الضعف من القوی حتی احد الحق منه "خدا کی قسم میرے
برو ایک کمزور آدمی سے زیادہ قوی کوئی نہیں تاوقتیکہ میں... کا حق سے نہ
دلوادوں اور میرے نزدیک ایک قوی آدمی زیادہ کمزور کوئی نہیں جب تک کہ میں
اس سے (کمزور کا) حق وصول نہ کر لوں۔"

اسلام کے معاشی نظام میں مساوات کا مطلب

اسی طرح ٹھیکہ معاشی نقطہ نظر سے اسلامی مساوات کا مطلب یہ ہے۔
اسلام کی نظر میں ہر شخص کو مدنی کے یکساں مواقع حاصل ہیں اور اسلام میں ہر
کو گوارا نہیں کرتا کہ چند بڑے بڑے دو متمند مال و دولت کے دہانوں پر قیام
ہو یا اپنی اجارہ داری قائم کر لیں اور چھوٹے تاجروں کے لئے بازاروں میں
بیٹھنا ڈوبھر بنا دیں چنانچہ سوڈسٹہ قمار ذخیرہ اندوزی اور اجارہ دارانہ تجارتی
معبدوں کو ممنوع قرار دیکر نیز زکوٰۃ، عشر، خراج، نقصانات، صدقات اور
دوسرے واجبات عائد کر کے ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس میں ہر انسان اپنی
ذاتی صلاحیت، محنت اور سرمایہ کے تناسب سے کمائی کے مناسب مواقع حاصل
کر سکتا ہے اور اس سے ایک خوشحال معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے اسکے باوجود
آمدنی کا جو تفاوت باقی رہے وہ درحقیقت ناگزیر ہے اور جس طرح انسانوں
کے درمیان حسن و جمال، قوت و صحت، عقل و ذہانت اور آل و اولاد کے تفاوت کو
مٹانا ممکن نہیں اسی طرح اس تفاوت کو بھی مٹایا نہیں جاسکتا۔ (معارف مفتی عظم)

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۲۵۰﴾

اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں ☆

☆ یعنی نبوت و رسالت کا شرف تو خدا ہی مال و جاہ اور دنیوی ساز و
سامان سے کہیں سلی ہے جب اللہ نے دنیا کی روزی ان کی تجویز پر نہیں مانتی
پیغمبری ان کی تجویز پر کیونکر دے۔ گے دنیا کے مال و دولت اور مادی سامان
کا اللہ کے ہاں ب وقعت اور حقیر ہونا بیان کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

نبوت میں کسی کی مرضی کو دخل نہیں

خدا صمد بیان یہ کہ دنیا میں جب کوئی بزرگی و برتری خود حاصل کرنے
کی قدرت نہیں رکھتا، کسی کو اس انتخاب میں دخل نہیں ہے تو نبوت میں جو
نسائیت کا اسی مقدمہ ہے کیسے ان کی مرضی اور مشیت کو دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ
کی بارگاہ میں۔ بڑا آدمی اسباب دنیوی کی کثرت سے نہیں بنتا بلکہ نبوت
عظمت نسانی کا اسی مرتبہ ہے۔ دنیوی متاع تو اللہ کی نظر میں ب قدر حقیر
اور قابل نفرت ہے۔ (تفسیر مظہری)

معیشت کا کام (اشتراکیت کی طرح) کسی با اختیار انسانی ادارے کے سپرد
نہیں کیا جو منصوبہ بندی کے ذریعہ یہ طے کرے کہ معاشرے کی ضروریات کیا
ہیں؟ انہیں کس طرح پورا کیا جائے وسائل پیداوار کو کس تناسب میں کتنے
کاموں میں لگایا جائے اور ان کے درمیان آمدنی کی تقسیم کس بنیاد پر کی
جائے اسکے بجائے یہ تمام کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور اپنے ہاتھ
میں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کا محتاج بنا کر دنیا کا نظام ہی
ایسا بنا دیا ہے جس میں اگر (اجارہ داریوں وغیرہ کے ذریعہ) غیر فطری
رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں تو وہ نظام خود بخود یہ تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔

تقسیم حقوق و فرائض اللہ کے ذمہ ہے:

اسی طرح یہ مسئلہ کہ کون شخص کس سے شادی کرے طبعی مناسبتوں کے
فطری نظام کے تحت خود بخود انجام پاتا ہے اور اسے منصوبہ بندی کے ذریعہ حل
کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ یا مثلاً یہ بات کہ کون شخص علم و فن کے کس شعبہ کو
اپنا میدان بنائے اسی طبعی ذوق اور مناسبت کے بجائے حکومت کی منصوبہ
بندی کے حوالہ کر دینا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے اور اس سے نظام فطرت
درہم برہم ہو سکتا ہے اسی طرح نظام معیشت کو بھی قدرت نے اپنے ہاتھ میں
رکھا ہے اور ہر شخص کے دل میں وہی کام ڈال دیا ہے جو اسکے لئے زیادہ مناسب
ہے اور جسے وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے چنانچہ ہر شخص خواہ وہ ایک
خاکروب ہی کیوں نہ ہو اپنے کام پر خوش ہے اور اسی کو اپنے لئے سرمایہ فخر سمجھتا
ہے۔ کُلُّ جُوعٍ يَبْتَغِيهِ قَوْلُهُ "البتہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اسلام نے
افراد کو اتنی آزادی نہیں دی کہ وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت سمیٹ کر
دوسروں کے لئے رزق کے دروازے بند کر دیں بلکہ ذرائع آمدنی میں حلال و
حرام کی تفریق کر کے سوڈسٹہ قمار و ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دیدیا ہے۔

اسلامی مساوات کا مطلب: مذکورہ بالا اشارات سے یہ بات
اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آمدنی میں مکمل مساوات نہ عدل و انصاف کا
تقاضا ہے نہ عملاً کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ یہ اسلام کو مطلوب ہے
البتہ اسلام نے جس مساوات کو قائم کیا ہے وہ قانون معاشرت و روائے
حقوق کی مساوات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا قدرتی طریق کار کے
تحت جس شخص کے جتنے حقوق متعین ہو جائیں انہیں حاصل کرے۔ قانونی
تمدنی اور معاشرتی حقوق میں سب برابر ہیں سب بات کے کوئی معنی نہیں ہیں
کہ ایک امیر یا صاحب جاہ منصب انسان اپنا حق عزت کیسے سمجھتا ہے سہائی
حاصل کر لے اور غریب کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے در بدر کی
ٹھوکریں کھانی پڑیں اور ذلیل و حقیر ہونا پڑے۔ قانون امیر کے حقوق کی
حفاظت کرے اور غریب کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اسی کو حضرت ابو بکر

رکھتے ہیں کہ کفر اختیار کرے وہ مال و دوست سے نہیں ہو سکتے ہیں! لیکن وہ مال و دوست کی خاطر کفر کو اختیار نہیں کرتے ایسے کچھ نوبت شاید اس وقت بھی یمن پر قائم رہ جاتے لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی۔ (معارف مفتی عظیم)

وَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لِنَا مَتَاءٌ

اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برتا

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ

دنیا کی زندگی کا اور آخرت تیرے رب کے

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾

یہاں انہی کے لئے ہے جو اُمت میں ہیں ☆

☆ جیسی دنیا کی بہار میں تو سب شریک ہیں مگر آخرت مع اپنی ابدی نعمت و درد کے متقین کے لئے مخصوص ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مومنین کے لئے آخرت ہے:

صحیحین میں ہے کہ ازواج مطہرات نے جس زمانہ میں فقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ سے ناراض ہو کر ایک ماہ تک کے لئے ازواج مطہرات سے ملنے جلنے بات چیت سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اور بلاخانہ پر مقیم تھے تو عمر فاروقؓ جب وہاں حاضر ہوئے۔ اور یہ دیکھا کہ آپ کھر روی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسکی پٹیوں نے آپ کے پھوئے مبارک پر نشان ڈال رکھا ہے تو اس منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسری جس حال میں ہیں ظاہر ہے کہ جن کے پاس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں اور آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں (جو اس حاست میں ہے) تو آپ اپنی امت کے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو فرخی سطا کر دے۔ روایت میں ہے کہ آپ عمر فاروقؓ کی یہ بات سنتے ہی چونک کر آگے کو ہو بیٹھے۔ اور دوبار آپ نے یہ فرمایا اھی شک است یا ابن الخطاب کہ اے ابن خطاب تو ابھی شک ہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں دنیا کی لذتیں انہیں دنیا میں جلدی ہی دیدی گئیں۔ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان کے واسطے دیا ہو۔ اور ہمارے واسطے آخرت ہو۔ (معارف کاندھلوی)

دنیا کی قیمت: حضرت مستورد بن شداد فہری کا بیان ہے میں ان سواروں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ایک مردہ بکری کے بچہ پر جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ دیکھ

وَأُولَٰئِكَ يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں

وَاحِدَةً لِّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ

ایک دین پر تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں

بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا قَرْنٌ

رحمن سے ان کے گھروں کے واسطے چھت

فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۶﴾

چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں

وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبَؤُا بَآؤُا سُرُورًا عَلَيْهَا

اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر

يَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۷﴾ وَزُخْرُفًا ۝

تکبر لگا کر بیٹھیں اور سونے کے ☆

اللہ کے ہاں دنیا کی بے وقعتی

یعنی اللہ کے ہاں اس دنیوی مال و دوست کی کوئی قدر نہیں نہ اس کا دیا جانا کچھ قرب و جاہت عند اللہ کی دلیل ہے یہ تو ایسی بے قدر اور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مکانوں کی چھتیں، زینے، دروازے چوکھٹ قفل اور تخت چوکیں سب چاندی اور سونے کی بنا دیتا مگر اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کہ کافروں ہی کو ایسا سامان ملتا ہے عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے (الا، شاء اللہ) اور یہ چیز مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی اس لئے ایسا نہیں کیا گیا حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک چمچھر کے بازو برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا بھلا جو چیز خدا کے نزدیک اس قدر حقیر ہوا ہے سیادت و وجاہت عند اللہ اور نبوت و رسالت کا معیار قرار دینا کہاں تک صحیح ہوگا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی کافر کو اللہ نے پیدا کیا کہیں تو اس کو آرام دے آخرت میں دائمی عذاب ہے کہیں تو آرام ملتا مگر ایسا ہو تو سب وہ ہی کفر کا راستہ پکڑ لیں۔" (تفسیر عثمانی)

اور مذکورہ آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر کافروں پر ماں و دوست کی تنی فراوانی کر دی جاتی تو سب لوگ کافر ہو جاتے اس میں مراد لوگوں کی بھاری کثرت ہے ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو یہ یقین

اور آخرت اہل دنیا کے لئے حرام ہے اور دنیا و آخرت (دونوں) اہل اللہ کے لئے حرام ہیں اس کا کیا مطلب۔

میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل آخرت جتنی مومنوں کے لئے دنیا کی محبت حرام ہے یہ معنی نہیں کہ دنیا سے بہرہ اندوز ہونا حرام ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا۔ **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الدِّينِ الَّتِي أَخْرَجَ يَحْيٰوُہُ وَنَاصِيۃً مِّنْ بَّٰرِقٍ قُلْ هِيَ بَشْرٌ مِّمَّا تُمْلِئُونَ اُمُوۡفِ الْعَبۡوَةِ دُنٰیۡا خَاصَّةً یَّوۡمَ یُقِیۡمُ اللّٰہُ (اللہ نے اپنے بندوں کے لئے دنیوی زیبائش اور پاکیزہ رزق حرام نہیں کیا ہاں قیامت کے دن یہ عیش و لذت مومنوں کے لئے مخصوص ہے) اب جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت سے پیار کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا تم غیر فانی (آخرت) کو فانی (دنیا) پر ترجیح دو۔ (یعنی آخرت کو اختیار کرو) رواہ احمد و ابی مسعود رحمہما عن ابی موسیٰ۔**

آخرت سے مراد ہیں آخرت کی خوش نصیبیاں، لذتیں، اہل دنیا یعنی کفار جن کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے آخرت کی لذتیں ان کے لئے حرام ہیں آیت **مَنْ يَفْعَلْ يَنْصُرْ بِنَا إِيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ** میں یہ ہی لوگ مراد ہیں۔

باقی دنیا و آخرت یعنی دونوں کی محبت اہل اللہ کے لئے حرام ہے۔ اہل اللہ کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی رچی بسی ہوتی ہے کہ دوسری طرف وہ گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھتے ان کے دلوں کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں روایت میں آیا ہے کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا کوئی برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا پکڑے جا رہی تھیں کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں فرمایا میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ محض لوجہ اللہ عبادت کرے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا ارشاد:

مجدد الف ثانی نے فرمایا رابعہ کا یہ قول سکر پر مبنی تھا سلوک کی دنیا میں تو مومن کا فرض ہے کہ جنت کا خواہش مند ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ رحمت خداوندی کا مقام ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ کا طلب گار ہو کیونکہ دوزخ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا محل ہے مومن کو فی نفسہ نہ جنت کی تمنا ہوتی ہے نہ دوزخ کا ڈر اس کی خواہش و بیم کی بناء اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک مرکز رحمت اور دوسرا مقام غضب ہے۔

طلبِ معیشت: سامان و نیا سے بہرہ انداز ہونا جائز ہے بشرطیکہ اللہ اور اس کے بندوں کی حق تلفی نہ ہو اور طلبِ معاش جائز بلکہ فرض ہے رسول اللہ

رہے ہو کہ اس کو بے قدر سمجھ کر گھر والوں نے یہاں پھینک دیا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا جی ہاں بے قدر سمجھ کر اس کو پھینکا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جنت یہ گھر والوں کی نظر میں بے قدر ہے اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے قدر ہے۔ رواہ البخاری۔

ابونعیم نے لکھا ہے کہ داؤد بن ہلال اجنی نے کہا حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا تو نیکوں کے سامنے آراستہ ہو کر آتی ہے لیکن تو ان کی نظر میں بہت حقیر ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری نفرت اور تیری طرف سے بے رخی ڈال دی تجھ سے زیادہ ذلیل میں نے اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی تو ہر حالت میں حقیر ہے (تیرا انجام فنا ہے) فنا کی طرف تو جا رہی ہے جس روز میں نے تجھے پیدا کیا تھا اسی روز فیصلہ کر دیا تھا کہ نہ تو کسی کے لئے ہمیشہ رہے گا نہ کوئی تیرے لئے ہمیشہ رہے گا خواہ تیرا حال کتنا ہی تیرا حریص ہو اور کتنا ہی تیرے سلسلہ میں کنجوس ہو خوشی ہو ان نیکوں کا روں کے لئے جو (میری) خوشنودی پر قائم رہ کر اندرون قلب سے مجھے دیکھتے اور صدق و استقامت پر قائم رہ کر اپنے ضمیر سے میری طرف جھانکتے ہیں خوب ہے کہ ان کے لئے وہ ثواب جو میرے پاس ہے جب وہ قبروں سے اٹھ کر میری طرف آئیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے (اور دائیں طرف) دوڑتا ہوا آئے گا اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے اس وقت میں ان کو اپنی اس رحمت تک پہنچی دوں گا جس کے وہ امیدوار تھے۔

حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوا اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ (یعنی ہدایت ایمان اسلام کتب الہیہ ملائکہ وغیرہ) رواہ الضیاء

دنیا کو بے عقل جمع کرتا ہے

حضرت کشمیری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں (بہشت کے اندر) کوئی گھر نہیں اور یہ اس کے لئے مال ہے جس کا (آخرت میں) کوئی مال نہیں اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں۔

حدیث کی مراد یہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی عیش و نیوی میں ہو لیکن آخرت میں ثواب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ عیش و دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر اس زندگی میں خواہ کتنے ہی دکھ اور مصیبت میں ہوں لیکن آخرت میں جو عذاب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ دنیوی دکھ اس کے لئے جنت ہے۔ واللہ اعلم۔

اہل اللہ کا بلند مقام:

مؤلف مسند القردوس نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اہل آخرت کے لئے حرام ہے

لہی سے اعراض رتا رہتا ہے اس پر ایسا شیطان فصوصی طور سے مسطور ہو جاتا ہے جو ہر وقت اغوا کرتا اور اس کے دس میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ (خیر مہر)

پس شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اس سے الگ نہیں ہوتا گنہ گنہوں اور بدکاریوں کو آراستہ کر کے اس کی نظر کے سامنے لاتا ہے اور یہ خیال اس کے ذہن میں پیوست کر دیتا ہے۔ یہی بدیت کا راستہ ہے۔

آیت کا شان نزول۔ محمد بن عثمان خزومی کا بیان ہے کہ قریش نے پابہم مشورہ کر کے طے کیا کہ محمد کے ساتھ چاہنا یا نبی آدمی مقرر نہ کیا کہ وہ جو محمد کے رفیق ہو دھڑ پڑے سب مشورہ حضرت ابو بکر کے سے طلحہ بن عبید اللہ مقرر کیا گیا طلحہ حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ چھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر نے پوچھا تم مجھے کس بات کو ماننے کی دعوت دے رہے ہو۔ طلحہ نے کہا ہم تم کو رسولت اور غزائی کی پوجا کی طرف بد رہے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا ہے طلحہ نے کہا ہمارے رب پوچھ غزائی کیا ہے۔ طلحہ نے کہا نیکوئیں حضرت ابو بکر نے پوچھ نیکوئی کی کیا ہوتی تھی۔

طلحہ جواب ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا جواب دو۔ سب خاموش رہے اس پر طلحہ نے کہا ابو بکر اٹھ کھڑے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اس پر آیت وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا نَّازِلًا ہوئی۔ (خیر مہر)

معلوم ہوا کہ اندکی یاد سے اعراض کی اتنی سزا دینا ہی میں مل جاتی ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے اور تباہی خوار انسانوں میں سے ہو یہ جنت میں سے نہیں کو بھدائیوں سے دور اور برائیوں کے قریب کرتے رہتے ہیں وہ کام سارے گمراہی کے رتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ بہت چھ کر رہا ہے (قرطبی)۔

اور یہاں جس شیطان کو مسطور کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے عداوہ ہے جو ہر مومن و کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ساتھ لگا رہے گا۔ (یہ قرآن) (معارف مفتی محمد)

وَالَّذِينَ لَمْ يَمْسُوكَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ هَٰؤُلَاءِ سَوَاءٌ مِّنْهُمْ أَعْتَبُوا أَمْ تَعْتَبُوا ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْكَافِرِينَ ۚ

اور وہ اُن کو روکتے رہتے ہیں راہ سے

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّقْتَدُونَ ۚ

اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں

عقل کے دشمن یعنی شیطان کی نونکی کی راہ سے روکتے رہتے ہیں مگر ان کی عقیدیں میں مسخ ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں بدی

صلی اللہ علیہ وسلم ہر دشمن کی ہے حجاب (روری) کی صلب فرض (ابھی) اور مرنے کے بعد فرض ہے روہ الطہرائی والہم تہتہ عن ابن مسعود

اگر تحصیل مالی سے مقصد اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہو یہ عبادت کے لئے جسمانی قوت حاصل کرنا یا اللہ کی راہ میں مستحقوں کو دینا مقصود ہو تو کسب معاش مکروہ نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب اور بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں مباح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال ماں کے پھر اس میں سے خود کھائے یا پیئے اور اس کے بعد اللہ کی اس مخلوق کو کھلائے پہنا لے جو اس سے قریب تعلق رکھتی ہے تو یہ عمل اس کے لئے (گنہ گار) پان کا ذریعہ ہو جائے گا۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ من حدیث ابی سعید۔

لیکن طلب دنیا میں اعتدال مستون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب دنیا میں اعتدال رکھو کیونکہ ہر شخص کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی جو اس کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ رواہ احمد وابن ماجہ والی کم۔

دنیا کی محبت کا مطلب: دنیا کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے دنیا کمانے اور دنیوی عیش حاصل کرنے میں اتنا اٹھک ہو جائے کہ حصول ثواب اور خوف عذاب سے غفلت ہو جائے ماں جمع کرنے کی اتنی حرص پیدا ہو جائے کہ لمبی لمبی آرزوؤں میں گرفت ہو جائے دولت مندوں کو دوروں سے بہتر سمجھنے لگے اہل ثروت کی تعظیم محض میں وجہ سے کرنے لگے کہ وہ سرمایہ دار ہیں کسی مضرت کو دفع کرنے یا احسان کا بدلہ دینے یا کسی اور جائز شرعی مقصد کے زیر اثر امیروں کی تعظیم نہ ہو محض ان کی دولت کی وجہ سے ہو یا امراء کی تعظیم تکریم کر کے (ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد) پناہ و جوار و راستی چاہت ہو یا تعمیر کو تخریب سے بدلنے کا خواستگار رہو اور ملک میں تباہی پھیلنا چاہتا ہو۔ تو یہ سب صورتیں ناجائز ہیں لیکن جو بوج تجارت اور خرید و فروخت میں پھنس کر اللہ کی یاد اور ادب و صوۃ و زکوۃ سے غافل نہ رہتے ہوں اور روزِ حشر سے ہر وقت خوف زدہ ہوں ان کے لئے کسب معاش حرام نہیں ہے۔ (خیر مہر)

وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ

جو کوئی آنکھیں چرائے رحمن کی یاد سے

نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَكَ قَرِينٌ ۚ

ہم اس پر مقرر کردیں ایک شیطان پھر وہ رہے اُس کا ساتھی

حق سے منہ موڑنے کا عذاب ☆ یعنی جو شخص سچی نصیحت و رید

در نیکی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ

یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح

بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا

فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾

کہ کیا برا ساتھی ہے ☆

بے وقت حسرت ☆ یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھلے گا کہ کیسے برے ساتھی تھے۔ اس وقت حسرت اور غصہ سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، اور ایک لمحہ تیری صحبت میں نہ گزرتا کم بخت اب تو مجھ سے دور ہو حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی دنیا میں شیطان کے مشورہ پر چلتا ہے اور وہاں اس کی صحبت سے بچتا ہے گا۔ اس طرح کا ساتھی شیطان کی کوجن ملتا ہے کسی کو آدمی“۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کے شیطان کو ملا کر جوڑ دیا جائے گا شیطان اس سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ

اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے

اَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۹﴾

اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو ☆

کسی صورت عذاب میں تخفیف نہ ہوگی

☆ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں تو کچھ ہلکی معصوم ہونے لگتی ہے مشہور ہے کہ ”مرگ انبوہ جتنے دارذمہ دوزخ میں تمام شیعہ طین اساس والجن اور تابعین و متبوعین کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی سطحی باتوں سے تسلی اور تخفیف نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو عذاب میں ڈلوایا، خوب ہوا یہ بھی نہ بچے لیکن اگر دوسرا بھی پکڑا گیا تو اس کو کیا فائدہ“۔ (تفسیر عثمانی)

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي

سو کیا تو سنیکا بہروں کو یا سمجھاے گا

الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ

اندھوں کو اور صریح غلطی میں بھٹکتوں

مُبِينٍ ﴿۴۰﴾ فَاَمَّا نَذْرٌ هَبْنٰ بِكَ فَاِنَّا

کو پھر اگر بھی ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں

مِنْهُمْ مُّنتَقِمُونَ ﴿۴۱﴾ اَوْ زُرِّيْكَ الَّذِي

تو ہم کون سے بدلہ لینا ہے یا تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ

وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۲﴾

ٹھہرایا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہیں

فَاَسْمِیْكَ بِالَّذِي اَوْحٰی اِلَيْكَ ؕ

سو تو مضبوط پکڑے رہ اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا

اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۴۳﴾

تو ہے بیشک سیدھی راہ پر ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی

یعنی اندھوں کو راہ حق دکھ دینا یا بہروں کو حق کی آواز سنا دینا اور جو صریح غلطی اور گمراہی میں پڑے بھٹک رہے ہوں ان کو تارکی سے نکال کر سچائی کی صاف سڑک پر چلا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہاں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جو چاہے آپ کی آواز میں تاثر پیدا کر دے۔ بہرحال آپ اس غم میں نہ رہتے کہ یہ سب لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے اور کیوں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجئے وہ ہی ان کے اعمال کی سزا دے گا اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب، اور آپ کو دکھل کر دی تب بہر صورت نہ ہمارے قابو سے نکل کر جاسکتے ہیں اور نہ ہم ان کو سزا دینے بدون چھوڑیں گے آپ کا کام یہ ہے کہ جو حق آئے اور جو حکم ملے اس پر مضبوطی کے ساتھ جسے رہیں اور برابر اپنا فرض ادا کئے جائیں کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستہ پر جائے، آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں جس سے ایک قدم ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت نہیں نہ کسی ہوا پرست کی خواہش و آرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نماز پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز سے فراغت کے بعد جبریل نے کہا محمد **وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا** (محمد آپ سے پہلے جو انبیاء ہم نے بھیجے تھے ان سے دریافت کرو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

زہری سعید بن جبیر اور ابن زید کا قول بھی یہی ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دریافت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حضور کو کوئی شک نہ تھا اس لئے آپ نے کسی سے پوچھ سوا نہیں کیا۔

سوال کا مطلب: (اپنے شک کا زائہ نہیں بلکہ) مشرکین قریش کو یہ بتانا اور یقین دہانا مقصود ہے کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لئے بھیجا گیا اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دینے کی ممانعت کی۔ (تفسیر مطہری)

سوال کرنے کا ایک اور مطلب

خود انبیاء نبیہم اسلام سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ ان پر نازل ہونے والے صحیفوں سے تحقیق کرنا اور ان کی اُمتوں کے علماء سے پوچھنا مراد ہے چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو صحیفے اب موجود ہیں ان میں بہت سی تحریفات کے باوجود توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری کی تعلیم آج تک شامل ہے۔

انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم

موجودہ تواریخ میں ہے۔ ”تا کہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں“ (اشعیاہ ۴۵)

اور ”سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے“ (اشعیاہ ۴۶) اور حضرت اشعیا علیہ السلام کے صحیفہ میں ہے۔

”میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں“ تا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں“ (یسعیاہ ۴۵)

اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول موجود انجیلوں میں مذکور ہے۔

”اے اسرائیل! سن! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ“ (مرقس ۱۲: ۲۹ و مرقس ۱۲: ۳۰)

منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مناجات کرتے ہوئے فرمایا۔

”اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور مسوع

مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں“ (معارف مفتی اعظم)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر

مجاہد نے کہا قوم سے مرد ہیں عرب قرآن عرب کی زبان میں نازل ہوا عام عرب کو یہ شرف حاصل ہے پھر درجہ بدرجہ جس جس عرب میں خصوصیت بڑھتی گئی اس کے لئے شرف بھی خاص ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ (خصوصی) شرف سب سے زیادہ قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو حاصل ہوا۔ (تفسیر مطہری)

وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ

اور آگے تم سے پوچھ ہوگی ☆

قرآن کے بارے میں پوچھ ہوگی

☆ یعنی آگے چل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی؟ اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا تھا؟۔ (تفسیر طبری)

یعنی قیامت کے دن تم سب سے قرآن کے متعلق باز پرس ہوگی اور دریافت کیا جائے گا کہ قرآن کی پابندی جو تم پر لازم تھی تم نے کس قدر کی۔ (تفسیر مطہری)

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے

مَنْ أَرْسَلْنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ

کبھی ہم نے رکھے ہیں دُور کے

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ

سوائے اور حاکم کہ پوجے جائیں ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی انوکھی نہیں

☆ یعنی آپ کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہم السلام کا تھا شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین میں اس بات کو جو نذر رکھ کہ اس کے سوا دوسرے کی پرستش کی جائے اور یہ ارشاد کہ ”پوچھ دیکھو“ یعنی جس وقت ان سے مذاقت ہو (جیسے شب معراج میں ہوئی) یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو بہر حال جو ذرا کس تحقیق و تفتیش کے ہوں ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دین سواوی میں کبھی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔ (تفسیر طبری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام انبیاء کا اجتماع

عطا کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو حضرت آدمؑ اور آپ کی نسل میں جو انبیاء ہوئے سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے بھیجا گیا حضرت جبریل نے اذان اور اقامت کہی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر

وَجَزَّ دَوْ قَطْمَلٍ وَ لَصْفَدٍ ۖ رَزَمَ بَيْتَ مُفَصَّصٍ ۖ زَمَّ مِثْلَ نُونٍ ۖ غَرَضُ
یہی کیا کر پنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ (تفسیر عثمان)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّحَرُ

اور کہنے لگے اے جادوگر!

ساحر جن ”ساحران“ کے محاورات میں عام کو کہتے تھے۔ کیونکہ بڑا علم ان سے
نزدیک یہ ہی سحر تھا۔ شاید اس خوشامد اور بخت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو فخر تعظیمی قلب سے پکارا ہوا رنجش باطن سے اشارہ اس طرف بھی کیا ہو۔
ہم تجھ کو نبی اب بھی نہیں سمجھتے۔ صرف ایک جادوگر سمجھتے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

ادْعُنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ اِنَّا لَمُهْتَدُوْنَ

پکارا ہمارے رب کو جیسا سکھاد رکھا ہے تجھ وہ ہم سے دور رہ کر آ جائیں۔

قوم کی فرمائش یعنی تیرے رب نے جو طریقہ دکھایا ہے وہ رہ
کچھ تجھ سے عہد کر رکھا ہے اس کے موافق ہمارے حق میں آ کر۔ یہ عذاب
ہم سے دفع ہو۔ اگر تیری دعا سے یہاں سے تو ہم سے دور ہو چکے ہیں۔
اور تیری بات مان لیں گے۔ (تفسیر عثمان)

فرعونیوں کی دھوکہ بازی: فرعونوں نے مسرت مانی تھی
درخواست کی کہ دعا کر کے عذاب کو ان سے دور کر دیں اور سچ یہ دیا کہ ہم
آپ کی ہدایت پر چلیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن ان
(مجبوری کی) درخواست کے بعد بھی نبی نہیں کہا بلکہ حسب سابق جادو رہتی تھی
یونہی ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا اور تنہائی حماقت ان پر مسلط تھی۔ پہلے
انہوں نے معجزات کو سحر قرار دیا تھا اور حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں
کہا تھَا يَقُولُونَ بِمِثْلٍ مَّا جَاءَنَا ۚ كَذِبٌ عَظِيمٌ ۚ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاجِدُونَ ۔

بعض نے کہا کہ یہاں ”سحر“ کہنا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جو
جادو کے زور سے ہم پر غلبہ کیا ہے۔ (مفسر مظہری)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ

پھر جب انھوں ہم نے ان پر سے تکلیف اتاری

يَنْكُثُوْنَ ۝

وہ وعدہ توڑ ڈالتے ☆

بنی اسرائیل کی بد عہدی

یعنی جہاں تکلیف رفع ہوئی اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی ایک

فِرْعَوْنٌ وَمَلَآئِكَهٖ فَقَالَ اِنِّیْ رَسُوْلٌ

فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ فَمَّا جَآءَهُمْ بِآیٰتِنَا

جہن کے رب کا پھر جب مایا ان کے پاس ہماری نشانیاں

اِذَا هُمْ مِنْهَا یَضْحَكُوْنَ ۝

وہ تو لگے اُن پر ہنسنے ☆

☆ یعنی معجزات کا مذاق اڑانے لگے۔ (تفسیر عثمان)

وَمَا نُرِیْهِمْ مِّنْ آیَةٍ اِلَّا هِیَ اَكْبَرُ

وہ جو دکھاتے گئے ہم اُن کو نشانی سو پہلی سے

مِّنْ اُخْتِهَا ۚ

بڑی ☆

☆ یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نشان اپنی قدرت کا اور موسیٰ علیہ السلام
کی صداقت کا دکھایا۔ (تفسیر عثمان)

اکبر کا مطلب:

ہر معجزہ عجیب کی چوٹی پر پہنچی ہوا تھا ہر معجزہ کو دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ
معجزہ سب سے بڑا ہے کیونکہ ہر معجزہ انتہائی بڑا تھا جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔

مَنْ تَلَقَّ مِنْهُمْ فَقَدْ لَاقَتْ سَيِّدَهُمْ

مِثْلَ الْجُجُومِ الَّتِیْ یَسْرِیْ بِهَا السَّارِیْ

ان میں سے جس سے تمہاری ملاقات ہو تم یہی سمجھو گے کہ ان کے
سردار سے ملاقات ہوئی (یعنی ہر ایک کے اندر سرداری کے اوصاف کامل طور
پر موجود ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

وَ اِخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ

اور پکڑا ہم نے اُن کو تکلیف میں تاکہ وہ

یَرْجِعُوْنَ ۝

باز آئیں ☆

☆ یعنی آخروء نشان بھیجے جو ایک طرح کے عذاب کا رنگ اپنے اندر
رکھتے تھے جیسا کہ سورہ ”اعراف“ میں ”فَرَسَدْنَا عَلَيْهِمُ الْهُوفَ“

فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ اسُورَةُ مِّنْ ذَهَبٍ

پھر کیوں نہ آپڑے اُس پر نگین سونے کے

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۰﴾

یا آتے اسکے ساتھ فرشتے ہوا بندھ کر ☆

اہل مصر کا دستور ☆ کہتے ہیں کہ وہ خود جواہرات کے نگین پہنتا تھا اور جس امیر و وزیر پر مہربان ہوتا سونے کے نگین پہنتا تھا اور اس کے سامنے فوج پرابندھ کر کھڑی ہوتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ کیا خدا کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو اسکے ہاتھ میں سونے کے نگین اور جلو میں فرشتوں کی فوج بھی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مجاہد نے کہا اہل مصر کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کو اپنا سردار بناتے تھے تو اس کو سونے کے نگین اور حقوق پہنتے تھے سردار ہونے کی یہ علامت تھی اسی سے فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے رب نے جب موسیٰ کو واجب الطاعتی سردار بنایا ہے تو اس کو سونے کے نگین کیوں نہیں پہنائے۔ (تفسیر مظہری)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ

پھر عقل کھودی اپنی قوم کی پھر اسیکا کہنا مانا مقرر

كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۵۱﴾

وہ تھے لوگ نافرمان ☆

فرعون کی عیاری ☆ جتنی اپنی ابلہ فریب باتوں سے قوم کو الو بنا لیا وہ سب احمق اسی کی بات ماننے لگے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی طبائع میں خدا کی نافرمانی پہلے سے رچی ہوئی تھی اور نگہتے کو ٹھیلنے کا بہانہ ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ کا معنی: اپنی قوم یعنی قبیلوں کو جاہل پایا یا ان کو سبک سر اور جاہل ہونے پر آمادہ کیا۔ استخفاف رائے کسی کی رائے کو بے وقوف بنانا اور صحیح راستہ سے ہٹا دینا۔ بعض علماء نے کہا فرعون نے قوم سے اپنی اطاعت میں خفت (اور تیزی) کی خواہش کی چنانچہ موسیٰ سے جو لوگوں نے ایمان کا وعدہ کیا تھا فرعون کے حکم کو مان کر اس وعدہ کو توڑ دیا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا اسْفُوكَا

پھر جب ہم کو غصہ دلایا ☆

☆ یعنی وہ کام کئے جن پر عداۃ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پنے قول میں کہ پھر سے گویا کچھ وعدہ کیا ہی نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ

اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا

يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ

اے میری قوم بھلا میرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ

الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا

نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے کیا تم

تُبْصِرُونَ ﴿۵۲﴾

نہیں دیکھتے ☆

حاکم مصر ☆ اس سردار پیش کے ملکوں میں مصر کا حاکم بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اور نہریں اسی نے بنائی تھیں دیائے نیل کا پانی کاٹ کر اپنے باغ میں لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سائنس کی موجودگی میں یہ ہماری حیثیت ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معمولی حیثیت والے آدمی کے سامنے گردن جھکا دیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی عذاب دور ہونے کے بعد فرعون نے قوم کے مجمع میں پکار کر کہا کیونکہ اس کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کوئی شخص کہیں ایمان نہ لے آئے۔

نیل کی نہریں: نیل سے متعدد نہریں نکلی تھیں جن میں چار بڑی تھیں۔ نہر شادی۔ نہر طوبون۔ نہر دمیاط۔ نہر تیس۔

تَبْصِرُونَ من تَحْتِي۔ یعنی میرے محلات کے نیچے جاری ہیں یا میرے زیر حکم بہہ رہی ہیں یا میرے سامنے باغوں میں جاری ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ (تفسیر مظہری)

أَمَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴿۵۳﴾

بھلا میں ہوں بھی بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿۵۴﴾

اور صاف نہیں ہوسکتا ☆

فرعون کا تجزیہ ☆ جتنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ روپیہ نہ پیسہ نہ حکومت نہ عزت نہ کوئی ظاہری کمال حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان پوری طرح صاف نہیں چلتی۔ (تفسیر عثمانی)

میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ”**إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ**“ (انبیاء روع ۷) کہنے لگے نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہارے خیوں میں ہمارے معبود جیسے ہیں یا مسیح علیہ السلام ظاہر ہے تم مسیح کو اچھا کہو گے۔ جب وہ ہی (معاذ اللہ) آیت کے عموم میں داخل ہوئے تو ہمارے معبود بھی سہی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ”لیس احد بعد من دون الله فيه خير“ کہنے لگے کیا مسیح میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں؟ ظاہر ہے کہ آیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مطلب ان چیزوں سے متعلق تھا جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں اور وہ ان کو اس سے نہیں روکتے۔ اور اپنی بیزاری کا ظہر نہیں کرتے۔ مگر ان معتزین کا منشا تو محض جھگڑے نکالنا اور کٹ جتنی کرے حق کو مٹانا تھا۔ اس سے جان بوجھ کر ایسے معنی پیدا کرتے تھے جو مراد متکلم کے مخالف ہوں۔ کبھی کہتے تھے کہ بس معبود ہو گیا کہ آپ بھی اسی طرح ہم سے اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں جیسے نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی کرتے ہیں شاید بھی یہ بھی کہتے ہوں گے کہ خود قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مشیت یہ بیان کی ہے ”رَبِّ مَتَّى عِيسَى عِنْدَ النَّاسِ مَتَّى دَمُ خُفِّهِ مِنْ تَرَبُّ ثَقَلَانَ مَنْ فَيَكُونُ“ (مریم روع ۱۶) اب دیکھو وہ ہمارے معبود جیسے ہیں یا مسیح؟ نہیں کیوں بھدنی سے یاد کرتے ہو؟ اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور خدا جانے کیا کیا پتھ کہتے ہوں گے ان سب باتوں کا جواب آگے دیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا خَرَّبُوهَ لَكَ إِلَّا جَدًّا لَطِيفٌ

یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر سو جھگڑنے کو بلکہ

هُمْ قَوْمٌ خَصِصُونَ ﴿۵۸﴾ إِنَّ هُوَ

یہ سو ہیں جھگڑاؤ وہ کیا ہے

إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ

ایک بندہ ہے کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کر

مَثَلًا لِّلْبَنِيِّ إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾

دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے ۵۹

مشرکین کی عادات بدہنہ یعنی پیچھے کی ایک مسئلہ میں نہیں ان کی طبیعت ہی جھگڑا واقع ہوتی ہے۔ سیدھی اور صاف بات بھی ان کے دماغوں میں نہیں اترتی۔ یوں ہی مہمل بحثیں اور دوراز کار جھگڑے نکالتے رہتے ہیں۔ بھد کہاں وہ شیطن جو لوگوں سے اپنی عبادت کرات اور اس پر خوش ہوتے یا وہ پتھر کی

اسفونا یعنی جب عند اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کی اس نافرمانی نے ہم کو غضبناک کر دیا۔ اسف فلاں فلاں شخص سخت غضبناک ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے ہم کو سخت غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو (نیل میں) ڈبو دیا۔ (تفسیر مطہری)

انْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر ڈبو دیا

أَجْمَعِينَ ﴿۶۰﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا

ان سب کو پھر کر ڈالا ان کو گے گذرے

وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۶۱﴾

اور ایک نظیر پیچسوں کے واسطے ☆

عبرت ☆ یعنی پیچھے آنے والی نسلوں کے لئے ان کا قصہ ایک عبرت کا نظیر کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

انتقام کی صورتیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو خدا دنیا دیتا چاہد جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جما ہوا ہو تو سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی (ابن ابی حاتم)۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اچانک موت کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ایماندار پر یہ تخفیف ہے اور کافر پر حسرت ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت کو پڑھا سنائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں انتقام مغفقت کے ساتھ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَمَّا خَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا

اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی مہمی

قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿۶۲﴾ وَقَالُوا

قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں

إِلٰهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ

ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ ☆

مشرکین کا واویلا ☆ حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر کرتا تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے و قسم قسم کی آوازیں اٹھاتے تھے بعض آیات

سورہ مائدہ، آل عمران، اور کہف کے فوئد میں اشارہ کیا جا چکا ہے) اتنی بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں یا تمہاری جگہ آسمان سے فرشتوں ہی کو، کر زمین پر آباد کر دیں ہم کو سب قدرت حاصل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حاصل کلام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ تعجب کیسے ہے لیکن اس سے بڑھ کر اچھب پیدا کرنے والے واقعات پیدا کرنے پر قادر ہیں اور فرشتے تم جیسی مخلوق ہیں ان کی پیدائش بسلسلہ تولید و تناسل بھی ہو سکتی ہے (ایسا ممکن ہے) اور بطور ایجاد بھی (جیسا کہ اب ہے) ان کو استحقاق الوہیت کس طرح ہو سکتا ہے اور ان کی نسبی نسب اللہ کی طرف کیسے ہونا ممکن ہے۔ (تفسیر مہربانی)

وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ

اور وہ نشان ہے قیامت کا ☆

حضرت عیسیٰ علیہ السلام..... نشان ہدایت

یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا اول مرتبہ آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لئے ایک نشان تھا کہ بدون باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آگئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انقراض عالم کی مدت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی آدم میں سے ہیں اور بعض اعتبارات سے اپنے باپ آدم کا نمونہ ہیں۔ اس لئے اول ان کو خدا تعالیٰ کفار کے شر سے بچ کر ایک مدت معینہ کیلئے آسمان پر اٹھایا۔ اور چونکہ کوئی انسان آسمان پر فوت نہ ہوگا۔ بلکہ زمین ہی پر مرے گا۔ لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام کی اجل مقررہ اور مدت حیات اختتام کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے زمین پر نازل کرے گا۔ تاکہ ان کی موت زمین پر آئے اور جس بنی آخر الزمان کی بشارت دینے کے لئے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ وَمُتَّبِعُوهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى بَعْدِي نَبِيٌّ أَمْدَانِ فِي قَدَمَيْهِ فِي دُفْنٍ هُوَ نَبِيٌّ سَعَادَتِ نَصِيبُ هُوَ چنانچہ قیامت کے قریب دجال کے قتل کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ میں جا کر وفات پائیں گے۔ اور روضہ اقدس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہوں گے۔ اور بعض مؤرخین کی نقول سے مشدّد علامہ سمہودی معصوم ہوتا ہے۔ کہ حجرہ شریفہ میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ وہ آنحضرت کی قبر مبارک سے آگے یعنی آپ کے قدمین شریفین سے سمت مشرق میں واقع ہے۔

بے جان مورتیں جو کسی کو کفر و شرک سے روکنے پر اصل قدرت نہیں رکھتیں اور کہیں وہ خدا کا مقبول بندہ جس پر اللہ نے خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے کھڑا کیا جس کو اپنے بندہ ہونے کا اقرار تھا اور جو اپنی امت کو اسی چیز کی طرف بلاتا تھا کہ "إِنَّ اللَّهَ قَوْلِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ" کیا اس مقبول بندہ کو، یعنی ذوالنہد "حَضْبُ جَهَنَّمَ" یا "لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ" کہا جاسکتا ہے؟ یا یہ پتھری مورتیاں اسکی ہمسری کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو! قرآن کریم کسی بندہ کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا اسکا توسل راجع دہی اس مضمون کے خلاف ہے ہاں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ محض احمقوں کے خدا بنا دینے سے ایک مقرب و مقبول بندہ کو پتھروں اور شریروں کے برابر کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

الّا جدلاً کا مطلب:

یہ لوگ جانتے ہیں کہ آیت مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَضْبُ جَهَنَّمَ میں مراد بت اور بجان معبود ہیں۔ عیسیٰ عزیر اور ملائکہ مراد ہی نہیں ہیں آیت میں مَا تَعْبُدُونَ کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہ عام مخصوص البعض ہے۔ جھگڑے کی نحوست:

حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت پر ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر (س وجہ سے کہ) ان کو جدل (جھگڑا یا جھگڑے کرنے کی عادت) دے گئی (یعنی جن ہدایت یافتہ لوگوں نے باہم جھگڑے کرنے شروع کئے وہ گمراہ ہو گئے) پھر آپ نے آیت مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيصُونَ تلاوت فرمائی رواہ لبغوی و احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم فی المستدرک۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبرت آفرین شخصیت

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا - یعنی ہم نے ان کو عجیب انسان بنایا کہ دوسری کہاتوں کی طرح ان کا قصہ بھی عجیب ہو اور بنی اسرائیل کے لئے ان کے واقعہ کو عبرت آفرین کر دیا جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی تھی کہ اللہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ (تفسیر مہربانی)

وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي

اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے رہیں

الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝

زمین میں تمہاری جگہ ☆

کسی چھوٹی سی بات سے کوئی معبود نہیں بن جاتا

☆ یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں آثار فرشتوں کے سے تھے (جیسا کہ

دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۰۵ ج ۱۶ و زاد المسیر ص ۳۲۵ جلد ۱ تفسیر ابن جریر
تفسیر بن کثیر جلد ۱ راجع و منشورن ترجمہ سیر میں صحابہ و تابعین سے اس آیت کی
یہی تفسیر منقول ہے اور اس کے خلاف کسی سے منقول نہیں۔

حدیث نزول عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث متواترہ سے ثابت ہے جن
کی تعداد ایک سو سے متجاوز ہے۔ ائمہ محدثین نے تو ان احادیث کو بھی متواتر
فرمایا ہے۔ جو تیس سے بچا جس تک شریکی ہیں۔

حافظ ابن کثیر اور شیخ جلال الدین سیوطی نے احادیث نزول کو اخبار متواترہ
سے تعبیر کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ یہ تمام احادیث قطعی اثبات اور قطعی
امدست ہیں۔ اس لحاظ سے مسند نزول مسیح دین کے لازم و ضروریات میں سے
ہو جس پر ایمان کے بغیر قانون شریعت سے کوئی شخص مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔
فقہ اکبر صفحہ ۱۳ میں امام ابوحنیفہ کا ارشاد ہے۔

و خروج الدجال و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من
مغربها و نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء و سایر
علامات القيامة علی ماوردت به الاخبار الصحيحة حق
کائن و الله تعالى يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

خروج و جال اور خروج یا جوج و ماجوج اور قیامت کا مغرب سے طلوع
اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول اور باقی علامات قیامت جن کا حدیث
صحیحہ میں ذکر آیا ہے یہ اور وہ سب حق ہیں اور ضرور ہو کر رہیں گی اور اللہ جس کو
چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

امام بیہقی سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا کیا
حال ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان آسمان سے اتریں گے اور تمہارا
ہام خود تم میں سے ہوگا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے پہلے جو لوگ دجال کا اتباع کریں گے وہ ستر ہزار یہودی ہونگے
ان کے سروں پر طمسار ہوں گے۔ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو وقت جبکہ دجال خروج کرے گا۔ تو اس وقت عیسیٰ
بن مریم کوہ ایتھس پر آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ اس امت کے حق میں
امام اور ہادی اور حاکم منصف ہونگے۔ (کنز العمال ص ۲۶۸ ج ۱)

نیز حدیث نزول میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو رنگین
کپڑے پہنے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد
کے منارہ شرقیہ پر اتریں گے۔ (معارف کاندھوی)

قیامت کی دس نشانیاں: حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ
ہم لوگ کچھ باہم گفتگو کر رہے تھے تنے میں حضورؐ وال برآمد ہوئے اور فرمایا تم

لوگ یہ تذکرہ کر رہے تھے صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے فرمایا
قیامت سے پہلے جب تک اس نشانیاں اٹھالی نہ دی جائیں قیامت نہیں
آئے گی اس کے بعد آپ نے (اس چیزوں کا) ذکر کیا۔ (۱) اھول (۲) دجال
(۳) ابہ مارض (۴) مغرب سے آفتاب کا طلوع (۵) عیسیٰ بن مریم کا
نزول (۶) یاجوج ماجوج کا خروج (۷) زمین کا تین جگہ دھنساؤ شرق میں (۸)
مغرب میں (۹) جزیرہ اعراب میں (۱۰) ایک کتب خانہ سے کان جو دو سو
ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دسویں
عدمت ایک ہوا ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں جا پھینکے گی۔ رواہ مسلم۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب ابن مریم تم میں
اتریں گے اور تمہارا ہام تم ہی میں سے ہوگا۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین۔

حضرت ثواس بن سمعان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دجال کا ایک طویل بیان میں ذکر فرمایا دجال کا قصہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ
ابن مریم کو بھیجے گا آپ دمشق کے شرقی جانب منارہ یثرب سے قریب دوزرہ
کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازوؤں کا ساتھ سے تریں گے جب رائے
جھکا میں گئے تو پیٹنے سے قطرے چاندی کے موتوں کی طرح پھیں گے اور جب
سرا پڑا پڑھیں گے تو (بھی) چاندی کے موتی لڑھک کر گریں گے۔ رواہ مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم
ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تمہارے اندر عیسیٰ ابن
مریم حاکم عادل ہو کر اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ
کو ساقط کریں گے مال بہائیں گے یہاں تک کہ کوئی اس قبول نہیں کرے گا
اس وقت ایک بدہ دنیا و رتم مسلمان دنیا سے بہتہ ہوگا۔ (صحیحین)

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) ابن مریم حاکم عادل بن رضو اتریں گے صلیب
کو بے شہ توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے و جزیہ و ساقط کریں گے و
دنٹیوں کو (یونہی ناہارہ بٹا رہا) چھوڑ دیں گے ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔
آپس کا بغض دور کر دیں گے اور مال پینے کے لئے وہاں سے لے جائیں گے یہاں
کوئی مال قبول نہیں کرے گا۔ مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا
ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) تمہارا امیر (عیسیٰ علیہ السلام) ہے گا
تو آپ ہم کو نماز پڑھا دیے عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی عزت و عظمت کے پیش
نظر نہیں گئے (آج) تم میں سے ہی بعض بعض کے امیر ہیں۔

بخاری نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس جائیں گے اس
وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے امام حضرت عیسیٰ کی آیت پا کر پیچھے ہٹے گا
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو آگے بڑھ میں گئے و شریعت محمدی کے مطابق

☆ یعنی دینی باتیں یا بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا انکا حلال ہونا بیان کرتا ہوں کما قال "وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي خُتِمَ عَلَيْكُمْ" (آل عمران رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میل نفسانی کے زیر اثر یہودیوں کے اکثر فرقے بن گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو غلط عقائد سے روکا اور راہ حق پر چلنے کی ہدایت کی۔

امتوں کے فرقے: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اکثر فرقوں میں بٹ گئے اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہو گئے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی رواہ ابو داؤد و الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ (تفسیر مظہری)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۳۰ إِنَّ اللَّهَ

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بیشک اللہ

هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝۱۳۱

جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اسی کی بندگی کرو

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۱۳۲

یہ ایک سیدھی راہ ہے ☆

عیسیٰ کی تعلیم: یہ تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ دیکھو کیسی صفائی سے خدائے واحد کی رجو بیت اور معبودیت کو بیان فرمایا ہے اور اسی توحید اور اتقاء و اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ف سبیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پر حکمت تعلیم کا لانا حصول تقویٰ کا سبب ہے۔

وَأَطِيعُوا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ میں تم کو پہنچا رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔

فَاعْبُدُوهُ۔ اسی کی پوجا کرو کسی ور کی پرستش نہ کرو۔
ہذا۔ یعنی توحید اور شرعی احکام کی پابندی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے کلام کا تہہ ہے یا اللہ کا فرمان ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝۱۳۳

پھر پھٹ گئے کتنے فرقے ان کے بیچ سے ☆

فرقہ بندی ☆ یعنی اختلاف پڑ گیا۔ یہود ان کے منکر ہوئے اور نصاریٰ

(خود بھی) نماز پڑھیں گے خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کو منہدم کر دیں گے اور سواء ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے باقی عیسائیوں کو قتل کریں گے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون ۝۱۳۴

سو اس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۱۳۵ وَلَا يَصُدَّ تَكُمُ

یہ ایک سیدھی راہ ہے اور نہ روک دے تم کو

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۳۶

شیطان وہ تو تمہارا دشمن ہے صریح ☆

☆ یعنی قیامت کے آنے میں شک نہ کرو۔ اور جو سیدھی راہ ایمان و توحید کی میں ہٹا رہا ہوں اس پر چلے آؤ مبادا تمہارا ازلی دشمن شیطان تم کو اس راستہ سے روک دے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قیامت سے برپا ہونے پر دلالت کر رہی ہے تو اب تم کو جو دوقیامت میں شک نہ ہونا چاہئے۔
کھلا دشمن ہے تم کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اور مصائب کے گھر میں تمہارے آنے کا موجب ہوا اور اب بھی اتباع حق سے تم کو روک رہا ہے اور جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ

اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا میں

جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ

مایا ہوں تمہارے پاس کئی باتیں ☆

☆ یعنی کئی باتیں دانائی اور حکمت کی۔ (تفسیر عثمانی)
الْبَيِّنَاتِ۔ یعنی معجزات یا انجیل کی آیات یا واضح احکام۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

اور بتلنے کو بعضی وہ چیز

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۝۱۳۷

جس میں تم جھگڑتے تھے ☆

الْاِخْلَافُ يَوْمَئِذٍ لِّبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ

جتنے دوست ہیں اُس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے

عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾

مگر جو لوگ ہیں ڈر والے ☆

قیامت کی ہیبت ☆ اُس دن دوست سے دوست بھاگے گا کہ اس کے سب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور محبتیں منقطع ہو جائیں گی۔ آدمی بچھٹائے گا کہ فلاں شریر آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسے سے آج گرفتار مصیبت ہونا پڑا اس وقت بڑا اگر مجوش محبت محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہوگا۔ البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

اتجھے اور برے دوست: بغوی نے اس آیت کے ذیل میں حضرت علی کا ارشاد نقل کیا ہے آپ نے فرمایا دو دوست مومن اور دو دوست کافر ہوتے ہیں، ایک مؤمن مر جاتا ہے وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فداں شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیتا تھا مجھے نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور برے کام سے روکتا تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ایک دن مجھے تیرے سامنے آنا پڑے گا اے میرے رب میرے بعد تو اس کو گمراہ نہ کر دینا اور جیسے تو نے مجھے راہ راست پر چنے کی توفیق دی ایسے ہی اس کو بھی ہدایت پر قائم رکھنا اور جس طرح تو نے میری عزت افزائی کی اسی طرح اس کی بھی عزت افزائی کرنا جب اس کا دوست مر جاتا ہے تو اللہ دونوں کو یکجا کر کے فرماتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو چنانچہ ہر ایک دوسرے کے متعلق کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے اچھا دوست ہے اچھا سا بھائی ہے۔

در جب دونوں کافر دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فداں شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی طاعت سے منع کرتا تھا برے کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ اور اتجھے کام سے روکتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے تیرے پاس آنا نہیں ہے۔ وہ برا بھائی برا دوست اور برا ساتھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میری عظمت و بزرگی کے ساتھ باہم دوستی کرنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سایہ میں لوں گا آج میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ رواہ مسلم۔

اللہ کیسے محبت کر نیوالے: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے واسطے دو بندے باہم محبت کرنے والے ہوں ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو یکجا کر دیگا اور فرمائے گا یہی وہ شخص ہے جس سے تو

قائل ہوئے۔ پھر نصاریٰ آگے چل کر کئی فرقے بن گئے، کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتا ہے، کوئی ان کو تین خداؤں میں ایک کہتا ہے کوئی کچھ اور کہتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلی تعلیم پر ایک بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی) امت عیسائی بہتر فرقوں میں بٹ گئی یا من بینہم سے یہودیوں اور عیسائیوں کا مجموعہ مراد ہے۔ فویل پس بڑی ہلاکت (اور خرابی) ہے۔

(تفسیر مطہری)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ

سو خرابی ہے گنہگاروں کو آفت سے دکھ

يَوْمِ الْيَمِّ ﴿۱۸﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا

والے دن کی اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں

السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ

قیامت کی کہ آکھڑی ہو اُن پر اچانک اور اُن کو

لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۹﴾

خبر بھی نہ ہو ☆

منکرین کی ہلاکت کا اعلان ☆ ایسے ایسے کھلے بیانات اور واضح ہدایات کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے آخر وہ کاہے کے منتظر ہیں۔ ان کے احوال کو دیکھ کر یہی کہا جاسکتا ہے بس قیامت ایک دم ان کے سر پر آکھڑی ہو تب مانیں گے حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کر کے ورکتب و سنت کو ترک کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْيَمِّ۔ یعنی آتش جہنم۔

ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم ہقدم میری امت پر وہی بات آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے علی الاعلان اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کہ سواء ایک فرقہ سے سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ (برحق نجات یافتہ) کون ہوگا ہوگا فرمایا جو اس راستہ پر چلتا ہوگا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ رواہ الترمذی۔ (تفسیر مطہری)

چنانچہ علوم دین کے استاذ شیخ و مرشد علماء اور اہل اللہ سے نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بے لوث محبت اس میں داخل ہے۔ (معارف مفتی عظم)

يُعْبَادُ لَخَوْفِ عَلَيَكُمُ الْيَوْمَ وَلَا

اے بندو میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم

أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

غمگین ہو گے ☆

☆ یعنی نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم۔ (تفسیر عثمانی)

نحوی ترکیب: یا عباد یہ جہد متاقد ہے بقول نفل محذوف ہے یعنی اللہ ان تقویٰ رکھنے والے دوستوں سے فرمائے گا اے میرے بندو آج نہ تم کو کوئی خوف ہے نہ غمگین ہو گے۔

مومنوں کیلئے اعلان: معتمر بن سلیمان نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا۔ معتمر کے باپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہر ایک گھبرایا ہوا ہوگا اس وقت (اللہ کی طرف سے) ایک منادی ندا دیگا۔ **يُعْبَادُ لَخَوْفِ عَلَيَكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ** یہ سن کر لوگوں کو کچھ امید بندھے گی لیکن فوراً ہی منادی اس کے بعد کہے گا۔ **يَذُنُّ مَنُؤُا يَأْتِيْنَا وَكَانُوا مُشْكِبِينَ** یہ سن کر سوا احاطت گزار مومنوں کے سب مایوس ہو جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتِيْنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم دار ☆

ایمان و اسلام ہماری یعنی دل سے یقین کیا اور جوارح سے اس کے حکم دار رہے۔ یہاں سے ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں اس کا مفصل بیان ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ

چھ جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں

تُحِبُّونَ ۖ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ

کہ تمہاری عزت کریں سنے پھریں گے اُنکے پاس نکابیاں

مِّنْ ذَهَبٍ وَآكَوَابٍ

سونے کی اور آنکھورے ☆

☆ یعنی غمان لئے پھریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

میرے سنے محبت کرتا تھا۔ (رواہ لہجہ شعبان میں) (تفسیر مظہری)

دوستی در حقیقت وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو

اس آیت نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ یہ دوستانہ تعلقات جن پر انسان دنیا میں تاز کرتا ہے اور جن کی خاطر حلال و حرام ایک کر ڈالتا ہے قیمت کے روز نہ صرف یہ کہ کچھ کام نہ آئیں گی بلکہ عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ نے اس آیت کے تحت حضرت علیؓ کا یہ ارشاد مصنف عبد الرزاقؒ اور ابن ابی حاتمؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ دو دوست مومن تھے اور دو کافر مومن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اُسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اُسے اپنا دوست یاد آیا اُس نے دعا کی کہ یا اللہ! میرا فلاں دوست مجھے آپکی آپ کے رسولؐ کی اطاعت کی تاکید کرتا بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے روکتا تھا اور یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ مجھے ایک دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے لہذا یا اللہ! اسکو میرے بعد گمراہ نہ کیجئے گا تاکہ وہ بھی (جنت کے) وہ مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اُسی طرح اُس سے بھی راضی ہو جائیں۔ اس دُعا کے جواب میں اس سے کہا جائیگا کہ جاؤ اگر تمہیں معصوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اُس دوست کے لئے کیا اجر و ثواب رکھ ہے تو تم روؤ کم اور ہنسو زیادہ۔ اسکے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو چکے گی تو دونوں کی ارواح جمع ہوگی باری تعالیٰ اُن سے فرمایگا کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے تو اُن میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہیگا کہ وہ بہترین بھائی، بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے۔

اس کے برخلاف جب دو کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائیگا کہ اسکو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اُسے بھی اپنا دوست یاد آئے گا اُس وقت وہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ! میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسولؐ کی نافرمانی کر نیکا حکم دیتا تھا بُرائی کی تاکید کرتا اور بھلائی سے روکتا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں کبھی آپ کے حضور حاضر نہ ہوں گا۔ لہذا یا اللہ! اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجئے گا تاکہ وہ بھی (دوزخ کے) وہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں اور آپ جس طرح مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اُسی طرح اُس سے بھی ناراض ہوں۔ اسکے بعد دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائیگا تو دونوں کی رُو جس جمع کی جائیں گی اور ان سے کہا جائیگا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی تعریف کرے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا یہ بدترین بھائی بدترین ساتھی اور بدترین دوست ہے۔ (ابن کثیر ۱۳۳ ج ۴) اسی لئے دنیا و آخرت دونوں کے یخ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ جن دو مسلمانوں میں صرف اللہ کے لئے محبت ہو اُن کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہونگے اور اللہ کے سنے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا پر حق ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیرو ہے

تَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

☆ کے جو کرتے تھے

☆ یعنی تمہارے باپ آدم کی میراث واپس مل گئی تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے۔ (تفسیر عثمانی)

وَبِذَلِكَ يُخَوِّتُ الْيَقِيْنَ اُوْرِيْشُوْهُمَاۤ بِاَنْهُمْ يَكْمُلُوْنَ اٰیْنَ اَبٰی حَاقَمَ نَے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز نئی کو اس کا جنت والا مقام (یعنی وہ مقام اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو وہ مقام ملتا) دکھایا جائے گا تاکہ اس کو حسرت ہو اس وقت وہ کہے گا۔ یٰوَقَّ لِمَآءِ هٰذَا سُبْحٰی لَکُمْنٰ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ اگر اللہ مجھے ہدایت یاب بناتا تو میں متقیوں میں ہو جاتا۔ اور ہر جنتی کو اس کا دوزخ والا مقام (یعنی وہ مقام کہ اگر وہ مومن نہ ہوتا تو اس مقام پر ہوتا) دکھایا جائے گا تاکہ وہ شکر کرے۔ جنتی بطور شکر کہے گا۔

وَلَا يَنْهَتِدِي وَلَا ابْنُ هَدَبَ اللَّهِ۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں ہے کافر کے جنت والے مکان کا مؤمن وارث ہوگا۔ یہی مطلب ہے۔ (آیت) بَلْكَ جَنَّاتُ الْيَمْنِ وَرِثَتُوهَا رَبُّكَ تَعْمَلُونَ کا۔ (تفسیر مظہری)

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٣﴾

تمہارے واسطے اُن میں بہت میوے ہیں اُن میں سے کھاتے رہو ☆

☆ یعنی چن چن کر۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کے پھل: بزار اور طبرانی نے بیان کیا کہ حضرت ثوبان نے فرمایا میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنتی جس پھل کو توڑے گا اس کی جگہ ویسا ہی دوسرا پھل دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔

بزار نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب آدم کو جنت سے نکلایا تو ان کو بطور توشہ کچھ جنت کے پھل بھی دے دیے اور ہر ایک کے اوصاف بھی بتا دیئے تو یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تغیر پذیر نہیں ہیں۔

ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعود شام میں تھے لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جنت کا ایک خوشہ (اتنا بڑا ہوگا جتنی مسافت) یہاں سے صنعاء (یعنی) تک ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت کے پھولوں میں سے
 ایک ایک پھل کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی اور ان کے اندر گنجل نہیں ہوگی۔ (تیسرے مضامین)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِمٍّ

البتہ جو لوگ کہ گنہگار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں

تَحْبِرُونَ۔ یعنی تخی خوشی پاؤ گے کہ اس کا اثر چہروں سے نمودار ہوگا اس مطلب پر تحبیر و ن حبار سے مشتق ہوگا اور حبار کا معنی ہے اثر نشان یا تحبیر و ن کا ترجمہ ہے تم آ رہے کئے جاؤ گے سجائے جاؤ گے اس وقت تحبیر و ن کا مادہ حبر ہوگا اور حبر کا معنی ہے زینت۔ خوبصورتی۔ یا اس کا ترجمہ ہے تمہاری پوری پوری عزت، فزائی کی جائے گی۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ۔ یعنی عمان جو ہمیشہ ہی امرور ہیں گے۔ اہل جنت کے لئے بڑے بڑے پیالوں اور کوزوں کا دور کریں گے صحاف صفحہ کی جمع ہے صفحہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں۔ اکواب کو ب کی جمع ہے۔ کو ب کوزہ یعنی سیا گول برتن جس کا گلا بھی مدور ہو اور قبضہ نہ ہو۔ (تفسیر منطہری)

وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ

اور وہاں ہے جو دس چاہے اور جس سے

الأعين

☆ آنکھیں آرام پائیں ☆

ویدار الہی ☆ سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھیں آرام پائیں گی وہ دیدار ہے حق ہی نہ و تعالیٰ کا (رزقنا اللہ بفضله ومنہ) (تغیر عثمانی)

صوفی کی طلب: یعنی ہر شخص کو جنت میں وہ چیز ملے گی جس کا وہ خواستگار ہوگا۔ صوفی طلبگار ہے ایسے وصل کا جس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور ایسے دیدار کا جو کبھی غائب نہ ہو چنانچہ یہ نعمت حاصل ہوگی صوفیہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو جنت کی نعمتوں کے خواستگار ہوں گے ان کو وہ نعمتیں ملیں گی۔

جنت میں گھوڑے اور اونٹ: بغوی نے حضرت عبدالرحمن بن ثابت کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں۔ کیا جنت میں گھوڑے ملیں گے۔ فرمایا اگر اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے پھر تم چاہو کہ سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سو رہو کر اڑ کر جنت کے اندر جہوں جانا چاہو پہنچ جاؤ تو ایسا کر سکو گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو پسند کرتا ہوں کیا جنت میں اونٹ ملیں گے فرمایا اے اعرابی اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تجھے وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور آنکھوں کو جس سے فرحت حاصل ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧﴾ وَتِلْكَ

اور تم اُن میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہی

الْجَنَّةُ الَّتِي أُرْسِلُوا فِيهَا كُنْتُمْ

بہشت ہے جو میراثِ یاقی تم نے بدلے میں اُن کاموں

☆ یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے کہتے ہیں۔ دوزخی ہزار برس چدائیں گے تب وہ یہ جواب دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ایک ہزار برس تک مالک ان کو جواب نہیں دے گا۔ ہزار برس کے بعد کہے گا۔ اِنَّكُمْ ذٰلِكُمْ تَكُونُونَ۔

دوزخیوں کی پانچ دعائیں

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے۔ رَبَّنَا مَتَّعْنَا نَحْنُ وَآخِيتَنَا اَشْتَيْنِ وَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَبْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ جِوَابًا۔ جواب میں اللہ فرمائے گا۔ دِيْكُمۡ يَتَذَرُ ذٰلِیْ اللّٰہِ وَحَدَّ مَقَرِّشُرُوْرٰنِ یُتْرَکُ بِہٖ تُوْنُوْہُ فَاَنْتُمْ بِہٖ الْعَبۡدُ الْکَبِیْرُ پھر اہل جہنم کہیں گے۔ رَبَّنَا اَبْصُرْنَا وَنُفَعْنَا فَاَنْجِفْنَا نَعْمٰنَ صَالِحًا اِنَّ مَوْقُوْنُوْہُ۔ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ فَذُوْہُ بِمَا سَبَّحْتَ بِقَالَ یُوْمَکُمْ ہٰذَا اِنَّ سَبَّحْتُمْ وَذُوْہُ عَذَابِ النَّارِ بِمَا لَمْ تَعْمَلُوْہُ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اَخْرَجْنَا مِنْ اَجْلِ قَرِیْبٍ یُّجِبُ دَعْوٰتَکَ وَنَسِیَہُ الرُّسُلَ اللّٰہِ جواب میں فرمائے گا۔ وَاَنْتُمْ تَكُوْنُوْنَ اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَکُمْ فَمِنْ رَّوَابٍ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمٰنَ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ اللّٰہِ جواب میں فرمائے گا وَکَلَّمْکُمْ لَمْ تَدِیْنٰ لِّرَفِیْہِ مِّنْ تَدٰوَرٍ وَجَدَکُمْ تَدٰوِرُوْہُ فَذُوْہُ یَغْلِبُ عَلَیْہِمْ مِّنْ تُخٰیْدٍ پھر وہی دوزخی کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا شَقُوْنُوْہُ وَکَلَّمَا قَوْمًا طٰغٰیوْنَ اللّٰہِ جواب میں فرمائے گا۔ اَسْخَاوِیْنَا وَرَاٰکُمْ کَلٰمُہٗ۔ اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ جُنَّکُمْ بِالْحَقِّ وَلٰکِنْ

ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین پر تم

اَکْثَرُکُمْ لِلْحَقِّ کٰرِہُوْنَ ۝۷۱

بہت لوگ سچی بات سے بُرا ماننے ہوئے

☆ یعنی وہ سزا اس جرم پر ملی کہ تم میں سے اکثر سچائی سے چڑتے تھے (اور بہت سے اندھوں کی طرح ان کے پیچھے ہوئے)۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْ رَافَا نَا بُرْمُوْنَ ۝۷۲

کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے

خِلْدُوْنَ ۝۷۱ لَا یُفْتَرُ عَنْہُمْ وَہُمْ فِیْہِ

ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ ہلکا ہوتا ہے ان پر سے اور وہ اُسی میں

مُبْلِسُوْنَ ۝۷۲

پڑے ہیں اس آس ٹوٹے

دوزخیوں کی ناامیدی

یعنی عذاب نہ کسی وقت ملتوی ہوگا نہ ہلکا کیا جائے گا دوزخی ناامید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَمَّجِرْمِیْنَ۔ یعنی بکے مجرم۔ مراد ہیں کافر کیونکہ مومنوں کے مقابل مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے مجرموں سے کافر مراد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا ظَلَمْنٰہُمْ وَلٰکِنْ کَانُوْا ہُمُ الظّٰلِمِیْنَ ۝۷۳

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف

اپنے اوپر خود ظلم کیا ☆ یعنی ہم نے دنیا میں بھدائی برائی کے سب پہلو سمجھا دیئے تھے اور پیغمبروں کو بھیج کر حجت تمام کر دی تھی۔ کوئی معقول عذر ان کے لئے باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے۔ ایسوں کو سزا دی جائے تو ظلم کون کہہ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَادٰ وَاٰیٰلُکَ لَیْقُضْ عَلَیْنَا رَبُّکَ

اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصلہ کر چکے تیرا رب

دروغہ جہنم ☆ "مالک" نام ہے فرشتہ کا جو دوزخ کا داروغہ ہے دوزخی اس کو پکاریں گے ہم نہ مرتے ہی ہیں نہ چھوٹتے ہیں اپنے رب سے کہہ کہ ایک دفعہ عذاب دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے گویا نجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوزخیوں کی بد حالی: ہناؤ طبرانی، ابن ابی حاتم حاکم، بیہقی اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد از بد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخی مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے۔ یٰۤاٰیٰکَ لَیْقُضْ عَلَیْنَا رَبُّکَ۔ مالک چالیس برس تک ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ یونہی چھوڑے رکھے گا پھر جواب دے گا تو کہے گا اِنَّکُمْ ذٰلِکُمْ تَكُوْنُوْنَ۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اِنَّکُمْ مَّا کُتُوْنَ ۝۷۴

وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے

أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۱۱

سب سے پہلے پوجوں ☆

عقیدہ اولاد کی تردید ☆ یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر فرض محال خدا کے اولاد ہو تو پہلا شخص میں ہوں جو اس کی اولاد کی پرستش کرے کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور جس کو جس قدر عداوت خدا کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہئے پھر جب میں باوجود اول العابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کی اور نہیں مانتا تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس کی فرضی اولاد تک کے حقوق پہچانو گے (تنبیہ) بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اگر تمہارے اعتقاد میں اللہ کی کوئی اولاد ہے تو یاد رکھو! کہ میں تمہارے مقابلہ میں اس اکیلے خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو اور دو اھفاد سے منزہ مقدس ہے بعض نے ”عابد“ کے معنی غتہ جاحد (منکر) کے بتلائے ہیں یعنی اس فاسد عقیدہ کا سب سے پہلا انکار کرنے اور رد کرنے والے میں ہوں۔ بعض کے نزدیک ”ان“ نافیہ ہے یعنی رحمان کے کوئی اولاد نہیں مگر یہ کچھ زیادہ قوی نہیں اور بھی احتمالات ہیں جن کے استیعاب کا یہاں موقع نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَّلُ الْعَبْدِينَ۔ یعنی تم سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں نبی خوب واقف ہے کہ اللہ کے لئے کون وصف زیبا ہے اور کونسی صفت نامناسب ہے اور کس کی تعظیم واجب ہے اس کا علم پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا پس اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر اس کی تعظیم کرتا جو شخص والد کی تعظیم کرتا ہے وہ والد کی اولاد کی بھی تعظیم ضرور ہی کرتا ہے۔

آیت کا مقصد: یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے صاحب اولاد ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کی بنیاد کوئی ذاتی مخالفت نہیں (کہ خدا کے بیٹے سے آپ کو عناد ہو اس لئے آپ انکار کر رہے ہوں) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خدا زادہ ہوتا تو آپ اس کا عتراف سب سے پہلے کرتے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ رحمن کی کوئی اولاد نہیں ہے میں سب سے پہلے اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یعنی ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ نافیہ ہے اور عابدین کا معنی ہے گواہی دینے والے۔ (تفسیر مظہری)

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ

پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا صاحب

کفر کی تدبیریں ☆ کفر عرب پیغمبر کے مقابلہ میں طرح طرح کے منصوبے گانٹتے اور تدبیریں کرتے تھے مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی تھی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تغافل سے اس نبی کی بات بڑھی آئندہ جو اس دین میں آئے اسی کے رشتہ دار اسکو مار مار کر الٹا پھیریں اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اسکو پہلے سناؤ کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے یہ بات انہوں نے ٹھہرائی اور اللہ نے ٹھہرایا ان کو ذلیل و رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو عروج دینا آخر اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ (تفسیر عثمانی)

أَبْرَهُوْا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مضبوط خفیہ تدبیر کی ہے یا یہ مطلب ہے کہ حق کی تکذیب و تردید کی کوئی پوشیدہ اسکیم بنا رکھی ہے اور صرف حق سے نفرت پر بس نہیں کیا ہے۔

فَإِنَّا مُنْزِلُوْنَ۔ یعنی ہم نے بھی ان کو سزا دینے کی تدبیر درست کر لی ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ

کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اُن کا بھید

وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ

اور اُن کا مشورہ کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے

يَكْتُبُونَ ۱۲

اُنکے پاس لکھتے رہتے ہیں ☆

ہم سب جانتے ہیں ☆ یعنی ان کے دلوں کے بھید ہم جانتے اور ان کے خفیہ مشورے ہم سنتے ہیں اور حکومت کے انتظامی ضابطہ کے موافق ہمارے فرشتے (کراناکاتین) ان کے سب اعمال و افعال لکھتے جاتے ہیں یہ ساری مسل قیامت میں پیش ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے لکھا ہے کہ کعب اور اس کے پردوں کے درمیان تین آدمی جمع ہوئے دو قریشی تھے اور ایک ثقفی یا دو ثقفی تھے اور ایک قریشی۔ ایک بورا تم لوگوں کے خیال میں کیا خدا ہر اکلام سنتا ہے دوسرے نے کہا جب تم چدا کر بات کرو تو سنتا ہے اور چپکے چپکے بات کرو تو نہیں سنتا اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا

تو کہہ اگر ہو رحمن کے واسطے اولاد تو میں

وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾

☆ اور اسی تک پھر کر پہنچ جاؤ گے ☆

☆ یعنی وہاں پہنچ کر سب کی نیکی بدی کا حساب ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

☆ اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

☆ سفارش کا مگر جس نے گواہی دی تھی اور اُن

يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

☆ کو خبر تھی ☆

☆ سفارش یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکتے اور اتنی سفارش بھی صالحین کریں گے جو سچائی کو جانتے اور اس کو زبان و دل سے مانتے ہیں۔ دوسروں کو اجازت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ

☆ اور اگر تو اُن سے پوچھے کہ اُن کو کس نے بنایا تو کہیں گے

اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾

☆ اللہ نے پھر کہاں سے اُلٹ جاتے ہیں ☆

☆ توحید کی دلیل ☆ یعنی جب بنانے والا ایک اللہ ہے تو بندگی کا مستحق کوئی دوسرا کیونکر ہو گیا ہے عبادت نام ہے انتہائی تدل کا وہ اسی کا حق ہونا چاہئے جو انتہائی عظمت رکھتا ہے عجیب بات ہے مقدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور نتیجہ سے انکار۔ (تفسیر عثمانی)

وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُلَاحِظُونَ ﴿۸۸﴾

☆ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اسے سب یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے ☆

☆ نبی کی مخلصانہ التجا ☆ یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے اور اسکی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت مدد کرے گا۔ اور اپنی رحمت سے اس کو غائب و منصور کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الْعَرْشِ عَنَّا يَصِفُون ﴿۸۹﴾

☆ عرش کا اُن باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں ☆

☆ پاک ذات ☆ یعنی جن باتوں کی نسبت یہ لوگ اس کی طرف کرتے ہیں مثلاً، ورنہ وغیرہ اس سے خدا تعالیٰ کی ذات برتر اور منزہ ہے اس کی ذات میں یہ امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کا باپ یا بیٹا بنے۔ (تفسیر عثمانی)

فَذَرُهُمْ يُخَوِّضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا

☆ اب چھوڑ دے اُن کو بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ میں

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۹۰﴾

☆ اپنے اُس دن سے جس کا اُن کو وعدہ دیا ہے ☆

☆ عنقریب گرفت ہوگی ☆ یعنی غفلت و حماقت کے نشہ میں جو کچھ بکتے ہیں بکتے دیکھتے یہ لوگ چند روز اور دنیا کے کھیل تماشے میں گزار لیں، آخر وہ موعود دن آنا ہے جس میں ایک ایک کر کے ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي

☆ اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اُس کی

الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۹۱﴾

☆ بندگی ہے زمین میں اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار ☆

☆ معبود فقط اللہ ہے ☆ نہ آسمان میں فرشتے اور شمس و قمر معبود بن سکتے ہیں نہ زمین میں اصنام و اوثان وغیرہ سب زمین و آسمان والوں کا معبود اکیلا وہ ہی خدا ہے جو فرش سے عرش تک کا مالک اور تمام عالم کون میں اپنے علم و اختیار سے متصرف ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَكَ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

☆ اور بڑی برکت ہے اُس کی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿۹۲﴾

☆ اور جو کچھ اُن کے پنج میں ہے اور اُس کے پاس ہے خبر قیامت کی ☆

☆ یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اسی مالک کو ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ظالموں کے ظلم اور عذاب قبر و عذاب جہنم اور ضعف یقین سے محفوظ رہے گا۔ (ابن سیرین)

فضیلت سورت:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ دُخان پڑھے تو صبح کو سکے گناہ معاف ہو چکے ہونگے۔ اور حضرت امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ دُخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اسکے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔ (ترمذی روایت شعی)

ترمذی نے ضعیف سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو حمۃ الدخان پڑھتا ہے صبح ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ضعیف سند سے یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب جمعہ میں جو شخص حمۃ الدخان پڑھے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ ابن ضریر نے مرسل حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ شب جمعہ میں جو شخص سورۃ دُخان پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابو امامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں حمۃ الدخان پڑھے گا اللہ اس کے لئے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے گا۔ (تفسیر مظہری)

سُورَةُ الدُّخَانِ الْمَكِّيَّةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ آيَاتُهَا ثَلَاثُونَ

سورۃ دخان مکہ میں نازل ہوئی و اس میں 'سُتُھ' ستیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِیْنِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے اُس کو اتارا

فِی لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

ایک برکت کی رات میں ☆

شب براءت ☆ "برکت کی رات" شب قدر ہے۔ کما قال تعالیٰ "اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ" (قدر رکوع ۱) جو رمضان میں واقع ہے

کافروں پر غضب کے متعدد اسباب: یہ جملہ اس بات کو واضح کرنے کے لئے آیا گیا ہے کہ ان کافروں پر غضب خداوندی نازل ہونے کے کتنے شدید اسباب موجود ہیں۔ ایک طرف تو ان کے جرائم فی نفسہ سخت ہیں دوسری طرف وہ رسول جو رحمتہ معلین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجے گئے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جب خود ان لوگوں کی شکایت کریں اور یہ فرمائیں کہ یہ لوگ بار بار فہمائش کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی۔ ورنہ معمولی تکلیف پر رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک ہر درد شکایت نہ فرماتے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاَصْفِرْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ

سو تو منہ پھیر لے ان کی طرف سے اور کہہ سلام ہے ☆

☆ یعنی غم نہ کھا، اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑ۔ فرض تبلیغ ادا کر کے ادھر سے منہ پھیر لے۔ ورنہ کہہ دے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہمارا سلام ہو۔ (تفسیر عثمانی)

داعی حق کا وطرہ: آخر میں وہی تلقین کی گئی ہے جو ہر داعی حق کو ہمیشہ کی گئی کہ مخالفین کے دائل و شبہات کا جواب تو دید و سیکن وہ جو جہالت و حماقت یا دشنام طرازی کی بات کریں اسکا جواب انہی کی زبان سے دینے کے بجائے سکوت اختیار کرو۔

سلام کہنے کا مطلب: یہ جو فرمایا کہ کہہ دو تم کو سلام کرتا ہوں اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں السلام علیکم کہا جائے کیونکہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا جائز نہیں بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جس کسی شخص سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ "میری طرف سے سلام" یا "تمہیں سلام کرتا ہوں"۔ اس سے حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

اب آخر کو معلوم کر لیں گے ☆

☆ یعنی آخر کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا اور پوری تکمیل آخرت میں ہونے والی ہے۔

تم سورۃ الزخرف بحون اللہ و توفیقہ فذلہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نصف شعبان کی رات مراد ہے مگر یہ خیال غلط ہے اللہ نے خود فرمایا ہے۔ **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ**۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے **إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** (اس سے معصوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے)۔

قاسم بن محمد نے بوساطت اب عن جد بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو یا وہ مشرک ہو۔ رواہ البغوی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کا نزول نصف شعبان کی رات میں ہوا۔ (تفسیر مظہری)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے آخری قرآن کی سورۃ قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتداء دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت قتادہ نے بروایت واثلہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام رمضان کی پہلی تاریخ میں اور تورات رمضان کی چھٹی تاریخ میں زبور بارہویوں میں انجیل اٹھارویں میں اور قرآن چوبیس تاریخ گزرنے کے بعد یعنی پچیسویں شب میں نازل ہوا (قرطبی)

قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن سماء دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا تھا پھر تیس سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہوتا مقدور ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے سماء دنیا میں نازل کر دیا جاتا تھا۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

جمہور مفسرین کے نزدیک یہی متعین ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر تیس سال کی مدت میں بتدریج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا گیا۔ تو اس وجہ سے اس موقع پر لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ برأت مراد لیا جانا مشکل ہے۔ (معارف کا دعوت)

قسم کا مقصود: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اسکو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا جس کا مقصد غافل انسانوں کو بیدار کرنا ہے اسی طرح کی قسم انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے وہاں اسکا بیان آچکا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

نزول قرآن کے مختلف مراحل

نزول قرآن پاک کے بارے میں تین کلمے قرآن حکیم میں وارد

لَقَوْلِهِ تَعَالَى "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" (بقرہ رکوع ۲۳) اس رات میں قرآن کریم "لوح محفوظ" سے سماء دنیا پر اتارا گیا پھر بتدریج تیس سال میں پیغمبر علیہ السلام پر اترا نیز اسی شب پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتداء ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

ابن صیاد کا ہن کے جھوٹ کا ظاہر ہونا

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کیلئے دل میں **كَذَبْتَ بِمَوَدَّتِي لِلْمَلَائِكَةِ** چھپا کر اس سے پوچھا کہ بتا میں نے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا **ذُخْ**۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس برباد ہو اس سے آگے تیری نہیں چلنے کی۔ اس میں بھی ایک قسم کا ارشاد ہے کہ ابھی اس کا انتظار باقی ہے اور یہ کوئی آنے والی چیز ہے۔ چونکہ ابن صیاد بطور کاہنوں کے بعض باتیں دل کی زبان سے بتانے کا مدعی تھا اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور جب وہ پورا نہ بتا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی حالت سے واقف کر دیا کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ کلام صرف بخر الیتا ہے اور یہ اس سے زیادہ پر قدرت نہیں پانے کا۔

ذخاں علامت قیامت ہے جو آنے والی ہے

حضرت علیؓ فرماتے ہیں ذخاں گزر نہیں گیا بلکہ اب آئے گا۔ ابن ابی ملیکہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں (حضرت) ابن عباسؓ کے پاس گیا تو آپؓ فرماتے لگے رات کو میں بالکل نہیں سویا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ لوگوں سے سنا کہ دُوم دار ستارہ نکلا ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہی ذخاں نہ ہو پس صبح تک میں نے آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی۔ اس کی سند صحیح ہے اور حبر الامۃ ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ صحابہؓ اور تابعینؓ بھی ہیں اور مرفوع حدیثیں بھی ہیں جن میں صحیح حسن اور ہر طرح کی ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ذخاں ایک علامت قیامت ہے جو آنے والی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

رات میں برکت کی وجہ

برکت (خیر کثیر) رات میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اسی رات میں دو قرآن نازل ہوا جو تمام دینی اور دنیوی منافع کا ضامن ہے اسی رات میں ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

مبارک رات کونسی ہے

مبارک رات سے مراد ہے شب قدر۔ قتادہ اور ابن زید کا یہی قول ہے۔ دونوں بزرگوں کا بیان ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا پھر تیس سال میں حضرت جبریلؑ کی وساطت سے تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔

دستور الہی ☆ یعنی کہ نہ نامیشہ ہمار دستور رہا ہے۔ اسی کے موافق یہ قرآن اتارا۔ (تفسیر عثمانی)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝۱

اُسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا حکم ہو کر

مِّنْ عِنْدِنَا

ہمارے پاس سے ☆

شب قدر اور شب براءت میں کیا ہوتا ہے

☆ یعنی سارے بھر کے متعلق قضا و قدر کے حکیمانہ اور اہل فیض اسی عظیم اشیانہ رات میں روح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالہ کیے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے تکوینات میں کام کرنے والے ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی پندرہویں رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں ممکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتدا اور شب قدر پر انتہا ہوتی ہو واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

سیت بتا رہی ہے کہ قرن شب قدر کی برکات میں بہت بڑی برکت ہے اور شب قدر میں پر حکمت محکم امور کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے قرآن کا نزول بھی اسی رات میں ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ شب قدر میں آئندہ سال میں ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ سے نقل کر لئے جاتے ہیں۔ خیر و شر رزق و رمیہ و زندگی یعنی موت یہاں تک کہ یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال حج کرے گا۔ (تفسیر مہر)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝۱ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے جس کے معنی حضرت ابن عباسؓ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا، یعنی شب قدر اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کئے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوئے، کون کون آدمی اس میں مریں گے، کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا، یہی تفسیر دوسرے آئمہ تفسیر حضرت قتادہؓ مجاہدؓ حسن وغیرہم سے بھی منقول ہے اور مہدوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ یہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔ (معارف مفتی عظیم)

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝۲

ہم ہیں بھیجنے والے ☆

ہوئے ہیں فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔

لیلۃ القدر اس سال شہر رمضان میں ہوئی اس لئے ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ البراءت ہے۔ نزول قرآن کے بھی تین دفعات ہیں۔ دفعہ اول وہ ہے کہ امراہی ملائکہ کو ہوا کہ ام المکتاب اور لوح محفوظ سے اتنا حصہ اخذ کریں۔

ذَٰلَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ دفعہ ثانیہ ملائکہ نے بیت العزت میں س کلام کو ودیعت کیا اور دفعہ ثالثہ بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا لیلہ مبارکہ یعنی لیلہ براءت یعنی جس میں ملائکہ عام اسفل کو خدمات سپرد ہوتی ہیں۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ پس فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ میں نزول دل مراد ہے کہ ملائکہ کو ام المکتاب سے نقل کرنے کا حکم ہو اور "لَيْلَةُ الْقَدْرِ" میں نزول ثانی مراد ہے کہ بیت العزت کی جانب نزول ہوا۔

حضرت مولانا شاہ عبد القدور صاحب رحمہ اللہ اور بہت سے مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ معنوں ایک ہی ہے صرف تعبیریں مختلف اختیار کی گئی ہیں۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ اس سال شب قدر رمضان شریف میں تھی۔ اسی شب کو لیلۃ مبارکہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لیلۃ مبارکہ (سورۃ دخان) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں "رات برکت کی شب قدر ہے"

جس شب کو سورۃ دخان میں "لیلۃ مبارکہ" فرمایا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ارشاد ہوئی ہے۔ "اس میں جانچے توئے اور خاص خاص اندازوں (تقدیروں) سے مقرر کئے ہوئے کام امراہی اور حکم خداوندی کی حیثیت میں جدا جدا کئے جاتے ہیں اور ہر کام کے لئے فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور "لیلۃ القدر" کی خصوصیت سورۃ انا انزلنا میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس شب کو فرشتے اور روح (روح القدس) کا نزول ہوتا ہے امن و سلامتی کے پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ جمعیت خاطر اور عبادت میں خاص قسم کی صداوت محسوس ہوتی ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

"نصف شب (شعبان کی پندرہویں شب) میں سارے بھر کے مورطے کر کے کارگزاری کے لئے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں وفات پانے والوں کے نام الگ درج کر دیئے جاتے ہیں پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔" یہی مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(تفسیر مہر جلد ۸ ص ۸۸۰ بغوی۔ احوال و احوال مدنی)

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝۳

ہم ہیں کہہ سونے والے ☆

فرشتوں کے کام

☆ جنی فرشتوں کو ہر کام پر جو ان کے مناسب ہو چنانچہ جبریل کو قرآن دے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ (تفسیر عثمانی)

ہم ہی (پیغمبروں کو) بھیجنے والے ہیں، یعنی ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ ہم بندوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں اور پیغمبروں کو کتابیں دے کر بھیجتے ہیں۔ اسی سبب آسمان کی طرف نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا، سب لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

رحمت سے تیرے رب کی وہی ہے سننے

الْعَلِيمُ ⑥

جاننے والا ☆

رحمت و حکمت الہی ☆ یعنی تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی پکار سنتا ہے۔ اسی لئے عین ضرورت کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر عالم کے لئے رحمت کبریٰ بنا کر بھیج دیا۔ (تفسیر عثمانی)

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے

إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ⑦

بچ ہے اگر تم کو یقین ہے ☆

ربوبیت الہی ☆ یعنی اگر تم میں کسی چیز پر یقین رکھنے کی صحت ہے تو سب سے پہلی چیز یقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار ذرہ ذرہ میں روز روشن سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

کسی کی بندگی نہیں سوائے اُسکے جلاتا ہے اور مارتا ہے رب تمہارا اور رب

أَبَاكُمْ الْأَوَّلِينَ ⑧

تمہارے اگلے باپ دادوں کا ☆

بے شبہ حقیقت ☆ یعنی جس کے قبضہ میں مارنا جلاتا اور وجود و عدم کی باگ ہو اور سب اولین و آخرین جس کے زیر تربیت ہوں۔ کیا اس کے سوا

دوسرے کی بندگی جائز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی صاف حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨

کوئی نہیں وہ دھوکے میں ہیں کھیلتے ☆

مشرکین کی بے توجہی ☆ یعنی ان واضح نشانات اور درک کا اقتضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ مان لیتے، مگر پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ تو حید وغیرہ عقائد حق کی طرف سے شک میں پڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ آخرت کی فکر نہیں جو حق کو طلب کریں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ یہ اس دھوکے میں ہیں کہ ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے خدا کے سامنے کبھی پُشی نہیں ہو گی اسی لئے نصیحت کی باتوں کو لہجہ کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

سو تو انتظار کر اُس دن کا کہ مائے آسمان دھواں

مُبِينٌ ⑩ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ

صریح جو گھیر لیوے لوگوں کو یہ ہے عذاب

أَلِيمٌ ⑪

دردناک ☆

واضح دھواں ☆ ”دھوئیں“ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے دو قول ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا، جس سے زکام سا ہو جائے گا۔ اور کافر و منافق کے دماغ میں گھس کر بے ہوش کر دے گا۔ وہ ہی یہاں مراد ہے شاید یہ دھواں وہ ہی ساوات کا مادہ ہو جس کا ذکر ”تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ“ میں ہوا ہے گویا آسمان تحلیل ہو کر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیں گے اور یہ اس کی ابتداء ہو گی واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ زور شور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ دھواں نہیں جو علامات قیامت میں سے ہے بلکہ قریش کے تر دو طغیان سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان پر بھی سات سال کا قحط مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصریوں پر مسلط ہوا تھا چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چمڑے ہڈیاں کھانے کی نوبت آ گئی غالباً اسی دوران میں ”یمامہ“ کے رئیس

رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا

رسول کھول کر نہ دیکھنے والے پھر اس سے پیٹھ پھیری اور کہنے لگے

مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ①

سکھایا ہوا ہے بولا ☆

اب پچھتائے کیا ہوت ☆ یعنی اب موقع سمجھنے اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کہاں رہا۔ اس وقت تو مانائیں جب ہر پیغمبر کھلے کھلے نشان اور کھلی کھلی ہدایت لے کر آیا تھا۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ باؤل ہے۔ کبھی کہتے کہ کسی دوسرے سے سیکھ کر اس نے یہ کتاب تیار کر دی ہے (ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر پر یہ مطلب ہوا) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے موافق یہ معنی ہوں گے کہ اہل مکہ نے قحط وغیرہ سے تنگ آ کر خود درخواست کی کہ یہ آفت ہم سے دور کیجئے بعض روایات میں ہے کہ ابوسفیان وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں اور یہ آپ کی قوم قحط و خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم اور قربت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کیجئے اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بارش ہوئی اور ثمامہ نے جو غنہ روک دیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھو دیا پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ سی کفر کرتے ہیں "کُنْ لَهُمُ الذِّكْرَى" (الہم یعنی یہ لوگ ان باتوں سے ماننے والے کہاں ہیں، اس قسم کی چیزوں میں ہر رتا دیکھیں گھر لیں جو چیز بالکل کھلی ہوئی آفتاب سے زیادہ روشن تھی یعنی آپ کی پیغمبری ہی کو نہ مانا۔ کوئی مجنون بتانے لگا کسی نے کہا کہ صاحب فلاں اروی خام سے کچھ مضامین سیکھ آئے ہیں ان کو اپنی عبارت میں اد کر دیتے ہیں ایسے متعصب معاندین سے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ

ہم کھوے دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک تم پھر

عَايِدُونَ ②

وہی کرو گے ☆

مشرکین کی بدکرداری

یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے عذاب ہٹائیں، پھر وہ ہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پر یہ مطلب ہوگا کہ

ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے اور وہاں سے غنہ کی جو بھرتی مکہ کو جاتی تھی باز کردی غرض اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے اور قاعدہ ہے کہ شدت کی بھوک اور مسلسل خشک سالی کے زمانہ میں جو یعنی زمین و آسمان کے درمیان دھواں سا آنکھوں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے بھی مدت دراز تک بارش بند رہنے سے گرد و غبار وغیرہ چڑھ کر آسمان پر دھواں سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہاں دُخان سے تعبیر فرمایا۔ اس تقریر پر "مَنْ شِئِيَ النَّاسُ" میں لوگوں سے مراد مکہ والے ہوں گے گویا یہ ایک پیشین گوئی تھی (کما یدل علیہ قولہ "فَارْتَقِبْ") جو پوری ہوئی۔ (تفسیر عثمان)

قیامت کی سب سے اول علامات: ابن جریر ثعلبی اور بغوی نے حضرت حذیفہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اوس (قیامت کی) نشانی دھواں اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور ایک آگ ہوگی جو عدن کے کسی غار سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہٹا کر لے جائے گی دوپہر کو لوگ جہاں ٹھہریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ (تفسیر منبری)

تین چیزیں جن سے ڈرایا گیا: ابن جریر نے ابومایک اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تین چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک دُخان (یعنی دھواں) جو مؤمن کے لئے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا یہاں تک کہ سکے ہر مسمع اور مہم سے نکلنے لگے گا اور دوسری چیز دابہ (یعنی دبتہ الارض کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا) اور تیسرے دجال اس روایت کو ابن کثیر نے نقل کر کے فرمایا (ہذا سند جدید) (معارف مفتی اعظم)

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا

اے رب کھوں دے ہم پر سے یہ آفت ہم

مُؤْمِنُونَ ③

یقین لاتے ہیں ☆

بے موقع پچھتاوا ☆ یعنی اس عذاب میں مبتلا ہو کر یوں کہیں گے کہ اب تو اس آفت سے نجات دیجیے آگے کو ہماری توبہ! ہم کو اب یقین آ گیا۔ پھر شرارت نہ کریں گے۔ بکے مسلمان بن کر رہیں گے آگے اسکا جواب دیا ہے۔ (تفسیر عثمان)

أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ

کہاں ملے اُن کو سمجھنا اور آچکا اُن کے پاس

مُبِينٌ ۹

کھلی ہوئی ☆

کھلی سند ☆ ”کھلی سند“ وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے ”عصا“ اور ”ید بیضا“ وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

اِنِّیْ نَزَّلْتُ رَسُوْلًا - یعنی تنہا کی طرف سے میں تمہارے پاس بھیج گیا ہوں۔

اٰمِنُوْنَ - اللہ کی وحی کا امین ہوں۔ معجزات میری سچائی پر دلالت کر رہے ہیں ’جھوٹا ہونے کی تہمت مجھ پر نہیں لگائی جاسکتی۔ (تفسیر مطہری)

وَ اِنِّیْ عَزَّیْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ اَنْ

اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے

تَرْجُمُوْنَ ۱۰

کہ تم مجھ کو سنگسار کرو ☆

فرعون کی دھمکیوں کا جواب ☆ یہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیا یعنی میں تمہارے ظلم و ایذا سے خدا کی پناہ حاصل کر چکا ہوں وہ میری حمایت پر ہے اور اسی کی حفاظت پر مجھے بھروسہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِیْ فَاَعْتَزْلُوْنَ ۱۱

اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ ☆

☆ یعنی اگر میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اپنے جرم کو سنگین مت کرو ”مرا بخیر تو امید نیست بدمرساں“ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی اپنی قوم کو لے جاؤں تم راہ نہ روکو“۔ (تفسیر عثمانی)

فَدَعَا رَبَّهُ اَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۱۲

پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں

فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنِّکُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ۱۳

پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گے ☆

حضرت موسیٰ کی دعا اور حکم الہی

☆ یعنی آخر مجبور ہو کر اللہ سے فریاد کی کہ یہ لوگ اپنے جرائم سے باز آنے والے نہیں اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وہاں کیا

لو! اچھا ہم تھوڑی مدت کے لئے یہ عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ پھر دیکھ لینا وہ ہی کریں گے جو پیسے کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْکُبْرٰی اِنَّا

جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ تحقیق ہم

مُنْتَقِمُوْنَ ۱۴

بدلہ لینے والے ہیں ☆

بڑی پکڑ ☆ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک بڑی پکڑ قیامت میں ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ آخرت کا عذاب نہیں ملتا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ”بڑی پکڑ“ سے معرکہ ”بدر“ کا واقعہ مراد ہے۔ ”بدر“ میں ان لوگوں سے بدلہ لے لیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

اور جانچ چکے ہیں ہم اُن سے پہلے فرعون کی قوم کو

وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ کَرِیْمٌ ۱۵

اور آیا اُن کے پاس رسول عزت والا ☆

قوم فرعون کی آزمائش

☆ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کا امتحان کیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اَنْ اَدُوْا لِیْ عِبَادَ اللّٰهِ

کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے ☆

دعوت موسوی

☆ یعنی خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ۔ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دو اور میرے حوالہ کرو۔ میں جہاں چاہوں جاؤں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ۱۶ وَ اَنْ لَا

میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیج ہوا معتبر اور یہ کہ چڑھے

تَعْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ اِنِّیْ اَتِیْکُمْ بِسُلْطٰنٍ

نہ جاؤ اللہ کے مقابل میں لاتا ہوں تمہارے پاس سند

بنی اسرائیل کے لئے غنیمت

☆ یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا جیسا کہ سورہ "شعراء" میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے غرق ہوئے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا دخل ہوا اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس قسم کے سامان فرعونوں نے چھوڑے تھے اسی طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دیدیہ والقدائم۔ (تفسیر عثمانی)

فرعونوں کے باغات:

ان فرعونوں کے یہ باغات دریائے نیل کے دونوں کناروں پر مسلسل چلے گئے تھے اسوان سے لے کر رشید تک اس کا سلسلہ تھا اور اس کی نو شاخیں تھیں۔ خلیج اسکندریہ، خلیج، دمیاط، خلیج سردوس، خلیج منف، خلیج فیوم، خلیج منجی، اور ان سب میں اتصال تھا ایک دوسرے سے متصل تھی۔ (تفسیر بن کثیر)

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

☆ پھر نہ رویا اُن پر آسمان اور زمین

مومن اور کافر کی موت

☆ روایات میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی یا جس سے اس کا عمل صالح اوپر چڑھتا تھا اور زمین روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا یعنی افسوس وہ سعادت ہم سے چھین گئی۔ کافر کے پاس عمل صالح کا بیج ہی نہیں پھر اس پر آسمان یا زمین کیوں روئے۔ بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں گے کہ چلو پاپ کٹا "خس کم جہاں پاک"۔ (تفسیر عثمانی)

کافر پر آسمان زمین نہیں روتے:

ابن جریر نے حضرت شریح بن عینیہ حضری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن سفر کی حالت میں مرجاتا ہے کہ اس کے متعلقین اس کے پاس نہیں ہوتے تو آسمان و زمین اس پر نوحہ کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کافر پر آسمان زمین نہیں روتے۔ (تفسیر مغربی)

آسمان میں ہر بندہ کے لئے دو دروازے ہیں

مسند ابویعلیٰ موصلی میں ہے ہر بندے کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک سے اس کی روزی اترتی ہے۔ دوسرے سے اس کے اعمال اور اس کے کلام چڑھتے ہیں۔ جب یہ مرجاتا ہے اور وہ عمل و رزق کو گمشدہ پاتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر اسی آیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔

کسی کی موت پر آسمان کے رونے یا نہ رونے کی وجہ

حضرت علیؓ سے کسی نے پوچھا کہ آسمان زمین کبھی کسی پر رونے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا آج تو نے وہ بات دریافت کی کہ تجھے سے پہلے مجھ سے

دیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعونوں کو اطاع کیے بدون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے چھپے جاؤ۔ کیونکہ دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تمہارا پیچھا کریں گے لیکن یاد رہے راستہ میں سمندر پڑے گا اس پر عرصہ مارنے سے پانی ادھر ادھر ہٹ جائے گا اور درمیان میں خشک و صاف راستہ نکل آئے گا اسی راستہ سے اپنی قوم کو لے کر گزر جاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَتْرَكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ

اور چھوڑ جا دریا کو تھا ہوا ابتر وہ لشکر

مُغْرَقُونَ ﴿۲۶﴾

ڈوبنے والے ہیں ☆

فرعون کی ہلاکت کا سامان: یعنی اس کی فکر مت کرو کہ دریا میں خدا کی قدرت سے جو راستہ بن گیا وہ باقی نہ رہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے یہ راستہ دیکھ کر ہی تو فرعون کے لشکر اس میں گھسنے کی ہمت کریں گے چنانچہ وہ سب خشک راستہ دیکھ کر اندر گھسے اسکے بعد خدا کے حکم سے سمندر کا پانی چاروں طرف سے آکر مل گیا سارا لشکر اس طرح غرقاب ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

تمام دریاؤں کا سردار

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں مصر کا دریائے نیل مشرق مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے اور سب نہریں اس کے ماتحت ہیں جب اس کی روانی خدا تعالیٰ کی منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں تک رب تعالیٰ کو منظور ہو اس میں پانی آجاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہروں کو روک دیتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ اب اپنی اپنی جگہ چل جاؤ۔ (تفسیر بن کثیر)

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۲۷﴾

بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۲۸﴾ وَنَعْمَةٍ

اور کھیتیاں اور گھر خاصے اور آرام کا سامان

كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿۲۹﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا

جس میں باتیں بتایا کرتے تھے یونہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا

قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۳۰﴾

ہم نے ایک دوسری قوم کے ☆

نشانیاں ☆ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے مثلاً من وسلوی کا اتارنا، بادل کا سایہ کرنا وغیرہ مذکور۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ هِيَ
یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں
إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر
بِمُنْشَرَيْنِ ﴿٢٩﴾
اٹھنا نہیں ☆

انکار بعثت ☆ درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر استمراد آ گیا تھا یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آخری حالت بس یہ ہی ہے کہ موت آجائے موت کے بعد سب قصہ ختم۔ موجودہ زندگی کے سوا دوسری زندگی کوئی نہیں۔ کہاں کا حشر اور کیسا حساب کتاب۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾
بھدے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو ☆

اہل مکہ کی دلیل ☆ یعنی پیغمبر اور مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدہ میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو ذرا زندہ کر کے دکھا دو تب ہم جانیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ﴿٣١﴾
بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم ☆

تُبَّعِ ☆ ”تبع“ لقب تھا یمن کے بادشاہ کا، جس کی حکومت ”سہا اور حضر موت وغیرہ سب پر تھی“ ”تبع“ بہت گزرے ہیں۔ اللہ جانے یہاں کونسا مراد ہے۔ بہر حال اتنا ظاہر ہوا کہ اس کی قوم بہت قوت و جبروت والی تھی جو اپنی سرکشی کی بدولت تباہ کی گئی۔ ابن کثیر نے اس سے قوم سہا مراد لی ہے جس کا ذکر سورہ سہ میں گزر چکا واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

بادشاہوں کے القاب: یہ قوم تبع عرب قحطان تھے جب کہ قریش عرب عدنان تھے تبع یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا جیسا کہ کسری شاہ فارس کو اور قیصر شاہ روم کو اور فرعون بادشاہ مصر کو اور نجاشی شاہ حبشہ کو کہتے تھے۔

اس کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ سنو ہر بندے کے لئے زمین میں ایک نماز کی جگہ ہوتی ہے اور ایک جگہ آسمان میں اس کے عمل کے چڑھنے کی ہوتی ہے اور آل فرعون کے نیک اعمال ہی نہ تھے اس وجہ سے نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان کو ان پر رونا آیا ورنہ نہیں ڈھیل دی گئی کہ کوئی نیکی بجالائیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا
اور نہ ہی اُن کو ڈھیل اور ہم نے بچا نکالا
بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْهُيِّنِ ﴿٣٣﴾
بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے
مِنْ فِرْعَوْنَ ﴿٣٤﴾
جو فرعون کی طرف سے تھی ☆

☆ بلکہ فرعون کا وجود ایک مجسم مصیبت تھا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُشْرَفِينَ ﴿٣٥﴾
بیشک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا ☆
☆ یعنی بڑا متکبر اور سرکش تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَىٰ
اور اُن کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر
الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾
جہان کے لوگوں سے ☆

بنی اسرائیل کی فضیلت ☆ یعنی اگرچہ بنی اسرائیل کی کمزوریاں بھی ہم کو معلوم تھیں تاہم ان کو ہم نے اس زمانہ کے تمام لوگوں سے فضیلت دی۔ اور بعض فضائل جزئیہ تو وہ ہیں جو آج تک کسی قوم کو میسر نہیں ہوئے مثلاً اتنے بے شمار انبیاء کا ان میں اٹھایا جانا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ
اور دیں ہم نے اُن کو نشانیاں جن میں تھی
مُبِينٌ ﴿٣٧﴾
مدد صریح ☆

شیع کا ایمان لانا: یمن میں اس لقب سے بہت سے بادشاہ گزرے جس شیع کا یہاں ذکر ہے اس کا نام بعض روایات میں اسعد بیان کیا جاتا ہے اور بعض احادیث سے اس کا ایمان لانا بھی ثابت ہے۔ وابتداء علم۔

قوم شیع اگرچہ بالعموم اپنے تاریخی ادوار میں کافر گزری اور ان کا بادشاہ فرعون اور قیصر و کسری کی طرح کافر ہوتا تھا لیکن اہل یمن کے بعض فرمانبروار اور شیع کا یمن سے نکل کر بلاد سمرقند میں جانے کا بعض تواریخ میں ذکر ملتا ہے اور یہ کہ یہ شیع شہ یمن جب یمن سے نکلا اور سمرقند وغیرہ پہنچا تو اس زمانہ میں اس کا ملک نہایت ہی وسیع اور مضبوط ہو چکا تھا اور رعایا بھی بڑی تعداد میں تھی اس نے حیرہ شہر آباد کیا تھا۔

اہل مدینہ کی عجیب شرافت:

ایام جاہلیت میں جب اس کا گزرمدینہ منورہ سے ہوا۔ تو اس نے اہل مدینہ سے قتال کا ارادہ کیا اہل مدینہ نے مقابلہ کیا اور اس کے باوجود کہ دن کے وقت اس کے ساتھ قتل کرتے اور جب رات ہوتی تو مہمان نوازی کرتے اس طرز عمل پر یہ بادشاہ شرمایا اور قتال کے ارادہ سے باز آیا اور مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں میں سے دو عہد کو اپنا مصاحب بنالیا جنہوں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ اے شیع تیرا یہ طرز صحیح نہیں اور تو ہرگز اس شہر کے باشندوں پر غائب نہیں آسکتا کیوں کہ شہر اس نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے جو اخیر زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔ تو شاہ شیع اس ارادہ سے باز آ گیا تھا اور ان دونوں کو اپنا مصاحب بنا کر اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ پھر یہ بادشاہ جب مکہ کی طرف پہنچا تو وہاں بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے اس کو اس سے بھی منع کیا ورنہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم خلیل نے بنایا تھا اور اس کعبہ کی بہت ہی بڑی شان ہوگی ان ہی نبی آخر الزماں کی وجہ سے تو بادشاہ یہ سن کر بیت اللہ کی عزت و تکریم و تعظیم کرنے لگا۔ طواف کیا اور قیمتی غلاف چڑھایا اور جب یمن کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ کو یہودی مذہب قبول کرنے کی دعوت دی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہی آسمانی ہدایت اور دین تھا اور حضرت مسیح بن مریم علیہما السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت اہل یمن بالعموم اس بادشاہ شیع کے ساتھ یہودی ہو گئے تھے محمد بن اسحاق نے اس قصہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے بن عسا کر نے اپنی تاریخ میں بعض مزید چیزیں ذکر کیں۔ شیع کے بارہ میں بعض روایات ابن عباس اور کعب احبار سے مروی ہیں کہ س نے دین حق قبول کر لیا تھا۔

کعبہ اللہ پر غلاف کی ابتداء

حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ شیع نے خاتہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جس سے قبل بیت اللہ پر غلاف کا دستور نہیں تھا۔

بعض تاریخی نقوش سے ثابت ہے کہ اس نے اپنی قوم پر تین سو چھپیس (۳۶۱)

برس حکومت کی اور قوم حمیر میں اس سے زیادہ کوئی طویل العمر نہیں ہوا اور یہ بھی منقول ہے کہ بادشاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً سات سو سال قبل مرا ہے اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب ان دو عہد یہود نے مدینہ منورہ کے بارہ میں یہ بتایا کہ یہ شہر رسوں آخر زماں کی ہجرت گاہ ہے اور وہ اس شہر میں آکر بسیں گے۔ جن کا نام احمد و محمد ہو گا تو اس نے آپ کی شان میں چند اشعار کہے۔

شہدث علی احمد انه رسول الله باری النسم
فلو ملہ عمری الی عمرہ لکنست و زیبرا وابن عم
وجاہدث بالسيف اعدائہ وفوجت عن صدرہ کل غم
یعنی میں گواہی دیتا ہوں احمد کے بارہ میں کہ وہ اس پروردگار کے رسول ہیں جو کائنات کا خالق ہے اور اگر میری عمر ان کے وقت تک دراز کر دی جائے تو میں ان کا وزیر اور پیچازد بھی ہوتا اور میں تلوار اٹھ کر ان کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا اور ان کے دل سے ہر غم و پریشانی کو دور کرتا۔

بعض تاریخی نقوش سے یہ بھی ثابت ہے کہ مدینہ کے بعض عہد یہود نے اس عہد و معرفت کی بناء پر یہ سرزمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے مدینہ میں قیام کی اجازت طلب کی تو شاہ شیع نے سب کو اجازت دی ان کو بہت سامان و دوست بھی دیا ورنہ ایک خاص مکان تیار کر دیا کہ نبی آخر الزماں جب ہجرت کر کے آئیں تو وہ اس مکان میں قیام پذیر ہوں اور ایک خط بھی لکھا جس میں آپ سے ملاقات کی تمنہ کا اظہار تھا اور مذکورہ اشعار بھی اس میں تھے۔ حضرت ابویوب انصاریؓ اسی عالم کی اولاد میں تھے اور یہ مکان وہی ہے جو شیع نے اسی غرض سے بنوایا تھا چنانچہ خدا کے حکم سے وہ اونٹنی اسی مقام پر آکر ٹھہری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابویوب انصاریؓ کے یہاں مقیم رہے۔ (روض الانف بحوالہ سیرت المصطفیٰ جلد ۱ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ)

شیخ زین الدین مراغی بیان کیا کرتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابویوب انصاریؓ کے مکان پر نہیں اترے تھے بلکہ اپنے مکان پر اترے تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ گویا ابویوب انصاریؓ کا قیام تو اس مکان میں آپ کے انتظار میں تھا۔ (معارف کاندھلوی)

شیع کی دو بہنیں: ابن ابی الدنیا میں ہے کہ دور اسلام میں صنعاء شہر میں حلق سے قبر کھدائی تو دیکھا گیا کہ دو عورتیں مدفون ہیں جن کے جسم بالکل صحیح سالم ہیں اور سر ہانے پر چاندی کی ایک تختی لگی ہوئی ہے جس میں سونے کے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر حمیر کی ہے۔ اور ایک روایت میں ان کے نام حمی اور تمضر ہیں۔ یہ دونوں شیع کی بہنیں ہیں یہ دونوں مرتے وقت تک اس بات کی شہادت پر رہیں کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ دونوں خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھیں۔ ان سے پہلے کے تمام نیک صالح لوگ بھی اسی شہادت کے اد کرتے ہوئے انتقال فرماتے رہے ہیں۔ (تفسیر بن کثیر)

شیع کو برا بھلا مت کہو: ابن ابی حاتم، امام احمد اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تسبوا اعدائہ فقد کان اسلام شیع کو برا بھلا مت کہو اس لئے کہ وہ اسلام لے آیا تھا۔ (معارف مفتی عمر)

☆ یعنی نہ کسی اور طرف سے مدد پہنچ سکے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

مگر جس پر رحمت کرے اللہ بیشک وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ

رحم وال ☆

رحمت الہی ☆ یعنی بس جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ ہی بچے گا۔ کما ورد فی الحدیث ”إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ“ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ۔ ہاں وہ لوگ جن پر اللہ رحم فرما دے اور خود معاف کر دے یا شفاعت کی وجہ سے گنہوں سے درگزر کر دے۔ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ۔ سے مراد مومن ہیں مومنوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور بعض مومن دوسرے مومنوں کی شفاعت کریں گے۔

الْعَزِيزُ۔ یعنی اللہ ایسا غائب ہے کہ جب وہ کسی کو عذاب دینا چاہے گا تو کوئی عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ (تفسیر مظہری)

إِنْ شَجَرَتِ الزَّقْوِمِ طَعَامُ الْآثِمِ

مقرر درخت سینہ کا کھانا ہے گنہگار کا ☆

زقوم ☆ کسی اونٹنی مشابہت کی وجہ سے اس کو ”زقوم“ (سیہنڈ) کہا گیا ہے ورنہ دوزخ کے سیہنڈ کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے جیسے بعض نعمائے جنت اور نعمائے دنیوی میں اشتراک اسی ہے اسی طرح جہنم کے متعلق سمجھ لو۔ (تفسیر عثمانی)

آگ میں درخت اگنا ممکن ہے

درخت زقوم کا آگ میں اگنا کوئی قابلِ تعجب امر نہیں ممکن ہے اس کا مزاج ناری ہو جیسے بعض کیڑے آگ میں پتے ہیں اور رہتے ہیں۔

سہارن پور پولی کے کہنی باغ میں ایک درخت تھا جس سے آگ کے شعلے نظر آتے تھے اور کچھ درخت ایسے تھے جن کی شاخوں پر آگ کے ذریعے ہوتی تھی۔ (معارف کاغذی)

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي

جیسے پگھلا ہوا تانا کھولتا ہے پیٹوں میں جیسے

الْحَمِيمِ خَذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءٍ

کھولتا پانی پکڑو اُس کو اور دھکیل کر لے جاؤ پیٹوں میں

الْحَمِيمِ

دوزخ کے ☆

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكَهُمْ أَنْفُسُهُمْ

اُن سے پہلے تھے ہم نے اُن کو غارت کر دیا بیشک وہ

كَانُوا مُجْرِمِينَ

تھے گنہگار ☆

عاد و ثمود کا حشر ☆ مثلاً عاد و ثمود وغیرہ۔ ان سب کو اللہ نے ان کے گنہوں کی پاداش میں ہلاک کر کے چھوڑا۔ کیا تم ان سے بہتر یا ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم کو ہلاک نہ کرے گا یا نہ کر سکے گا؟ (تفسیر عثمانی)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اور ہم نے جو بنیا آسمان اور زمین اور جو

بَيْنَهُمَا الْعِینِ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

انکے بیچ ہے کھیں نہیں بنایا اُن کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

پر بہت لوگ نہیں سمجھتے ☆

کارخانہ کائنات ☆ یعنی اتنا بڑا کارخانہ کوئی کھیں ترشہ نہیں۔ بلکہ بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے جس کا نتیجہ ایک دن نکل کر رہے گا وہی نتیجہ آخرت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اکثر لوگ آسمان وزمین میں غور نہیں کرتے

آئینہ لوگ چونکہ طلب دنیا میں غرق ہیں اور غور نہیں کرتے اس لئے ان کو معصوم نہیں کہ اس آسمان وزمین اور درمیانی کائنات کی تخلیق اللہ کی ہستی اور توحید کو ثابت کرنے اور انسان کی جانچ کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

تحقیق فیصلہ کا دن وعدہ ہے اُن سب کا ☆

☆ یعنی اس دن سب کا حساب بیک وقت ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا

جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

اور نہ اُن کو مدد پہنچے ☆

ابن مبارک نے رید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کا تخلیق قوام مشک کا فور اور زعفران کا ہے۔

ابن ابی امدیہ حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو بندہ میں تھوک دے تو اس کے لب و لسان شیرینی سے بھر دیا جائے گا۔

ابن جابر نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حور اپنی تسبیحوں میں آیتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ اگر وہ کسی کو دیکھیں تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی ہاتھیں نکال دے تو جنت میں سے ہر ایک ایسا معبود ہو جیسے وہ چاہے۔ اس لیے کہ جنت میں ہر ایک کی ہر ایک چیز ہر ایک کے لیے ہے۔

دنیا کی عورتوں کا حسن نہ دیکھنے جہنم میں حوریں کا توں نقل کیا ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں تو (حسن میں) حوریں سے بڑھ رہیں گی۔ (تفسیر مظہری)

يَذْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٩﴾

منگوا میں گئے وہاں ہر میوہ جمعی سے ☆

یعنی جیسے یہ ہے وہاں چاہے گا فوراً حاضر کر دیا جائے گا کوئی فکر نہ ہوگی۔ اور جو جمعی سے چاہیں وہاں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جنت میں ہر قسم کا کھانا ہوگا

ابن ابی حاتم وراہن المندرنی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ یہاں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

ابن ابی حاتم نے روایت کیا کہ حضرت ابن عباسؓ کا توں نقل کیا ہے کہ جنت میں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ

نہ چھپیں گے وہاں موت مگر جو

الأولى

پہلے چکی ہو

و انکی زندگی جنت میں موت پہلے چکی ہو جیسی ہے۔ کبھی موت نہیں

اور انکی عیش و نشاط میں رہنا ہے نہ اس کو فنا نہ ان کے مانگوں کو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٦٠﴾ فَضَلًا

پھینکا ان کو جہنم کے عذاب سے فضل سے

عید خدائی اور ایمان پر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ يَكْبَسُونَ مِنْ

ہاتھوں میں اور چشموں میں پہنتے ہیں پوشا

سُدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِّلِينَ ﴿٦١﴾

ریشمی پتی اور گاڑھی پہننے والے کے سامنے

جنت کا لباس جنت میں پوشاک ہر ایک کے لیے ہے۔ اور جنت میں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

ابن ابی حاتم وراہن المندرنی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ یہاں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٦٢﴾

اسی طرح ہوگا اور یہاں ہم ان کو حوروں بڑی آنکھوں والیاں دیں

یعنی جنت میں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

حور کی بناوٹ اور حسن جنت میں ہر ایک کے لیے ہے۔ اور جنت میں ہر ایک چیز جو دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی ملے گی۔ (جنت میں ہوگا)

مَنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۷﴾

تیرے رب کے یہی بڑی مُراد تھی ☆

سورة الجاثیہ

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ زہدوں میں سے ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

سورۃ جاثیہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں سترتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

اتارنا کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۲﴾

جو زبردست ہے حکمتوں والا بیشک آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں، نہ تو اللہ کے واسطے

ایمان کی دلیل ☆ یعنی آدمی ماننا چاہے تو اسی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے محکمہ نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ن کا پیدا کرنے والا اور تھا منے والا ہے جس نے کمال حکمت و خوبی سے ان کو بنایا اور ماحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی۔

البقرة تدل على البعير والافدام تدل على

المسير فكيف لا يدل هذا النظام العجيب

الغريب على الصانع اللطيف الخبير (تفسیر عثمانی)

الْعَزِيزُ - انتقام لینے (یعنی عذاب دینے) میں غائب اور تدبیر و انتظام خلاق حکمت سے کریم والا۔ (تفسیر مظہری)

حدیث شریف میں ہے کہ قرآن لے کر دشمنوں کے ملک میں نہ جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی اہانت و بے قدری کریں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَفِي خَلْقِكُمْ وَكَايِبَتٌ مِنْ دَابَّةٍ

اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور

بڑی کامیابی ☆ اس سے بڑی کامیابی کی ہو سکتی ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہو۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ پر کسی کا حق نہیں جنت کا ملنا اللہ کی رحمت سے

فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ - یعنی اہل تقویٰ کو جو کچھ ملے گا اللہ کی مہربانی سے ملے گا۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو عطا کرے گا حق کسی کا خدا پر نہیں ہوگا۔

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں ملے جائے گا ورنہ دوزخ سے پناہ دے گا ورنہ میں (اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا) بغیر اللہ کی رحمت کے۔ رواہ مسلم۔

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - یعنی بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ تمام کمزوریات سے نجات اور مقصد تک رسائی یہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

صحیح حدیث میں ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک رہو قریب قریب رہو اور یقین مانو کہ کسی کے عمل سے جنت میں نہیں لے جاسکتے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ کے عمل بھی؟ فرمایا ہاں میرے اعمال بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت میرے شامل حاس ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں تاکہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾

وہ یاد رکھیں ☆

تیسیر قرآن ☆ یعنی اپنی مادری زبان میں آسانی سے سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿۵۹﴾

اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ نکلتے ہیں ☆

وقت بتا دے گا ☆ یعنی اگر نہ سمجھیں تو آپ چندے انتظار کیجئے۔ ان کا بد انجام سامنے آ جائے گا یہ تو منتظر ہیں کہ آپ پر کوئی افتاد پڑے لیکن آپ دیکھتے جاتے کہ ان کا کیا حال بنتا ہے۔

تم سورۃ لدخان بفضل اللہ و رحمتہ فہم الحمد والحمۃ۔ (تفسیر عثمانی)

بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ

تجھ کو ٹھیک ٹھیک پھر کوئی بات کو

اللَّهُ وَآيَةُ يُؤْمِنُونَ

اللہ اور اُس کی باتوں کو چھوڑ کر، نہیں گے ☆

اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی نہیں: ☆ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کون ہے اور اسکی باتیں چھوڑ کر کس کی بات ماننے کے قابل ہے جب اس بڑے مالک کی ایسی سچی اور صاف باتیں بھی کوئی بد بخت قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا منتظر ہے جسے قبول کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ آيَةَ

خوابی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لئے کہ سنتا ہے باتیں

اللَّهُ تُثَلِّىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا

اللہ کی کہ اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں پھر ضد کرتا ہے غرور سے

كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

گویا سنا ہی نہیں ☆

ضد اور غرور ☆ یعنی ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا اس کی سچی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی جہالت سے بڑے حق کون کر اس طرح منہ پھریلتا ہے گویا سنا ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ کے رموز: لفظ ثم عربی میں تراخی کے لئے آتا ہے (سماع آیات کے بعد کفر پر جہار یا بہت ہی بعید ہے۔ اسی بعد کو ظاہر کرنے کے لئے اس جگہ لفظ ثم استعمال کیا گیا ہے) (یعنی بعد زمانی کے قائم مقام بعد مرتبہ کو قرار دیا اور لفظ ثم سے اس کا اظہار کیا) مُسْتَكْبِرًا۔ ایمان کو (ذلیل حرکت سمجھ کر اس سے) تکبر کر نیا والا۔ (تفسیر مظہری)

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا

سو خوشخبری سنا دے اسکو ایک عذاب دردناک کی اور جب

عَلِمَ مِنْ آيَتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا

خبر پائے ہری باتوں میں سے کسی کی اُس کو ٹھہرائے

آيَةُ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

نشانیوں ہیں اُن لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں ☆

☆ یعنی انسان خود اپنی بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو درجہ عرفان و ایقان تک پہنچانے والی ہزار ہا نشانیاں اس کو ملیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

انسان کی تدریجی بناوٹ: وَفِي خَلْقِكُمْ یعنی تم میں سے ہر ایک کے پیدا کرنے میں قدرت و وحدانیت کی نشانیاں ہیں ہر انسان کی تخلیق نقطہ سے ہوئی۔ نقطہ جم کر تو تھڑا بن پھر تو تھڑا بوٹی بنا یہاں تک کہ (تدریجی مراتب طے کر کے) انسان بن گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا

ور بدلنے میں رات دن کے اور وہ

أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی ☆

رزق کا جو ہر ☆ یعنی پانی آسمان کی طرف سے اتارا جو مادہ ہے روزی کا۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

پھر زندہ کر دیا اُس سے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَةُ لِّقَوْمٍ

اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے

يَعْقِلُونَ ۝

واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں

غور کی ضرورت ☆ یعنی ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امور بجز اس زبردست قادر حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں جیسا کہ پیسے متعدد مواضع میں اس کی تقریر گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ

یہ باتیں ہیں اللہ کی ہم سنتے ہیں

هٰؤَآءِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

نہلہ یوں کو ات ہ عذاب

مُهِينٌ

ہے

غور کی سزا یعنی جس طرح وہ آیات سے ہاتھ پات و تکلف ہ معصیت تابہ بھی سخت ہانت و امت و طے جو آئے رہی ہے۔

مِنْ وَّرَآءِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ

پے ان کے دوزخ ہے اور کام نہ آئیگا ان کے

تَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ

جو کمایا تھا ذرا بھی اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا

دُونِ اللّٰهِ اُولِيَآءِ

سے سوا رفیق ہوا

کوئی چیز کام نہ آئے گی، جنی مومن و بدو میرہ ہونی چیز اس وقت کام نہ آئے گا نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے سوا معبود یا رفیق و مددگار بنا رہا تھا ورجن سے بہت کچھ اعانت و امداد تو قوت تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هٰذَا هُدًى

اور ان کے دسٹے بڑا عذاب ہے یہ تھادیا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں سے ان کے

عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزٍ اَلِيْمٌ

عذاب ہے ایک بڑا کا دردناک ☆

عظیم ہدایت ☆ یعنی یہ قرآن عظیم الشان ہدایت ہے جو سب طرح کی برائی بھدائی انسان کو سمجھانے کے لئے آئی ہے جو اس کو نہ مانیں وہ سخت غیظ اور دردناک عذاب بھگتنے کے لئے تیار رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ

اللہ ہے جس نے اس میں مریا تمہارے دریا کو

لِتَجْرِيَ الْفُلُکُ فِیْهِ بِأَمْرِهِ

کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے ☆

تسخیر کائنات یعنی سمندر جیسی مخلوق کو ایسا مسخر کر دیا کہ تم بے تکلف اپنی شقیں اور جہاز اس میں سے پھرتے ہو یہیوں کی گہرائیوں کو پیاب رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ

در تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ

تَشْكُرُوْنَ

تم حق مانو

یعنی بحری تجارت کرو یا شکار کھیو یا اس کی تہ میں سے موی نکالو۔ سب منافع و فوائد حاصل سے وقت نعم حقیقی کو نہ چھوڑنا کا حق پہنچاؤ زبان و دل اور قلب و قاب سے شکر ادا کرو۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَخَّرَ لَکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ

زمین میں سب کو اپنی طرف سے ☆

یعنی اپنے حکم اور قدرت سے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا یہ سب کی مہربانی ہے کہ یہی ایسی عظیم شان و مخلوقات انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سحر یعنی مندر کی سطح چینی ہموار بنی تھی۔ سڑی وغیرہ اس کے اندر ٹھس جا کر تو پھ بھر رہے تھے اس کے اندر غوطہ لگایا جا سکتا ہے۔ بامقربہ، اپنے حکم سے یعنی اپنے تسخیری حکم سے۔

مِنْ فَضْلِهِ یعنی تجارت۔ غوطہ زنی اور شکار کے ذریعہ سے خدا داد اور رزق تم صلب کرو۔

مَّا فِی السَّمٰوٰتِ یعنی چاند سورج ستارے پانی برف وغیرہ۔

ما فی الارض۔ یعنی حیوانات نباتات معدنیات جسے نہریں دریا وغیرہ۔
منہ۔ اپنی طرف سے۔ یعنی ان سب چیزوں کو اپنی طرف سے مٹا دیا ہے
یہ مطلب ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی طرف سے ہیں۔

عزت بن مرث نے حنیفاً منہ کی تشریح میں فرمایا۔ یہ سب
چیزیں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں نہ جہ سے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف
سے مہربانی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں ☆

غور کرو ☆ آدمی دھیان کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے بس کی نہ تھی
محض اللہ کے فضل اور اس کی قدرت کاملہ سے یہ اشیاء ہمارے کام میں لگی ہوئی
ہیں تو لامحالہ ہم کو بھی کسی کے کام میں لگنا پڑے وہ کام یہ ہی ہے کہ اس منعم حقیقی
ورحمن علی الاطلاق کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی حیات مستعار
کے لحاظ سے صرف کر دیں تاکہ آئندہ چل کر ہمارا انجام درست ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا وَلِلَّذِينَ لَا

تہمدے ایمان واؤں کو درگزر کریں ان سے جو اُمید نہیں

يَرْجُونَ آيَا اللّٰهِ

رکھتے اللہ کے دنوں کی ☆

آيَا اللّٰهِ ☆ ”آيَا اللّٰهِ“ (اللہ کے دنوں) سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے
دشمنوں کو کوئی خاص سزا دے یا اپنے فرمانبرداروں کو کسی خصوصی انعام و اکرام سے
سرفراز فرمائے۔ لہذا ”لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيَا اللّٰهِ“ سے وہ کفار مراد ہوئے جو
اس کی رحمت سے ناامید اور ستمی مذاہب سے بے فکر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: (۱) بغوی نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہ کا بیان نقل کیا
ہے کہ مکہ میں ایک غفاری شخص نے حضرت عمرؓ کو گالی دی، حضرت عمرؓ نے اس
کی پکڑ (یعنی اس پر حملہ) کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔

(۲) بغوی نے قرطبی اور سدی کا قول نقل کیا ہے کہ حکم جہاد سے پہلے مکہ
میں مسلمانوں کو مشرک سخت اذیتیں دیتے تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آیت جہاد سے
اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔

يَغْفِرُوا۔ یعنی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے معاف کر دو اگر آپ ان کو

معافی کا حکم دیدیں گے تو وہ معاف کر دیں گے۔

لا یزخون۔ جو میدانیں کرت و خوف نہیں رہنے۔

ایام اللہ۔ یعنی ان واقعات سے جو اللہ نے اپنے دشمنوں سے ساتھ
کئے۔ مطلب یہ کہ ان اوقات کے آنے کی ان کو اُمید بھی نہیں جو اللہ نے
مومنوں کی نصرت و کامیابی کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔

(۳) نزوۃ: ہوا مصطلق کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ نے فرسیح نامی ایک منویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ منافقین کا سردار عبد بن
ابی بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا۔ اُس نے اپنے غلاموں کو کنویں سے پانی
بھرنے کیلئے جیبا اُسے واپسی میں دیر ہو گئی، عبد اللہ بن ابی نے جب چھٹی تو اُس
نے کہا کہ حضرت عمرؓ کا ایک غلام کنویں کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اُس نے کسی
کو اس وقت تک پانی بھرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کے مشکیزے نہیں بھر گئے۔ اس پر عبد اللہ بن ابی نے کہا
”ہم پر اور ان لوگوں پر تو وہی مثل صادق آتی ہے ستمن کلک یا کلک
(پنہ سے مومناں رو تو وہ تم کو ہاجا۔ گا) حضرت عمرؓ کو اسکی صدمہ ہوئی تو وہ تھوڑا
سنجھاں رہا عبد بن ابی کی طرف چلے گئے پر یہ آیت نازل ہوئی اس روایت سے
مطابق یہ آیت مدنی ہے (قرطبی و روح المعانی) (معارف معنی اعظم)

درگزر کا یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا

حافظ محمد دین بن کثیرؒ اپنی تفسیر میں یہی واضح کر رہے ہیں کہ
یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا کہ مسلمان کافروں کی ایذاؤں و تکالیف پر صبر کریں و
درگزر سے کام لیں اور اہل کتاب سے بھی یہی معاملہ نہ کریں تاکہ تالیف قلبی ہو اور وہ
اسلام سے قریب ہو سکیں۔ لیکن جب کافروں پر اس مروت اور حسن خلق کا کوئی اثر نہ
ہو بلکہ وہ پہلے سے زبردستی و دشمنی برتنے لگے تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ قتادہ مجاہد اور
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔ (تفسیر ابن عباسؓ، معارف کا حصہ ص ۱)

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾

تاکہ وہ سزا دے ایک قوم کو بدلہ اُس کا جو کتے تھے ☆

صبر و تحمل کا صلہ ☆ یعنی مسلمان آپ ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کریں، اللہ
پر چھوڑ دیں، وہ ان کی شرارتوں پر کافی سزا، اور مومنین کے صبر و تحمل اور عفو
و درگزر کا مناسب صلہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسطے اور جس نے

لوگوں کو یعنی انبیاء کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فوقیت عطا کی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کے زمانے میں اللہ کا محبوب اور اللہ کے نزدیک معزز کوئی بھی ان سے زیادہ نہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَيْنَهُم بِيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ

اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی ☆

☆ یعنی نہایت واضح اور مفصل احکام یہ کھلے کھلے معجزات جو دین کے باب میں بطور حجت و برہان کے پیش کیے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ امر دین کی کھلی دلیلیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان تمام امور کا علم عطا فرما دیا تھا جن کو جاننا اور ان پر عقیدہ رکھنا ضروری تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت کی نشانیاں بھی بتا دی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی یقینی طور پر جانتے پہنچتے تھے جتنی اپنی اور دیکھ بھانپتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

پھر انہوں نے پھوٹ جو ڈالی تو سمجھ آ چکنے کے بعد

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي

آپس کی ضد سے بیشک تیرا رب فیصلہ کریگا

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ

يَخْتَلِفُونَ

جھگڑتے تھے ☆

امتوں میں فرقہ بندی کی علت

☆ یعنی آپس کی ضد اور نفسانیت سے اصل کتاب کو چھوڑ کر بے شمار فرقے بن گئے۔ جن کا عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ ان کا منشاء نفس پروری اور ہوا پرستی کے سوا کچھ نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَا اخْتَلَفُوا۔ یعنی امور دین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ان کا باہمی اختلاف اسی وقت ہوا جب ان کو حقیقت کا علم ہو گیا اور یہ اختلاف محض آپس کی عداوت، حسد اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوا کسی محکم دلیل کی روشنی میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے

أَسَاءَ فَعَلِيَهَا

برا کیا سوائے حق میں ☆

بھلائی اور برائی ☆ یعنی بھلے کام کا فائدہ کام کرنے والے کو پہنچتا ہے اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اور بدی کرنے والا خود اپنے حق میں برا بھلا ہو رہا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے پر نہیں پڑتی غرض ہر شخص اپنے نفع و نقصان کی فکر کرے اور جو عمل کرے یہ سمجھ کر کرے کہ اس کا سود و زیان اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے ☆

☆ یعنی وہاں پہنچ کر سب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی اور ہر ایک اپنی کرتوت کا پھل چکھے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ

اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب

وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ

اور حکومت اور پیغمبری اور کھانے کو دیں ستمری

الطَّيِّبَاتِ

چیزیں ☆

بنی اسرائیل پر روحانی و جسمانی انعامات

☆ یعنی تورات دی اور سلطنت یا قوت فیصلہ یا دانائی کی باتیں یا دین کی سمجھ عطا کی، اور کس قدر کثرت سے پیغمبران میں سے اٹھائے یہ تو روحانی غذا ہوئی، جسمانی غذا دیکھو تو وہ بھی بہت افراط سے دی گئی حتیٰ کہ من و سلوی اتارا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

اور بزرگی دی ان کو جہان پر ☆

☆ یعنی اس زمانہ میں سارے جہان پر ان کو فضیلت کلی حاصل تھی اور بعض فضائل جزئیہ کے اعتبار سے اس زمانہ کی قید رگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَفَضَّلْنَاهُمْ۔ اور مراتب قرب عطا کر کے ہم نے ان میں سے بعض

بھی جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے اور اپنی خواہشات کے تابع تھے۔ (تفسیر مظہری)
قانون شریعت کے اجزاء : قانون شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بصیرت ہدایت اور رحمت ترتیب ضعی بھی ایسی ہی ہے انسان کی پہلے آنکھیں کھلتی ہیں تو صحیح راستہ نظر آتا ہے، در منزل مقصود پہچان کر اس کی طرف چلن شروع کر دیتا ہے تو بصیرت راستہ نظر آنا ہوا اور ہدایت منزل تک پہنچانے والے راستہ پر چل پڑتا ہے اور رحمت حصول مقصد اور وصول منزل پر مرتب ہونے والے ثمرہ کا نام ہے۔ (معارف کا ندھوی)

اَللّٰهُمَّ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ الشَّيْءِ

وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے ذرا بھی ☆

☆ یعنی ان کی طرف جھکنے تم کو خدا کے ہاں کچھ کام نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اور بے انصاف ایک دوسرے کے رفیق ہیں

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ①

اور اللہ در رفیق ہے ڈر نیوالوں کا ☆

سچے مسلمان ☆ یعنی منصف اور راستی پسند مسلمان ظالم اور بے راہ رو کا فروں کے رفیق نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اللہ کے مطیع بندے ہیں اور اللہ ہی ان کا رفیق و مددگار ہے۔ لازم ہے کہ اسی کی راہ چلیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ②۔ اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے پس آپ تقویٰ اختیار کیجئے اور شریعت پر چلیے۔ دونوں جہوں سے در پردہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کافر آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے اور دونوں کی دوستی میں عظیم الشان فرق ہے۔ (تفسیر مظہری)

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

یہ سوچہ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی

وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُوقِنُوْنَ ③

اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں ☆

بصیرت افروز حقائق ☆ یعنی یہ قرآن بڑی بڑی بصیرت افروز حقائق پر مشتمل ہے لوگوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہ سمجھاتا ہے اور جو خوش قسمت اس کی ہدایت و نصائح پر یقین کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے حق

کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اکثر بہتر فرقے کسی دلیل کی روشنی میں نہیں بن گئے تھے بلکہ محض آپس کی ضد و ضدی سے بنے تھے۔ امت اسلامیہ کے بہتر فرقے بھی کسی محکم دلیل کی بناء پر نہیں ہو گئے بلکہ نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں صرف اتباع و ہم کی وجہ سے ہو گئے۔ (اسی وہم کو ہر فرقہ والا فہم و دانش قرار دیتا ہے) جیسے فرقہ معتزلہ نے فلاسفہ کے اتباع میں بہت سے مسائل (دینی) کا فیصلہ کرنے اور حق کو باطل سے ممتاز بنانے کے لئے عقل کو کافی قرار دیا (اور ظاہر نصوص کی مخالفت کی۔ مترجم) یا مجسمہ نے خیال کر لیا کہ ہر موجود کا جسم ہونا ضروری ہے (اس لئے خدا کا بھی جسم ہے) یا محض حسد و عناد سے کچھ فرقے (اجماع امت سے الگ ہو کر) بن گئے۔ جیسے خارجی اور شیعہ۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستہ پر دین کے کام کے

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

سو تو اُسی پر چل اور مت چل خواہشوں پر

يَعْلَمُونَ ④

نادانوں کی ☆

صراطِ مستقیم ☆ یعنی ان اختلاف اور فرقہ دارانہ کشمکش کی موجودگی میں ہم نے آپ کو دین کے صحیح راستہ پر قائم کر دیا تو آپ کو اور آپ کی امت کو چاہئے کہ اس راستہ پر برابر مستقیم رہے کبھی بھول کر بھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلے مثلاً ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے طعن و تشنیع اور ظلم و تعدی سے تنگ آ کر دعوت و تبلیغ ترک کر دیں یا مسلمانوں میں بھی ویسی اختلاف و تفریق پڑ جائے جس میں وہ لوگ خود مبتلا ہیں اندریں صورت واجب ہے کہ ان کی خواہشات کو بالکل پامال کر دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

شریعت۔ حق راستہ صراطِ مستقیم جس پر چلنے کا انبیاء کو حکم دیا گیا تھا۔

قَرْنِ الْأَمْرِ۔ امار سے مراد ہے امر دین۔

فَاتَّبِعْهَا۔ یعنی اے محمد! آپ شریعت حق پر چلئے۔

وَلَا تَتَّبِعْ۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لیکن خطاب

کا اصل رخ امت کی طرف ہے۔

لَا يَعْلَمُونَ کا مطلب: ہم تو ان کو تھا وہ جانتے تھے لیکن قصد انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل ترک کر دیا تھا اور آیات کتاب کی غلط تاویلیں کرتے تھے تو گویا وہ ہم ہی سے محروم تھے جیسے علماء یہود تھے اسی طرح مسلمانوں میں سے وہ فرقے

مومنوں کی زندگی میں برکت ہے۔ ان کی طرح دنیوی زندگی کے اندر رزق و رحمت میں کافر و مومن برابر ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت و رنجت میں یہ لوگ مومنوں کی طرح ہوں گے یہ یہ مطلب ہے کہ دنیا و آخرت میں مومن سدا کا محبت ہے اور کافر سے دونوں جہاں میں اللہ کی نفرت ہے۔ ان کا حق برابر نہیں ہو سکتے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یعنی دونوں فریقوں کے فیصلے کا یہ فیصلہ برا ہے (تفسیر ابن کثیر)۔

حضرت تمیم داری کا قیام امیل مرقہ ہاں ہے کہ یہ نبی کی شخص نے نبی سے کہا یہ آپ کے بھائی تمیم داری کی قیام گاہ ہے ایک رات صبح تک یہ جب صبح ہوئے تو ان کی بھی اس وقت تک وہ آیت مَحْسَبَاتٍ لِّلَّذِينَ اجْتَرَحُوا سَيِّئَاتٍ لَّيْسَ لَكُم مِّنْهَا حَافِظَةٌ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (تفسیر ابن کثیر)۔

نیک لوگ بروں کے برابر یہ ہو سکتے ہیں

حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح ہوں کے درخت سے ٹکڑے نہیں ہو سکتے اسی طرح ہر ایک کا دل کا وجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سب غریب ہے۔ یہ سب مومنوں میں ہے کہ حیات میں یہ مومنوں سے ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مومنوں میں ہے کہ حیات میں یہ مومنوں سے ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مومنوں میں ہے کہ حیات میں یہ مومنوں سے ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔

وَحَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَحَدٍ
اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چابکس
وَلَيُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
اور تاکہ ہر ایک کو اپنی کمائی کا اور ان پر
لَا يُظْلَمُوْنَ
ظلم نہ ہوگا۔

زمین و آسمان کا پیغام : یعنی زمین و آسمان کو یہ نہیں بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے۔ تا ان کے حول میں غور کر کے لوگ معوم کر سکیں کہ بے شک جو چیز بنائی گئی ٹھیک موقع سے بنائی اور تا اندازہ کر یہ جانے کہ ضرور ایک دن اس کا رخصتہ ہستی کا کوئی عظیم اعلان نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ جہاں ہر ایک کو اس کی کمائی کا پھل ملے گا اور جو بویا تھا وہی کاٹا پڑے گا۔

سندم زگندم بروید جو ز جو زمکافات نسل خافل مشو (سیرت ابن کثیر)

میں خصوصی در پر قرآن رحمت و برکت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)۔
بصائر - یعنی بصیرت حاصل کرنے کے ذرائع۔ لیسٹریس - سب لوگوں کے لئے۔ اس سے دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے طریقے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وَهْدِي وَرَحْمَةً - اللہ کی طرف سے راہنمائی و رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ - ان لوگوں کے لئے جو اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ اَنْ
کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے مائی ہیں برائیاں کہ ہم
تَجْعَلَهُمْ کَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
کر دیں گے ان کو برائے لوگوں کے جو کہ یقین لائے و رکھے بھلے کام
سَوَآءٌ مَّحْيَاۤءُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
یکساں ہے ان کا جینا اور مرنا بڑے دعوے ہیں
يَحْكُمُوْنَ
جو کہتے ہیں

مومن و کافر ☆ جنی اللہ تعالیٰ کے شعون حکمت پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی عقلمند یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک بد معاش آدمی، اور ایک مرد صالح کے ساتھ خداوند تعالیٰ یہاں معاملہ کرے گا۔ اور دونوں کا انجام برابر کر دے گا؟ ہرگز نہیں نہ اس زندگی میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد جو یہاں طیبہ مومن صالح کو یہاں نصیب ہوتی ہے اور جس نصرت اور مدد و رفعت سے وہ دنیا میں اس سے کئے گئے وہ ایک کافر بدکار کو کہاں میسر ہیں اس کے لئے دنیا میں معیشت صفا اور آخرت میں عنت و خسار کے موا کچھ نہیں اغرض یہ دعویٰ بالکل غلط و در یہ خیال بالکل مبہل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کا مرنا اور جینا برابر کر دے گا۔ اس کی حکمت اس کو متفہم نہیں بلکہ ضرور ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا اور ہر ایک کی یہ بدی کے آثار فی جہنم یہاں بھی مشاہد ہوں اور ان کا پوری طرح مکمل معائنہ موت کے بعد ہو۔ (تفسیر عثمان)

شان نزول: اس آیت کا نزول مکہ کے ان مشرکوں کے حق میں ہو جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یعنی قیامت اگر واقع میں ہوئی بھی تب بھی ہم تم سے آخرت میں برتر رہیں گے جس طرح دنیا میں ہم کو برتری حاصل ہے۔
اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا - یعنی نیکو کار ایمان والوں کی مثل ہم ان کو کر دیں گے۔

خواہشات ہیں۔ ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو یہ بیماری ہی تمہاری دوا بھی ہے (یہ سب روایات قرطبی نے لی گئی ہیں) (معارف مفتی محمد)
فَرَعِيَّتٌ۔ فرایت سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے پورا کلام اس طرح تھا
 کیا آپ اس کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس نے
 اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ آدنی کو کون ہدایت کر سکتا ہے۔ یہ
 اللہ کے اوامر و نواہی کو ترک کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے
 گویا اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ، حسن اور قنادہ نے آیت کے مطلب کی توضیح اس
 طرح کی ہے اس کا فہم اپنا دین نفسانی ہوا و ہوس کو بنا رکھا ہے پس جس
 بات کی خواہش ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے کیونکہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں وہ
 خدا سے ڈرتا نہیں اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اُس سے رکتا نہیں۔
 بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے اس نے اپنا معبود ہوا اور ہوس کو
 بنا رکھا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔

شعنی نے کہا ہوی کو ہوا اس لئے کہا جاتا ہے (کہ ہوی کا معنی ہے
 بڑھانا نیچے۔ انا اور) خواہشات اپنے پرستار کو دوزخ میں گرا دیتی ہیں۔

علی علم۔ یعنی اللہ اس کی گمراہی اور (فطری) استعداد کی خرابی کو جانتا تھا اس
 بناء پر اس کو مرہ یہ یہ مطلب ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے اللہ کو علم تھا کہ یہ گمراہ ہوگا۔

علم کی وجہ سے صحابی رضی اللہ عنہ کا خوف

حضرت ابو عبد اللہ صحابیؓ کی عیادت کے لئے لوگ گئے تو آپ کو روتا پایا۔
 دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا
 تھا کہ اپنی لہیں لے لو پھر اس پر قائم رہو یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) مجھ سے آ
 کر ہو۔ حضرت ابو عبد اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے لیکن یہ بھی میں نے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے اپنی دائیں منٹھی میں کچھ (روحوں کو) لیا اور کچھ
 (روحوں) کو بائیں ہاتھ کی منٹھی میں لیا اور فرمایا یہ اس کے لئے (یعنی جنت کے
 لئے) ہیں اور یہ اس کے لئے (یعنی جہنم کے لئے) ہیں اور میں (سب سے) بے
 پرواہ ہوں اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کس منٹھی میں تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

اور مہر لگا دی اُسکے کان پر اور دہ پر اور ڈال دی

عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمِنْ يَهْدِيهِ

اُس کی آنکھ پر اندھیری پھر کون راہ پر لائے اُس کو

مَنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

اللہ کے سوائے سو کیا تم غور نہیں کرتے ☆

چار چیزیں دین کی اصل ہیں: سند ابو یعلیٰ میں ہے حضرت ابو ذر
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیادیں بنائیں
 جو ان سے ہٹ جائیں اور نہ پر عادل نہ بنے وہ خدا سے فاسق ہو کر ملاقات
 کرے گا۔ پوچھ لیا کہ وہ چاروں کیا ہیں؟ فرمایا یہ کہ کامل عتیدہ رکھے کہ حد
 و حرما حکم و امر نہت یہ چاروں صرف خدا کی اختیار میں ہیں۔ ان سے حد و
 حرما اور ان سے حرام ہوتا ہے ہر حرام مان ان کے حکموں کو قہر و قہیل اور
 اقل تسلیم پانا اس کے منع کے ہوتے کاموں سے باز جانا و حد و حرما
 مرنے کی ہر صفت کی پوجا نہ اس میں دین کی اصل ہے۔ (غیر منقول)

ولتخبری۔ یہ کہ اس کی قدرت تمامہ انصاف اور صحت ہمد پر
 استدلال اس کائنات کا مقصد ہے اور یہ بھی غرض ہے کہ ہر شخص کو اس کے
 کا بدلہ مل جائے۔ کسی پر ظلم نہ ہوگا یعنی ناکردہ گناہ کو عذاب یا جرم سے زیادہ
 مذہب نہ دیا جائے گا کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی (تفسیر مظہری)

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

بھد دیکھ تو جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنی خواہش کو

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ

اور وہ سے بچا لیا اُسکو اللہ نے جانتا پوجھتا ہے

بد بخت۔ - نیک انداز نہ تھا کہ اس کی استعداد خراب ہے اور اسی قابل ہے کہ
 سیدھی رہے نہ دھڑلے پھرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ بد بخت علم رکھنے
 کے باوجود اور سمجھنے بوجھنے کے بعد مرہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن جریر اور ابن المذہب کا بیان ہے اور بغوی نے سعید بن جبیر
 کی طرف بھی اس بیان کی نسبت کی ہے کہ عرب پتھروں کی اور سونے چاندی کی
 پوجا کرتے تھے جب کوئی پتھر پسے سے اچھا مل جاتا تو پسے پتھر کو پھینک دیتے توڑ
 ڈالتے اور دوسرے کو پوجنے لگتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

سب سے بڑا بُرائت: حضرت ابوامامہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے
 ان میں سب سے زیادہ مغضوب اللہ کے نزدیک ہوی ہے یعنی خواہش نفسانی۔

عقل مند کون ہے: حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قہر و قہیل رکھے اور
 مابعد الموت کے واسطے عمل کرے اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو اسکی خواہش کے
 پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھدگی کی تمنا کرتا رہے۔

ایک بیماری جو خود اپنی دوا بھی ہے

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؓ نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہاری نفسانی

وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

اور جیتے ہیں اور ہم جو مرتے ہیں سوزنا سے ☆

بے وقوفانہ استدلال ☆ یعنی اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی دوسری زندگی نہیں بس یہ ہی ایک جہان ہے جس میں ہمارا مرنا اور جینا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر سبزہ زمین سے اگا، خشکی ہوئی تو سوکھ کر ختم ہو گیا، یہی حال آدمی کا سمجھو، ایک وقت آتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پھر معین وقت تک زندہ رہتا ہے، آخر زمانہ کا چکر اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ موت و حیات کا دنیا میں چلنا رہتا ہے۔ آگے کچھ نہیں۔ (تفسیر عثمان)

مشرکین اور فلاسفہ کی نادانی: فلاسفہ کے نزدیک زمانہ حرکت فلکیہ کا نام ہے تو سب نوع کے لوگ فلک کو برا بھلا کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ کہ زمانہ کو گالیں نہ دیا کرو اللہ ہی کی قدرت و ارادہ زمانہ اور زمانہ کے تغیرات ہیں ایک حدیث میں آپ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص یہ کہے افسوس زمانہ کی بد نصیبی و ناکامی یا نحوست اور ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں میرے ہی قبضہ میں رات دن ہے جس طرح چاہوں زمانہ کو لوٹا تا پلٹا تا رہتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ روح المعانی جلد ۲۵۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۲۔ (معارف کا ذخیرہ)

دہر کا معنی اور مشرکین کا استدلال: لفظ دہر دراصل اس تمام مدت کے مجموعہ کا نام ہے جو اس عالم کی ابتدا سے انتہا تک ہے۔ اور کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے یہ توں بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت و حیات کا خدا کے حکم و مشیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسباب طبعیہ کے تابع ہے جسکا مشاہدہ موت کے متعلق تو سب کرتے ہیں کہ اعضاء انسانی اور اسکی قوتیں استعمال کے سبب تھکتی رہتی ہیں اور ایک زمانہ دراز گزر جانے کے بعد وہ بالکل معطل ہو جاتی ہیں اسی کا نام موت ہے اسی پر حیات کو بھی قیاس کر لو کہ وہ بھی کسی خدائی حکم سے نہیں بلکہ مادہ کی صبیح حرکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ (معارف مفتی عظم)

وَاللَّهُمَّ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِي

اور اُن کو کچھ خبر نہیں اس کی محض

هُمْ لَا يَظُنُّونَ

انکلیں دوڑاتے ہیں ☆

خواہش پرستی ☆ جو شخص محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود ٹھہرا لے، جدھر اس کی خواہش لے چلے ادھر ہی چل پڑے اور حق و ناحق کے چانچنے کا معیار اس کے پاس یہ ہی خواہش نفس رہ جائے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کان نصیحت کی بات سنتے ہیں نہ دل سچی بات کو سمجھتا ہے نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ جس کو اس کی کثرت کی بدولت ایک حاسن پر پہنچا دے کوئی حاققت ہے جو اس کے بعد اسے راہ پر لے آئے۔ (تفسیر عثمان)

عالم آخرت اور اس میں جزا و سزا: یہ بات تو ہر شخص کے مشاہدہ میں ہے کسی کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں اچھے بُرے اعمال کا بدلہ پورا نہیں ملتا بلکہ عام طور سے کفار و فجار دولت دنیا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے اطاعت شعور بندے فقر و فاقہ اور مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول تو دنیا میں بدکردار مجرموں کے جرم کا علم ہی اکثر نہیں ہوتا۔ علم بھی ہو گیا تو اکثر پکڑے نہیں جاتے، کبھی پکڑے بھی گئے تو حلال حرام جھوٹ سچ کی پروا کئے بغیر سزا سے بچنے کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اور سینکڑوں میں کسی ایک کو سزا ہو بھی گئی تو وہ بھی اسکے عمل کی پوری سزا نہیں ہوتی۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے باغی اپنی خواہشات کے پیرو اس دنیا کی زندگی میں دندناتے پھرتے رہتے ہیں اور پیچھے رہے مومن پابند شریعت بہت سی دولت اور لذتوں کو تو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور مصائب و آفات سے بچنے کے لئے بھی صرف جائز طریقے اختیار کرتے ہیں اس لئے دنیا میں اُن کا بڑی راحتوں اور لذتوں سے محروم رہنا ظاہر ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اعمال کی پوری جزا نہیں ملتی تو اب اگر اس دنیا کے بعد دوسرا عالم آخرت اور اس میں دوبارہ زندگی اور جزا و سزا کا نفاذ نہ ہو تو پھر دنیا میں کسی چوری، ڈاکے، زنا، قتل وغیرہ کو جرم کہنا حماقت کے سوا کیا ہے۔ یہ لوگ تو اکثر دنیا میں بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چور ڈاکو رات بھر میں اتنی دولت حاصل کر لیتا ہے جو ایک گریجوئیٹ سالوں کی ملازمت اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اگر آخرت اور اسکا حساب کتاب کچھ نہ ہو تو اس چور ڈاکو کو اس شریف گریجوئیٹ سے بہتر اور افضل کہنا پڑے گا جو کوئی ذمی عقل گوارا نہیں کر سکتا۔ رہا یہ کہنا کہ ان لوگوں پر دنیا میں سخت سزائیں ہر حکومت میں مقرر ہیں مگر آجکل کا تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ مجرم صرف وہ پکڑا جاتا ہے جو بے وقوف ہو ہو شیاد عادی مجرم کے لئے سزا سے بچنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں ایک رشوت ہی کا چور و روناہ انکے فرار کیلئے کافی ہے۔ (معارف کا ذخیرہ)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ

اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا ہم مرتے ہیں

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

تو کہہ کہ اللہ ہی جلاتا ہے تم کو پھر مارے گا تم کو پھر

يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا

اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن اُس میں

رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

کچھ شک نہیں پر بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

نہیں سمجھتے ☆

جواب ☆ یعنی جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا، اسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

يُحْيِيكُمْ۔ یعنی جس وقت چاہتا ہے تم کو زندہ رکھتا ہے۔ يُمِيتُكُمْ۔ پھر جب چاہتا ہے تم کو موت دیتا ہے۔ يَجْمَعُكُمْ۔ پھر سزا جزا کے لئے تم کو جمع کرے گا۔ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ اس میں الی زائد ہے یعنی لام ہے یعنی لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ قیامت کے دن۔ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یعنی وقوع قیامت میں ذرا شک نہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو ایجاد (آغاز آفرینش) پر قادر۔ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور سزا جزا حکمت کا تقاضا ہے (عقل چاہتی ہے کہ اعمال کا بدلہ ضرور ہو)۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن اکثر لوگ چونکہ کوتاہ نظر ہیں، قلیل التفکر ہیں اس لئے اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذِّ يَخْسَرُ

اور جس دن قائم ہو گی قیامت اُس دن خراب

الْبَاطِلُونَ ﴿۱۷﴾

ہوں گے جھوٹے ☆

قیامت میں حقیقت کھلے گی ☆ اس دن ذلیل و خوار ہو کر پتہ لگے گا کہ کس دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

زمانہ کو برا کہنے کا نتیجہ ☆ یعنی زمانہ نام ہے دہر کا۔ وہ کچھ کام کرنے والا نہیں کیونکہ نہ اس میں حس ہے نہ شعور نہ راہ، نہ محلہ وہ کسی اور چیز کو کہتے ہوں گے جو معلوم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے پھر اللہ ہی کو کیوں نہ کہیں جس کا وجود اور تصرف علی الاطلاق ہونا دلائل قطریہ اور براہین عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے، اور زمانہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا ادل بدل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی معنی سے حدیث میں بتایا گیا کہ دہر اللہ ہے اس کو برا نہ کہنا چاہئے کیونکہ جب آدمی دہر کو برا کہتا ہے اسی نیت سے کہتا ہے کہ حوادث دہر اسکی طرف منسوب ہیں حالانکہ تمام حوادث دہر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہیں تو دہر کی برائی کرنے سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ (تفسیر عثمانی)

علم کے حصول کے دو طریقے: (۱) بغیر غور و فکر اور بد سوچ و بچار کے (اس علم کو بدیہی کہتے ہیں)۔ (۲) اور غور و فکر کے بعد (اس علم کو برہانی اور استدلالی کہتے ہیں)۔ اور زمانہ کا مؤثر حقیقی ہونا نہ بدایہٴ معدوم ہے نہ کوئی دلیل ایسی ہے جس سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہو اس لئے کافروں کو اس کا علم ہی نہیں ہے بلکہ ایک صالح حکیم کی ہستی کا ثبوت مختلف دلائل سے ملتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا

اور جب سنائی جائیں اُنکو ہماری آیتیں کھلی کھلی

كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَا بَابِنَا

اور کچھ دلیل نہیں اُن کی مگر یہی کہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸﴾

دادوں کو اگر تم سچے ہو ☆

مشرکین کا مطالبہ یہ یعنی جب قرآن کی آیات یا بحث بعد الموت کی دلائل اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کسی دلیل کو نہیں مانوں گا۔ بس اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھا دو تب ہم تسلیم کریں گے، بے شک موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَيِّنَات۔ یعنی واضح آیات جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کھلے طور پر دلالت کر رہی ہیں اور منکرین کے عقیدے کے خلاف کھلا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ بایات سے مراد ہیں کھول کر بیان کرنے والی آیات۔

حُجَّتَهُمْ۔ یعنی کوئی ایسی بات جس سے استدلال کر سکیں۔ مشرکوں اور منکروں کے قول کو حجت صرف اس کے خیال کے اعتبار سے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِیَّةً

اور تو دیکھے ہر فرقہ کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں سے بل ہوا

☆ یعنی خوف و ہیبت سے۔ (تفسیر عثمان)

جَائِیَّةٌ کا معنی۔ خٹو سے مشتق ہے جس کے معنی گھٹنوں سے بل بیٹھنے کے ہیں اور حضرت سفیان نے فرمایا۔ خٹو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں جس طرح زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے نیچے ٹک جائیں ان طرح کی نشست ہول اور خوف کی وجہ سے ہوگی۔

تمام اہل محشر پر خوف طاری ہوگا: اور خطاب کُلُّ أُمَّةٍ کے غلط سے یہ ہے کہ یہ صورت خوف تمام اہل محشر مومن کا فریغ و مدد و پیش آنے کی اور بعض دوسری آیات اور روایات میں جو محشر کے خوف و فرار سے انبیاء و اوصیاء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے یہ اس کے معنی میں نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ و ہشت و خوف تھوڑی مدت کے لئے نبیاء و صلحاء پر بھی طاری ہو مگر تھوڑی دیر قیام ہونے کی بناء پر اسکو نہ ہونے کے حکم میں رکھا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کُلُّ أُمَّةٍ سے مراد اہل محشر نہ ہوں بلکہ کثر مراد ہوں جیسا کہ مذکور گذشتہ اوقات سے لے کر آتا ہے اور بعض مفسرین نے جائیدہ سے معنی ایسی نشست کے کہ ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے تو کچھ اور شکاں خوف کی ختم ہوتا ہے تاکہ یہ نشست خوف کی نہیں ادب کی نشست ہے۔ (امام ابن کثیر رحمہ اللہ)

جائیدہ کا ایک اور مفہوم: بخوبی لکھا ہے جائیدہ از نوں میخیزد، لی فریق معاند جب حاکم کے سامنے اپنے معاند پیش کرتا ہے تو از نوں بیٹھتا پیش کرتا ہے ورفیصد کا قصد کرتا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو پہاٹھنوں ہوں گا جو دوزخوں ہو ورنہ سے رو بر اوں جھگڑا پیش کرے گا۔ مرنے و قہر کی آیت **هَذِهِ خُطْبَتِي اَخْصَمُوْنِي رَیْبُہُ** کی تفسیر میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت سعد فارسیؓ نے فرمایا قیامت کے دن یہ حالت ایسی ہونے پر دس سال کی ہوگی کہ وہ اس مدت کے دوران دوزخوں پر سے ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ بھی پکاراٹھیں گے نفسی نفسی۔ میں صرف اپنے نفس کے ہی وکی تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ

ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس ان

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بدہ پاؤ گے جیسا تم کرتے تھے

سب کو اعمال نامے دیئے جائیں گے

یعنی ہر فرقہ کی طرف بلایا جائے گا۔ آؤ سب کو اپنے دفتر کے پاس آؤ ایک ہوا کا ہاتھ لگاؤ اس سے دنیا میں کیا کیا تھا۔ (تفسیر عثمان)

کتاب سے مراد اس جگہ اکثر مفسرین سے دیکھا ونامہ میں ہے، ہر فرقہ اپنے نامہ میں ملے رہے تھے اور اب محشر میں یہ سب کتب اعمال کو سبب ہوئیں گے۔ ایک آدمی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچ جائیگا اور اس سے ہر حال کا اقرار کیتا گئی **يَقْرَأُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَهُ حَسْبُ مَا فِيهِ** نامہ اعمال پر جو وہ نامہ لکھا ہے سب کا نامہ تمہیں ان اعمال کا یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد اس کے نامہ اعمال کا نام لکھا جائے گا کہ اس کا نامہ کیا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ میں آچکا ہے۔ (امام ابن کثیر رحمہ اللہ)

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک ☆

یعنی ہر فرقہ کے لئے یہ ایک کتاب ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہاری ہر بات ٹھیک ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ کی وضاحت

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب تمہاری طرف سے آئے گی تو آپ نے اسے معافی ایسا نہ سمجھیں کہ اس میں وہ بات ہے کہ مومنوں کے لئے ہے تو آپ نے اسے نہیں سمجھا کہ اس میں وہ بات ہے کہ کفار کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمان)

نامہ اعمال اور لوح محفوظ کا تقابل

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر فرقہ کے لئے ایک نامہ ہے جس میں ہر شخص کے اعمال لکھے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْبِئُ مَا كُنْتُمْ

نہر مصلحت جانتے تھے تم

تَعْمَلُونَ

کرتے تھے

کا حصول اعمال پر موقوف ہے۔ اور اعمال کا وقت (مرنے کے بعد) گزر چلتا ہے۔ صاحب نہایت نے لکھا ہے غیبی گناہ اور بدکاری سے موت چانا (توبہ کرنا) بغوی نے (اسی معنی کے لحاظ سے) لکھا ہے ان سے طلب نہیں کی جائے گی کہ اللہ کی طاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ

سوالندہی کے واسطے ہے سب خوبی جو رب ہے آسمانوں کا اور رب

الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَلَهُ الْکِبْرِیَّۃُ

ہے زمین کا رب سارے جہان کا اور اُسی کے لئے بڑائی ہے

فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَهُوَ

آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے

الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

زبردست حکمت والا ☆

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ☆ چاہئے کہ آدمی کی طرف متوجہ ہو اس کے احسانات و انعامات کی قدر کرے اس کی ہدایات پر چلے سب کو چھوڑ کر سی کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے اور اس کی بزرگی و عظمت سے سامنے ہمیشہ با اختیار خود مطیع و منقاد رہے۔ کبھی سرکشی و تمرد کا خیال دل میں نہ دلائے۔ حدیث قدسی میں ہے 'الکبرياء و الدانی و العظمة ازاری فمن ناز عني واحداً مهما قذفته فی النار' (کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منزععت اور کشاکش کرے گا، میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا اللهم اجعلنا مطيعين لامرک وجبنا غضبك و قنا عذاب النار انک سمع قریب مجیب الدعوات۔ تم سورۃ الجاثیہ بعون و صونہ قللہ الحمد والمنة و بہ التوفیق و العصمة۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِلّٰهِ الْحَمْدُ۔ اللہ ہی کے لئے تعریف ہے کہ اس نے مومنوں اور کافروں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ۔ اللہ کی ربوبیت اس کی ایک مستقل نعمت ہے جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کر رہی ہے اسی لئے لفظ کو مکرر ذکر کیا۔ وَلَهُ الْکِبْرِیَّۃُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کے آثار آسمان و زمین میں ظاہر ہیں۔ الْعَزِیْزُ۔ ایب زبردست جس پر کوئی غائب نہ آ سکے۔ اس کے مقابلہ میں بڑا ہونے کا دعویٰ کسی کے لئے جائز نہیں۔ الْحَکِیْمُ ۝۔ اس کا اندازہ در فیصلہ حکمت ہے۔ احمد بن محمد سورۃ جاثیہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

کو مہربانی سے یاد نہ کریں گے ہمیشہ کے لئے اسی طرح عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزدوں میں پھنسا کر چھوڑ دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی) بھولنے کا مطلب: جس طرح تم نے آج کی مدت کی تیاری ترک کر دی تھی اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ میں مصدر کی اضافت ظرف کی طرف ہے۔ یعنی اپنے رب سے ملنے کے دن کی تیاری یا اعمال کا بدلہ پانے کے دن کی تیاری تم نے ترک کر دی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَاۤؤْکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِّنْ

اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا

نَصِیْرٍ ۝ ذٰلَکُمْ بِاَنۡکُمْ اَتَّخَذْتُمْ

مددگار یہ تم پر اس واسطے کہ تم نے پکڑا اللہ کی

اٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۚ وَغَرَّکُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا

باتوں کو ٹھٹھا اور بہکے رہے دنیا کی زندگانی پر ☆

غلط خیال ☆ یعنی دنیا کے مزدوں میں پڑ کر خیال ہی نہ کیا کہ یہاں سے کبھی جانا اور خدا کے سامنے پیش ہونا بھی ہے اور اگر کبھی کچھ خیال آیا بھی تو یوں سمجھ کر دل کی تسلی کر لی کہ جس طرح دنیا میں ہم مسلمانوں سے مقابل ہیں وہاں بھی ہمارے یہی زور رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَالِیَوْمَ لَا یُخْرِجُوْنَ مِنْهَا وَلَا

سو آج نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے اور نہ

هُمۡ یُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

ان سے مطلوب ہے توبہ ☆

قیامت آنے پر کافروں کے لئے تمام مواقع ختم ہو جائیں گے ☆ یعنی نہ ان کو دوزخ سے نکال جائے گا نہ یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اب خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ (تفسیر عثمانی) یعنی ان سے اس بات کی طلب نہیں کی جائے گی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ کیونکہ توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موت کے بعد طلب رضا مندی (کی گنجائش) نہ ہوگی۔ کیونکہ رضا مندی

دوسرے کان سے نکال دی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہہ جھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

یا اُن کا کچھ سا جھا ہے آسمانوں میں ☆

زمین و آسمان کس نے بنائے: ☆ یعنی خداوند قدوس نے تو آسمان و زمین اور کل مخلوقات بنائی کیا سچے دل سے کہہ سکتے ہو کہ زمین کا کوئی ٹکڑا یا آسمان کا کوئی حصہ کسی اور نے بھی بنایا ہے یا بنا سکتا ہے۔ پھر ان کو خدا کیستہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیوں پکارا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کے سب دلائل بے کار ہیں: ان آیات میں مشرکین کے دعوائے شرک کو باطل کرنے کے لئے اُن سے انکے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ کوئی دعویٰ بغیر شہادت و دلیل کے عقلاً یا شرعاً قابل عمل نہیں ہوتا، پھر اسمیں جتنی قسمیں دلائل کی ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ تمہارے دعوے پر کسی قسم کی بھی دلیل و شہادت موجود نہیں اس لئے اس بے دلیل دعوے پر قائم رہنا گمراہی ہے۔

دلائل کی قسمیں: دلائل کی اس آیت میں تین قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک عقلی دلیل جس کی نفی کے لئے فرمایا اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ دوسری قسم دلیل نقلی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دلیل نقلی وہ ہی معتبر ہو سکتی ہے جو خود حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو جیسے آسمانی کتب میں تورات انجیل اور قرآن وغیرہ یا اُن حضرات کے اقوال جن کو اللہ تعالیٰ نے پناہ رسول و نبی منتخب کیا ہے۔ (معارف معنی: عظم)

قُلْ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔

اَرَأَيْتُمْ۔ یہ استفہام تقریری ہے یعنی مخاطب کو قرار پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔

مَا تَدْعُونَ۔ جتنی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بہت مراد ہیں۔

مِنْ الْأَرْضِ۔ یہ مآ کا بیان ہے یعنی کیا زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔

فِي السَّمَوَاتِ۔ یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں کیا ان کی شرکت اور دخل ہے۔

ایک باطل گمان کی تردید: ایک گمان کیا جا سکتا تھا کہ عالم غیبی جتنی

جو شخص اس کی خواب میں تبادلت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا لیکن آخری عمر میں اس کو اچھی توبہ نصیب ہوگی۔

سُورَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِيَةِ اَيَّاتٍ وَارْبَعِيْنَ كَلِمَةً

سورۃ احقاف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پینتیس آیتیں ہیں اور چار کوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ

اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست

الْحَكِیْمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ

حکمت والے کی طرف سے ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّى ۝

اور جو اُن کے بیچ میں ہے سو ٹھیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدہ پر ☆

کارخانہ کائنات بے مقصد نہیں

☆ یعنی آسمان و زمین، اور یہ سب کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا بلکہ کسی خاص غرض و مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جو یک معین مبدء اور ٹھہرنے ہوئے وعدہ تک یوں ہی چلتا رہے گا تا آنکہ اس کا نتیجہ ظاہر ہواں کو آخرت کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کائنات کا پیغام حال: یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ ان کا ایک بنانے والا ہے جو قدیم ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا جہان یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ حسب تقاضائے حکمت و انصاف سزا جزا دینے کے لئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا

اور جو لوگ منکر ہیں وہ ڈر کو سن کر

مُعْرِضُونَ

منہ پھیرتے ہیں ☆

کافروں کی بے فکری ☆ یعنی برے انجام سے ڈرتے نہیں، اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ جب آخرت کی بات سنی ایک کان سے سنی

دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

سوائے ایسے کو کہ نہ پہنچے اُس کو پکار کو

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ

ان قیامت تک اور ان کو خبر نہیں ان کے

غفلون

پکارنے کی ☆

سب سے بڑی گمراہی جہا یعنی اس سے بڑی حماقت و گمراہی کیا ہو گی کہ خدا کو چھوڑ کر ایک ایسی جہان یا بے اختیار مخلوق کو اپنی حاجت برآری کے لئے پکارا جائے جو اپنے مستقبل اختیار سے کسی کی پکار کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پکارنے کی خبر بھی ہو۔ پتھر کی مورتوں کا تو کہنا ہی یہاں فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ (تفسیر حنبلی)

وَمَنْ أَضَلُّ (سوال انکار کی ہے) یعنی اُس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں۔ جو مَنَّ يَدْعُوا اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتا اور ان سے مرادیں مانگتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ۔ جو بالفرض اگر پکارنے والوں کو پکار سُن بھی میں تو ان کا مطلب نہ سمجھیں، ورنہ مرادیں پوری کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ روز قیامت تک یعنی جب تک دنیا قائم ہے۔ (تفسیر مہری)

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ

اور جب لوگ جمع ہونگے وہ ہونگے اُن کے

أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ

دشمن اور ہونگے اُن کے پوجنے سے منکر ☆

کافروں کے معبود کے نہ دنیا کے کام کے نہ آخرت کے جہا یعنی محشر میں جبکہ مدادِ حیات کی زپادہ حاجت ہوگی یہ بیچارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے ہیں ان دنوں کے مت بل ٹھہرے ہوں گے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ ”ما کانوا اِلاّ لایعبدون“ (قصص رکوع ۷) یہ لوگ ہماری پرستش کرتے ہی نہ تھے اس وقت سوچو یہی حسرت وند مت کا سامن ہوگا۔ (تفسیر حنبلی)

کائنات غصری میں جو حوادث و واقعات ہوتے ہیں ان کی تحقیق میں عام مدوی جینی کائنات کا وہی کی شرکت ہے۔ اس گدن کو زکل کرنے کے لئے فرمایا کہ تحقیق سموات میں کیا تمہارے معبودوں کا کوئی دخل ہے یا ان کی شرکت کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔ (تفسیر مہری)

إِنِّي بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ كُنْتُ مِمَّنْ

و میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا

أَشْرَقَ مِمَّنْ عَلِمَ أَنْ كُنْتُ مِمَّنْ

کوئی علم جو چلا آتا ہو گر ہو تم سے پہلے

اپنے دعویٰ کی دلیل لاؤ ☆ جینی اگر اپنے دعوے شرک میں جے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی سند، وی کسی ایسے علمی اصول سے ثابت کرو جو عقلاء کے نزدیک مسلم چلا آتا ہو۔ جس چیز پر کوئی عقلی یا عقلی دلیل نہ ہو آخر سے کیونکر تسلیم کیا جائے۔ (تفسیر حنبلی)

دلیل نقلی کی دونوں قسموں سے مشرک خالی ہیں

دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کی نفی تو اس سے فرمائی اِنِّي بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ كُنْتُ مِمَّنْ یعنی اگر تمہارے پاس بت پرستی کی کوئی دلیل ملے موجود ہے تو کسی آسمانی کتاب کو پیش کرو جس میں بت پرستی اور شرک کی اجازت دی گئی ہو اور دوسری قسم یعنی اقوال انبیاء کی نفی کیلئے فرمایا۔ اَوْ كُنْتُ مِمَّنْ عَلِمَ، یعنی اگر اللہ کی کسی کتاب میں تم شرک و بت پرستی کی کوئی دلیل و شہادت نہیں دکھا سکتے تو کم از کم انبیاء میں سے کسی کا قول دکھاؤ جو سند معتد کیساتھ ان سے ثابت ہو، اور جب تم یہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو تمہارا قول و عمل بجز گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ فقط كُنْتُ مِمَّنْ عَلِمَ میں اَفْوہ مصدر ہے بروزن شجاعت، حاجت وغیرہ جس کے معنی نقل و روایت کے ہیں اسی لئے حضرت عکرمہ ورمقہ نے كُنْتُ مِمَّنْ عَلِمَ کی تفسیر میں روایت عن انبیاء فرمائی اور قرطبی نے اس کی تفسیر اسناد حسن کے ساتھ فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دلیل نقلی کی دو قسمیں معتبر ہیں، ایک آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر پر نازل فرمائی، دوسرے پیغمبر کا قول جو اسناد معتبر کے ساتھ پیغمبر ثابت ہو كُنْتُ مِمَّنْ عَلِمَ کا یہی مفہوم ہے یہ سب مضمون تفسیر قرطبی سے یہاں ہے اور یہی تفسیر مفتی راغب نے بیان ہے۔ (معروف مفتی محمد)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ

اور اُس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے

کر رہے ہیں۔ عیذ باللہ۔ (تفسیر عثمان)

قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُمْ فَلَا تَمْدِكُونِ

تو کہہ اگر میں یہ بنا لایا ہوں تو تم میرا بھد نہیں

لِيُؤْمِنَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی ☆

بہتان کا جواب ☆ یعنی خدا پر جھوٹ لگانا انتہائی جرم ہے۔ اگر بفرض محال میں ایسی جسارت کروں تو گویا جان بوجھ کر اپنے کو اللہ کے غضب اور اس کی سخت ترین سزا کیلئے پیش کر رہا ہوں۔ بھلا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملہ میں اللہ کے خوف سے کانٹتا ہو، کیا وہ ایک دم بیٹھے بیٹھائے اللہ پر جھوٹ طوفان باندھ کر اپنے کو ایسی عظیم ترین آفت و مصیبت میں پھنسائے گا جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں۔ اگر میں جھوٹ سچ بنا کر فرض کروں تمہیں اپنا تابع کر لوں تو کیا تم خدا کے غضب و قہم سے جو جھوٹے مدعیین نبوت پر ہوتا ہے مجھ کو نجات دے سکو گے؟ اور جب اللہ مجھ کو برائی پہنچنا چاہے گا تم میرا کچھ بھلا کر سکو گے؟ فرمیں چہل سالہ حارات و سواح سے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور بے باک نہیں ہوں اور نہ ایسا بے عقل ہوں کہ بعض انسانوں کو خوش کر کے خداوند قدوس کا غصہ مول لوں۔ بہر حال اگر میں معاذ اللہ کاذب و مفتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔ (تفسیر عثمان)

هُوَ أَعْلَمُ بِتَفْضُؤِنَ فِيهِ كَفًى

اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو وہ کافی ہے

بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ ☆

اللہ سب کو خوب جانتا ہے ☆ یعنی جو باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے لہذا لغو اور دور از کار خیالات چھوڑ کر اپنے انجام کی فکر کرو اگر خدا کے سچے رسول کو جھوٹا اور مفتری کہا تو سمجھ لو اس کا حشر کیا ہو گا خدا پر میری و تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے علم صحیح و محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا میں اسی کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ ٹھہراتا ہوں وہ اپنے قول و فعل سے بتلا رہا ہے اور آئندہ ہندو سے لگا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا، افتراء کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمان)

وہ معبودان پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ فائدہ پہچاننے کی جگہ ضرر پانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور ان پجاریوں کی پوجا کی تکذیب کریں گے۔ اور کہیں گے اے اللہ! ہم ان سے بیزار ہیں یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے (بلکہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے) مطلب یہ کہ ان کے معبود نہ دنیا میں ان کے کام آسکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ آخرت میں تو ضرر رساں (ضرر پہنچنے کا ذریعہ) ہو جائیں گے لہذا ایسے معبودوں کی پوجا کرنے والوں اور اللہ سبح و بصیر خیر قدر واجب کی عبادت کو ترک کرنے والوں سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے آیت وَكَانُوا عِبَادًا يَكْفُرُونَ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ معبودان باطل کے یہ پجاری قیامت کے دن باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے قسم ہے معبود برحق کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ

اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقُّ لَنَا

کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب

جَاءَهُمْ هَذَا سَعْرٌ مُّبِينٌ

ان تک پہنچی یہ جادو ہے صریح ☆

کافروں کی بے پرواہی ☆ یعنی ان لوگوں کوئی ایسا انجام کی پچھ فکر نہیں کہ کسی نصیحت و فہمائش پر کان نہیں دھرتے بلکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو سے جادو بہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

لِلْحَقِّ۔ حقیقی حق کی بابت حق کو حق سے مراد ہیں آیات۔ کھروا کے ساتھ صریح الحق کہنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آیات حق اور سچی ہیں اور یہ لوگ بد شبہ کافر گمراہ اور حق کے منکر ہیں۔ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ یعنی جو ان آیات ان کو پہنچیں انہوں نے بغیر سوچے اور غور کئے فوراً کہہ دیا کہ یہ قرآن صریح جادو ہے اس کا جادو ہونا کھلا ہوا ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

کیا کہتے ہیں یہ بنا لیا ہے ☆

بہتان طرازی ☆ یعنی جادو کہنے سے زیادہ قبیح و شنیع ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید آپ خود بنا لے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب

دوں جو پہلے پیغمبر نہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے

إِنْ أَتَيْتُهُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا

میں اُسی پر چل ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو اور میرا کام

إِلَّا أَنْ يُرْمِزَ بِي

تو یہی ہے ڈرنا دینا کھول کر ☆

پیغمبر کا کام ☆ یعنی مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے۔ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ ہاں ایک بات کہتے ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے۔ آگے چل کر دنیا یا آخرت میں میرے تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الہل میں نہیں جانتا نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے کچھ مطلب بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر کر کے، ملک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: علماء کی جماعت نے کہا کہ آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اور کافر دوزخ میں ہوں گے۔ حضرت ابوبکرؓ کا بیان ہے جب صحابہؓ پر تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک روز مکہ میں ہی خوب دیکھا جیسے سوتا آدمی خواب دیکھتا ہے کہ ایک ہموار (غیر مزروعہ) زمین ہے جس میں کھجور کے درخت ہیں اور آپ ترک وطن کر کے اس کی طرف گئے ہیں۔ جو خواب سن کر صحابہؓ نے عرض کیا آپ ہجرت کر کے وہاں کب جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر آیت مَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ نازل ہوئی۔ یعنی میں نہیں جانتا کہ میں اسی جگہ جگہ رہوں گا یا میں اور تم یہاں سے نکل کر اس سرزمین میں چلے جائیں گے جو میرے سامنے (خوب میں) آئی گئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا حاصل: ’مورغیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعہ ہو سکتا ہے جس سے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو خواہ وہ میری ذات سے متعلق ہو یا امت

هُوَ مَنْ يَفْعَلُ بِي شَيْئًا - یعنی اللہ کی آیت کی تکذیب۔ اور اس کے ظہور و دوام میں گھڑت کہنے میں تم گھس رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ کفی یہ۔ یہ فعل کا قائم مقام ہے یعنی اللہ کافی ہے۔

شَيْئًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ - میرے اور تمہارے درمیان شہادت دینے کے لئے۔ یعنی معجزات و عطا فرما اس نے میری سچائی اور تبلیغ کی شہادت دی اور تمہارے جھوٹے ہونے کی۔ اور اسی کی شہادت کافی ہے یہ کافروں کے لئے وعید ہے کہ تم کو اس تکذیب کی سزا ملے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اور وہی ہے بخشنے والا مہربان ☆

بتابی سے بچنے کا موقع ☆ جی اب بھی باز آؤ تو بخشنے جاؤ۔ اور یہ بھی اس کی مہربانی اور بردباری سمجھو کہ باوجود جرائم پر مطلع ہونے اور کامل قدرت رکھنے کے تم کو فوراً ہدایت نہیں کر دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - یہ ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں۔

آیت میں درپردہ اشارہ ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے کہ باوجود بڑے مجرم ہونے کے کافروں کو فوراً عذاب نہیں دیتا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

تو کہہ میں کچھ نیا رسوں میں نہیں آتا ☆

میں کوئی انوکھی چیز نہیں لایا ☆ یعنی میری باتوں سے اس قدر بدکتے ہیں کہ میں کوئی نوکھی چیز لے کر تو نہیں آیا۔ مجھ سے پہلے بھی دنیا میں سلسلہ نبوت و رسالت کا جاری رہا ہے وہ ہی میں کہتے ہوں کہ ان سب رسولوں نے بعد مجھ کو اللہ نے رسوں بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رسول دیتے چلے آئے ہیں اس شہادت سے بھی یہ کوئی نئی بات نہ رہی بلکہ بہت پرانی بات کا مصداق آج سامنے آ گیا پھر اس کے سامنے میں اشکال کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت کی نبوت کے بے شمار دلائل موجود ہیں

بدع اور بدیع دونوں ہم معنی ہیں جیسے نصف اور نصیف۔ یعنی میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں کہ جو دعویٰ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کیا وہ میں کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے بہت پیغمبر ہو چکے ہیں پھر تم دگ میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ معجزات بھی میری نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ میں نوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ تمہارے مطالبات اور مظلومہ فرمائشیں پوری کر

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي

اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی

إِسْرَآئِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّنَ

اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی پھر وہ یقین پایا

وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

اور تم نے غرور کیا بیشک اللہ راہ نہیں دیتا

٤
② الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

☆ گنہگاروں کو

علمائے یہود کی گواہی ☆ اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرک بنی اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس باب میں علمائے بنی اسرائیل کا عندیہ لینا چاہا عرض یہ تھی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیں تو کہنے کو ایک بات ہاتھ آجائے کہ دیکھو اہل علم اور اہل کتاب بھی ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں مگر اس مقصد میں مشرکین ہمیشہ ناکام رہے، خدا تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کرائی، نہ صرف اتنی بات سے کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرح تورات کو آسمانی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت موسیٰ کو پیغمبر کہتے تھے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوائے رسالت اور قرآن کی وحی کوئی انوکھی چیز نہیں رہتی بلکہ اس طرح کہ بعض علمائے یہود نے صریحاً اقرار کیا اور گواہی دی کہ بے شک ہمارے ہاں اس ملک (عرب) سے ایک عظیم الشان رسول اور کتاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور یہ رسول وہ ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ کتاب اسی طرح کی ہے جس کی خبر دی گئی تھی۔ علمائے یہود کی شہادتیں فی الحقیقت ان پیشین گوئیوں پر مبنی تھیں جو ہا وجود ہزار ہا تحریف و تبدل کے آج بھی تورات وغیرہ میں موجود چلی آتی ہیں جن سے ہویدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) ہزاروں برس پہلے خود گواہی دے چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں (بنی اسمعیل) میں سے اسی کی مثل ایک رسول آنے والا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (الزمل رکوع ۱) یہ ہی سبب تھا کہ بعض منصف و حق پرست احبار یہود مثلاً عبد اللہ بن سلام وغیرہ

کے مؤمن و کافر لوگوں سے اور خواہ وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا اسکی مجھے کچھ خبر نہیں۔ امور غیبیہ کے متعلق میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سب وحی الہی سے کہتا ہوں چنانچہ قرآن کریم میں خود مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم امور غیبیہ کے متعلق عطا فرمائے ہیں يَلْكَأُ مِنَ الْغَيْبِ لَوْ جِئْتَهُ الْيَتَامٰ کا یہی مطلب ہے۔ امور آخرت، دوزخ، جنت، حساب، کتاب، سزا جزاء سے متعلق تو تفصیلات احادیث صحیحہ متواترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جس سے ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں امور غیبیہ کے علم محیط میں خدا تعالیٰ کی طرح نہیں اور اُن کے علم میں خود مختار نہیں بلکہ مجھے بواسطہ وحی خداوندی جو کچھ بتلادیا جاتا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔

تفسیر روح المعانی میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دُنیا سے اُس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آخرت اور دنیا میں پیش آنیوالے اہم معاملات سے آپ کو ہند ریعہ وحی یا خبر نہیں کر دیا گیا۔ رہا اشخاص و افراد کے جزوی شخصی حالات و معاملات کا علم کہ زید کل کو کیا کام کریگا اور اسکا انجام کیا ہو گا، عمر بکراپنے گھروں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں یا کریں گے ان اُمور غیبیہ کا علم نہ کوئی کمال ہے نہ اُنکے نہ ہونے سے کمال نبوت میں کوئی فرق آتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب

کے متعلق تقاضائے ادب

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت میں نفی عم صرف امور دنیویہ سے متعلق ہے آخرت کے متعلق عم غیب کی نفی اس میں شامل نہیں (کما ذکرہ القرطبی) انہوں نے غالباً جملہ **إِنْ أَتَيْتُمُ الْيَاكُمُ الْيُوحَىٰ** کو بمعنی استثناء قرار نہیں دیا اس سے نفی علم غیب کو امور دنیا کیساتھ مخصوص فرمایا کیونکہ آخرت کے متعلق تو کھلے طور پر آپؐ نے بتلادیا کہ کافر دوزخ میں اور مؤمن جنت میں جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ

تو کہہ بھد دیکھو تو اگر یہ آیا ہو

عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ

اللہ کے یہاں سے اور تم نے اُس کو نہیں مانا

عدمہ آویں نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس سے یہی معصوم ہوا کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ (معارف کا مضمون) اَرْوَيْتُمْ۔ مجھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔

وَشَهِدَتْ شَاهِدَاتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ۔ قنودہ اور ضحیٰ کہ نے کہا شاہد سے مراد ہیں حضرت ابو یوسف عبد اللہ بن سلام بن حارث۔ آپ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے گھر والوں

کے اسلام لانے کے تفصیلی واقعات

بخاری اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور محمد بن اسحاق نے عبد اللہ بن سلام کی اولاد میں سے کسی شخص کی روایت سے نیز بیہقی نے حضرت موسیٰ بن عقبہ اور زہری کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن سلام کے حوالہ سے بیان کیا۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا اور آپ کے اوصاف نام اور شکل اور ان باتوں کو جن کی (آنے والے نبی کی بابت) ہم کو توقع تھی پہچان لیا تو میں خاموش رہا اور دل میں اس بات کو چھپائے رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں فروکش ہوئے تو ایک شخص نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری پھوپھی خمدہ بنت حارث نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ جونہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی (زور سے) اللہ اکبر کہا پھوپھی نے آواز بکس کر کہا۔ اگر حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد کی خبر سننا تو اس سے بڑھ کر اظہار مسرت نہ کرتا۔ میں نے پھوپھی سے کہا خدا کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین کے پیرو ہیں اور جو دین دیکھ ان کو بھیجا گیا تھا وہی دین دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ پھوپھی نے کہا یہ تو سنی ہوئی بات ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا اور چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔

سب سے پہلی بات جو عبد اللہ بن سلام

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی

حضرت عبد اللہ نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی سنی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! (غریبوں محتاجوں وغیرہ) کو کھانا کھاؤ و سلام (کار و ج) پھیلاؤ قرابتداروں کی قرابت کو جوڑے رکھو اور رات میں جب اور لوگ سوتے ہوں تو تم نماز پڑھو (یہ عمل کر کے) جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام لے آئے اور بول اٹھے کہ "ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب" (یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں) انہوں نے قرآن جیسی واضح اور عجیب کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک چیز پر وقوع سے ہزاروں برس پہلے ایمان رکھیں، علمائے یہود اسکے صدق کی گواہی دیں۔ بعض احبار یہود زبانی و قلبی شہادت دے کر مشرف باسلام ہو جائیں اور ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شیخی اور غرور سے اس کو قبول نہ کرو تو سمجھ لو اس سے بڑھ کر ظلم اور گناہ کیا ہوگا اور ایسے ظالم اور گنہگار کی نجات و فلاح کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابو اعلیٰ طبرانی اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ عوف بن مالک لاہجی سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (مسجد سے نکل کر) باہر جانے لگے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے کنیسہ میں داخل ہوئے۔ یہ ان کی عید کا دن تھا ان لوگوں کو اس روز ہمارا وہاں پہنچنا کچھ پسند نہیں آیا آپ نے اندر جانے کے بعد فرمایا اے یہودیو! مجھے وہ بارہ آدمی دکھاؤ جو گواہی دیتے ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آسمان کے نیچے جو بھی یہودی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنا غضب دور فرما دے گا یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا تو بھی کسی نے جواب نہ دیا آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا تب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اگر تم جواب نہیں دیتے تو سن لو میں البتہ شہادوں میں ہی عتاب ہوں اور میں ہی مقتدی ہوں اگر اب خواہ تم ایمان لاؤ یا انکار کرو یہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنیسہ سے لوٹنے لگے اور میں آپ کے ساتھ تھا ہم باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ایک شخص آپ کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اسی جگہ ٹھہریں آپ نے اس شخص کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا اے گروہ یہود تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو۔ سب نے جواب دیا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی شخص تم سے زیادہ کتاب اللہ کا نہ عالم ہے نہ تم سے زیادہ کوئی سمجھنے والا ہے اور نہ تمہارے باپ سے اور نہ تمہارے دادا سے۔

جب یہودی یہ کہہ چکے تو اس شخص نے کہا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے برحق رسول ہیں میں خدا کی قسم ہا کر گوئی دیتا ہوں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کو تم تورات و انجیل میں پاتے ہو یہ سن کر سب یہودی غیظ و غضب سے مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو تم ہمارے میں سب سے برے اور سب سے بُرے آدمی کے بیٹے ہو راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو میں اور عبد اللہ بن سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے باہر چلے گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فَاَرْوَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَتْ شَاهِدَاتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ اَلْحَقَّ۔

تین باتیں جن کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا

حضرت عبداللہ نے عرض کیا۔ میں آپ سے تین باتیں دریافت کرتا ہوں جن کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟ اولاد باپ یا ماں کی طرف کیوں کھینچتی ہے (یعنی باپ یا ماں کے ہم شکل کیوں ہوتی ہے) اور (چوتھی بات ایک یہ ہے کہ) چاند میں یہ سیاہی کیسی ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے ابھی جبرائیلؑ نے بتایا ہے، حضرت عبداللہ نے کہا جبرائیلؑ نے بتایا ہے؟ فرمایا ہاں! عبداللہ نے کہا وہ تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی اول ترین نشانی ایک آگ ہوگی جو مشرق سے برآمد ہوگی اور لوگوں کو مغرب کی طرف رے گی۔ اور اہل جنت سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کی ٹوک بھرا ہوگی۔ اور مرد کا پانی غالب آتا ہے تو بچے کو اپنی شکل کی طرف کھینچ لیتا ہے اور عورت کا پانی غالب آتا ہے تو بچے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور وہ سیاہی جو چاند میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورج (یعنی چمکدار) تھے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتَنَبَّهَيْنِ فَنُكْوِيَنِ اللَّيْلَ۔ پس یہ سیاہی وہی محو ہے (یعنی اللہ نے اتنی جگہ کی چمک مٹا دی ہے) حضرت عبداللہ یہ سن کر فوراً بول اُٹھے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ پھر لوٹ کر گھر جا کر سب کو مسلمان ہو جانے کا مشورہ دیا۔ سب گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس وقت آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔

پھر کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ رسول اللہ یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان کا سب سے بڑا عالم ہوں اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں مگر یہ لوگ ہیں بڑے جھوٹے، آپ پہلے ان سے میرے متعلق دریافت کریں اگر آپ کی دریافت کرنے سے پہلے ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ہو جائے گا تو یہ مجھ پر دروغ بانی کریں گے اور میرے اندر وہ عیوب نکالیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے گھر کے اندر کسی کو ٹھہری میں چھپے جانے کی اجازت دیجئے پھر ان کو بلوا کر میرے متعلق دریافت کیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو اپنے گھر کے اندر ایک کوٹھری میں چھپ جانے کی اجازت دیدی پھر یہودیوں کو خطب فرمایا، یہودی آگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ”اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ بلاشبہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں حق دین اور شریعت لے کر آیا ہوں تم مسلمان ہو جاؤ (مان و)

یہودیوں نے کہا ہم آپ کے دین کو حق نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے کہا وہ ہم سے بہتر ہے اور سب سے افضل آدمی کا بیٹا ہے۔ ہمارا سردار ہے اور ہمارا سردار زادہ ہے، ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ اسلام لے آیا (تو تم مسلمان ہو جاؤ گے) کہنے لگے اللہ اس کو بچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (آواز دے کر) حضرت عبداللہ سے فرمایا۔ باہر آ جاؤ۔ فوراً عبداللہ باہر آ گئے اور بولے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور جو دین تمہارے پاس آ گیا ہے اس کو قبول کرو بخدا تم بلاشبہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تمہارے پاس جو تورات ہے اس میں تم ان کا نام اور ان کے اوصاف لکھے ہوئے پاتے ہو اس لئے میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں میں ان پر ایمان رکھتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو پہنچتا ہوں یہودی بولے: تو جھوٹا ہے تو ہم میں سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ بڑے باپ کا بیٹا ہے غرض یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے نقائص بیان کئے (یعنی تہمت تراشی کی) حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پہلے ہی سے بتا نہیں دیتا تھا کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے عہد شکن دروغ گو اور بدکار ہیں۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ کی پھوپھی بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں اور چچی مسمان ثابت ہوئیں۔

حضرت عبداللہ بن سلام کی فضیلت:

شیخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ سوا عبداللہ بن سلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر چلنے والے کسی (زندہ) شخص کے متعلق فرمایا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ عبداللہ ہی کے متعلق آیت وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ نازل ہوئی۔ (تفسیر مفسر)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے ☆

کافروں کی خود رائی ☆ یعنی کمزور ذلیل اور لونڈی غلام مسلمان

وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ

اور رحمت اور یہ کتاب ہے اُس کی تصدیق کرتی ☆

لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ

عربی زبان میں تاکہ ڈر سنائے

ظَلَمُوا وَأُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾

گنہگاروں کو اور خوشخبری نیکی والوں کو ☆

قدیم سچائی ☆ جنی یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے۔ نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے تورات نے بھی اصولی تعلیم یہ ہی دی تھی جس کی انبیاء و اولیاء اقتداء کرتے رہے اور اس نے پیچھے آنے والی نسلوں کے لئے اپنی تعلیمات و بشارت سے راستے و ہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے دروازے کھول دیئے اب قرآن اترتا تو اس کو سچا ثابت کرتا ہو غرض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور یہی حال دوسری کتب سماویہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ قَبْلِهِ - اور قرآن سے پہلے - کُتَابٌ مُوسَى - یعنی توریت - اِمَامًا - رہنما پیشوا - وَرَحْمَةً - اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر رحمت تاکہ لوگ دونوں جہان میں فلاح حاصل کر لیں - وَهَذَا كِتَابٌ - اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے - مُصَدِّقٌ - یعنی موسیٰ کی کتاب کو سچا بتاتی ہے یا معجزہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

مقرر جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر

اسْتَقَامُوا أَفْلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے اُن پر اور نہ

هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٨﴾

وہ غمگین ہوں گے ☆

☆ اس طرح کی آیت ”حم سجدہ“ چوبیس پارہ میں گزر چکی ہے۔ وہاں کے فوائد دیکھ لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت میں بڑی بلاغت کے ساتھ پورے اسلام و ایمان اور اعمال صالحہ سب کو جمع کر دیا گیا ”رَبُّنَا اللَّهُ“ کا اقرار پورا ایمان ہے اور اس پر استقامت میں ایمان پر تا دم مرگ قائم رہنا بھی شامل ہے اور اسکے مقتضیات پر پورا پورا

ہوتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھپٹتے کیا یہ اچھی ہوتی تو اسکے حاصل کرنے میں ہم جیسے عقل مند اور عزت و دوست والے ان لوٹڈی غلاموں سے پیچھے رہ جاتے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلَّذِينَ آمَنُوا - جنی اہل ایمان کی بابت کافروں نے کہا۔

وَكُنْ - یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہوتا۔

شان نزول: (۱) ابن جریر نے قول کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ مشرکوں نے کہا تھا ہم بڑی عزت والے ہیں ہم (ان مسلمانوں سے) افضل ہیں اگر یہ مذہب بہتر ہوتا تو خداں فلاں شخص ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) ابن المنذر نے بروایت عون بن ابی شداد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک باندی جس کو زینن کہا جاتا تھا آپ سے پہلے ایمان لے آئی تھی۔ حضرت عمرؓ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا مارتے تھے کہ اس کے اوسن خطا ہو جاتے تھے و کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتا تو زمین ہم سے سبقت نہیں لے جاسکتی اس پر زمین کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ ابن سعد نے ضحاک اور حسن کی روایت سے بھی اس طرح نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا مطلب: بغوی نے لکھا ہے اگر آیت سابقہ کا نزول حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق جانا جائے تو آیت موجود کا مطلب یہ ہوگا کہ کفار یہود نے مؤمن یہودیوں کی بابت کہا کہ اگر محمدؐ کا دین بہتر ہوگا۔ تو یہ (عبداللہ بن سلام وغیرہ) ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔

وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دُؤَابٌ فَيَقُولُونَ

اور جب راہ پر نہیں آئے اُس کے بتلنے سے تو یہ اب کہیں گے

هَذَا أَفْلَكٌ قَدِيمٌ ﴿١٩﴾

یہ جھوٹ ہے بہت پرانا ☆

☆ یعنی ہمیشہ کچھ لوگ ایسی باتیں بناتے چلے آئے ہیں۔ شاید یہ جواب ہوگا ”وَشَهِدَتْ هَذِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ“ اور ”مَا كُنْتُمْ بِدُعَاءِ قَوْمِ الرُّسُلِ“ کا۔ (تفسیر عثمانی)

هَذَا أَفْلَكٌ قَدِيمٌ - یہ پرانا جھوٹ ہے۔ گزشتہ زمانہ والوں نے اس کو از خود گڑھ لیا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا۔ (اور جو بات سابقہ لوگوں نے کہی تھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے)۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا

اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی راہ ڈالنے والی

سے بھی فائق ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر دلالت ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے: شروع آیت میں حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لئے ہے مگر اس جگہ صرف ماں کے محنت و مشقت کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ماں کی محنت و مشقت لازمی اور ضروری ہے۔ حمل کے زمانے کی تکلیفیں، پھر وضع حمل اور دروزہ کی تکلیف ہر حال ہر بچہ کے لئے لازمی ہے جو صرف ماں ہی کی محنت ہے باپ کے لئے پرورش پر محنت اٹھانا اتنا لازمی و ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی باپ کو اولاد کی تربیت میں کوئی بھی محنت و مشقت اٹھانی پڑے جبکہ وہ والد صاحب حشم و خدم ہو دوسروں سے اولاد کی خدمت لے یا وہ کسی دوسرے ملک میں چل گیا اور خرچ بھیجتا رہا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر ماں کے حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے **صَلِّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ** یعنی صلی صلی صلی اور خدمت کرو اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی اس کے بعد اپنے باپ کی اور اس کے بعد قریب تر رشتہ دار ہوا سکی پھر جو اس کے بعد ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنماں اس کو تکلیف سے ☆

ماں کی مشقت ☆ یعنی حمل جب کئی مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا ثقل محسوس ہونے لگتا ہے اس حالت میں اور تولد کے وقت ماں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ پھر دودھ پلاتی ہے اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ باپ بھی بڑی حد تک ان تکلیفوں میں شریک رہتا ہے اور سامان تربیت فراہم کرتا ہے۔ بے شک یہ سب کام فطرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں مگر اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محبت کو محسوس اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرے۔ (تنبیہ) حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا تین مرتبہ حکم فرمایا کہ باپ کی خدمت گزاری کا ایک مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ لطف یہ ہے کہ آیہ ہذا میں والد کا ذکر صرف ایک مرتبہ لفظ ”والدیہ“ میں ہوا۔ اور والدہ کا تین مرتبہ ذکر آیا لفظ ”والدیہ“ میں پھر ”حملتہ، امہ“ میں پھر ”وضعتہ“ میں۔ (تفسیر عثمانی)

ماں سے حسن سلوک کی وجہ: **كُرْهًا**۔ یہ اچھا سلوک کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ گرہ کا معنی ہے مشقت یعنی مشقت والا بوجھ کرہ اور کرہ دونوں ہم معنی ہیں اور لغت میں دونوں لفظ آئے ہیں بعض نے کہا بضم کاف اسم مصدر ہے اور فتح کاف مصدر ہے۔

آیت میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ (تفسیر مظہری)

عمل بھی لفظ استقامت اور اس کی اہمیت کی تشریح و تفصیل سورہ حمہ سجدہ میں بیان ہو چکی ہے۔

ایمان و استقامت پر بشارت: آیت مذکورہ میں ایمان و استقامت پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ آئندہ کسی تکلیف و پریشانی کا خوف ہوگا نہ ماضی کی تکلیف پر رنج و افسوس رہے گا۔ بعد کی آیت میں اس بے نظیر راحت کی دانگی اور غیر منقطع ہونیکی بشارت دی گئی ہے اسکے بعد کی چار آیتوں میں انسان کو اسکے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور اس کے خلاف کرنے کی مذمت اور ضمن میں انسان پر اس کے ماں باپ کے احسانات کا اور اولاد کے لئے سخت محنت و مشقت برداشت کرنے کا تذکرہ اور بڑی عمر کو پہنچنے کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ

وہ لوگ ہیں بہشت والے سدا رہیں گے

فِيهَا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ①

اُس میں بدلہ ہے اُن کاموں کا جو کرتے تھے ☆

مومنوں کا انعام ☆ یعنی اپنے نیک کاموں کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ

اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے

إِحْسَانًا

بھلائی کا ☆

والدین کے حقوق ☆ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ موجد حقیقی تو اللہ ہے لیکن عالم اسباب میں والدین اولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظہر خاص بنتے ہیں۔ یہاں بھی پہلے ”ان قالوا اللہین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا“ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر تھا۔ اب والدین کا حق بتلا دیا یعنی انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھے دوسری جگہ بتلایا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھا رکھنا چاہئے۔ خصوصاً ماں کی خدمت گزاری کہ بعض وجوہ سے اس کا حق باپ

چاہتا ہے مگر مقدم کر دیتا ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ کا تردد جاتا رہا۔ (تفسیر مظہر)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

یہاں تک کہ جب پہنچ اپنی قوت کو اور پہنچ گیا

أَرْبَعِينَ سَنَةً

چالیس برس کو ☆

عقلی اور اخلاقی تکمیل کی مدت: ☆ چالیس برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی اور اخلاقی قوتیں پختہ ہو جاتی ہیں اسی سبب انبیاء علیہم السلام کی بعثت چالیس برس سے پہلے نہ ہوتی تھی۔ (تفسیر مظہر)

چالیس سال کی زندگی: وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً۔ میں انسان کی جوانی اور قوی کی مضبوطی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اور پہنچ گیا چالیس برس کی عمر جو قواں عقائد اور فکر کا مال و سر کا بورج ہے انسان کا فہم اور فکر جس حالت پر چالیس برس کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد باعموم اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نشوونما کا دور مکمل ہو چکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے حضرات نبیاء و خلعت نبوت و رسالت چالیس برس عمر پر عطا فرمایا گیا۔

حافظ موصی نے حضرت عثمان غنیؓ کی روایت بیان کی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسنن بندہ جب چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بلا فرما دیتا ہے اور جب ساٹھ برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی رجوع ان اللہ کی صداقت و توفیق نصیب ہوتی ہے اور جب ستر برس کا ہو جائے تو آسمانوں میں ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی برس کا ہو جائے تو اس کی خطاؤں کا کفارہ ہونے لگتا ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتا ہے اور اگر نوے برس کا ہو گیا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اس کی شفاعت بھی اس کے گھر والوں کے سے قبول کر لی جاتی ہے اور آسمان والے اس کو کہتے ہیں۔ اسیر اللہ فی ارضہ (تفسیر بن کثیر) وقد طعن محمد ثون علی اندودہ (سارح کام صوفی)

حضرت ابو بکرؓ کی زندگی: یہ سب حالات حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہیں انہیں کا بیان بلفظ عام اس حکمت سے کیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اسکی ترغیب ہو کہ وہ بھی ایسا ہی کریں وراستی دلیل وہ روایت ہے جو قرطبی نے بروایت عطاء حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کا قصد فرمایا اور ملک شام کا سفر کیا تو اس سفر میں ابو بکر صدیقؓ آپ کے ساتھ تھے اس وقت اُن کی عمر اٹھارہ سال کی تھی جو مصداق ہے بَلَغَ أَشُدَّهُ کا۔ پھر اس سفر میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

اور حمل میں رہنا اُس کا اور دودھ چھوڑنا تیس مہینے میں ہے ☆

دودھ پلانے کی مدت ☆ شاید یہ بطور عادت اکثر یہ کہ فرمایا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”نر کا اگر قوی ہو تو اکیس مہینے میں دودھ چھوڑتا ہے اور نو مہینے میں حمل کے“ یا یوں کہو کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے ہے اور دوسرے میں عموماً بچوں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اس طرح کل مدت تیس مہینے ہوئے مدت رضاع کا اس سے زائد ہونا نہایت قلیل و نادر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فصال بمعنی فطم دودھ چھڑانا مراہ دودھ پلانا ملازم کو لازم کی نام سے موسوم کیا گیا۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے وَفِصَالُهُ فَنِي عَامَيْنِ اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے اور اس جگہ حمل و فصال کی مجموعی مدت ۳۰ ماہ بیان کی گئی جب دو سال فصال کے مجرا کر دیئے گئے تو حمل کی مدت چھ ماہ رہ گئی۔

مکرّمہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب مدت حمل پوری نو مہینے ہو جائے تو عورت بچہ کو دودھ ۲۱ مہینے پلائے گی (یعنی مدت رضاعت ۳۰ ماہ ہوگی) اور اگر چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو جائے تو ۲۴ مہینے دودھ پلائے گی (مدت رضاعت دو سال ہوگی)۔

ایک عورت کا واقعہ:

قدہ نے بروایت ابو احراب بن اسودؓ کی بیان کیا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کے ششماہہ بچہ ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اس پر رحم نہ ہوگا دیکھئے اللہ نے فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اور دوسری آیت میں آیا ہے وَفِصَالُهُ فَنِي عَامَيْنِ (حمل اور فصال کی مجموعی مدت تیس ماہ فرمائی۔ اور صرف دودھ چھڑانے کی مدت دو سال۔ دو سال مجرا کرنے کے بعد) حمل کی مدت چھ ماہ ہوتی رہی حضرت عمرؓ نے یہ استدلال سننے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چھ ماہ کے بعد اس عورت کے ایک بچہ اور ہوا۔ نافع بن جبیر نے کہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ میں اس عورت کے ساتھ تھا جس کے ششماہہ بچہ پیدا ہوا تھا اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا لوگوں پر اس ششماہی واداد کا اثر ہوا (یعنی انہوں نے عورت کو زنا کا مجرم سمجھا) میں نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا ظلم کیسے میں نے کہا پڑھئے وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ وَوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ فرمائیے سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں فرمایا بارہ۔ میں نے کہا چوبیس مہینے کے دو سال پورے ہو گئے (اب چھ ماہ باقی رہے) اور اللہ حمل کو جتن

ابن امین نہیں ہے کہ تیرے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لعنت فرمائی تھی تو اس کی پشت میں تھا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لی اور فرمایا اے مروان کیا تو عبدالرحمن بن ابی بکر کے بارہ میں ایسا کہتے ہو تو جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو فداں ابن فداں کے متعلق اتری ہے اور اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتی ہوں۔ (روح المعانی ج ۲۶ - تفسیر ابن کثیر ج ۴) (معارف کا دھلوں) بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے مروان کے قول کی تردید کر دی اور ایک شخص کا نام لے کر فرمایا یہ آیت فداں شخص کے حق میں اتری تھی۔ حافظ بن جبیر نے کہا حضرت عائشہؓ نے جو مروان کے قول کی تردید اور حضرت عبدالرحمن کے حق میں نزول آیت سے انکار کیا یہ روایت زیادہ صحیح الاتہ داور قابل قبول ہے۔ (تفسیر مظہری)

اتَّعِدْنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ

کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکال جاؤں گا

خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

قبر سے، ورگزر چکی ہیں بہت جماعتیں مجھ سے پہلے ☆

نا فرمان کی گستاخ کلامی ☆ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا۔ بھلا کتنی قومیں اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی شخص بھی ان میں سے اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا؟ لوگ ہمیشہ سے یونہی سنتے چلے آتے ہیں مگر آج تک تو اس خبر کا تحقق ہوا نہیں پھر میں کیونکر اعتبار کر لوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَسْتَغِيثُ اللَّهُ وَبِكَ

اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خدایا

أَمِنْ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

تیری تو ایمان لے آ بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے ☆

والدین کی کاوش ☆ یعنی اس کی گستاخیوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے اور دعا مانگتے ہیں کہ اسے قبول حق کی توفیق ملے اور دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں کہ کم بخت تیرا ستیا ناس! اب بھی باز آ جا! دیکھ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے بعث بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی اس وقت تیرا یہ انکار رنگ لائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

محمد بن حطابؓ آئے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے میں حضرت علیؓ کے پاس تھا اور اس وقت حضرت عمارؓ حضرت صعبہؓ حضرت اشترؓ حضرت محمد بن ابوبکرؓ بھی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت عثمانؓ کا ذکر نکال اور کچھ گت خنی کی حضرت علیؓ اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے سامنے تو آپ کی اس بحث کا صحیح محکمہ کرنے والے موجود ہی ہیں چنانچہ سب لوگوں نے حضرت علیؓ سے سوال کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ الخ قسم خدا کی یہ لوگ جن کا ذکر اس آیت میں ہے حضرت عثمانؓ ہیں اور ان کے ساتھی۔ تین مرتبہ یہی فرمایا۔ راوی یوسف کہتے ہیں میں نے محمد بن حطابؓ سے پوچھا سچ کہو تمہیں خدا کی قسم تم نے خود حضرت علیؓ کی زبانی یہ سنا ہے؟ فرمایا ہاں قسم خدا کی میں نے خود حضرت علیؓ سے یہ سنا ہے۔

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یعنی ان کو کسی برائی کی سزا نہیں دیں گے (سب معاف کر دیں گے)۔ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ۔ یعنی اہل جنت میں ان کا شہر ہو گا۔ جنتیوں کے ساتھ ان کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ وَعَدَ الصَّادِقِ۔ یہ مفعول مطلق ہے تاکید کے لئے یعنی اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے۔ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ یعنی دنیا میں جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا

اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے ☆

نافران اولاد میں سعادت مند اولاد کے مقابلہ میں یہ بے ادب، نافرمان اور نالائق اولاد کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ اس کو ایمان کی بات سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا اور نہایت گستاخانہ خطاب کر کے ایذا پہنچاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی) آیت کا مصداق: ابن ابی حاتم نے عبداللہ المدینی سے روایت کیا ہے کہ مروان جس وقت خطبہ دے رہا تھا تو میں مسجد میں تھا وہ کہنے لگا کہ میں۔ امیر المومنین یزید کے متعلق بہتر رائے رکھتا ہوں اگر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا تو ابوبکر و عمرؓ نے بھی تو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا یعنی ابوبکر نے عمر فاروق کو متعین کیا تھا اور عمر فاروق نے چھ حضرات کی مجلس شوریٰ مقرر کر کے ان ہی میں سے کسی ایک کو خلافت کے واسطے طے فرما دیا تھا۔ لہذا یہ تو ابوبکر و عمر کو طریقہ اور ان کی سنت ہوئی۔ عبدالرحمن بن ابی بکر کہنے لگے کیا یہ طریقہ اور میراث ہر قل کی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ابوبکر و عمرؓ نے نہ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنایا اور نہ ہی اپنے خاندان کے کسی فرد کو اور فرمایا کیا تو وہ

کرنے کے واسطے مال کو بھی اپنی غفلت و حماقت سے ضائع کر بیٹھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا

اور ہر فرقہ کے کئی درجے ہیں اپنے کئے کاموں کے موافق ☆

اہل جنت و اہل دوزخ کے درجات ☆ یعنی اعمال کے تفاوت کی وجہ سے اہل جنت کے کئی درجے ہیں اور اسی طرح اہل دوزخ کے بھی۔ (تفسیر عثمانی)

مسلمان ہونے میں تقدیم و تاخیر کا اعتبار بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو پہلے اسلام لایا وہ بعد کو مسلمان ہونے والے سے افضل ہے۔ خواہ یہ تقدیم تاخیر ایک ساعت کی ہو۔ ابن زید نے اس آیت کی تشریح میں کہا 'دوزخیوں کے لئے درجات (زینے۔ میٹھیاں) ان کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اور اہل جنت کے درجات ان کو اوپر چڑھائیں گے۔' (تفسیر مظہری)

وَلْيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ

اور تاکہ پورے دے ان کو کام ان کے اور ان پر

لَا يُظْلَمُونَ ۱۹

ظلم نہ ہوگا ☆

☆ نہ کسی نیکی کا ثواب کم کیا جائے گا نہ کسی جرم کی سزا حد مناسب سے زائد کی جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

اور جس دن لئے جائیں گے منکر آگ کے کنارہ پر

النَّارِ أَذْهَبَتْكُمْ طَبِيبَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

ضائع کئے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

اور ان کی برت چکے ☆

کافر کی نیکیوں کا اجر ☆ کافر کے کسی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی۔ محض صورت اور ڈھانچہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی

فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں

الْأَوَّلِينَ ۱۷

پہلوں کی ☆

☆ یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں پرانے وقتوں کے قصے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور واقع میں انکا مصداق کچھ نہیں ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اتُّوَلُّ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی شامل

فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے

مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ

پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے ☆

بد بختوں کا انجام ☆ عذاب کی بات وہ ہی ہے "لاملان جہنم من الجنة والناس اجمعين" (السجدہ رکوع ۲) یعنی جس طرح بہت سی جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی ان سے پہلے جہنم کی مستحق ہو چکی ہیں یہ بد بخت بھی ان ہی میں شامل ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حق۔ واجب ہو گیا ثابت ہو کر رہا۔

فِي أُمَمٍ۔ گزشتہ کافروں کے بارے میں۔

مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ۔ یہ امم کا بیان ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آیا ہے اللہ نے دوزخی ہونا ظاہر فرمایا اور ظاہر ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ کا براہل اسلام میں تھے اس لئے آپ کے متعلق آیت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۱۸

بی شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے ☆

بد بختوں کا نقصان ☆ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر آدمی کے دل میں فطری طور پر جو بیج ایمان و سعادت کا بکھیرا تھا وہ بھی ان بد بختوں نے ضائع کر دیا اس سے زیادہ ٹوٹا اور خراب کیا ہوگا کہ کوئی شخص تجارت میں بجائے منافع حاصل

(بھی) پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

بخاری نے بروایت ابوسعید مقلبی بیان کیا کہ کچھ لوگوں کے سامنے بھونا ہوا بکری کا گوشت رکھا تھا۔ ادھر سے حضرت ہریرہؓ نے ان لوگوں نے آپ کو بھی کھانے کے لئے بلایا۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شریف لے گئے اور جو کی روٹی بھی (کبھی) پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے ہم پر ایک ایک مہینہ ہر جاتا تھا کہ (ہمارے گھر میں) آگ نہیں جلتی تھی صرف پانی اور چھوڑے ہوتے تھے (جس پر سہرا وقت ہوتی تھی) ہاں۔ اللہ جزاء خیر دے انصار کی عورتوں کو وہ کبھی بطور ہدیہ ہم کو دودھ بھیج دیا کرتی تھیں۔

امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ مسلسل راتیں ایسی گزر جاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے (کچھ کھانے نہیں ہوتا تھا) گھر والوں کے بھی شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا جب کہ (اور) کسی کو نہیں ڈرایا جاتا تھا اور مجھے ایذا نہیں دی گئیں جب کہ اور کسی کو نہیں ستایا جاتا تھا۔ مجھ پر تیس دن رات ایسے گزرے کہ نہ میرے پاس نہ بلاں کے پاس ایسا کھانا تھا جو کوئی زندہ شخص کھاتا ہے ہاں بدل نے اپنی بغل میں کچھ چھپایا تھا (وہی ہم کھا لیا کرتے تھے) ترمذی نے کہا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل کو سناٹا کر کے بھاگ کر چھپے گئے تھے بلاں کے پاس بس اتنا کھانا تھا کہ انہوں نے بغل کے اندر چھپایا تھا۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں نے ستر اصحاب صفہؓ کو دیکھا جن میں سے ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی یا لنگی (تہہ بند) تھی یا کمل ہے جس کو گلے میں انہوں نے باندھ رکھا تھا۔ کسی کے آدھی پنڈیوں تک تھی کسی کے ٹخنوں تک۔ اپنے ہاتھ سے وہ اس کو سیٹھے رہتا تھا تاکہ ستر عورت نہ کھل جائے۔

بخاری نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ جو کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس زرہ رہن رکھوا کر گھر والوں کے لئے جو لئے تھے اور میں نے خود یہ فرماتے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس ایک صاع گیہوں رات کو (کبھی) نہ رہے اور نہ ایک صاع دانے (یعنی اناج) اور (اس زمانے میں) آپ کی نو عورتیں (یعنی بیبیاں) تھیں۔

ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنا پیٹ کھول

ہے جو اسی زندگی میں مال، اور د، حکومت، تندرستی، عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ تم اپنی صورتوں کے مزے دنیا میں لے چکے اور وہاں کی لذتوں سے تمتع کر چکے۔ جو عیش و آرام ایمان لانے کی تقدیر پر آخرت میں ملتا، گویا اسکی جگہ بھی دنیا میں مزے اڑائے اب یہاں کے عیش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ۔ ”جن لوگوں نے آخرت نہ چاہی فقط دنیا ہی چاہی ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل چکا۔“ (تفسیر ثانی) وَيَوْمَ يُعْرَضُونَ جَنَّتِ كَذِبًا۔ یعنی جس دن کافروں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ بطور مبالغہ جملہ کی سخت الٹ دی گئی۔ کافروں کی آگ پر پیشی ہوگی یعنی کافروں کے سامنے آگ۔ لی جائے گی۔ طَبَّتِ كَذِبًا۔ یعنی تم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیوی زندگی میں لے میں مطلب یہ کہ عیش و لذت کا حصہ تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا تھا وہ تم نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ اور دنیاوی زندگی میں ان سے بہرہ اندوز ہو گئے مڑے اڑائے اور تمہارا کوئی حصہ عیش باقی نہیں رہا۔ (تفسیر مظہری)

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

اب آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب

بِمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ

بدھ اُس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

ناحق اور اُس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے ☆

☆ یعنی آج تمہاری جھوٹی شہنی اور نافرمانیوں کی سزا میں ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہی ایک چیز تمہارا۔ لئے یہاں باقی ہے آگے بعض زور آور اور متکبر قوموں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کا انجام کیا ہوا۔ (تفسیر ثانی)

بِمَا كُنْتُمْ۔ ما مصدری ہے یعنی باطل طور پر بڑا بننے اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہونے کی وجہ سے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا حال

بغوی نے لکھا ہے اللہ نے دنیوی لذت اندوزی اور عیش کوشی پر تنبیہ و زجر کی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے دنیوی لذتوں سے اجتناب کیا اور ثواب آخرت کے امیدوار رہے۔

صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی دو روز متواتر جو کی روٹی

رزین نے زید بن اسلم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے پینے کے لئے پانی طلب کیا۔ پانی پیش کیا گیا مگر اس میں شہد ملا ہوا تھا (یعنی شہد کا شربت تھا) فرمایا بیشک یہ پاکیزہ ہے لیکن میں سن رہا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں سے (جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا) طیبات کی نفی کر دی اور فرمایا: **ذَهَبَتْ حَيَاتُكَ فِي حَيَاتِكَ** (لذیكَا اسْتَمْتَعْتَ بِهِمَا) مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ فوراً (نہ) دے دیا گیا ہو۔ یہ بیان فرمانے کے بعد حضرت عمرؓ نے وہ شربت نہیں پیا۔

حضرت عمرؓ کی حالت: سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے لذاتِ زندگی سے ہماری مراد (صرف) یہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے حکم سے بکری کے چھوتے بچوں کا گوشت بریان کرائیں، میدے کی روٹیاں پکوائیں کھلوں میں خشک انگور (کشمش منقہ) اتنی دیر بھگوئیں کہ چاند چکور کی آنکھ کی طرح ہو جائے پھر ہم ان چیزوں کو کھائیں پئیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لذتوں کو (آخرت کے لئے) باقی رکھیں کیوں کہ ہم نے سن لیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے: **ذَهَبَتْ حَيَاتُكَ فِي حَيَاتِكَ** (لذیكَا اسْتَمْتَعْتَ بِهِمَا)۔

قائد نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ لذت کھانے کھاتا اور سب سے اعلیٰ نرم لباس پہنتا لیکن میں اپنی لذتیں آخرت کے لئے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب شام میں تشریف لائے تو آپ کے لئے ایسا کھانا تیار کیا گیا جیسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ نے فرمایا: یہ (لذت کھانے ہمارے لئے تیار کئے گئے ہیں) ان محتاج مسلمانوں کے لئے کیا ہے جن کو مرتے دم تک پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں ملی حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا (ان کے لئے) جنت ہے۔ حضرت عمرؓ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فرمایا اگر ہمارا حصہ یہ حقیر بے قدر چیز ہے اور وہ جنت کے مالک ہیں تو وہ ہم سے بہت دور (بہت آگے) ہو گئے۔ حمید بن ہلہ کا بیان ہے کہ حفصؓ اکثر شام کو حضرت عمرؓ کے پاس رہتے تھے لیکن جب کھانا سامنے لایا جاتا تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ کیا بات ہے کہ تم ہمارا کھانا نہیں کھاتے۔ حفصؓ نے جواب دیا: امیر المؤمنین میرے گھر والے بوکھلا رہے ہیں وہ آپ کے کھانے سے زیادہ نرم (زیادہ لذت) ہوتا ہے میں آپ کے کھانے کے مقابلے میں اس کو پسند کرتا ہوں فرمایا تیری ماں تجھے روئے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک موٹا تازہ بکری کا بچہ (ذبح کرا کے اسکی) کھال بالوں سے صاف کرا کے برین کرا لوں پھر کپڑے میں چھنے ہوئے آٹے کی چپاتیں بنالوں اور ایک صاع کشمش (یا منقہ) لے کر کشمی (کھلا) میں بھگونے کا حکم دوں اور اتنی دیر بھگا رکھوں کہ

کر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے تھے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ مسلم نے بروایت عبد الرحمن بن یزید کیا۔ عبد الرحمن نے کہا میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھ ہوا تھا کہ تین آدمی آپ کے پاس آئے اور عرض کیا ابو محمد! واللہ ہم بالکل بے طاقت ہیں نہ ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہ سواری ہے نہ کوئی سامان ہے۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس آؤ اللہ نے جس چیز کی آپ لوگوں کے لئے ہم کو توفیق دی وہ دے دیں گے۔ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارے واقعہ کا سلطان سے ذکر کر دیں اور اگر چاہو تو صبر کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین و دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا تو اب ہم صبر کریں گے کوئی چیز نہیں مانگتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو نصیحت

امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کا حکم بنا کر بھیجا تو فرمایا عیش پرستی سے بچنا اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ بیہوشی نے شعب الایمان میں حضرت عیٰ کی روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوگا اللہ (اس کے) تھوڑے عمل سے راضی ہوگا۔

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا روزہ تھا شام کو آپ کے سامنے کھانا، یا بیا فرمایا مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو ان کو ایک چادر کا کفن دیا گیا (چادر اتنی چھوٹی تھی کہ) سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔

راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے یہ فرمایا اور حضرت حمزہؓ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے پھر ہمارے لئے دنیا پھینک دی گئی جتنی بھی پھیل گئی یہ فرمایا پھر ہم کو دنیا دے دی گئی ہم کو ذر بے ذر ہماری (ساری) نیکیوں کا بدلہ (میں) جہد ہم کو نہ دے دیا گیا ہو یہ کہہ کر رونے لگے اور کھانا موقوف کر دیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میرے ہاتھوں میں گوشت لڑکا ہوا بھیجا تو فرمایا جبرئیلؑ نے کہا ہے میں نے عرض کیا گوشت ہے۔ گوشت کو میرا دل چاہتا تھا اس لئے خرید کر لایا ہوں فرمایا جو بھی تمہارا دل چاہے گا خرید لو گے کیا تم کو یہیت **ذَهَبَتْ حَيَاتُكَ فِي حَيَاتِكَ** (لذیكَا اسْتَمْتَعْتَ بِهِمَا) کا وحی خوف نہیں۔ ایک روایت میں حضرت جابرؓ کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ (حضرت عمرؓ نے فرمایا) یہاں میں کوئی شخص اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ اپنے ہمسائے اور اپنے بچے کے بیٹے کے لئے خود بھوکا رہے۔ پورا قصہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔

دیتے اگرچہ نماز میں ہوں اور یہ دعا پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْہِ خَدایا میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے پس اگر کھل جاتا تو اللہ عزوجل کی حمد کرتے اور اگر برس جاتا تو یہ دعا پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ حَبْرَہَا وَخَبْرَہَا وَخَبْرَ مَا فِیْہَا وَخَبْرَ مَا اُرْسَلْتُ بِہِ وَاعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا وَشَرِّ مَا اُرْسَلْتُ بِہِ یا اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب ابراہیمؑ کا تو آپ کے رنگ متغیر ہو جاتا کبھی اندر کبھی باہر کبھی آتے کبھی جاتے جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ فکر مندی دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہؓ نے اسے سمجھ لیا اور آپ سے ایک بار سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ عائشہؓ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اسی طرح نہ ہو جس طرح قوم ہود نے اپنی طرف بادیں بڑھتا ہوا دیکھ کر خوشی سے کہا تھا کہ یہ ابراہیمؑ میں سیراب کریگا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اِذْ اَنْذَرْتُمْ قَوْمَہٗ بِالْاَحْقَافِ

☆ جب ذرا یا اپنی قوم کو احقاف میں ☆

احقاف ☆ مواءف ”ارض القرآن“ ”بلاد احقاف“ کے تحت میں لکھتا ہے ”یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت، و مغربی یمن کے بیچ میں جو صحرائے عظیم ”اندھنا“ یا ”ربع خالی“ کے نام سے واقع ہے گو وہ آبادی کے قابل نہیں لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے رقبے تھوڑی تھوڑی زمین ہے خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے بحرین تک پھیلا ہوا ہے۔ گواس وقت وہ بھی آباد نہیں۔ تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور بحرین کے درمیان حصہ میں ”عادارم“ کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خدا نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا۔“ (تفسیر عثمانی)

احقاف جمع ہے حقف کی اور حقف کہتے ہیں ریت کے پہاڑ کو مطلق پہاڑ اور عمار اور حضرموت کی وادی جس کا نام برہوت ہے جہاں کفار کی روجیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ مطلب بھی احقاف کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا قول ہے کہ یمن میں سمندر کے کنارے ریت کے نیوں میں ایک جگہ تھی جس کا نام شجر تھا یہاں یہ لوگ آباد تھے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرموت میں ایک وادی کا نام احقاف ہے قرآن کا کہہ کر تے تھے کہ یہ بات مشہور ہے کہ عاد یمن میں رہنے والی ایک قوم تھی جو ریکیست فی عداۃ میں ساحل سمندر پر آباد ہوئی اور اسی کے قرب و جوار میں ان کی بستی بھی آباد ہو گئیں۔ (صحاف کا مضمون)

وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ

اور گزر چکے تھے ڈرنے والے اُس کے آگے سے

اس کا پانی برن کے خون کی طرح (سرخ) ہو جائے۔ حفص نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ لذیذ کھانے سے واقف ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر قیامت کے دن مجھے اپنی نیکیاں کم ہو جانا پسند نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو لذیذ کھانے میں شریک کر رہا کرتا یعنی خود بھی لذیذ کھانا کھاتا اور تم کو بھی کھلاتا۔

حسن کی روایت ہے کہ اہل بصرہ کا وفد حضرت ابو موسیٰؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمرؓ کی روٹی روزانہ کسی چیز سے آلودہ ہوتی تھی۔ کبھی ہم دودھ کے سالن سے اس کو آلودہ پاتے کبھی خشک گوشت کا ابلا ہوا قیمہ ہوتا کبھی تازہ گوشت کا سالن ہوتا لیکن ایسا کم ہوتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو میرا کھانا پسند ہے اور تم اس سے نفرت کرتے ہو لیکن بخدا اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ لذیذ کھانا کھاتا اور بڑے مزے کی زندگی گزارتا خدا کی قسم میں مرغ آبیوں پر بیروں سے ناواقف نہیں ہوں لیکن اللہ نے عار دلائی ہے (نذت کوش) لوگوں کو اور فرمایا ہے۔ اَذْهَبَتْ حَبِیْبَتُکُمْ فِیْ حَیَاتِکُمْ لَذِیْہٌ وَاسْتَمْتَعَتْ بِہَا۔ (منہ برد اللہ مقصوب جمعہ) (تفسیر مغیری)

وَ اذْکُرْ اَخَاعَادِ

☆ اور یاد کر عباد کے بھائی کو ☆

☆ یعنی ہود علیہ السلام جو ”عاد“ کے قومی بھائی تھے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دینا

مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مری ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھلکھل کر اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے مسوڑھے نظر آئیں۔ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ابراہیمؑ کا تو اندھی جیتی تو آپ کے چہرے سے فکر کے آثار نمودار ہو جاتے۔ چنانچہ ایک روز میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ لوگ تو ابرو باد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برے گی لیکن آپ کی س کے بالکل برعکس حالت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہؓ میں اس بات سے کہ کہیں اس میں عذاب ہو کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ایک قوم ہواہی سے ہلاک کی گئی ایک قوم نے عذاب کے باد کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ابراہیمؑ ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔

ہوا کے وقت کی دعاء: مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان کے کنارے سے ابراہیمؑ کا ہوا دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے

وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ

اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿۶﴾

لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو ☆

مطالبہ کا جواب ☆ یعنی اس قسم کا مطالبہ کرنا تمہاری نادانی اور جہالت ہے۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں جو پیام میرے ہاتھ بھیج گیا وہ پہنچ رہا ہوں اس سے زائد کائنات مجھے علم نہ اختیار۔ یہ علم خدا ہی کو ہے کہ مگر قوم کس وقت دنیوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اسے مہلت ملنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

الْعِلْمُ۔ یعنی وقت عذاب کا علم۔
عِنْدَ اللَّهِ۔ یعنی عذاب مقرر وقت پر آئے گا۔ اگر اس وقت تک نہیں آیا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ میں جھوٹا ہوں ہاں مجھے عذاب لانے میں کوئی دخل نہیں کہ جلد لانے کا طلب گار ہوں۔

وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ۔ یعنی پیام توحید احکام اور تمہارے ایمان نہ لانے کی صورت میں نزول عذاب کی اطلاع دے کر جو مجھے تمہارے پاس بھیج گیا ہے میں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں۔

قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ یعنی تم نہیں جانتے کہ علیم و قدیر اللہ ہے پیغمبروں کو صرف تبلیغ توحید و احکام و دروڑانے کے لئے بھیجا گیا ہے پیغمبر نہ خود عذاب دینے والے ہوتے ہیں نہ نزول عذاب کی (بغیر وحی کے) تلاش و طلب کرنے والے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ

پھر جب دیکھا اُس کو ابر سامنے آیا

أَوْ دِيَرَتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ

اُن کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے

مُطَرٍّ ۖ

ہم پر برسے گا ☆

قوم عاد پر عذاب کے آنے کی کیفیت ☆ یعنی سامنے سے

يَذِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا

اور پیچھے سے کہ بندگی نہ کرو کسی کی

إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اللہ کے سوائے میں ڈرتا ہوں تم پر

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۷﴾

آفت سے ایک بڑے دن کے ☆

یہود کی دعوت ☆ یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور پیچھے بہت ڈرانے والے آئے سب نے وہی کہ جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا یعنی ایک خدا کی بندگی کرو اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرو۔ ممکن ہے قوم عاد میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ اور نذیر آئے ہوں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

طبرانی کی مرفوع حدیث میں ہے کہ عاد یوں پر اتنی ہی ہوا کھولی گئی تھی جتنا انگٹھی کا حقہ ہوتا ہے۔ یہ ہوا پہلے دیہات والوں اور باد یہ نشینوں پر آئی وہاں سے شہری لوگوں پر آئی جسے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ ابر جو ہماری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے یہ ضرور ہم پر بارش برسائے گا لیکن اس میں جنگلی لوگ تھے جو ان شہریوں پر گرا دیئے گئے تھے اور سب ہلاک ہو گئے۔ ہوا کے خزانچوں پر ہوا کی سرکشی اس وقت اتنی تھی کہ دروازوں کے سوراخوں سے وہ نکلی جا رہی تھی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا اجْعَلْنَا مِثْلَ الْفُكَّانِ

بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھیر دے

إِلَهَيْنَا ۖ فَإِنَّمَا تَعِدُّنَا أَن

ہم کو ہمارے معبودوں سے سولے آہم پر جو وعدہ کرتا ہے

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۸﴾

اگر ہے تو سچا ☆

کافروں کا مطالبہ ☆ یعنی ہم اپنے آبائی طریقہ سے ہٹنے والے نہیں اگر تو اپنی دھمکیوں میں سچ ہے تو دیر کیا ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے، کر کے دکھلا دے۔ (تفسیر عثمانی)

كَانَهُمْ أَعْجَازَ نَحْلِ خَاوِيَةٍ - یہ آندھی مسلسل سات راتوں اور آٹھ تک چلتی رہی۔ سُبُعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا۔

علامہ آلوسی نے ایک روایت کے مضمون میں یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے اس عذاب کو ایک عورت نے دیکھا کہ ایک ہوا کا جھونکا ان کی بستی کی طرف اٹھ جس میں دھکی ہوئی آگ کے شعلے تھے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ آندھی عذابِ خداوندی لے کر آ رہی ہے تو ایک خط اپنے پر کھینچ لیا اور ایک خط اس جگہ پر جہاں مومنین تھے تو ان پر یہ ہوائی طیف و خوشگوار ہو کر لگ رہی تھی حالانکہ یہی ہوا قومِ عاد کو ان کی بستی درختوں، درمکانات کو اکھاڑ پھینک رہی تھی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے (ہس بن شیبہ بحوالہ تفسیر روح المعانی) (معارف کا ندھوی)

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ

کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے

فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک ☆

☆ یعنی یہ برساؤ بادل نہیں۔ بلکہ عذابِ الہی کی آندھی ہے وہ ہی جس کے لئے تم جلدی مچارہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

تَذَكَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا

اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کو رہ گئے

لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ

کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے اُنکے گھروں کے یوں ہم

نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

سزا دیتے ہیں گنہگار لوگوں کو ☆

عذاب ☆ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا وہ غضبناک طوفان چلا جس کے سامنے درخت، آدمی اور جانوروں کی حقیقت تنکوں سے زیادہ نہ تھی۔ ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پھینکی اور چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی۔ آخر مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دیکھو یہ اللہ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ان

بادل اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ سمجھے کہ سب ندی نالے بھر جائیں گے کہنے لگے۔ کہ بہت برساؤ گھٹا اٹھی ہے اب کام بن جائے گا۔ اس وقت طویل خشک سالی کی وجہ سے پانی کی بہت ضرورت تھی۔ (تفسیر عثمانی)

قوم عاد پر دو سال سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ جب بادل کو سامنے سے آتے دیکھ تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے بادل ہے جو برسے گا پانی برسائے گا۔ اللہ نے یا حضرت ہودؑ نے فرمایا یہ ابر باراں نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس کے اندر عذاب الیم ہے۔

سب سے پہلے عذاب ہونے کی شناخت ان کو اس وقت ہوئی جب بستی کے باہر کی چیزیں انہوں نے ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھیں یہ سہاں دیکھ کر وہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لئے لیکن طوفان نے ان کے دروازے توڑ دیئے اور سب لوگوں کو زمین پر دے پٹکا پھر بحکمِ خدا طوفانی ریت ان پر آ پڑی اور سب ریت کے نیچے دب گئے یہ آندھی ساری رات اور آٹھ دن چلتی رہی ایک ہفتہ کے بعد طوفانی ریت اڑ گئی اور ان کی لاشوں کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ہودؑ کو جب طوفان کا احساس ہوا تو فوراً مومنوں کو لے کر ایک حصار میں داخل ہو گئے۔

حافظ عبد الدین ابن کثیر نے سند غریب سے ایک روایت امام احمد بن حنبل کی سند سے ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قوم عاد ایک دفعہ قطیف میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے ایک وفد روانہ کیا جس کو قیل کہا جاتا تھا وہ وفد معادیہ بن بکر پر سے گزرا تو ایک ماہ اس کے یہاں ٹھہرا جو اس کو شراب پلاتا اور دو گانے والی بوندیاں اس کو اپنے نغمہ و سرود میں مست کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا تو وہ مہرہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوا اور کہا اے پروردگار تو جانتا ہے کہ نہ تو میں کسی مریض کی جانب آیا ہوں کہ اس کا علاج کروں اور نہ کسی قیدی کی طرف کہ اس کا فد یہ ادا کروں۔

اے اللہ (بس یہی طب ہے) تو عادیہ کو سیراب کر دے جس چیز سے بھی تو سیراب کرنے والا ہو تو اچانک چند بادل سیاہ رنگ کے سامنے سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک آواز آئی ان میں جو بادل چاہے اختیار کرے اس نے ان بادلوں میں سے سیاہ ترین بادل اختیار کر لیا فوراً اس میں سے آواز آئی خذہار ماذازل ملذا الخ یعنی لے لے یہ بادل اس طرح کہ چلا کر اکھاڑ کر دینے والے شعلے اور ریزہ ریزہ کر دینے والا کہ قوم عاد میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑے تو ایک آندھی چلی جس نے پوری بستی ہلک کر دی اور کوئی مکان باقی نہ بچا کہ وہ منہدم نہ ہو گیا ہوا اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور یہ تن آور اور طاقت ور ڈیل ڈول والے زمین پر پھپھرے ہوئے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے درخت اکھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہوں گے

استہزاء کا نتیجہ ☆ یعنی جس عذاب کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان پر واقع ہوا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”ان کو دل اور کان اور آنکھ دی تھی، یعنی دنیا کے کام میں عقل مند تھے، وہ عقل نہ آئی جس سے آخرت بھی درست ہو“۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ

اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں ☆

قوم شمود اور قوم لوط ☆ یعنی ”عاذ“ کے سوا ”قوم شمود“ اور ”قوم لوط“ وغیرہ کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کی جا چکی ہیں جو تمہارے آس پاس واقع تھیں، یہ مکہ والوں کو فرمایا کیونکہ سفروں میں ان کا گزران مقامات کی طرف ہوتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

اور طرح طرح سے پھیر کر سنائیں اُن کو باتیں

يَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾

تاکہ وہ لوٹ آئیں ☆

☆ مگر اتنا سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کو عبرت کی دعوت: اور ہم نے دوسرے آس پاس کے اور بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتادی تھیں تاکہ وہ باز آ جائیں سو خدا کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے وہ محض ان کی من گھڑت اور تراشی ہوئی بات تھی۔

مَا حَوْلَكُمْ۔ یعنی اے اہل مکہ تمہارے آس پاس کی بستیاں جیسے قوم شمود کی بستی حجر اور قوم لوط کی بستی سدوم وغیرہ۔ بستیوں کو ہلاک کرنے سے مراد ہے اہل بستی کو ہلاک کرنا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

پھر کیوں نہ مدد پہنچی اُن کو اُن لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا

مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ ۖ

اللہ سے دوسرے معبود بڑے درجے پانے کو ☆

اب بتوں کو بلاؤ ☆ یعنی جن بتوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں اور بڑے درجے دلائیں وہ

واقعات کون کر ہوٹوں میں آؤ۔ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا

اور ہم نے مقدور دیا تھا اُن کو اُن

أَنْ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ

چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا ☆

کفار مکہ کو نصیحت ☆ یعنی بل، اولاد، جتنے اور جسمانی طاقت جو ان کو دی گئی تھی تم کو نہیں دی گئی، مگر جب عذاب آیا، کوئی چیز کام نہ آئی، پھر تم کس بات پر مغرور ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَ

اور ہم نے اُن کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور

أَفْئِدَةً فَبَاغَضِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ

دل پھر کام نہ آئے اُن کے کان اُن کے

وَلَا ابْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ

اور نہ آنکھیں اُن کی اور نہ دل اُن کے

شَيْءٍ

کسی چیز میں ☆

بد نصیبی ☆ یعنی نصیحت سننے کے لئے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سمجھنے بوجھنے کے لئے دل دیئے گئے تھے پر وہ کسی قوت کو کام میں نہ لائے۔ اندھے، بہرے اور پاگل بن کر پیغمبروں کے مقابل ہو گئے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ یہ قومیں سب موجود ہیں اور عذاب الہی نے آگھیرا، کوئی اندرونی یا بیرونی قوت اس کو دفع نہ کر سکی۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ كَانُوا بِمَجْدُونٍ يٰأَيُّ اللَّهِ وَحَاقَ

اس لئے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے اور اُلٹ پڑی

بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۸﴾

اُن پر جس بات سے کہ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ☆

قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى

بولے چپ رہو پھر جب ختم ہوا اُسے پھرے

قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۲۹﴾

اپنی قوم کو ڈرنااتے ہوئے ☆

جنات کا مسلمان ہونا ☆ بعثت محمدی سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہب کی مار پڑنے لگی، جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جسکی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ اسی کی جستجو کے لئے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے۔ ان میں سے ایک جماعت ’بطن نخلہ‘ کی طرف گزری۔ وہاں اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس ٹکڑی کا رخ قرآن سننے کے لئے ادھر پھیر دیا قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب اور موثر و دلکش معلوم ہوئی اور اسکی عظمت و ہیبت دلوں پر چھا گئی۔ آپس میں کہنے لگے کہ چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ یہ کلام پاک سنو آخر قرآن نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔۔۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہر حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے۔ یہ لوگ اپنے دوں میں ایمان و ایقان لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ ان کی مفصل باتیں سورہ ”جن“ میں آئیں گی۔ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے جانے اور سننے سنانے کا پتہ نہیں لگا۔ ایک درخت نے باذن اللہ کچھ اجمالی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور مفصل حال اس کے بعد وحی کے ذریعہ سے معلوم کرایا گیا۔ کما قال تعالیٰ ”قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن الخ“ (جن رکوع ۱) بعدہ بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کے لئے ان کے وفود کا طر خدمت ہوئے۔ خفا جی نے روایات کی بناء پر دعویٰ کیا ہے کہ چھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی۔ اس لئے روایات میں جو اختلاف ان کے عدد یا دوسرے امور کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کو تعدد و قائل پر حمل کرنا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

اہل مکہ جنوں سے بھی بڑھ کر سرکش ہیں

کفار مکہ باوجود یکہ از قسم بنی آدم اشرف المخلوق ہی اور خدا نے نوع بشر میں علم و بردباری اور تاثر انفعال کی صلاحیت بہت زائد رکھی ہے اس کے با مقابل نوع جن میں اس وجہ سے کہ وہ مخلوق ناری ہیں شدت و تمرد اور سرکشی اور خابرجی

اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے۔ اب ذرا ان کو بلایا ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

قُرْبَانَا إِلَهَةً یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو انہوں نے معبود بنا رکھا تا کہ ان کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں کیوں کہ انہوں نے کہا تھا هُوَ لَا يَشْفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ

کوئی نہیں گم ہو گئے اُن سے ☆

اب بت کہاں گئے ☆ یعنی آج ان کا کہیں پتہ نہیں، نہ عذاب کے وقت ان کو پکارا جاتا ہے آخر وہ گئے کہاں جو ایسی مصیبت میں بھی کام نہیں آتے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ۔ یعنی غائب ہو گئے (کھو گئے) مطلب یہ کہ عذاب نازل ہونے کے وقت غائب ہو گئے اور جس طرح کسی غائب سے طلب مدد ناممکن ہے اسی طرح ان معبودوں سے مدد طلب کرنی بھی محال تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَذَلِكِ اِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۰﴾

اور یہ جھوٹ تھا اُن کا اور جو اپنی جی سے باندھتے تھے ☆

جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ☆ یعنی ظاہر ہوا کہ بتوں کو خدا بنا نا اور ان سے امیدیں قائم کرنا، محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں تھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پھر وہ چلے کیسے (رجح) اور پر کی آیات میں انسانوں کے ترمود سرکشی کی داستان تھی۔ آگے اسکے مقابل جنوں کے اطاعت و فرمانبرداری کا حال سناتے ہیں۔ تا معصوم ہو کہ جو قوم طبعی طور پر سخت متمرد اور سرکش واقع ہوئی ہے اس کے بعض افراد کس طرح اللہ کا کلام سن کر موم ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ذلک سے اشارہ عدم امداد کی طرف سے یعنی امداد نہ ہونا ان کے جھوٹ یعنی افتراء کا نتیجہ ہے۔

وَمَا كَانُوا۔ ماصدوری ہے یعنی ان کا افتراء۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ

اور جس وقت متوجہ کر دیئے ہم نے تیری طرف کتنے اک لوگ جنوں میں

يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ

سے سننے لگے قرآن پھر جب وہاں پہنچ گئے

تاثرات سے متاثر نہ ہونے کا وصف ان میں زائد ہے لیکن اس جماعت نے جب قرآن کریم کی توجہ کی اور غور و فکر کے ساتھ سنا تو فوراً ہی حق کی طرف قلوب مائل ہو گئے، اور قرآن کریم کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اطاعت و فرمانبرداری کا سر جھکا دیا اور نہ صرف یہ کہ خود ہدایت قبول کی بلکہ اپنی قوم کی طرف ہادی و راہنما اور داعی بن کر لوگوں نے تو اس قصہ سے اہل مکہ کے عناد اور شہر و سرکشی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر متنفر و برگشتہ تھے۔ (معارف کا دعویٰ)

جنات کے قرآن سننے کا واقعہ: مسند احمد میں حضرت زبیرؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ واقعہ نخلہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ یہ سب جنات سمٹ آپ کے ارد گرد بھیر کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ یہ جنات نصیبین کے تھے تعداد میں سات تھے۔ کتاب دلائل النبوة میں بروایت ابن عباسؓ مروی ہے کہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سنانے کی غرض سے قرآن پڑھا تھا نہ آپ نے انہیں دیکھا آپ تو اپنے صحابہؓ کے ساتھ عکاظ کے بازار جا رہے تھے۔ ادھر یہ ہوا تھا کہ شیاطین کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان روک ہو گئی تھی اور ان پر شعلے برسنے شروع ہو گئے تھے۔ شیاطین نے آ کر اپنی قوم کو یہ خبر دی تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔ جاؤ تلاش کرو پس یہ نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں کی جو جماعت عرب کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ جب یہاں پہنچی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوقی عکاظ کی طرف جاتے ہوئے نخلہ میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ان کی کانوں میں جب آپ کی تلاوت کی آواز پہنچی تو یہ ٹھہر گئے اور کان لگا کر بغور سننے لگے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارا آسمانوں تک پہنچن موقوف کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ فوراً ہی واپس لوٹ کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا جو نیکی کا رہبر ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اقرار کرتے ہیں کہ اب ناممکن ہے کہ خدا کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک کریں۔ اس واقعہ کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن میں دی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء: سیرت ابن اہلق میں محمد بن کعبؓ کا ایک لمبا بیان منقول ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا انہیں اسلام کی دعوت دینا ان کا انکار کرنا وغیرہ پورا واقعہ بیان ہے۔ حضرت حسنؓ نے اس دعاء کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے اس تنگی کے وقت کی تھی جو یہ ہے۔ **اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ جَبَلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ** اَنْتَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اَنْتَ رُبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَاَنْتَ رَبِّي اَلِیْ مِنْ تَكْنُسِ اِلِیْ عَدُوِّ بَعِيْدٍ يَنْجِھُمْنِیْ ذَا مَ اِلِیْ صَدِیْقٍ قَرِیْبٍ مَلَكْتَهُ اَمْرِیْ اِنْ لَمْ یَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَیَّ فَلَا اُنَالِیْ غَیْرَ اَنْ عَافِیْتَكَ اَوْ سَعِ لَیَّ اَعُوْذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ اَللّٰهُ اَشْرَقَتْ لَهٗ الطُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عِنْدَ اَمْرِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ یُّنَزَلَ بِیْ عَضْبِكَ اَوْ یَحُلَّ بِیْ سَحَطِكَ وَلَكَ الْعُتْیٰ حَتّٰی تَرْضٰی وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ عِنِّیْ اِنِّیْ كَمْزُورِیْ اَوْ رُبِّ سَاسَمَانِیْ اَوْ كَسْ مِیْرَسِیْ كِیْ شَكَایْتِیْ صَرْفِیْ تِیْرَیْ سَا مَنِّیْ كَرْتَا ہوں۔ اے ارحم الراحمین تو دراصل سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے اور کمزوروں کا رب تو ہی ہے۔ میرا پال نہا رہی تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کو سوئپ رہا ہے۔ کسی دوری والے دشمن کو جو مجھے عاجز کر دے یا کسی قریب والے دوست کو جسے تو نے میرے بارے کا اختیار دے رکھا ہو اگر تیری کوئی خفگی مجھ پر نہ ہو تو مجھے اس درد دکھ کی کوئی پرواہ نہیں لیکن تاہم اگر تو مجھے عافیت کے ساتھ ہی رکھے تو وہ میرے لئے بہت ہی راحت رساں ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے باعث جس کی وجہ سے تمام اندھیریاں جگمگا اٹھی ہیں اور دین و دنیا کے تمام امور کی صلاح کا مدار اسی پر ہے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھ پر تیرا عتاب اور تیرا غصہ نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر آ جائے۔ مجھے تیرے ہی رضا مندی اور خوشنودی درکار ہے اور نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت تیری ہی مدد سے ہے۔

رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

جنوں کے پاس تشریف لے جانا

حضرت علقمہ حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کوئی نہ تھا۔ آپ رات بھر ہم سے غائب رہے اور ہمیں رہ رہ کر بار بار یہی خیال گذرا کرتا تھا کہ شاید کسی دشمن نے آپ کو دھوکا دیدیا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا وہ رات ہماری بڑی بری طرح کٹی۔ صبح صادق سے کچھ ہی پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ غار حرا سے واپس آ رہے ہیں پس ہم نے رات کی اپنی ساری کیفیت بیان کر دی تو آپ نے فرمایا میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا جس کے ساتھ جا کر میں نے انہیں قرآن سنایا۔ چنانچہ آپ ہمیں لیکر گئے اور ان کے نشانات اور ان کی آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ روایت کی دوسری سند میں ہے کہ حضور نے فرمایا پندرہ جنات جو آپس میں چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہیں آج رات مجھ سے قرآن سننے کے لئے آنے والے ہیں اس میں ہڈی اور لید کے ساتھ کونکے کا لفظ بھی ہے۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں دن نکلے میں اسی جگہ گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی ساٹھ اونٹ بیٹھنے

تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اپنی کوئی صحیح اور سچی خبر نہ۔ اس نے کہا بہت اچھا سنئے میں جاہلیت کے زمانے میں ان کا کاہن تھا میرے پاس میرا جن جو سب سے زیادہ تعجب خیز خبر دیا وہ سنئے۔ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا کہ وہ آ گیا اور سخت گھبراہٹ میں تھا اور کہنے لگا کیا تو نے جنوں کی پر بادی مایوسی اور ان کا پھیلنے کے بعد سمٹ جانا اور ان کی ڈرگت نہیں دیکھی؟

حضرت عمرؓ کی گواہی: حضرت عمرؓ نے مانگے یہ سچا ہے ایک مرتبہ میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا ایک شخص نے وہاں ایک چھڑا چڑھایا کہ ناگہاں ایک سخت پر زور آواز آئی ایسی کہ اتنی بڑی بلند اور کراخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے کہا اے صحیح نجات دینے والا امر آچکا ایک شخص نے جو فصیح زبان سے لا الہ الا اللہ کی منادی کر رہا ہے۔ سب لوگ تو مارے ڈر کے بھاگ گئے لیکن میں وہیں بیٹھا رہا کہ دیکھوں آخر یہ ہے کیا کہ دوبارہ پھر اسی طرح وہی آواز سنائی دی اور اس نے وہی کہا پس کچھ ہی دن گزرے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگیں۔ اس روایت کے ظاہر الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت فاروقؓ نے یہ آواز اس ذبح شدہ چھڑے سے سنی اور ایک ضعیف روایت میں صریح طور پر یہ بھی آ گیا ہے لیکن باقی اور روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اسی کاہن نے اپنے دیکھنے سننے کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا واللہ اعلم۔ امام بیہقیؒ نے یہی کہا ہے اور یہی کچھ آچھا معلوم ہوتا ہے اس شخص کا نام سواد بن قارب تھا۔ جو شخص اس واقعہ کی پوری تفصیل دیکھنا چاہتا ہو وہ میری کتاب سیرۃ عمرؓ دیکھ لے واللہ الحمد والمنة۔ امام بیہقیؒ فرماتے ہیں ممکن ہے یہی وہ کاہن ہو جس کا ذکر بغیر نام کے صحیح حدیث میں ہے۔

سواد بن قارب کے اسلام لانے کا واقعہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبویؐ پر ایک مرتبہ خطبہ سن رہے تھے اسی میں پوچھا کیا سواد ابن قارب یہاں موجود ہیں لیکن اس پورے سال تک کسی نے ہاں نہیں کہی اگلے سال آپؐ نے پھر پوچھا تو حضرت برائؓ نے کہا سواد بن قارب کون ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ آپؐ نے فرمایا اس کے اسلام لانے کا قصہ عجیب و غریب ہے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں جو حضرت سواد بن قاربؓ آ گئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا سواد اپنے اسلام کا ابتدائی قصہ کہہ سناؤ۔ آپؐ نے فرمایا ہاں سنئے میں ہند گیا ہوا تھا میرا ساتھی جن ایک رات میرے پاس آیا۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا۔ مجھے اس نے جگا دیا اور کہنے لگا اٹھ اور اگر کچھ عقل و ہوش ہیں تو سن لے اور سمجھ لے اور سوچ لے۔ قبیہ لوی بن غالب میں سے خدا کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ میں جنات کی حس اور ان کے بور یہ بستر باندھنے پر تعجب کر رہا ہوں اگر تو طالب ہدایت ہے تو فوراً کے کی طرف کوچ کر۔ سمجھ لے کہ بہتر اور بدتر جن یکساں نہیں جا جندی جا اور بنو ہاشم کے اس دلارے کے منور کھڑے

کی جگہ ہے اور رویت میں ہے کہ جب جنات کا اڑدھام ہو گیا تو ان کے سرد رو درون نے کہا یہ رسول اللہ میں انہیں ادھر ادھر کر کے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیتا ہوں تو آپؐ نے فرمایا اللہ سے زیادہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر ہم بہت ہی گھبرائے تھے اور تمام وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کر آئے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں جنات کو قرآن سناتا رہا اور جنوں میں ہی اسی شغل میں رات گزاری۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے آج کی رات جنات کے امر میں میرے ساتھ رہے۔ پس میں موجود ہو گیا۔ آپؐ مجھے بیکر چپے جب مکہ شریف کے اونچے والے حصہ میں پہنچے تو آپؐ نے اپنے پاؤں سے ایک خط کھینچ دیا اور مجھ سے فرمایا بس یہیں بیٹھ رہو۔ پھر آپؐ چلے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر آپؐ نے قرأت شروع کی پھر تو اس قدر جماعت آپؐ کے ارد گرد ٹھٹھٹ لگا کر کھڑی ہو گئی کہ میں تو آپؐ کے قرأت سننے سے بھی رہ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جس طرح ابر کے ٹکڑے پھٹتے ہیں اس طرح وہ ادھر ادھر جانے لگے اور یہاں تک کہ اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فارغ ہوئے اور آپؐ وہاں سے دور نکل گئے اور حاجت سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے وہ باقی کے کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ ہیں پس آپؐ نے انہیں ہڈی اور لید دی۔ پھر آپؐ نے مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمادیا۔

نصیبین کے جن: مجاہدؒ کہتے ہیں یہ جنات تعداد میں سات تھے۔ نصیبین کے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو اہل حران سے کہا اور چار کو اہل نصیبین سے ان کے نام یہ ہیں حسی، حسا، ہنسی، ساصر، ناصر، الارو و بیان، الاحم، ابو حمزہ، شانیؒ فرماتے ہیں انہیں بنو شعیان کہتے ہیں یہ قبیلہ جنات کے اور قبیلوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھا اور یہ ان میں نسب کے بھی شریف، مانے جاتے تھے اور عموماً یہ ابلیس کے لشکروں میں سے تھے۔

ایک کاہن کی گواہی: صحیح بخاری شریف کی یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کی نسبت جب کبھی کہتے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہوگی تو وہ عموماً اسی طرح نکلتی۔ ایک مرتبہ آپؐ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حسین شخص گذرا۔ آپؐ نے اسے دیکھ کر فرمایا آپؐ نے اسے دیکھ کر فرمایا اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص اپنے جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کا کاہن تھا جو ناذرا اسے لے آنا جب وہ آ گیا تو آپؐ نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر فرمایا۔ وہ کہنے لگا مسلمانوں میں اس ذہانت و فطانت کا کوئی شخص آج تک میری نظر سے نہیں گذرا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اب میں

حضرت ابن مسعودؓ کی زبانی لیلۃ الجن کا قصہ

اب جس حدیث کو ہم حافظ ابو نعیم کی کتاب دلائل النبوة سے نقل کرتے ہیں اس میں بھی اس کا بیان ہے کہ مدینہ شریف میں بھی جنات کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار یاب ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن غیلان ثقفی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس رات جنات کا وفد حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا اس رات حضور کے ساتھ آپ بھی تھے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ذرا واقعہ تو سنائیے فرمایا صفد والے مسکین صحابہ کلو لوگ اپنے اپنے ساتھ شام کو کھانا کھلانے کے لئے گئے اور میں یونہی رہ گیا۔ میرے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ابن مسعود فرمایا تمہیں کوئی لے نہیں گیا کہ تم بھی کھا لیتے؟ میں نے جواب دیا نہیں کوئی نہیں لے گیا۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ چلو شاید کچھ مل جائے تو دے دوں گا۔ میں ساتھ ہولیا آپ حضرت ام سلمہؓ کے حجرے میں گئے۔ میں باہر ہی ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی حضور فرماتے ہیں ہم نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پائی تم اپنی خوابگاہ چلے جاؤ میں واپس مسجد میں آ گیا اور مسجد میں کنکریوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر کر کے اس پر سر رکھ کر اپنا کپڑا پیٹ پر پیٹ کر سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جو وہی لونڈی پھر آئیں اور کہا رسول خدا آپ کو یہ فرما رہے ہیں۔ میں ساتھ ہولیا اور اور مجھے امید پیدا ہو گئی کہ اب تو کھانا ضرور ملے گا۔ جب میں اپنی جگہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کی ایک تر چھڑی تھی جسے میرے سینے پر رکھ کر فرمانے لگے جہاں میں جا رہا ہوں کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا جو اللہ نے چاہا ہو تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوئے پھر آپ چپے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا، تھوڑی دیر میں بقیع غرقہ جا پہنچے پھر قریب قریب وہی بیان ہے جو اوپر کی روایتوں میں گزر چکا ہے۔ اس کی اسناد غریب ہے اور اس کی سند میں ایک مبہم راوی ہے جن کا نام ذکر نہیں۔

ایک شہید جن صحابی:

ابو نعیم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین میں ایک جنگل میں تھا میں نے دیکھا کہ دو سانپ آپس میں خوب لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اب میں انہیں چھوڑ کر جہاں معرکہ ہوا تھا وہاں گیا۔ دیکھا تو بہت سے سانپ قتل کئے ہوئے پڑے ہیں اور بعضوں سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے پس میں نے ایک ایک کو سونگھنا شروع کیا۔

پر نظریں تو ڈال لئے مجھے پھر غنودگی سی آگئی تو اس نے دوبارہ جگایا اور کہنے لگا اے سواد بن قارب اللہ عزوجل نے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ تم ان کی خدمت میں پہنچو اور ہدایت اور بھلائی سمیٹ لو دوسری رات پھر آیا اور مجھے جگا کر کہنے لگا مجھے جنات کے جستجو کرنے اور جہد جہد پالان اور جھولیں کسے پر تعجب معلوم ہوتا ہے۔ اگر تو بھی ہدایت کا طالب ہے تو مکے کا قصد کر۔

تو اٹھ اور جلدی جلدی بنو ہاشم کے اس پسندیدہ شخص کی خدمت میں پہنچ اور اپنی آنکھیں اس کے دیدار سے منور کر۔ تیسری رات پھر آیا اور کہنے لگا مجھے جنات کے باخبر ہو جانے اور ان کے قفلوں کے فوراً تیار ہو جانے پر تعجب ہو رہا ہے۔ وہ سب طلب ہدایت کے لئے مکہ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان میں کے بڑے بھلوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو بھی اٹھ اور اس بنو ہاشم کے چیدہ شخص کی طرف چل کھڑا ہو مؤمن جنات کا فروں کی طرح نہیں۔ تین راتوں تک برابر یہی سنتے رہنے کے بعد میرے دل میں بھی دفعۃً اسلام کا ولولہ اٹھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقعت اور محبت سے دل پڑ ہو گیا۔ میں نے اپنی ساڈنی پر کجاوہ کسا اور بغیر کسی اور جگہ قیام کئے سیدھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت شہر مکہ میں تھے اور لوگ آپ کے آس پاس ایسے تھے جیسے گھوڑے پر ایال مجھے دیکھتے ہی ایک بارگی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سواد بن قارب کو مرحبا ہو آؤ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے اور کس لئے اور کس کے کہنے سننے سے آرہے ہو؟ میں نے کہا حضور! میں نے کچھ اشعار کہے ہیں اگر اجازت ہو تو پیش کروں؟ آپ نے فرمایا سواد شوق سے کہو تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ ہے میرے پاس میرا جن میرے سو جانے کے بعد رات کو آیا اور اس نے مجھے ایک سچی خبر پہنچائی تین راتیں برابر وہ میرے پاس آتا رہا اور ہر رات کہتا رہا کہ لوئی بن غالب میں اللہ کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی سفر کی تیاری کر لی اور جلد جہد راہ طے کرتا یہاں پہنچ ہی گیا اب میری گواہی ہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی رب نہیں اور آپ خدا کے امانت دار رسول ہیں۔ آپ سے شفاعت کا آسرا سب سے زیادہ ہے اے بہترین بزرگوں اور پاک لوگوں کی اولاد اے تمام رسولوں سے بہتر رسول جو حکم آسمانی آپ ہمیں پہنچائیں گے وہ کتنا ہی مشکل اور طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو ناممکن ہے کہ ہم اسے ٹال دیں۔ آپ قیامت کے دن ضرور میری سفارشی بننا کیوں کہ وہاں بجز آپ کے سواد بن قارب کا سفارشی اور کون ہوگا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور فرمانے لگے سواد تم نے فلاح پائی۔ حضرت عمرؓ نے یہ واقعہ سن کر پوچھا کیا وہ جن اب بھی تیرے پاس آتا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھا وہ نہیں آتا اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کے عوض میں نے رب کی پاک کتاب پائی۔

اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

☆ جو اُتری ہے موسیٰ کے بعد ☆

توراة کی گواہی

کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ کی کتاب (تورات) کی برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کو حاوی نہیں تھی۔ اسی پر انبیائے بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے کے لئے نہیں آیا بلکہ اسکی تکمیل کے لئے آیا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آتی تھی۔ اس لئے اس موقع پر انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا خود تورات میں بھی جو پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ (اے موسیٰ علیہ السلام) ”تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا“۔ (تفسیر عثمانی)

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

☆ سچ کرنے والی سب اگلی کتابوں کو ☆

☆ شہید اس وقت قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا اس میں ایسے مضمون آئے ہوگا۔ یا قرآن سے سمجھے ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ

☆ بھاتی ہے سچے دین اور ایک راہ

مُسْتَقِيمٍ

☆ سیدھی

قرآن کی رہنمائی

یعنی سچے عقیدے اور عمل کا سیدھا راستہ۔ (تفسیر عثمانی)
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ الحق سے مراد ہیں صحیح عقائد۔ اور طریق مستقیم سے مراد ہیں عملی احکام۔ (تفسیر منہری)

يُقِيمُونَ آجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْنُوا بِهِ

☆ اے قوم ہمارے مانو اللہ کے بلدیو اور اُس پر یقین ناؤ ☆

جنوں کی اپنی قوم کو دعوت ☆ یعنی اس کی بات مانو جو اللہ کی طرف بل رہا ہے اور اسکی رسالت پر یقین کرو۔ (تفسیر عثمانی)

یہاں تک کہ ایک زرد رنگ کا دبے پتلے سانپ میں سے مجھے اسدم کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے اپنے عمامے میں لپیٹ کر اسے دفنا دیا۔ اب میں چلا جا رہا تھا جو میں نے ایک آواز سنی کہ اے اللہ کے بندے تجھے خدا کی طرف سے ہدایت دی گئی۔ یہ دونوں سانپ جنات کے قبیلہ بنو شعیان اور بنو قیس میں سے تھے ان دونوں میں جن ہوئی اور پھر جس قدر قتل ہوئے وہ تم نے خود دیکھ لئے۔ انہیں میں ایک شہید جنہیں تم نے دفن کیا وہ تھے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی الہی سنی تھی۔ حضرت عثمانؓ اس قصے کو سن کر فرمانے لگے اے شخص اگر تو سچا ہے تو اس میں شک نہیں کہ تو نے عجیب واقعہ دیکھا اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بوجھ تجھ پر ہے۔

مؤمن جنوں کے جنت میں جانے کا مسئلہ

جب کافر جنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مقدم عدل ہے تو مؤمن جنات کو جنت میں کیوں نہ لے جایا جائے؟ جو مقدم فضل ہے بلکہ یہ بہت زیادہ رائق اور بطور اولیٰ ہونے کے قابل ہے اور اس پر وہ آیتیں بھی دلیل ہیں جن میں عام طور پر ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے مثلاً لَئِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا وغیرہ وغیرہ یعنی ایمانداروں کا مہمان خانہ یقیناً جنت فردوس ہے۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیچ جنت میں تو یہ پہنچیں گے نہیں البتہ کناروں پر اور ادھر ادھر رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں تو وہ ہوں گے لیکن دنیا کے بالکل برعکس انسان انہیں دیکھیں گے اور یہ انسانوں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں صرف تسبیح و تحمید و تقدیس ان کا طعام ہوگا جیسے فرشتے اس لئے کہ یہ بھی نہیں جنس سے ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال میں نظر ہے۔ (تفسیر بن کثیر)

چھ مرتبہ جنات حاضر ہوئے:

طہرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے۔ خفاجی نے فرمایا کہ احادیث کی روایات جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات چھ مرتبہ پیش آئے ہیں (کذا فی الروح واخذت عن بیان القرآن)۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالُوا يُقِيمُونَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا

☆ بولے اے قوم ہمارے ہم نے سنی ایک کتاب

فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی زمین پر اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہے تو وہ اللہ کی دسترس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ (تفسیر مظہری)

أُولَئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝۱۰۱

وہ لوگ بھٹکتے ہیں صریح کیا نہیں

يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَخْلُقْ

اور زمین اور نہ تھا اُن کے بنانے میں ☆

یہود کے عقیدہ کی تردید

اس لفظ میں ”یہود“ کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کئے ”ثم استراح“ (پھر ساتویں دن آرام کرنے لگا) العباد باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَمْ يَخْلُقْ۔ اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھا اور نہ عاجز ہو گیا کیوں کہ اس کی قدرت ذاتی ہے پیدا کرنے اور ایسا کرنے سے اس میں نقص نہیں آ سکتا۔ (تفسیر مظہری)

يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ

وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۲

کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے ☆

موت کے بعد زندگی

یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہوگا اور اس دھوکا میں نہ رہیں کہ مگر کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ کچھ مشکل نہیں۔ جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے نہ تھا، اس کو تمہارا دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ

اور جس دن سامنے۔ کیں منکروں کو آگ کے

النَّارِ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ

کیا یہ ٹھیک نہیں کہیں کہیں گے کیوں نہیں

يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ

کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ ☆

اسلام سے گناہ معاف ہو جاتے

☆ یعنی جو گناہ حالت کفر میں کر چکے ہو۔ اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ سے نیا کھانا شروع ہوگا لیکن یاد رہے کہ یہاں ذنوب کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کا معاف ہونا اس سے نہیں نکلتا۔

(تفسیر عثمانی)

يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا یعنی وہ گناہ معاف کر دے گا جن کا تعلق حق اللہ سے ہوگا۔ حقوق العباد ایمان لانے سے معاف نہیں ہوتے۔ جنات کی اس تبلیغ سے سترجن مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطحاء میں تھے آپ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرائض ادا کرنے کا حکم دیا اور ممنوعات سے بازداشت کی اس واقعہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن وانس دونوں کے لئے بھیجا گیا تھا۔ سورۃ جن میں ہم نے مؤمن جن کے متعلق علماء کے اختلاف پر روشنی ڈالی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْإِيمِ ۝۱۰۳

اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے اور جو کوئی

لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

نہ مانے گا اللہ کے بلائیوالے کو تو وہ نہ تھا سکے گا

فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ

بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اُس کا اُسکے سوائے

أَوْلِيَاءُ

مددگار ☆

خدا کے باغی کا کہیں ٹھکانہ نہیں

یعنی نہ خود بھاگ کر خدا کی مار سے بچ سکے نہ کوئی دوسرا بچا سکے۔ حضرت شہ صاحب ”لمی الارض“ کی قید پر لکھتے ہیں کہ ”شیاطین کو“ اوپر سے فرشتے مارتے ہیں تو زمین ہی کو بھاگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ۔ یعنی اے محمد آپ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کافروں کو دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہو گا تو آپ صبر کیجئے۔ انتقام کا ارادہ نہ کیجئے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا ارشاد:

شیخ احمد مجد دافع ثانی نے فرمایا: عزم واسے چھ تھے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر الذکر پانچ کا ذکر تو خصوصیت کے ساتھ آیت میثاق (مذکورہ بالا) میں کر دیا گیا ہے یہ حضرات (الگ الگ) شریعتوں کے حامل بھی تھے ان کے بعد جو پیغمبر ہوئے وہ انہیں کی شریعتوں کے پابند تھے رہے حضرت آدم تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلے تھے ان کی شریعت سب سے اول تھی (جس پر وہ عمل تھے)۔

اہل عزم کا مقام:

بغوی نے لکھا ہے کہ مسروق نے کہا مجھ سے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہؓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لئے دنیا میں سب نہیں عائشہؓ! اللہ نے اہل عزم کے لئے دنیا کے کمرو بات پر صبر رکھنے اور مرغوبات سے صبر (اعراض۔ گریز) کرنے ہی کو پسند فرمایا اور مجھے بھی اسی امر کا مکلف کیا جس کا مکلف دوسرے اولوالعزم کو کیا تھا میرے لئے اسی بات کو اس نے پسند کیا۔ اور فرمایا: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ اور واللہ میرے لئے بھی طاعت خداوندی کے سوا کوئی چارہ نہیں جیسے انہوں نے صبر کیا میں بھی صبر کروں گا اور جیسے انہوں نے سختی برداشت کی میں بھی دیکھی ہی محنت کروں گا۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ایک نبی کا صبر:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا: گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے جن کو ان کی قوم نے مار مار کر ہولناں کر دیا لیکن وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ لوگ نادان ہیں متفق علیہ (غالباً نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو مبہم الفاظ میں بیان فرمایا)۔ (تفسیر مطہری)

كَانَهُمْ يَوْمَئِذٍ رِوْنَمَا يُوعَدُونَ لَا

یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اُس چیز کو جس کا اُن سے وعدہ ہے

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ

جیسے ذہیل نے پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی ☆

وَرَبِّنَا

قسم ہے ہمارے رب کی ☆

کافروں کا اقرار ☆ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دوزخ کا وجود اور اس کا عذاب کیا واقعی چیز نہیں؟ آخر سب ذلیل ہو کر اقرار کریں گے کہ بے شک واقعی ہے (ہم غلطی پر تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے) (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

کہا تو چکھو عذاب بدلہ اُس کا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

جو تم منکر ہوتے تھے ☆

☆ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اس انکار و تکذیب کا مزہ چکھتے رہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ

سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے

الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

رسول اور جلدی نہ کرو اُنکے معاملہ میں ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی

یعنی جب معلوم ہو چکا کہ منکرین کو سزا ملنی ضرور ہے۔ آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی۔ تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ بلکہ ایک میعاد معین تک صبر کرتے رہیں جیسے اولوالعزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے (تنبیہ) بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولوالعزم (ہمت والے) ہیں اور عرف میں پانچ پیغمبر خصوصی طور پر اولوالعزم کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولوالعزم رسول سے مراد سب پیغمبر ہوں تو مِنَ الرُّسُلِ کا مین بیان جنس کے لئے ہو گا واللہ اعلم۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ پس آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس فرشتہ اچھی صورت میں آئے گا۔

اس سورۃ کا نام ”قال“ ہونے کی وجہ

سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دوسرا نام قال بھی ہے کیونکہ جہاد و قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی یہاں تک کہ اس کی ایک آیت تَحَايَيْنَ مِّنْ قَرْيَةٍ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ وہ کی آیت ہے کیونکہ اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی اور بیت اللہ پر نظر کر کے آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ نہ چھوڑتا۔ (معارف مفتی اعظم)

سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَّا تَدْرِي هِيَ مِّنْ قَرْيَةٍ مِّنْ قَرْيَةٍ مِّنْ قَرْيَةٍ مِّنْ قَرْيَةٍ

سورۃ محمد مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْدُوا عَنَّا

جو لوگ کہ منکر ہوئے اور روکا اوروں کو

سَبِيلَ اللَّهِ

اللہ کی راہ سے ☆

راہ حق سے روکنا ☆ جیسا کہ رؤسائے کفر کی عادت تھی کہ جان، مال اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

کھو دیے اللہ نے اُنکے کام ☆

خود فریبی ☆ یعنی جن اعمال کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں بلکہ ان میں سے بعض کام اور اُلٹے موجب عتاب ہوتے ہیں جیسے لوگوں کو اسلام سے روکنے میں پیسہ خرچ کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا

”ڈھیل نہ پائی تھی دنیا میں“ یعنی اب تو دیر سمجھتے ہیں کہ عذاب جلد کیوں نہیں آتا اس دن جانیں گے کہ بہت شباب آیا دنیا میں ہم ایک ہی گھڑی رہے یا عالم قبر کا رہنا ایک گھڑی معلوم ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ گزری ہوئی مدت تھوڑی معلوم ہوا کرتی ہے۔ خصوصاً سختی اور مصیبت کے وقت عیش و آرام کا زمانہ بہت کم نظر آنے لگتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ یعنی دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر گھڑی بھر۔ روز قیامت اور عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے دنیوی زندگی ان کو بہت ہی تھوڑی محسوس ہو گی کیوں کہ جو مدت گزر گئی وہ کتنی ہی طویل ہو لیکن جب گذر چکی تو گویا تھی ہی نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بَلْعَلَّ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ

یہ پہنچا دینا ہے اب وہی غارت ہو گئے جو لوگ

الْفَاسِقُونَ ۝

نافرمان ہیں ☆

حجت پوری ہو چکی ☆ یعنی ہم نے نصیحت کی بات پہنچا دی اور سب نیک و بد سمجھ دیا۔ اب جو نہ مانیں گے وہ ہی تباہ و برباد ہوں گے ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی اور کسی کو بے قصور ہم نہیں پکڑتے اسی کو غارت کرتے جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے تم سورۃ الاحقاف بفضل اللہ وحسن توفیقہ فللہ الحمد والمنا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْعَلَّ۔ یعنی یہ نصیحت جو کی گئی یا یہ سورت یا یہ قرآن اور جو بیان اس کے اندر ہے اللہ کی طرف سے تم کو پہنچانا ہے یعنی بس اس کا پہنچا دینا ہی کافی ہے یا ہذا سے تبلیغ رسول کی طرف اشارہ ہے۔ بلاغ کی تین اظہار عظمت کے لئے یعنی یہ بلاغ عظیم ہے۔ فَعَلَّ يَهْلِكُ۔ سوال انکاری ہے یعنی سوائے نافرمان لوگوں کے عذاب سے کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔

الْفَاسِقُونَ۔ یعنی نصیحت پذیری یا طاعت سے خارج ہو جانے والے۔ زجاج نے اس کی تشریح میں کہا کہ اللہ کی رحمت اور کرم کی موجودگی میں عذاب سے ہلاک ہونے والے صرف نافرمان لوگ ہوں گے (باقی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی) اسی لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ رحمت خداوندی سے امید رکھنے کے سلسلہ میں جو کچھ آیا ہے وہ اس آیت سے زیادہ قوی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ (تفسیر مظہری)

اعمال بغیر ایمان کے مقبول نہیں

اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت اور نابود کر دیا۔ اعمال سے مراد ہیں وہ اعمال جو بظہر بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں جیسے غریبوں کو کھانا کھانا۔ قرابت داروں کے رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنا اور ان سے حسن سلوک کرنا اور قیدیوں کو رہا کرنا اور ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ چونکہ کافروں کے اچھے اعمال کا مقصود خوشنودی خدا کا حصول نہیں ہوتا اس لئے آخرت میں اللہ ان کا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کی مہربانی سے دنیا میں ان کا اچھا بدلہ مل سکتا ہے۔

دوسرا ترجمہ: ضحاک نے اصل اعمالہم کا ترجمہ کیا اللہ نے ان کی خفیہ تدبیروں کو اکارت کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سیہ کاریوں کو نابود کر دیا اور ان کی مکاریوں کا چکر انہیں پرالٹ دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام

وَأَمْنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

اور مانا اُس کو جو اُترا محمد پر اور وہی ہے سچا دین

مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَائِهِمْ

اُن کے رب کی طرف سے اُن پر سے اتاریں اُن کی برائیاں

وَأَصْلَحَ بِهِنَّ

اور سنورا اُن کا حال ☆

سچا دین ☆ یعنی برائیوں کی عادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ ان کا حال سنوار دیتا ہے کہ ”یوما ھیوماً“ نیکی میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اچھے حال میں رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”پہلے زمانہ میں ساری مخلوق ایک شریعت کی مکلف نہ تھی۔ اس وقت سب جہن کو ایک حکم ہے اب سچا دین یہی ہے اور برے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی، لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف، اور نہ ماننے کی یہ سزا ہے کہ نیکی برباد گنہگار نہ ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ آمَنُوا۔ میں تو تم وہ امور داخل ہیں جن پر ایمان ماننا ضروری ہے ان میں سے خاص طور پر اس شریعت پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ایمان لانا لازم قرار دیا اس سے شریعت محمدیہ پر ایمان لانے کی عظمت کا اظہار اور اس امر کی صراحت کرنی مقصود ہے کہ اس شریعت پر

ایمان لائے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور اصل ایمان یہی ہے تمام ایمانیات اس میں داخل ہیں۔

ایک لطیف مفہوم: بعض اہل علم نے کہا اسکی حقانیت یہ ہے کہ سب کا ناخ ہے منسوخ نہیں ہے۔

نحوی نکتہ: وَقُوْهُ عَقْبُ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور کلام مفید حصر ہے۔ کفر۔ ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو چھپا دے گا ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔

اصلاح حال: وَأَصْلَحَ بِهِنَّ۔ اور دنیا میں ان کے حالات درست رکھے گا دشمنوں پر فتح عنایت کرے گا گناہوں سے بچنے اور شیطان کے تسلط سے محفوظ رہنے کی اور طاعت الہیہ کی توفیق عطا فرمائے گا پھر آخرت میں دوائی راحت اور خوشنودی خدا مرحمت کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا یعنی زندگی بھر ان کی حفاظت رکھے گا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد مکہ کے مشرک ہیں۔ اور الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد انصار ہیں۔ میں کہتا ہوں فقط عام ہے (اس میں ہر کافر اور ہر مؤمن صالح داخل ہے) (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا

یہ اس لئے کہ جو منکر ہیں وہ چپے

الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

جھوٹی بات پر اور جو یقین لائے

اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ

انہوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے یوں

يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

بتلاتا ہے اللہ لوگوں کو اُن کے احوال ☆

واضح بیان ☆ یعنی اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے برے احوال پر متنبہ کرتا ہے تا باطل پرستی کی نحوست و شامت اور حق پرستی کی برکت ان کو پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ

سو جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو

الرِّقَابُ حَتَّىٰ إِذَا اَتَّخِذْتُمُوهُمْ

گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو اُن کو

فَشُدُّوا الوثاقَ فَاِمَامًا بَعْدَ

تو مضبوط باندھ لو قید پھر یا احسان کیجیو

وَاِمَافِدَاءٌ

اور یا معاوضہ کیجیو ☆

باطل سے مقابلہ کی ہدایات

یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے جس وقت مسلمان اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری طرح مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہئے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریہ مارے جائیں اور ان کے جتھے توڑ دیئے جائیں۔ اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل سستی، بزدلی، اور توقف و تردد کو راہندہ اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ ہاک نہ کرو کافی خونریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے قال تعالیٰ "مَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْرِىَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا فِي الْأَرْضِ" (انفال رکوع ۹) یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لئے تازیانہ عبرت کا کام دے۔ ورمسلانوں کے پاس رہ کر ان کو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے۔ شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں یا مصیحت سمجھو تو بدوں کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کر دو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زرفد یہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس میں کئی طرح فائدے ہیں بہر حال اگر ان اسیران جنگ کو ان کے وطن کی طرف واپس کر دو تو وہی صورتیں ہیں معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک صالح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدر اور شامی وغیرہ میں اسی طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصیحت نہ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں ذی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا عدم بنایا یا قتل کر دینا احادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص خاص حالات میں ملتا ہے جبکہ وہ کسی ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی تھی البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَفِي سُمْ لِقَاءٍ سَمْتَقٍ هِے اور لقاء (کا معنی ہے مقابلہ۔ اس سے مراد ہے لڑائی۔ فَضْرَبَ الرِّقَابُ۔ اصل جملہ تھا فَاَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا۔ خوب گردنیں مارو۔ گردن مارنے سے مراد ہے قتل کر دینا دوسرے اعضاء کو زخمی کر دینے سے کبھی ہلاکت ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور گردن کاٹنے سے عام طور پر موت ہو ہی جاتی ہے اس لئے گردنیں کاٹنے کا حکم دیا یعنی قتل کر دو۔ حَتَّىٰ اِذَا اَتَّخِذْتُمُوهُمْ۔ یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو۔ اَتَّخِذْتُمْ۔ دشمنین سے ماخوذ ہے دشمن کا معنی ہے دیر، موٹا، قتل کر چکوجنی کثرت سے خون ریزی کر چکو۔ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ۔ یعنی قتل سے رک جاؤ اور گرفتار کرو اور مضبوطی کے ساتھ باندھ لو تاکہ بھاگ نہ جائیں وثاق اور وثاق باندھن جس سے کسی چیز کو باندھا جاتا ہے۔ فَاِمَامًا بَعْدَ۔ یعنی گرفتار کرنے کے بعد ان پر احسان رکھ کے بغیر معاوضہ نئے چھوڑ دو۔ وَاِمَافِدَاءٌ۔ اور یا وہ فدیہ جو رہائی کے لئے معاوضہ ادا کریں۔ (تفسیر مظہری)

جنگی قیدیوں کا مسئلہ: خلاصہ یہ ہے کہ آیت انفال نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لیکر چھوڑنا بھی ممنوع کر دیا تو بلا معاوضہ چھوڑنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور سورہ محمد کی آیت مذکورہ نے ان دونوں چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اس لئے اکثر صی بہ اور ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ سورہ محمد کی اس آیت نے سورہ انفال کی آیت کو منسوخ کر دیا تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حسن اور عطاء اور اکثر صی بہ و جمہور فقہاء کا یہی قول ہے اور ائمہ فقہاء میں سے ثوری، شافعی، احمد، اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی قلت تھی اس وقت من و فداء کی ممانعت آئی اور پھر جب مسلمانوں کی شوکت و تعداد بڑھ گئی تو سورہ محمد میں من و فداء کی اجازت دیدی گئی۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہی قول صحیح اور مختار ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل فرمایا اس لئے یہ آیت سورہ انفال کی آیت کے سائے ناخ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶ غزوہ حدیبیہ میں جن قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد فرمایا ہے وہ سورہ محمد کی اس آیت مذکورہ کے مطابق ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

جنگی قیدیوں کے متعلق امام المسلمین کو چار اختیار

مذکورہ الصدر تقریر سے واضح ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق یعنی عدم بنالینے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے اس پر تو تمام امت کا اجماع ہے اور فدیہ لے کر یا بلا معاوضہ آزاد کرنے میں اگرچہ کچھ اختلاف ہیں مگر جمہور نے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔

غلاموں کے بارے میں اسلام نقطہ نظر

غلاموں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر وہ ہے جو ایک معروف حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظِ ذیل بیان فرمایا ہے۔

اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کاں اخوہ
تحتیدہ فلیطعمہ مما یا کل ولیلبسہ مما یلبس ولا یکنفہ
ما یغلبہ فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد وغیرہ)

تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کر دیا ہے پس جسکا بھائی اسکے زیر دست ہوا سے چاہئے کہ اسکو بھی اسی میں سے کھائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے اور اسکو ایسے کام کی رحمت نہ دے جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہو اور اگر اسے ایسے کام کی تکلیف دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔

اسلام نے غلاموں کو تمام معاشرتی حقوق دیئے

معاشرتی اور تمدنی حقوق کے اعتبار سے اسلام نے غلاموں کو جو مرتبہ عطا کیا وہ آزاد افراد کے قریب قریب مساوی ہے چنانچہ دوسری اقوام کے برخلاف اسلام نے غلاموں کو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آقاؤں کو وَأَنكِحُوا الْأَبْنَاءَ مِنكُمُ والی آیت کے ذریعہ اسکی تاکید کی گئی ہے یہاں تک کہ وہ آزاد عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے مال غنیمت میں اسکا حصہ آزاد مجاہدین کے برابر ہے اور دشمن کو امان دینے میں اسکا قول اسی طرح معتبر ہے جس طرح آزاد افراد کا قرآن وحدیث میں اسکیساتھ حسن سلوک کے کتنے احکام آئے ہیں کہ ان کو جمع کرنے سے ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آخری وقت تک زبان مبارک پر جاری تھے اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے وہ یہ الفاظ تھے۔ الصَّلٰوةُ الصَّلٰوةُ اتَّقُوا اللہَ فِیْمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ (ترجمہ) نماز کا خیال رکھو نماز کا خیال رکھو اپنے زیر دست غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو (ابوداؤد۔ باب فی حق الملوک)

اسلام میں غلاموں کی تعلیم و تربیت کے مواقع

غلاموں کے لئے تعلیم و تربیت کے جو مواقع اسلام نے فراہم کئے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں اسلامی سلطنت کے تقریباً تمام صوبوں میں علم و فضل کے مرجع اعلیٰ سب کے سب غلاموں میں سے تھے جسکا واقعہ متعدد کتب تاریخ میں مذکور ہے۔

غلاموں کی آزادی کے فضائل و مواقع

مختلف فقہی احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈے گئے

قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا ہے اور کبھی غلام بنایا گیا اور کبھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور کبھی بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا۔ فدیہ لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ انکے بدلے میں مسلمان قیدی آزاد کر لئے جائیں اور یہ بھی کہ ان سے کچھ مال لیکر چھوڑا جائے دونوں قسم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہیں۔

مسئلہ غلامی کے بارے میں اسلام

پر اعتراض اور اس کا جواب

رہا یہ اشکال کہ اسلام جو حقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے اس نے غلامی کی اجازت کیوں دی؟ سو درحقیقت یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز صورتوں میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں مشہور مستشرق موسیو گستاویلیان اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے۔ غلام کا لفظ جب کسی ایسے یورپین شخص کے سامنے بولا جاتا ہے جو تیس سال کے دوران لکھی ہوئی امریکی روایتوں کو پڑھنے کا عادی ہے تو اس کے دل میں ان مسکینوں کا تصور آ جاتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے گلوں میں طوق پڑے ہیں اور انہیں کوڑے مار کر ہٹکایا جا رہا ہے ان کی غذا انکی سدرق کے لئے بھی کافی نہیں اور انہیں رہنے کے لئے تاریک کوٹھڑیوں کے سوا کچھ میسر نہیں مجھے یہاں اس سے بحث نہیں کہ یہ تصویر کس حد تک درست ہے اور انگریزوں نے چند سالوں سے امریکہ میں جو کچھ کیا ہے یہ باتیں اس پر صادق آتی ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اہل اسلام کے یہاں غلام کا تصور نصاریٰ کے یہاں غلام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ (منقول از دائرة معارف لفرید وجدی ص ۲۷۹ ج ۳ مادة استرقاق)

حقیقت یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قیدیوں کو غلام بنانے سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر غلام نہ بنایا جائے تو تین ہی صورتیں عقلاً ممکن ہیں۔ یا قتل کر دیا جائے یا آزاد چھوڑ دیا جائے یا دائمی قیدی بنا کر رکھ جائے اور بسا اوقات یہ تینوں صورتیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں قتل کرنا اس لئے مناسب نہیں ہوتا کہ قیدی اچھی صد جیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ آزاد چھوڑ دینے میں بعض مرتبہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دارالحرب میں پہنچ کر وہ مسلمانوں کے لئے دوبارہ عظیم خطرہ بن جائے اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں یا تو اسے دائمی قیدی بنا کر آجکل کی طرح کسی الگ تھلگ جزیرے میں ڈال دیا جائے یا پھر غلام بنا کر اس کی صلاحیتوں سے کام لیا جائے اور اس کے حقوق انسانی کی پوری نگہداشت کی جائے ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے بہتر صورت کونسی ہے؟

☆ یعنی یہ حرب و ضرب اور قید و بند کا برابر جاری رہے گا تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار تار کر رکھ دے اور جنگ موقوف ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حرب اور آوارہ کار کا مطلب:

اپنے بوجھ یعنی اسلحہ مراد یہ ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے اور سوائے مسلم کے یا صلح کرنے والوں کے اور کوئی باقی نہ رہے بعض نے کہا اوزار سے مراد ہیں گناہ یعنی جنگی مشرک اپنے گنہ گار اپنے اوپر سے اتار دیں مطلب یہ کہ کفر سے توبہ کریں مسلمان ہو جائیں۔ بعض اہل علم نے کہا (حرب سے مراد ہے تمہاری حرب اور اوزار سے مراد ہیں مشرکوں کے گناہ اور اعمال بد) مطلب یہ ہے کہ تمہاری لڑائی اور تمہارا جہد مشرکوں کے گناہوں اور بد کرداریوں کا بار تار دیں وہ مسلمان ہو جائیں یعنی مشرکوں کو خوب قتل اور قید کرو تا کہ تمام ملتوں والے امت اسلام میں داخل ہو جائیں۔

احکام اسلام کا مقصد:

اللہ نے ضرب یا قید یا بلا مع و ضد رہائی اور معاوضہ لے کر آزادی یا ان تمام احکام کے مجموعہ کا نتیجہ انقطاع جنگ کو قرار دیا یعنی یہ احکام اس لئے جاری کئے گئے کہ لڑائی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے اور مشرکوں کا زور ٹوٹ جائے تو جنگ ہی کا خاتمہ ہو جائے اور ایسا حضرت عیسیٰؑ کے نزول کے وقت ہو جائیگا۔

ظلم کے خلاف جہاد جاری رہے گا

حضرت عمران بن حصین راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جنگ کرتا رہے گا اپنے مقابلوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال مسیح سے جنگ کرے گا۔ رواہ ابوداؤد بخاری کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے جہاد جاری ہے یہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانتَصَرْتُمْ

یہ سن چکے اور چاہے اللہ تو بدلہ دے اُن سے

وَلٰكِنْ لَّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو ☆

قتال و جہاد کی حکمت ☆ یعنی خدا کو قدرت ہے کہ ان کافروں کو کوئی آسمانی عذاب بھیج کر "عاد و ثمود" وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ لیکن جہاد و قتال مشروع کر کے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال نثار کرنے کے لئے تیار ہیں اور کفار میں

ہیں۔ کفارہ صوم، کفارہ قتل، کفارہ ظہار، کفارہ یمین ان تمام صورتوں میں سب سے پہلے حکم یہ مذکور ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غلام کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ (صحیح مسلم۔ باب صحۃ الممالک)

بعض صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد

صاحب انجم بوجہ ان بعض صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی یہ تعداد نقل کی ہے۔

حضرت عائشہؓ ۶۹ حضرت عباسؓ ۷۰

حضرت حکیم بن حزامؓ ۱۰۰ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ۱۰۰۰

حضرت عثمان غنیؓ ۲۰ حضرت ذوالکھضر حمیریؓ ۷۰۰۰

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ۳۰۰۰۰ (صرف ایک دن میں)

(فتح المعجم شرح بلوغ المرام از نو ب صدیق حسن خاں صاحب م ۲۳۲ ج ۲ کتاب الحق)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سات صحابہؓ نے ۳۹۲۵۹ غلام آزاد کئے اور ظاہر ہے کہ دوسرے ہزاروں صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اس سے کہیں زائد ہوگی۔

غرض اسلام نے غلامی کے نظام میں جو ہمہ گیر اصلاحات کیں جو شخص بھی انہیں بنظر انصاف دیکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسے دوسری اقوام کے احکام غلامی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے اور ان اصلاحات کے بعد جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ان پر ایک عظیم احسان بن گئی ہے۔

اسلام نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانا

فرض نہیں کیا صرف جواز ہے

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے یعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو نہیں غلام بنا سکتی ہے ایسا کرنا مستحب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور اگر دشمن سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو غلام بنائیں گے نہ ہم اُن کے قیدیوں کو تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے۔ (معارف مفتی عظمیٰ)

حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار ☆

سے کتنے لوگ ان تنبیہی کارروائیوں سے بیدار ہوتے اور اس مہمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے کہ پہلی قوموں کی طرح ایک دم پکڑ کر استیصال نہیں کر دیتا۔ (تفسیر عثمان)

جہاد کی ایک حکمت: تاکہ کافروں سے جہاد کرا کے مومنوں کی جانچ کر لے اور جہاد کر کے وہ ثواب کے مستحق ہو جائیں اور مومنوں سے جنگ کرا کے کافروں کی جانچ کر لے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دے دے تاکہ کچھ لوگ کفر سے باز آ جائیں اور بعض لوگ کفر پر قائم رہ کر دوزخ کے مستحق قرار پائیں۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ اگرچہ کافروں کے بیخ بن سے اکھڑ پھینکنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے جو جہاد کا حکم دیا ہے یہ حکم بر حکمت اور اپنی بر مصلحت ہے اور مصلحت یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کی جانچ ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت

وَلَوْ يَتَذَكَّرُ لَنَنْصَرِفْنَهُمْ ۚ اِنَّ آيَاتِ رَبِّكَ تَكُنُّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کفار سے جہاد و قتال کی مشروعیت درحقیقت ایک رحمت ہے۔ کیونکہ وہ آسمانی عذابوں کے قائم مقام ہے کیونکہ کفر و شرک اور اللہ سے بغاوت کی سزا پچھلی قوموں کو آسمانی اور زمینی عذابوں کے ذریعہ دی گئی ہے امت محمدیہ میں ایسا ہو سکتا تھا مگر رحمتہ معین کی برکت سے اس امت کو ایسے عام عذابوں سے بچایا گیا، اسکے قائم مقام جہاد شرعی کو کر دیا گیا جس میں بہ نسبت عذاب عام کے بڑی سہولتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ عذاب عام میں پوری قومیں مرد و عورت بچے بھی تباہ ہوتے ہیں اور جہاد میں عورتیں بچے تو ماموں ہیں ہی مرد بھی صرف وہی اسکی زد میں آتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنیوالوں کے مقابلہ پر قتال کے لئے آکھڑے ہوں پھر اس میں بھی سب مقتول نہیں ہوتے ان میں بہت سے لوگوں کو اسلام و ایمان کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ (معارف مفتی عظم)

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں

فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۖ سَيَهْدِيهِمُ

تو نہ ضائع کریگا وہ اُنکے کئے کام اُن کو راہ دیگا

وَيُضِلُّهُمُ بِاللَّهِ ۖ

اور سنواریگا اُن کا حال ☆

شہید کامیاب ہیں ☆ یعنی جو لوگ اللہ کے راستہ میں شہید ہوئے خواہ بظاہر

یہ کامیاب نظر نہ آتے ہوں، لیکن حقیقتہً وہ کامیاب ہیں اللہ ان کے کام کو ضائع نہ کرے گا۔ بلکہ انجام کار ان کی محنت ٹھکانے لگائے گا ان کو جنت کی طرف راہ دے گا اور آخرت کے تمام منازل و مواقف میں انکا حل درست رکھے گا۔ (تفسیر عثمان)

تین شہید: اصفہانی نے ترغیب میں اور بزار و بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید تین ہیں۔ نمبر ۱۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ بامید ثواب لڑنے کے لئے اور مسلمانوں کے گروہ کی تعداد بڑھانے کے لئے نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ راہ خدا میں مارا جائے یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دئے جائیں گے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور (قیامت کے دن) بڑی گھبراہٹ سے مامون رہے گا بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا جوڑا لگایا جائے گا عزت کا لباس اس کو پہنچایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص (شہید) ہے جو بامید ثواب اپنی جان و مال کے ساتھ (راہ خدا میں) نکلتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے لیکن مارا جاتا نہیں چاہتا یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے ایک با اقتدار بادشاہ کی مجلس صدق میں ہوگا تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ بامید ثواب نکلا وہ چاہتا ہے کہ (دشمنوں کو) قتل کرے اور خود بھی مارا جائے یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو قیامت کے دن تلوار سونے ہوئے کندھے پر رکھے ہوئے آئے گا سب لوگ دوزانوں بیٹھے ہوں گے اور یہ شہدا کہیں گے ہم نے راہ خدا میں اپنے خون اور مال خرچ کئے ہیں ہمارے لئے جگہ کشادہ چوڑ دو چنانچہ یہ سب عرش کے نیچے پہنچ کر نور کے مبروں پر بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور نہ ان کو مرنے کا غم ہوگا نہ برزخ فتنہ میں مبتلا ہوں گے نہ (صور اسرائیل سے) ان کو گھبراہٹ ہوگی نہ میزان حساب اور پل صراط کی فکر ہوگی جو کچھ نکلیں گے ان کو دیا جائے گا جس معاملہ میں سفارش کریں مانی جائے گی جنت کا جو حصہ پسند کریں گے ان کو دیا جائے گا جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ واللہ اعلم۔

اُحد کے دن کی صورتحال:

ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ آیت **الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** اُحد کے دن نازل ہوئی مسلمانوں میں زخمی اور شہدا پھیلے ہوئے تھے اور مشرکوں نے پکار کر کہا تھا اُحْلُ هَبْل (ہبل سربلند یا ہبل کی جے) اس کے جواب میں مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اعلیٰ و اجل (اللہ سب سے اونچا اور سب سے زیادہ بزرگی والا ہے) مشرکوں نے کہا اِنْ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ (عزى دیوی ہماری ہے تمہاری کوئی عزى نہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا و لا مولیٰ لکم (اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی کارسار نہیں)۔ (تفسیر مظہری)

شہید کے لئے دو نعمتیں۔

ایک یہ کہ اللہ ان کو ہدایت کر دیگا۔ دوسرے اُن کے سب حالات درست کر دیگا۔ حالت سے مراد دنیا و آخرت دونوں جہان کے حالات ہیں۔ دنیا میں تو یہ کہ جو شخص جہاد میں شریک ہوا اگرچہ وہ شہید نہ ہوا سلامت رہا وہ بھی شہید کے ثواب کا مستحق ہو گیا۔ اور آخرت میں یہ کہ وہ قبر کے عذاب سے محشر کی پریشانی سے نجات پائے گا اور اگر کچھ لوگوں کے حقوق اسکے ذمہ رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق کو اس سے راضی کر کے اسکی خلاصی کرا دیں گے۔ (کنز الدقائق حدیث ابی نعیم دہلوی اور البیہقی۔ مظہری) (معارف مفتی اعظم)

تین قسم کے آدمی جن کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کریں گے

ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سہل بن سعد کی روایت سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں نیز بزار نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین (قسم کے) آدمیوں کی طرف سے قیامت کے دن اللہ (ان کا قرضہ) ادا کر دے گا۔

نمبر ۱۔ وہ شخص جس کو اندیشہ ہو کہ دشمن مسلمانوں کے مالک عروسہ پر حملہ کر دے گا اور اس کے پاس قوت نہ ہو اس لئے قرض لے کر ہتھیار خرید کر قوت حاصل کرے اور قرض ادا کرنے سے پہلے مرجائے تو اللہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے گا۔

نمبر ۲۔ وہ شخص جس کا مسلمان بھائی مرجائے اور اس کے پاس کفن دینے کو نہ ہو اس لئے قرض لے کر کفن خرید لے اور اداء قرض کی قدرت حاصل نہ ہو پائے اور اسی حالت میں مرجائے اس کا قرض بھی اللہ ادا کر دے گا۔

نمبر ۳۔ وہ شخص جس کو (نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر) ارتکاب زنا کا اندیشہ ہو اس لئے (کچھ قرض لے کر) کسی عورت سے نکاح کر لے اور اس طرح پاک دامن رہے اور ادائیگی قرض (پر قدرت حاصل ہونے) سے پہلے مرجائے تو اس کا قرض بھی اللہ ادا کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ ①

اور داخل کریگا انکو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے اُن کو ☆

☆ یعنی جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہم السلام کی زبان اور اپنے وجدان صحیح سے معلوم ہو چکا تھا اس میں داخل کئے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ہر جنتی اپنے ٹھکانے کو خود بخود پہچان لے گا اس کے دل کی کشش ادھر ہی ہو گی جہاں اس کو رہنا ہے (تنبیہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ”عرفہا لہم“ کے معنی ”طیبا لہم“ کے لئے ہیں یعنی جنت ان کے لئے خوشبوؤں سے مہکا دی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کو اپنی بیویوں اور گھروں کی صحیح شناخت ہوگی

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قسم ہے اس کی جس نے مجھے (دین) حق دے کر بھیجا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو اس سے زیادہ شناخت نہیں کرتے جتنی شناخت اہل جنت اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کی رکھتے ہوں گے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے بیہقی نے البعث میں اور طبرانی نیز ابویعلیٰ وغیرہ نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

خوشبو سے مہکائے ہوئے مکان

حضرت عبداللہ بن عباسؓ عرفہا لہم کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے طیب لہم۔ طیب کے معنی خوشبو کے ہیں یعنی وہ مکانات جنتیوں کے واسطے خوشبوؤں سے مہکائے ہوئے ہوں گے۔ (معارف کا مہدوی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی ☆

☆ یعنی اللہ کے دین کی اور اس کے پیغمبر کی۔ (تفسیر عثمانی)

يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ①

تو وہ تمہاری مدد کریگا اور جمادے گا تمہارے پاؤں ☆

مومنوں کی ہمت افزائی ☆ جتنی جہاد میں اللہ کی مدد سے تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے اور اسلام و طاعت پر ثابت قدم رہو گے جسکے نتیجہ میں ”صراط“ پر ثابت قدمی نصیب ہوگی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود ہی کافروں کو مسلمان کر ڈالے پر یہ بھی منظور نہیں، چنانچہ منظور ہے۔ سو بندہ کی طرف سے کمر باندھنا اور اللہ کی طرف سے کام بنانا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ یعنی کافروں سے جہاد کرنے اور حقوق اسلام ادا کرنے میں تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ

اور جو لوگ کہ منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل

وَاضَلَّ أَعْيُنُهُمْ ②

اور کھودے اُن کے لئے کام ☆

کافروں کی بربادی ☆ یعنی جس طرح مومنین کے قدم جمادیے

کے منکروں کو ایسی باتیں نہیں مل سکتیں۔ (تفسیر عثمانی)
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَكَيْفَ يَعْلَمُونَ۔ یعنی اہل مکہ یہ ملک میں چپے پھرے نہیں۔ استفہام
 انکاری اور اس کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہے۔ پورا کلام اس طرح تھا کیا
 یہ (گھروں) سے باہر نہیں گئے اور ملک میں چپے پھرے نہیں۔
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جن پر شتہ پیغمبروں کی کافر متیں۔
 دَمَّرَ اللَّهُ۔ اللہ نے ان کو جڑ بنیاد سے اکھڑ پھینکا۔
 عَلَيْهِمْ۔ یعنی ان کو اور ان کے اہل و عیال و مال کو۔
 وَيَكْفُرُونَ۔ جنی مکہ کے کافروں کے لئے۔
 مَتَّحَتْ۔ اس سابق انجی سے یا اس مذہب سے یا اس ہلاکت سے چند
 گونہ بد انجی یا مذہب یا ہلاکت ہونے والے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا

یہ اس لئے کہ اللہ رفیق ہے اُن کا جو یقین لائے

وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

اور یہ کہ جو منکر ہیں اُن کا رفیق نہیں کوئی ہے

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا

مقرر اللہ دخل کریگا امن کو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور کسے بھدے کام باغوں میں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

نیچے بہتی ہیں نہریں ☆

اللہ مومنین کا مددگار ہے

یعنی اللہ مومنین صالحین کا رفیق ہے جو وقت پر ان کی مدد کرتا ہے۔
 کافروں کا یہ رفیق کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں کام آسکے۔ غزوہ احد میں
 ابوسفیان نے پکارا تھا "لما العزى ولا عرى لكم" آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا پکارو "اللہ مولانا ولا مولی لکم" (تفسیر عثمانی)
 ذَلِكْ۔ یہ یعنی مومنوں کی مدد اور کافروں پر قہر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یعنی اللہ مومنین کا کارسار ہے مددگار ہے
 ان کی مدد ہے۔ ان کو تو رفیق ہے۔ گان کے کاموں کو درست کر دے گا

جاتے ہیں، اس کے برعکس منکروں کو اللہ کے بل گرا دیا جاتا ہے۔ اور جیسے خدا
 کی طرف سے مومنین کی مدد کی جاتی ہے اس کے ضد کافروں کے کام
 بردار دئیے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)
 بِصَلَاتِهِمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
 شیطان کی طاعت۔ ریر شتہ۔ (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

یہ اس لئے کہ اُن کو پسند نہ ہوا جو اتارا اللہ نے

فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

پھر کارت کر دیئے اُنکے لئے کام چاہے

ہلاکت کا سبب

یعنی جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو ناپسند کیا تو اللہ ان کے کام کیوں
 پسند کرے گا۔ اور جو چیز خدا کو پسند ہو وہ محض اکارت ہے۔ (تفسیر عثمانی)
 دیکھ۔ یہ بدلت اور باتیں۔ مَا نَزَّلَ اللَّهُ۔ یعنی قرآن کو انہوں نے پسند
 نہیں کیا تھا یونکہ قرآن کے اندر جو توحید کی تعلیم اور ان کی مرغوبات و نفسانی
 خواہشات کے مخالف اور امر و نواہی میں وہ ان کو ناپسند ہیں۔
 فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اس کو دوبارہ ذکر کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ
 ہے کہ حبیط عمل کفر کے لئے لازم ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

یا وہ پھر۔ نہیں ملک میں کہ دیکھیں

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

کیسا ہوا انجام اُن کا جو اُن سے

قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ

پہلے تھے ہلاکت اُن اللہ نے اُن پر اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں

أَمْثَالُهَا

ایسی چیزیں ☆

اہل مکہ کے لئے عبرت ہے یعنی دنیا میں ہی دیکھو منکروں کی کیسی
 گت بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں مد دیئے گئے۔ کیا آج کل

سے غافل ہیں اس کا شکر نہیں کرتے اور انجام بد سے نہیں ڈرتے۔
مُتَوَكِّلٌ۔ فرود گاہ جائے قیام (ٹھکانہ) (تفسیر مظہری)

وَكَأَيُّنَ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً

اور کتنی قہیں بستیوں جو زیادہ قہیں زور میں

مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ

اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکال

أَهْلَكَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝۱۶

ہم نے اُن کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں اُن کا مددگار ☆

یہ کافر کس پر اتراتے ہیں؟ یعنی دوسری قوموں کو جو زور و طاقت میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچی۔ پھر یہ کس بات پر اتراتے ہیں (تنبیہ) ”قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ“ سے مراد مکہ معظمہ ہے وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن مآلوف و محبوب چھوڑنا پڑا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہونے کے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ سے زیادہ عزیز و میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے۔ اور اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نکالتی میں تجھ کو نہ چھوڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَمِنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ

بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستہ پر اپنے رب کے

كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا

برابر سے اُسے جس کو بھلا دھلایا اُس کا بُرا کام اور چلتے ہیں

أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۷

اپنی خواہشوں پر ☆

۱۷: جنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف و روشدہ سڑک پر بے کھٹکے چلا جا رہا ہے اور دوسرا اندھیرے میں پڑ ٹھوکریں کھاتا ہے جس کو سیہ و سفید یا نیک و بد کی کچھ تمیز نہیں حتیٰ کہ اپنی سب سے تمیزی سے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے، اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو رہا ہے کیا ان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا

شیطانی فطرتوں سے دفع کر دیگا دوسری آیت میں فرمایا ہے۔
رَبِّكَ الَّذِي يَسَّرُ لَكَ سَبِيلَ الْحَنَانِ۔ (تیرا تسلط میرے بندوں پر نہ ہوگا)۔
وَإِنَّ مَكِيدَتَهُمْ لَكُنْزٌ لِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی جن لوگوں کے لئے کفر اور شیطان کا تسلط مقرر کر دیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اُحْد کے دن رجزیہ نعروں کا تبادلہ:

حد ۱۷: دن مشرکین کے سردار ابوسفیان صخر بن حرب نے فخر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خفیوں کی نسبت سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگا۔ یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا جن کی زندگی تجھے خوار کی طرح کھٹکتی ہے اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے زندہ ہی رکھا ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا سنو یہ دن بدلے کا دن ہے اور لڑائی تو مثل ذبوں کے ہے کبھی کوئی اوپر کبھی کسی کا اوپر۔ تم اپنے مقتولین میں بعض ایسے بھی پاؤ گے جن کے ناک کان وغیرہ ان کے مرنے کے بعد کاٹ لئے گئے ہیں۔ میں نے اب حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے کچھ بُرا بھی نہیں لگا۔ پھر اس نے رجز کے شعار فخریہ پڑھنے شروع کئے کہنے لگا اُغْلُ هُلَّ اُغْلُ هُلَّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب دو۔ میں نے نہیں دیتے ”ص ۱۷“ پوچھا حضور! کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَحْلٰی یعنی وہ بہت تھا تب اہل بیت کا بول بول سیکے جواب میں ہاں یا سب سے زیادہ بندی والا اور سب سے زیادہ عزت و کرم والا اللہ ہی ہے۔ ابوسفیان نے پھر ہما الغری ولا غری لکم ہما غری (بیت) ہے اور تمہارا نہیں۔ اس کے جواب میں بفرمان حضور کہا گیا ”اَللّٰهُ مُؤَلَا نَا وَلَا مُؤَلَا لَکُمْ اَللّٰهُ ہما را مولیٰ ہے اور تمہارا مولیٰ کوئی نہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ

اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں

كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝۱۸

جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر اُن کا ☆

حیوانوں جیسی زندگی ☆

یعنی دنیا کا سامان برت رہے ہیں اور مارے حرص کے بہائم کی طرح ان اپ شاپ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کی خبر نہیں کہ کل یہ کھایا پیا کس طرح نکلے گا۔ اچھا چند روز مزے اڑالیں آگے ان کے لئے آگ کا گھر تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَتَمَتَّعُونَ۔ یعنی کچھ دنوں دنیا کے مزے اڑاتے ہیں۔
كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ یعنی جانوروں کی طرح کھانے کی حرص کرتے ہیں منعم

کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی شان حکمت و عدل کے منافی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے

اَفَمَنْ كَانَ - استفہام انکاری ہے یعنی دونوں فریق ایک جیسے نہیں ہو سکتے مومن کا کارساز اللہ ہے اور کافر کا کوئی کارساز نہیں مومن کا یقین (یعنی ایمان) دلیل جتنی قرآن پر مبنی ہے جو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے پتہ سے ہر دلیل بھی مراد ہو سکتی ہے خواہ وہ عقلی ہو یا نقلی اور کافر کی نظر کے سامنے شرک اور بد اعمالی خوبصورت شکل میں شیطان لے آتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا اور بتوں کی پوجا کرتا ہے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ اوں فریق کو دوسرے فریق پر بلاشبہ عقلاً برتری حاصل ہے۔ (تفسیر مظہری)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ

احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

اُس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا ☆

جنت کا پانی ☆ یعنی طول مکث یا کسی چیز کے اختلاط سے اس کی بو نہیں بدلی۔ شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید۔ کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اعلیٰ ترین جنت کی دعا مانگو

ایک حدیث میں ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اے لوگو جب تم اللہ سے جنت کے لئے دعا مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ فردوس جنت کا درمیانی اور اعلیٰ ترین مقدم ہے جس سے تمام نہریں جنت کی بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر عرش الرحمن ہے۔ (معارف کا مدخلی)

جنت کا پانی، دودھ اور شراب

جنت کے پانی اور دودھ اور شراب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ سب تغیرات و تبدل کی آفت سے خالی ہیں اور جنت کا دوسری مضرتوں اور مفاسد سے خالی ہونا سورہ صافات کی آیت میں آیا ہے۔ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَكُونَ۔ اسی طرح دنیا کے شہد میں موم اور میل کچیں ملتا ہوتا ہے جنت کی نہر میں شہد کا پاک صاف ہونا بتایا گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہر جنت کی چاروں قسمیں 'پانی' دودھ' شراب' شہد اپنے حقیقی معنی میں ہیں بلاوجہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں البتہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا وہاں کی ہر چیز کی لذت و کیف کچھ اور ہی ہوگا جس کی دنیا میں

کوئی نظیر نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

جنت میں دریا: حضرت معاویہ بن حبیہ نے بیان کیا میں نے خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جنت کے اندر پانی کا دریا ہے اور شہد کا دریا ہے اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے پھر (ہر ایک سے) نہریں نکال گئی ہیں۔ رواہ الترمذی و الترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ رواہ ابن حبان و الجامع و الترمذی و الطبرانی و ابن ابی حاتم

جنت کی نہریں سطح زمین کے اوپر ہیں

مسروق کا بیان ہے کہ جنت کی نہریں بغیر گڑھے کے (ہموار سطح پر) بہتی ہیں۔ رواہ ابن المبارک و الترمذی۔

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کے گڑھے (میں بہتی) ہوں گی۔ نہیں خدا کی قسم۔ وہ روئے زمین پر رواں ہوں گی اس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیمے ہوں گے اور اس کی مٹی خالص مشک ہوگی۔

سیحون، جیحون، فرات اور نیل

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحون اور جیحون اور فرات اور نیل سب جنت کی نہروں سے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عوف راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار (دریا) جنت کی نہریں (دریا) ہیں نیل، فرات، سیحون اور جیحون اور چار پہاڑ جنت کے پہاڑ ہیں 'أحد' طور، لبنان، اور درقان کعب احبار نے کہا جنت کے اندر دریاے نیل شہد کا دریا ہے اور دریا و جدہ دودھ کا دریا ہے فرات شراب کا دریا ہے اور دریاے سیحون پانی کا دریا ہے (یعنی جنت کے اندر جن دریاؤں کے یہ دنیوی نام ہیں ان کی حقیقت شہد دودھ شراب اور پانی ہے) رواہ الترمذی۔

بغوی نے کعب احبار کا قول اس طرح بیان کیا ہے دریا و جدہ (جو جنت میں ہے) جنتیوں کے پانی کا دریا ہے اور فرات (نام) کا دریا ہے ان کے دودھ کا دریا ہے اور مضر کا دریا (یعنی نیل مراد جنتی نیل) جنتیوں کی شراب کا دریا ہے اور دریاے سیحون ان کے شہد کا دریا ہے اور یہ چاروں (جنتی) دریا دریا کوثر سے نکلتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ

اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا ☆

☆ یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو۔ اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنهَرُ مَنْ خَرَّ لَذَّةَ الشَّرِبِ

اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے ☆

☆ یعنی وہاں کی شراب میں خاص لذت اور مزہ ہی ہے۔ نہ نشہ ہے نہ تشنگی نہ تلخی نہ سرگرائی نہ کوئی اور عیب و نقصان۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کا دودھ شراب شہد

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں دماغ کشادہ کریں۔ جو شراب نہ تو بد بودار ہے نہ تخی والی نہ بد منظر ہے بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی پینے میں بہت لذیذ نہایت خوشبودار جس سے نہ عقل میں فتور آئے نہ دماغ میں چکر آئیں نہ بھکیں نہ بھکیں نہ نشہ چڑھے نہ عقل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کی کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تیار ہوئی ہے۔ خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہے اور خوشبودار اور ذائقہ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی سے حسن صحیح فرماتے ہیں۔

جنت کا نہری نظام: ابن مردویہ کی حدیث میں ہے یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں پھر ایک حوض میں آتی ہیں وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ طبرانی میں حضرت لقیط بن عامر جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سرور نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوے جات عجیب و غریب بے مثل و پائل تازہ اور پاک صاف بیویں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں نہیں نہیں قسم خدا کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأَنهَرُ مَنْ عَسَلَ مُصَفًّى

اور نہریں ہیں شہد کی جھگ اتارا ہوا ☆

جو ہر حیات غذائے لطیف سامان سرور اور شفاء

☆ یعنی صاف و شفاف شہد جسمیں نکلے تو کہاں ہوتا جھگ تک نہیں (تنبیہ) یہاں چار قسم کی نہروں کا ذکر ہوا جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب سرور و نشاط کی چیز ہے اور شہد کو شفاء للناس فرمایا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور ان کے لئے وہاں سب طرح کے میوے ہیں ☆

☆ مشروبات کے بعد یہ ماکولات کا ذکر فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

اور معافی ہے ان کے رب سے ☆

☆ یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جو ان کی کلفت کا سبب بنے۔ اور نہ آئندہ کسی بات پر گرفت ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً

یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہے آگ میں اور پلایا جائے انکو کھولتا

حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

پانی تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں ☆

☆ یعنی کھولتا ہوا پانی جب دوزخیوں کو پلائیں گے تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی (اعاذنا اللہ منہ) (تفسیر عثمانی)

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ۔ یہ جملہ مبتدا محذوف کی خبر ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا وہ شخص جو اس جنت میں ہمیشہ رہے گا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

كَمَنْ هُوَ۔ میں لفظ کے لحاظ سے مَنْ مفرد ہے اس لئے هُوَ ضمیر مفرد راجع کر دی گئی لیکن معنی کے اعتبار سے مَنْ جمع ہے اس لئے سُقُوا کی ضمیر جمع لونا کی گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ

اور بعض ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ

إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ

جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں اُن کو جن کو

أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفًا

علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی ☆

منافق ☆ اور مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا۔ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جسے منافق کہتے ہیں یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں کفر سے انحراف اس آیت میں اسکا ذکر ہے یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لئے کان رکھتے ہیں مگر نہ تو جہ ہے نہ سمجھ نہ یا جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ہاں علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی پیغمبر علیہ السلام) نے ابھی ابھی کیا بیان کیا تھا۔ شاید اس دریافت کرنے سے مقصود ادھر تعریض کرن ہوگا ہم تو ان کی بات کو لائق اعتناء نہیں سمجھتے نہ توجہ سے سنتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کا سننا اور منافق کا سننا

ابن المنذر نے بحوالہ ابن جریر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن اور منافق سب ہی جمع ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے مومن تو اس کو (کان لگا کر) سنتے اور یاد رکھتے تھے اور منافق سنتے تھے مگر یاد نہیں رکھتے تھے (دل میں جگہ نہیں دیتے تھے) پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منافق نکل کر آتے تو مومنوں سے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى

یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ

قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ

سے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر ☆

منافقت کی سزا ☆ یعنی ایسی نازلہ حرکات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ پھر نیکی کی توفیق قطعاً نہیں ہوتی محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں اُن کو اور بڑھ گئی اُس سے سوچ

وَأَتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ

اور نکو اس سے مدد بخیر چننا

سچائی کی برکت

یعنی سچائی کے راستے پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اور پروہدیت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اسکی سوچ بوجھ اور پیمیزگاری بڑھتی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی) اور جو لوگ رہا ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے ورنہ ان کو ان سے تقویٰ کی توفیق دیتا ہے۔

زَادَهُمْ هُدًى۔ یعنی اللہ اپنے رسول کے ہر کام میں وہ سب سے نئے علم ہدایت اور شرح سدر ینزدھاتا ہے۔

وَأَتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ۔ یعنی حکم کے موافق عمل کرنے کی ان کو توفیق ملتا رہتا ہے یہ مطلب ہے کہ دوزخ سے محفوظ رہنے کے طریقے ان پر واضح کر دیتا ہے۔ عید بن زبیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ ان کو ان کی پیمیزگاری کا ثواب عنایت فرماتے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ

اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آکھڑی ہو

تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً ۖ فَكَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

ان پر اچانک سوسچکی ہیں اُس کی نشانیاں

فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ

پھر کہاں نصیب ہوگا اُنکو جب وہ اپنے آپ پر کچھ پکڑنا

قرآن کے وعظِ بلوغ کے بعد کس چیز

کا انتظار ہے؟ قیامت آنے کو ہے

☆ یعنی قرآن کی نصیحتیں، گزشتہ اقوام کی عبرتناک مثالیں اور جنت اور دوزخ کے وعدہ و وعید سب سن چکے اب ماننے کے لئے کس وقت کا انتظار ہے۔ یہ ہی کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر اچانک آکھڑی ہو سو قیامت کی کئی نشانیاں تو آچکیں اور جب خود قیامت آکھڑی ہوگی، اس وقت ان کے لئے سمجھ حاصل کرنے اور ماننے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ یعنی وہ سمجھنا اور ماننا ہے کار ہے کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی کا پیدا ہونا ہے سب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

اس نے عرض کیا امانت کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے فرمایا جب معاہدات (حکومت) سے لوگوں کے پردہ کر دینے جائیں جو اہل نہیں ہیں تو قیامت ہونے کا منتظر رہو۔ بخاری۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال فتنے کو دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تادان قرار دے دیا جائے اور تحصیل علم کی غرض دین کے عداوہ (کچھ اور) ہو اور مرد اپنی بی بی کے کہے پر چلے اور ماں کی نافرمانی کرے دوست کو اپنا مقرب بنالے اور باپ کو دور کر دے اور مسجدوں میں آوازیں اٹھنے لگیں (یعنی جھگڑے ہونے لگیں) اور فاسق قوم کے سردار ہو جائیں اور قوم کا کرتادھرتادہ ہو جو سب سے زیادہ رذیل ہو اور آدمی کی عزت اس غرض سے کی جائے کہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور گانے والی عورتیں اور باجے کثیر ہو جائیں اور شرابیوں (بکثرت) پی جائیں اور اس مت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو ایسے وقت انتظار کرو سرخ آنکھوں کا رزوں کا زمین کے اندر (بستیوں کے) دھنس جانے کا صورتیں مسخ ہو جانے کا اور پتھر پر سننے کا بہ شرت پد پد نشانیوں کا جو اس طرح آئیں گے جیسے کسی بار کا اھاگا کاٹ دیا جائے (اور اس کے دانے بکھر جائیں) رواہ الترمذی۔

وہ کام جن کی وجہ سے مصیبت آئے گی

حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی تو ان پر مصیبت کا نزول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گنتی بتائی اور فرمایا دین کے عداوہ کسی اور غرض سے علم حاصل کیا جائے گا اور دوست سے حسن سوک گیا جائے گا اور باپ پر ظلم کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی اور ریشمی لباس پہنا جائے گا۔ (ترمذی) (تفسیر مطہری)

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ

وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ

کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور عورتوں کے لئے ☆

ہر ایک کا گناہ اس کے مرتبہ کے موافق ہے

☆ ہر ایک کا ذنب (گناہ) اس کے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے۔ کسی کام کا بہت اچھا

کی راہ دیکھتے تھے جب وہ آچکے (مقصود تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا) اب قیامت ہی باقی ہے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”الْأَوَّلُ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ“ (میں اور قیامت اس طرح ہیں) گویا میں قیامت سے اتنا آگے نکل آیا ہوں جتنا بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے نکلی ہوئی ہے شرح صحیح مسلم میں ہم نے اسکی مفصل تقریر کی ہے یہاں گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ میں تاخیر نہ کرو:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ (توبہ کرنے کے لئے) بس انتظار کرتے رہتے ہیں ایسے دولت مند ہو جانے کا جو سرکش بنادے یا ایسی ناداری کا جو (تم فرائض کو) فراموش کرادے یا ایسی بیماری کا (جو ساری صحت کو) تباہ کر دے یا ایسے بوڑھا پے کا جو جھٹی بنادے یا ایسی موت کا جو (ہر ایک کے لئے) تیرا ردی گئی ہے یا دجال (کے سامنے آ جانے) کا اور دجال ایک ایسی شر ہے جو غائب ہے (اور جب تک وہ غائب رہے بہتر ہی ہے) یا قیامت کا اور قیامت بہت سخت مصیبت اور بڑی تلخ (حقیقت) ہے۔

قیامت قریب ہے: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ یعنی قیامت کی نشانیاں اور علامات آچکی ہیں۔ (۱) چاند پھٹ چکا اللہ نے فرمایا ہے اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ (۲) دھواں (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوگئی مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت سہل ابن سعد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور اس کے برابر کی انگلی کو جو انگوٹھے اور متصل ہے جوڑ کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں قیامت کے ساتھ ان دونوں (انگلیوں) کی طرح (متصل) بھیجا گیا ہوں۔ احمد ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

قیامت کی نشانیاں: حضرت انسؓ نے فرمایا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے سوا کوئی اور تم سے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قیامت کی علامات یہ ہیں کہ علم اٹھ لیا جائے گا جہالت کی کثرت ہو جائے گی زنا بڑھ جائے گی شراب خوری کثیر ہو جائے گی مردم ہو جائیں گے عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس (پچاس) عورتوں کا سردھرا ہوگا دوسری روایت میں آیا ہے علم کم ہو جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہو جائے گا (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران گفتگو میں ایک بدوی آیا اور عرض کیا قیامت کب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار رکھو۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات میں نے صرف اس لئے دریافت نہیں کی کہ مجھے (دریافت کرنے پر) قدرت حاصل تھی لیکن اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے وہ بات معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بات اس جملہ سے بڑھ کر نہیں ہے جو پیچ (ابو طالب) کے مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہی تھی یعنی اے اللہ (کا اقرار) حضرت علیؓ نے فرمایا واللہ یہی بات تھی یہی تھی حضرت عثمان راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ لا الہ الا اللہ پر اس کو یقین ہو وہ جنت میں (ابتداء یا انتہاء) جائے گا (از مفسر)

ایک حدیث اور اس کی صوفیانہ تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر (بعض اوقات) کچھ رنگ آجاتا ہے اور روزانہ سو مرتبہ میں اللہ سے معافی کا طلب گار ہوتا ہوں۔
رواہ مسلم و احمد و ابوداؤد و الترمذی من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

میں کہتا ہوں دل پر زنگ (میل) آنے سے شاید وہ کیفیت مراد ہے جو امکان کی تاریکیوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر صوفی اپنے تمام (وجود اور اس کے تابع) کمالات کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ (اور اس طرح امکان کی تاریکی منسوب ہو کر دل سے دور ہو جاتی ہے)۔

مجدد لف ثانی نے ایک بار فرمایا جو شخص اپنے نفس کی فرنگی کا فر سے بھی
برا نہیں جانتا اللہ کی معرفت اس کے لئے حرام ہے سوال کیا گیا یہ کیسے ممکن
ہے صوفی تو اپنے آپ کو کم سے کم پکا سچا مؤمن جانتا اور کافر کو احمالہ کافر سمجھتا
ہے اور کفر پر ایمان کی فضیلت دین کی ضرورت میں سے ہے۔ حضرت مجدد
نے جواب دیا ہر ممکن موجود ہے ظمت مکان سے کوئی ممکن خالی نہیں۔ وجود
اور اس کے تابع کمالات کا نور تو ہر گاہ منان سے بطور مستعار ملا ہو، ہے وجود
ور دوسرے وجودی کمالات کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب صوفی جو کرتا ہے وہ
آیت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کے حکم کی تعمیل میں کرتا
ہے صوفی جانتا ہے کہ جو وجود مستفاد من الرحمن ہے اس کا پہلو غالب ہے اور
وہ اس کا نفس (ممکن بالذات ہونے کی وجہ سے) ہر ماسوا سے زیادہ برا ہے
چونکہ حیثیت اور لحاظ کا اختلاف ہے اور علم و ادراک کے درجات کا تفاوت
ہے اس لئے اپنے نفس کو فرنگی کا فر سے بھی بدتر جانتا فضیلت ایمان بھی، لکفر
کے عقیدہ سے نہیں ٹکراتا ہاں جو لوگ غافل ہیں وہ اپنے وجود و کمالات کو اپنے
نفس کی جانب منسوب کرتے ہیں اور پکارتے ہیں انا حیرۃ منہ (میں کافر
سے بہتر ہوں)۔ (تفسیر مظہری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ ”ذنب“ کی توجیہ

اصل حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحظہ مدارج کی ترقی اور

پہلو چھوڑ کر کم اچھ پہلو اختیار کرنا گودہ حدود جواز واستحسان میں ہو بعض اوقات مقررین کے حق میں ذنب (گناہ) سمجھ جاتا ہے۔ ”حسنات الابوار سینات المقربین“ کے یہی معنی ہیں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار فرماتے تھے۔ (تنبیہ) ”فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا خطاب ہر ایک مخاطب کو ہے اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ وسلم مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر جیسے رہئے اور استغفار کرتے رہئے اور ”فَاعْلَمْ“ کی تفریع قبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان و توبہ وغیرہ نافع نہیں، تو آدمی کو چاہئے کہ اسکے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کرے۔ اور ایمان و استغفار کے طریق پر مستقیم رہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - تو آپ یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی
قبلِ عبادت نہیں ہے۔ فاعلم۔ میں فہم کیا ہے حتیٰ جب آپ کا منوں کا
خوش نصیب ہونا اور کافروں کا بد نصیب ہونا معلوم ہو گیا تو آپ کو اسے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور نفس کے اصلاحِ احوال و اعدل کا جو علم حاصل
ہو گیا ہے اس پر جے رہے قیامت کے دن یہی علم آپ کے لئے مفید ہوگا۔

۲۔ آنحضرت کو استغفار کا حکم دینے کا مطلب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہر گنہ سے معصوم تھے کسی گنہ کا ارتکاب آپ سے ممکن ہی نہ تھا لیکن بندہ کی عبادت اللہ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں بہر حال قاصر ہے (عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے)، اسی لئے حکم دیا کہ اپنے کو حق عبادت ادا کرنے سے قاصر سمجھتے ہوئے استغفار کیجئے اور آپ کی امت کو بھی آپ کی پیروی کرنی چاہئے۔

ابیس کا مقولہ: حضرت ابو بکرؓ صدیق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ اور استغفر کی کثرت تم لوگوں پر لازم ہے کیوں کہ ابیس کا مقولہ ہے میں نے گناہوں (کا ارتکاب) کر کے لوگوں کو تباہ کر دیا لیکن انہوں نے لے لے اللہ اور استغفر (کی کثرت) سے مجھے تباہ کر دیا جب میں نے یہ دیکھ تو (ان کے دلوں میں) نفسانی خواہشات (پیدا کر کے اس ذریعہ) سے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی سمجھتے رہے۔

کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرنے والا

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے یحییٰ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو غمگین دیکھ کر دریافت کیا کیوں کیا بات ہے حضرت طلحہؓ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرم رہے تھے کہ مجھے ایک ایسی بات معصوم ہے کہ اگر مرتے وقت (کوئی) اس کو کہے گا تو اللہ موت کی سختی اس سے دور کر دے گا اس کا رنگ چمک جائے گا (یعنی چہرہ نورانی ہو جائے گا) اور وہ (کیفیت) اس پر وارد ہوں گی جو اس کے لئے مسرت بخش ہوں گی۔ حضور

پر چڑا جانا۔ عکرمہ نے کہا متقلبکم یعنی پشت پدر سے رحم مادر میں آنا اور مٹواکم سے مراد ہے زمین پر ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ ابن کیسان نے کہا متقلبکم یعنی پشت سے شکم میں آنا اور مٹواکم یعنی قبروں میں قیام کرنا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے تمام احوال کو جانتا ہے اس سے تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں اس لئے اس سے ڈرتے رہو۔ خطاب تمام انسانوں کو ہے مؤمن ہوں یا کافر۔ (تفسیر مظہری)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ

نُزِلَتْ سُورَةُ

اُتری ایک سورت ☆

☆ یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کی اجازت ہو۔ (تفسیر عثمانی)
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یعنی جہاد کی انتہائی خواہش کی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں۔ لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةُ۔ یعنی کوئی ایسی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی جس میں جہاد کا حکم ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةُ فَحُكِّمَتْ

پھر جب اُتری ایک سورت جاچکی ہوئی ☆

سورة محکمہ ☆ یعنی ججے تلے احکام پر مشتمل ہے جو غیر منسوخ ہیں اور ٹھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَحُكِّمَتْ کا معنی: محکمہ کے لفظی معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں اس لغوی معنی کے اعتبار سے تو قرآن کی ہر سورت محکمہ ہے لیکن اصطلاح شرح میں محکم بمقابلہ منسوخ استعمل ہوتا ہے یہاں سورة کے ساتھ محکمہ کی قید کا اضافہ اس لئے ہے کہ عمل کا شوق تو جہمی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو۔ اور قنادہ نے فرمایا کہ جتنی سورتوں میں قتال و جہاد کے احکام آئے ہیں وہ سب محکمہ ہیں۔ یہاں چونکہ اصل مقصود حکم جہاد اور اس پر عمل ہے اسلئے سورت کے ساتھ محکمہ کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا جس کی آگے تصریح آ رہی ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ

اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو تو دیکھتا ہے

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ

انکو جن کے دل میں روگ ہے تکتے ہیں

بلندی کا ہوتا ہے اور ہر آنوالی گھڑی گزشتہ گھڑی کی نسبت عظمت و بلندی کے مقام پر پہنچنے والی ہوئی تھی۔ اور آپ کے قلب و ذہن میں جن مدارج و مقامات کی آرزو ہوتی تھی ان تک آپ کا اپنے تخیل کے لحاظ۔ یہ محسوس کرنا کہ نہیں عروج ہوا تقصیر کا درجہ ہے جس کو ذنب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور اس پر گویا یہ حکم ہے اور اسی کی تعمیل میں آپ کا یہ دستور العمل تھا جسکو ارشاد فرماتے ہیں۔ انی لا مستغفر الله کل يوم مائة مرة کہ ہر روز میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سومرتبہ (مسند احمد بن حنبل۔ جامع ترمذی) امام مسم ابو داؤد و نسائی نے اغرمزنی سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انه ليغان قلبي و اني لا مستغفر و الله كل يوم مائة مرة۔ کہ میرے قلب پر ایک قسم کی رکاوٹ یا تکدر محسوس ہوتا ہے اور البتہ میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں ہر روز ایک سومرتبہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے تھے آپ نے فرمایا جب بھی میں صبح کرتا ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سومرتبہ استغفار نہ کر لوں۔ معلوم ہوا کہ کلن یوم سے ہر دن کی صبح کے وقت اس کی پابندی مراد ہے وگرنہ آپ کی تو ایک ایک مجلس ہی میں ایک ہی دن میں متعدد بار ایک سومرتبہ سے زائد استغفار کی تعداد ہو جاتی تھی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی نشست میں آپ کے استغفار شمار کرتے تو سومرتبہ سے زائد ہو جاتا تھا۔

دل پر رکاوٹ آنے کی وضاحت

اور یہ جور کاوٹ یا مراتب عالیہ کی عروج و بلندی میں کی کا ذکر حدیث میں وارد ہوا۔ اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کی ظاہر اشتغال کے لحاظ دو جانبیں ہیں ایک اشتغال الی الحق اور دوسری جانب اشتغال مع الخلق ہے اگرچہ آپ کے اشتغال مع الخلق بھی جو کہ امت کی تعلیم و تربیت کی صورت اشتغال الی الحق سے بظاہر تعطل نظر آتا ہے تو اسی کو آپ تقصیر و کوتاہی فرما رہے ہیں اور اسی پر سلسلہ استغفار ہے اور یہی وہ ہے جسکو سَتَغْفِرُ لِنَبِّكَ میں فرمایا گیا۔ (معارف کاندھلوی)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝۴

اور اللہ کو معلوم ہے بازگشت تمہاری اور گھر تمہارا ☆

اصلی گھر ☆ جتنی جتنے پردوں میں پھرو گے پھر بہشت یا دوزخ میں پہنچو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُتَقَلَّبٌ اور مَثْوٰی کا معنی: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا متقلب یعنی مشاغل دنیوی میں گھومنا پھرنا اور پھلنا اور مَثْوٰی سے مراد ہے آخرت میں جنت یا دوزخ کی طرف جانا۔ مقتل اور ابن جریر نے کہا متقلبکم سے مراد ہے دن میں کاروبار میں مصروف رہنا اور مٹواکم سے مراد ہے رات کو خواب گاہوں میں بستروں

کہ ”یعنی حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ہر طرح ماننا ہی چاہئے پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نامردوں کو کیوں لڑوائے۔ ہاں جب بہت ہی تاکید پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہوگا نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

ترکیب نحوی: الامر سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی اصحاب الامر یعنی جن کو قتل کا حکم دیدہ لوگ جب جہاد پر سنجیدگی سے مستعد ہو گئے۔

لَکَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ - یہ لو صدقو کی جزا ہے بعض اہل تفسیر کے نزدیک شرط کی جزا محذوف اور یہ جملہ عیدہ ہے پورے کلام اس طرح تھا جب جہاد لازم ہو گیا تو نبیوں نے اپنے قتل کو سچ نہ رکھا یا وہ حکم جہاد کو ناکوار سمجھا اور اگر وہ اپنی رغبت جہاد کو سچ کر دکھاتے تو ان سے سب بہتر ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو صومتل چلے

تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقْطَعُوا

تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو

اَرْحَامَكُمْ ۖ

اپنی قرابتیں ☆

اگر اقتدار ملے تو فساد نہ پھیلے ☆ یعنی حکومت و اقتدار کے نشہ میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر جاہ و مال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جن کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی جان سے تنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو اور اگر اللہ تم ہی کو غالب کر دے تو فساد نہ کرنا“ (تنبیہ) مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ”تو لیتم“ کا ترجمہ حکومت مل جانے سے کیا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے۔ دوسرے علماء ”تولی“ کو بمعنی اعراض لے کر یوں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ فساد، بد امنی اور حق ناشناسی کا دور دورہ ہوگا اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی جو خرابیاں اور فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر رشتے ناتے قطع ہو جاتے تھے وہ ہی سب نقشہ پھر قائم ہو جائے گا اور اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو

اَلَيْكَ نَظَرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

تیری طرف جیسے لگتا ہے کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ

سو خرابی ہے اُن کی ☆

منافقوں پر حکم جہاد کا اثر ☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”مسمان سورت مانگتے تھے یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو جو ہم سے ہو سکے کر گزریں۔ جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا، خوفزدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں بے حد خوف میں بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی۔ جیسے مرتے وقت آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

جہاد کا حکم: قدمہ نے کہا جس صورت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ محکم ہے ناقابل منسوخ ہے بلکہ اس کے نزول سے پہلے جو صبح اور طپ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو سب کو حکم جہاد منسوخ کرنے والا ہے۔ حکم جہاد قیامت تک جاری رہے گا جہاد کا حکم جس صورت میں نازل ہوا منافقوں پر اس سورت کا نزول سارے قرآن سے زیادہ شاق اور دشوار ہوا۔

فِي قُلُوْبِهِمْ قَرَضٌ - مرض سے مراد بزدلی اور ضعف۔ ایسے ڈرپوک لوگ۔ (تفسیر مظہری)

طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ اِذَا عَزَمَ

حکم ماننا ہے اور بھی بات کہنی پھر جب تاکید ہو

الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا

کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو اُن کا بھلا

لَهُمْ

☆ ہے

مخلص ہونے کا تقاضا ☆ یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرمانبرداری کا اظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خدا و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم مانیں اور بات اچھی اور معقول کہیں پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تاکید اور زور آ پڑے اس وقت اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری، ورنہ بھلائی کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں

تم سے یہ ہی توقع کی جاسکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں خرابی مچو گے ورنہ جن مسلمانوں سے تمہاری قرابتیں ہیں ان کی مصیقت پروا نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں سے مددگار بنو گے۔ (تفسیر عثمانی)

تَوَلَّيْتُمْ كَا مَعْنَى: اگر تم لوگوں کے حاکم بن جاؤ اور ان کے امور کے متولی بنادیے جاؤ تو تم سے بعید نہیں کہ ظلم کر کے ملک میں تباہی پیدا کر دو گے (اس مطلب پر تَوَلَّيْتُمْ کا معنی ہوگا تم متولی ہو جاؤ حاکم ہو جاؤ) یہ آیت بنی امیہ اور بنی ہاشم کے حق میں نازل ہوئی۔ اس بات کی تاکید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علی کی قراءت میں **تَوَلَّيْتُمْ** بے صیغہ مجہول آیا ہے۔ (گویا اس جگہ باب تفعل بمعنی تفصیل ہے اور **تَوَلَّيْتُمْ** بمعنی **وَلَّيْتُمْ** ہے) مطلب اس طرح ہوگا کہ اگر تم ظالم حاکم مقرر کر دو گے تو ملک میں تباہی پھیلے گی ورنہ انگیزی میں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔

حضرت عمرؓ کا واقعہ: حضرت بریدہ کا بیان ہے میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے کسی کی پیچ کی آواز سنی فرمایا دیکھ تو یہ آواز کیسی ہے برفانے کہا ایک بڑکی ہے جس کی ماں کو فروخت کیا جا رہا ہے فرمایا مہاجرین اور انصاریوں کو بلا کر لا۔ تھوڑی ہی دیر میں (سب آگئے اور) حجرہ بھر گیا حضرت عمرؓ نے اول اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جو (شریعت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس میں رشتہ داریوں منقطع کرنے کا حکم ہے حاضرین نے کہا نہیں (ہے) فرمایا تو تمہارے اندر یہ قطع قرابت پیدا ہو گیا ہے پھر آپ نے آیت **فَهَلْ عَصَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَتُقْطَعُوْا اَحْصَاۤءُكُمْ** تلاوت فرمائی قطع قرابت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ تمہارے اندر کسی شخص کی ماں فروخت کی جائے حالانکہ اللہ نے تمہارے لئے (اس فروخت کے علاوہ دوسری) گنجائش عطا فرمادی ہے حاضرین نے کہا پھر آپ کی جو رائے ہو سیکھے اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اطراف ملک میں لکھ بھیجا کہ کسی آزاد شخص کی ماں نہ فروخت کی جائے یہ سب رحم ہے جائز نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

کفر فسادِ عالم کا ذریعہ: آج کی دنیا میں یہ بات مشاہدہ اور تجربہ میں بخوبی آچکی ہے دنیا کے امن و سکون کو تباہ کرنے والی ایسی طاقتیں سرزمین کفر ہی سے تمام عالم میں پھیل رہی ہیں اور اس امر کا اعتراف ہر صاحب عقل کرنے پر مجبور ہے کہ کفر ہی درحقیقت تمام فتنوں کا سرچشمہ اور امن عالم کو تباہ کرنے والا ہے ایک طرف کفر فسادِ عالم کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف حق تلفی اور ظلم و استبداد کا بھی باعث ہے بعض ائمہ مفسرین نے ”ان تَوَلَّيْتُمْ“ کا ترجمہ ولایت سے مشتق قرار دیتے ہوئے حکومت و ولایت کے حاصل کرنے کا کیا ہے یعنی اگر تم کو حکومت مل جائے۔

صلہ رحمی کی فضیلت: یہ بھی ارشاد ہے کہ میں رحمٰن و رحیم ہوں رحم

(قرابت) کو میں نے اپنے نام میں سے نکال دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا جہاد از جلد دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عزیز و قریب قرابت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی حق قرابت کی ادائیگی کا معاملہ کیا جائے گا بلکہ صلہ رحمی کی حقیقت وہ ہے جس کو فرمایا گیا **لیس الواصل بالمكانی۔** **ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمة وصلها۔** یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو مکافات اور بدلہ کا معاملہ کر رہا ہو۔ (معارف کا نہ حصی)

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم کھڑا ہوا اور رحمٰن سے چمٹ گیا اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقدم ہے نوٹنے سے تیرے پناہ میں آنے کا اس پر اللہ عزوجل نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں؟ کہ تیرے ملانے والے کو میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں اس پر میں بہت خوش ہوں۔ اس حدیث کو بیان فرما کر پھر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو **فَهَلْ عَصَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ** الخ اور سند سے ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کوئی گناہ اتنا بڑا اور اتنا بُرا نہیں جس کی بہت جلدی سزا دنیا میں اور پھر اس کی بُرائی آخرت میں بہت بری پہنچتی ہو بہ نسبت سرکشی بغاوت اور قطع رحمی کے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے نزدیک قرابت دار مجھ سے توڑتے رہتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے تو صلہ رحمی پر ہی رہو اور یاد رکھو کہ جب تک تو اس پر باقی رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ہر وقت معافیت کرنے والا رہے گا۔ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے بلکہ صحیح معنی میں رشتے ناتے ملانے والا وہ ہے کہ گو تو اسے کاٹتا جائے وہ تجھ سے ملاتا جائے۔ مسند احمد میں ہے صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی اس کی رائیں ہوں گی مثل ہرن کی رائوں کی وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی پس وہ کاٹ دیا جائیگا جو اسے کاٹتا تھا اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے رحم کرنے والوں پر خدا بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمٰن کی طرف سے ہے۔ اس کے ملانے والوں کو خدا ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والے کو خود خدا توڑ دیتا ہے۔

کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ میں نے تو قرآن کو پورا پڑھا اُس میں کہیں یزید پر لعنت نہیں آئی آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یزید سے زیادہ کون قطع رحم کامر تکاب ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ و قرابت کی بھی رعایت نہیں کی مگر جمہور امت کے نزدیک کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر مبنی طور پر ثابت نہ ہو۔ ہاں عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المفسدین و لعنت اللہ علی قاطع الرحم وغیرہ روح المعانی میں اس جگہ اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے (روح ص ۲۷۲ ج ۲) (سورہ مفتی عظم)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ

کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝۲۱

دلوں پر لگے قفل ہیں اُنکے قفل ☆

☆ یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو با آسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیوی و اخروی فوائد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کی وضاحت علم معانی کی روشنی میں

یہ استعارہ بالکنیا ہے۔ قلوب کو خزانہ سے تشبیہ دی اور ہر خزانہ کا مقفل ہونا لازم نہیں تو مناسبات کو مشبہ بہ کی مناسبات کو مشبہ کے لئے ثابت کیا ہے پھر اقفال کی قلوب کی طرف وضاحت کی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دلوں پر جو قفل پڑے ہیں وہ یہ مستعمل معمولی قفل نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی تالے ہیں جو قلوب کے مناسب ہیں (یعنی غفلت کے تالے ہیں لوہے پتیل وغیرہ کے نہیں ہیں) گویا بصورت کنیا یہ بات بتائی کہ ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے ان کے دل نصیحت پذیر کی قابلیت ہی نہیں رکھتے اگر بالفرض یہ قرآن پر غور بھی کریں تب بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔

ایک نوجوان کا واقعہ:

بخاری نے بروایت ہشام بن عروہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** تلاوت فرمائی ایک یمنی جوان نے یہ آیت سن کر کہا کیوں نہیں بدشہ دلوں پر تالے پڑے ہیں اللہ ہی ان کو دور نہ کر دے یہ تالے دلوں پر پڑے رہیں گے

یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لئے لوگ گئے تو آپ فرمانے لگے تم نے صدہ رحمی کی ہے۔ اور حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں رُوحیں ملی جلی ہیں جو روز ازل میں میل کر چکی ہیں وہ یہاں یگانگت برتی ہیں اور جن میں وہاں نفرت رہی ہے یہاں بھی دُوری رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زبانی دعوے بڑھ جائیں عمل گھٹ جائیں زبانی میل جول ہو دلی بغض و عداوت ہو رشتہ دار سے بدسلوکی کرے اور اس وقت ایسے لوگوں پر لعنت خدا نازل ہوتی ہے اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے

فَأَصْبَحُوا عُمْرُهُمْ أَبْصَارُهُمْ ۝۲۲

پھر کر دیا اُن کو بہرا اور اندھی کر دیں اُن کی آنکھیں ☆

فسادیوں اور ظالموں پر لعنت

یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر ظلم کرنے لگے۔ پھر کسی کا سمجھایا نہ سمجھے خدا کی پھٹکارنے بالکل ہی سنگدل بنا دیا اور یہ سب کچھ ان ہی کے قصور استعداد سے ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ یعنی یہی زمین میں تباہی پھیلانے والے اور قرابت داریاں منقطع کرنے والے۔

الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ خارج کر دیا ہے۔

فَأَصْبَحُوا عُمْرُهُمْ أَبْصَارُهُمْ اور کلام حق سننے سے بہرا کر دیا ہے اور تصویر حق دیکھنے سے اندھا بنا دیا ہے (اس لئے گوش حق پنوش سے وہ بہرے ہیں اور چشم حقیقت میں سے محروم ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استنباط:

حضرت فاروق اعظمؓ نے اسی آیت سے ام الولد کی بیچ کو حرام قرار دیا یعنی وہ مملوکہ کنیز جس سے کوئی اور اد پیدا ہو چکی ہو اس کی فروخت کرنا اس اولاد سے قطع رحمی کا ذریعہ ہے جو موجب لعنت ہے اس لئے ام ولد کی فروخت کو حرام قرار دیا (رواہ الحاکم وصحیحہ وابن المنذر عن بریدہ)۔

کسی معین شخص پر لعنت کا حکم اور لعن یزید کی بحث

اور حضرت امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے اُن سے یزید پر لعنت

شیطان کے دو کام: شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی۔ ایک تسویل جس کے معنی تزیین کے ہیں کہ بُری چیز یا بُرے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دے۔ دوسرا اطاء جس کے معنی امہل اور مہلت دینے کے ہیں مراد یہ ہے کہ شیطان نے اول تو انکے بُرے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا اور مزین کر کے دکھلایا پھر ان کو ایسی طویل آرزوؤں اور اُمیدوں میں الجھا دیا جو پوری ہونے والی نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِيْنَ كَرِهُوا

یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا اُن لوگوں سے جو بیزار ہیں

مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَطِيعَكُمْ فِیْ بَعْضِ

اللہ کی اتاری کتاب سے ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعضے

الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۝۱۵

کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا ☆

منافقوں کا یہودیوں سے گٹھ جوڑ

☆ منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تم سے نہ لڑیں گے۔ بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔ (تفسیر عثمانی) ذٰلِكَ۔ یعنی شیطان کی طرف سے یہ فریب وہی طویل ترین ہوا وہوس کی ترغیب اس سبب سے ہے۔

کہ یَا اَنتُمْ قَالُوا۔ یعنی یہودی کافروں نے منافقوں سے یا منافقوں نے یہودی کافروں سے یا ایک فریق نے مشرکوں سے کہا۔

سَطِيعَكُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْرِ۔ یعنی بعض امور میں ہم تمہارے کہے پر چلیں گے یا تمہارے بعض مشوروں پر عمل کریں گے جیسے تمہارے کہنے کے مطابق ہم جہاد میں (مسلمانوں کے ساتھ) شریک نہیں ہوں گے یا تمہارے کہنے سے تمہارے ساتھ مل کر ہم بھی نکلیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۝۱۵۔ یہودیوں یا منافقوں کی پوشیدہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو اللہ نے ظاہر کر دی۔ (تفسیر مظہری)

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُوْنَ

پھر کیسے ہوگا حال جبکہ فرشتے جان نکالیں گے ان کے مارتے جاتے ہوں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ان کی یہ بات کھب گئی اور آپ کے دل میں جم گئی جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس کو اپنا مدگار مقرر کیا۔ حضرت سہیل بن سعد راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ لِقُرْآنٍ اَمْرٍ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْقَاطُهَا تلاوت فرمائی۔ ایک جوان بولا کیوں نہیں بلاشبہ دلوں پر تالے پڑے ہیں اللہ ہی ان کو دور کرنے والا ہے حضرت عمرؓ جب خلیفہ ہوئے تو کوئی ملازمت دینے کے لئے اس جوان کی بابت دریافت کیا لیکن اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ

بیشک جو لوگ اُلٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر

مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰی

بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی اُن پر سیدھی راہ

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰی لَهُمْ ۝۱۶

شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کئے

منافقین شیطان کے چکر میں ہیں

یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اسکی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و قرار سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جہد میں شرکت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ۔ اور نہ معلوم کیا کچھ کچھ بچھاتا اور دروازے کے لیے چوڑے وعدے دیتا ہے "وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا عُرُوْرًا" (تفسیر عثمانی)

ارْتَدُّوا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ۔ یعنی سابق کفر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت عروہؓ نے کہا ان لوگوں سے مراد ہیں کفار اہل کتاب۔ تو ریت میں انہوں نے رسول اللہ کے اوصاف پڑھے تھے اس لئے بعثت سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ، ضحاک اور سدی کے نزدیک منافق مرد ہیں۔

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ۔ سؤل سوال سے مشتق ہے اور سوال کا معنی ہے استرخاء یعنی شیطان نے کبیرہ گنہوں کا ارتکاب کر کے ان کے لئے آسان بنا دیا بعض کے نزدیک سؤل سؤل سے مشتق ہے یعنی ناک خواہشات پر آمادہ کیا سؤل کا معنی ہے آرزو۔

اَمْلٰی لَهُمْ۔ یعنی شیطان نے ان کی اُمیدیں اور آرزوئیں بہت لمبی بڑھا دیں۔ (تفسیر مظہری)

وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارُهُمْ ﴿۱۷﴾

اُن کے منہ پر اور پیٹھ پر ☆

نفاق کا مزہ ☆ یعنی اس وقت موت سے کیونکر بچیں گے۔ بیشک اس وقت نفاق کا مزہ چکھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلْيَكْفُفْ۔ استفہام تعجبی ہے (پس تعجب ہے بچنے کی یہ کیا تدبیر کریں گے جب کہ) ملکہ ان کی رو میں قبض کریں گے (لوہے کے ہتھوڑوں اور گرزوں سے) ان کے چہروں اور پیٹھوں پر چوٹیں لگاتے ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ

یہ اس لئے کہ وہ چھ اُس راہ جس سے

اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ

اللہ بیزار ہے، ورنہ پسند کی اُس کی خوشی پھر اُس نے اکارت

أَعْمَالَهُمْ ﴿۱۸﴾

کردیئے انکے کئے کام ☆

اعمال غارت کرنے والا راستہ

☆ یعنی اللہ کی خوشنودی پسند نہ کیا اسی راہ پر چلے جس سے وہ ناراض ہوتا تھا اس لئے موت کے وقت یہ بھیانک سماں دیکھنا پڑا، اور اللہ نے انکے کفر و طغیان کی بدولت سب عمل بے کار کر دیئے۔ کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكَ۔ ایسا وجہ سے ہوگا کہ یہ اس بات پر چلے جو اللہ کی ناراضگی اور غضبناکی کی موجب تھی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی توریت کی صراحتوں کو انہوں نے چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ وَكَرَهُوا۔ اور ایسے کاموں سے نفرت کی جو اللہ کی خوشنودی کے موجب ہیں۔ جیانی ایمان جہاد اور دوسری طاعتوں سے نفرت کی۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

اہم اعظم ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے کہ جو اعمال صالحہ ابتداءً فرض یا واجب نہیں تھے مگر کسی نے ان کو شروع کر دیا تو اب انکی کی تکمیل اس آیت کی رو سے واجب ہو گئی تاکہ اہل عمل کا مرتکب نہ ہو اگر کسی نے ایسا عمل شروع کر کے بلا عذر کے چھوڑ دیا یا قصد افساد کر دیا تو وہ گنہگار بھی ہو اور اسکے ذمہ قضا بھی لازم ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے

أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا اُن کے کینے ☆

منافقوں کا خبث باطن ظاہر ہو کر رہے گا

☆ یعنی منافقین اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حدادیں اور تہمتیں اور کینے رکھتے ہیں کیا یہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں پنہاں ہی رہیں گے؟ اللہ ان کو طشت از بام نہ کریگا اور مسلمان ان کے مکر و فریب پر مطلع نہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا خبث باطن ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور یہی متحان کی ہمتی میں ڈالے جائیں گے جہاں کھونا کھر با کل گاہ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ ام منقطعہ ہے کلام سابق سے عراض پر دلالت کر رہا ہے اور استفہام انکاری ہے۔ مرض سے مراد ہے نفاق یعنی منافق خیال کرتے ہیں۔

أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ۔ کہ اللہ اپنے رسل اور مسلمانوں پر ان (منافقوں) کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے کینے ظاہر نہیں کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ نَشَاءُ لَارَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ

اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ سو تو پہچان تو چکا ہے

بِسَيِّئِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ

اُن کو نکلے حیرہ سے اور آگے پہنچن لیگا بات کے

النَّوْلِ

ذہب سے ☆

اللہ تعالیٰ کے علم اور پیغمبر کے

نور فراست سے منافق چھپ نہیں سکتے

☆ یعنی اللہ چاہے تو تمام منافقین کو باطنی صہم معین کر کے آپ کو دکھلا دے اور نام بنام مطلع کر دے کہ مجمع میں فداں آدمی منافق ہیں مگر اسکی حکمت بالفعل اس دونوں کا اظہار کو مقتضی نہیں۔ ویسے اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجہ کا نور فراست دیا ہے کہ ان کے چہرے بشرے سے آپ پہچان سیتے ہیں۔ اور آگے چل کر ان لوگوں کے طرز گفتگو سے آپ کو مزید شناخت ہو جائے گی۔

عیاں کر دیتا ہے وہ بہتر ہے تو اور بدتر ہے تو۔

چھتیس منافقوں کے نام:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا تم میں بعض لوگ منافق ہیں پس جس کا میں نام میں لوں وہ کھڑا ہو جائے۔ پھر فرمایا اے فلاں کھڑا ہو جائے فلا کھڑا ہو جا یہاں تک کہ چھتیس اشخاص کے نام سنے پھر فرمایا تم میں یا ”تم میں سے“ منافق ہیں پس اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک کے سامنے سے حضرت عمرؓ گزرے وہ اس وقت کپڑے سے اپنا منہ لپیٹے ہوا تھا۔ آپ اُسے خوب جانتے تھے پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر والی حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا خدا تجھے عارت کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝۳۰

اور اللہ کو معلوم ہیں تمہارے سب کام ☆

یعنی بندوں سے کوئی بات چھپی رہے، ممکن ہے۔ مگر اللہ کے علم میں تمہارے سب کام ہیں خواہ کھل کر کر دیا چھپ کر۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝۳۰۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے یعنی اللہ تمہارے اچھے برے اعمال سے واقف ہے کیونکہ کفر اور زنا اور ان ہی کی طرح کے دوسرے اعمال جن کی برائی فی نفسہ اور ذاتی ہے ان کی خرابی کو تو سب ہی پہچانتے لیکن اس کے علاوہ دوسرے اعمال کی خرابی نیت سے وابستہ ہے اور نیت سے سوا خدا کے کوئی واقف نہیں وہی ارادے اور نیت کے مطابق بدل دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِيْنَ

اور اب تمہیں ہم تم کو جانچیں گے تا معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کر نیوالے

مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۝۳۱

ہیں اور قائم رہنے والے ☆

امتحان ☆ یعنی جہد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقصود ہے اسی سخت آزمائش میں کھلتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستہ میں لڑنے والے اور شہید ترین امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَبَلّٰوْاْ اَخْبَارَكُمْ

اور تحقیق کر لیں تمہاری خبری ☆

کیونکہ منافق اور مخلص کی بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے جو زور شوکت، پختگی اور خلوص کا رنگ مخلص کی باتوں میں جھلکتا ہے۔ منافق کتنی ہی کوشش کرے اپنے کلام میں پیدا نہیں کر سکتا۔ (تبیہ) مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ”فلعر فتہم“ کو ”لو نشاء“ کے نیچے رکھا عامہ مفسرین اس کو ”لو نشاء“ کے تحت میں رکھ کر ”لا ريسا کہم“ پر متفرع کرتے ہیں یعنی اگر ہم چاہیں تو تجھ کو دکھا دیں وہ لوگ پھر تو ان کو پہچان جائے صورت دیکھ کر احقر کے خیال میں مترجم رحمہ اللہ کی تفسیر زیادہ لطیف ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کو نام بتام پکارا اور اپنی مجلس سے اٹھ دیا ممکن ہے وہ شناخت ”لحن القول“ اور ”سبما“ وغیرہ سے حاصل ہوئی ہو یا آیت ہذا کے بعد حق تعالیٰ نے آپ کو بعض منافقین کے اسماء پر تفصیل و تعیین کے ساتھ مطلع فرمادیا ہو واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

لَا ريسا کہم۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو آگاہ کر دیں واقف بن دیں۔

لَا ريسا کہم۔ بسم اللہ۔ پھر علامات اور نشانات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو ان کی خصوصی علامات دیکھ کر پہچان دیتے تھے۔

لَحْنُ الْقَوْلِ۔ کلام کو اس کے اصلی رخ سے ہٹا کر تعریض اور توریہ کی طرف موڑ دینے کو لَحْنُ الْقَوْلِ کہتے ہیں۔ منافق ایسا ہی کرتے تھے بصورت تعریض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عیب چینی کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور مذمت بہ لباس مدح کرتے تھے۔

بغوی نے لکھا ہے اس کے بعد جو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کی اصلی غرض کو) پہچان جاتے تھے۔

(تفسیر مظہری)

مختلف روایتوں میں تطبیق: اور تفسیر روح المعانی میں حضرت انسؓ سے بیان کیا کَانَ عَلِيهِ السَّلَامُ يَوْفِيهِمْ بِسِمَاهِمُ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی سے ان کو پہچان لیتے تھے۔ یہاں اس آیت میں ایک پہچان تو سابق بتائی فَكَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَائِهِمْ اور ایک معرفت و پہچان مستقبل کے بارہ میں فرمائی گئی۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کی لب و لہجہ سے پہچان لیں گے ان دونوں لَحْنِ الْقَوْلِ ایک حسی مشاہدہ ہے۔

ورہ ۲ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بن منہ منافقین کا بتا دینا تو وہ اشخاص معینہ کی حیثیت سے تھا جن کو گویا بارگاہ رب العالمین سے طے کر دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں ان کے علاوہ باقی منافقین کے بارہ میں یہ فرمایا دیا گیا کہ آپ ان کو ان کے لب و لہجہ سے پہچان لیں گے۔ (معارف کا ندھلوی)

حدیث میں ہے جو شخص کسی راز کو پردہ میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس پر

سَيَحْذَرُونَ۔ یعنی اپنے کفر سے وہ اپنے آپ کو ہی ضرور پہنچائیں گے
اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

وَسَيَحْذَرُ الْكُفْرَ۔ اور یقیناً اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا ان کو
آخرت میں ثواب نہیں دے گا نہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے بدر کے
زمانے میں (کافروں کے لشکر کو) کھانا دیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

کفار قریش کی مدد کرنے والے منافق

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ منافقین کے متعلق ہے جنہوں نے
غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش کی امداد اس طرح کی کہ ان میں سے بارہ
ادیبوں نے ان کے پورے لشکر کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ (معارف مفتی عظیم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

اے ایمان والو حکم پر چلو اللہ کے

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

اور حکم پر چلو رسول کے اور ضائع مت کرو اپنے کئے ہوئے

أَعْمَالَكُمْ

کام

اعمال کی مقبولیت کی شرط ☆ یعنی جہاد، یا اللہ کی راہ میں اور کوئی
محنت و ریاضت نہ اس وقت مقبول ہے جب اللہ و رسول کے حکم کے موافق
ہو محض۔ اپنی طبیعت کے شوق یا نفس کی خواہش پر کام نہ کرو۔ ورنہ ایسا عمل
یوں ہی بیکار ضائع جائے گا۔ مسلمان کا کام نہیں کہ جو نیک کام کر چکا ہو کر رہا
ہے اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے دے نیک کام کو نہ بیچ میں چھوڑ دے نہ
ریا و نمود اور اعجاب و غرور وغیرہ سے اس کو بردہ کر دے اور بھلا رتہ ادا کا تو ذرا کیا ہے جو
ایک دم تمام اعمال کو ضبط کر دیتا ہے العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خیال کرتے تھے کہ
جس طرح شرک کی موجودگی میں کوئی اچھا عمل مفید نہیں۔ اسی طرح لا الہ الا
اللہ کے قائل کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس خیال کی تردید میں یہ آیت
نازل ہوئی۔ آیت کا سبب نزول ابن ابی حاتم و محمد بن نصر مروزی نے
کتاب الصلوٰۃ میں بحوالہ ابوالاعلیٰ بیان کیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے
بعد صحابی بکواندیش ہوا۔ (اور وہ جان گئے) کہ گناہ سے نیک عمل باطل ہو جاتا

یعنی ہر ایک کے ایمان و رافت و انقیاد کا وزن معلوم ہو جائے اور سب
کے اندرونی احوال کی خبریں عمل محقق ہو جائیں (تنبیہ) ”حتی نعلم“ الخ
سے جو شبہ حدوث علم کا ہوتا ہے اس کا مفصل جواب ”پارہ سيقول“ کے شروع
”إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ“ الخ کے حواشی میں ملاحظہ کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ایک اشکال اور اس کا دفعیہ:

امتحان اور جانچ وہ شخص کرتا ہے جس کو امتحان لینے سے پہلے علم نہ ہو لیکن
اللہ کو تو پہلے ہی تمام آئندہ واقعات کا علم ہے اس کو امتحان لینے کی کیا ضرورت
ہے اس کے جواب کے لئے مفسر نے علماء بعد الوجود کی مرادی قید کا اضافہ
کیا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم قبل از وجود و یا یہی ہے جیسے وجود کے بعد لیکن جو علم قبل
الوجود ہے اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے اور امتحان کے بعد جو علم ہوتا ہے وہ
حادث بھی ہے اور اس پر احکام کا ترتیب بھی ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ

اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ

سے اور مخفی ہو گئے رسول سے بعد اُس کے کہ خدا ہر ہونچکی اُن پر

الْهُدَىٰ لَنْ يُضِلُّوا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ

سیدھی راہ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کر دیگا

أَعْمَالِهِمْ

انکے سب کام

کافروں منافق اپنا ہی نقصان کرتے ہیں

☆ یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ نہ اس کے دین اور
پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں وہ قدرت والا ان کے سرے منصوبے غلط اور تمام
کام اکارت کرے گا اور سب کوششیں خاک میں مل دے گا۔ (تفسیر عثمانی)
صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یعنی ایمان لانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی پیروی کرنے سے روکا۔

وَشَاقُّوا الرَّسُولَ۔ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اس جگہ الذین
کفروا الخ سے بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی اور وہ (مکی) کافر مراد ہیں
جنہوں نے بدر کی لڑائی میں کافروں کے لشکر کو باری باری سے کھانا کھلایا تھا۔
یہ بارہ سردار تھے ہر سردار نے اپنے باری کے دن پورے لشکر کو کھانا دیا تھا۔

ہے۔ بغوی نے بھی ابوالعاصیہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

کام ضائع نہ کرو کا مطلب: حضرت ابن عباسؓ اور عطاء نے کہا جیٹک اور غنق یا غرور سے اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو۔ کلبی نے کہا ریہ اور دکھوٹ سے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ حسن نے کہا کبیرہ گنہوں کا ارتکاب کر کے پنی نیکیاں برباد مت کرو۔

مقتل نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ (اپنے ایمان و خدمت اسلام کا) رسول پر احسان نہ رکھو ورنہ تمہارے اعمال کا رت ہو جائیں گے۔ مسکنہ: ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہؒ کا قول آیا ہے کہ نماز روزہ حج عمرہ یا کوئی دوسری عبادت اگر شروع کر لی گئی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی بیچ میں سے منقطع کر دینا جائز نہیں۔ کذا ذکر صاحب الہدایۃ والقدری وغیرہما۔

ضیافت کے لئے نفلی روزہ توڑنا: کیا ضیافت بھی ایسا عذر ہے جس میں شریک ہونے کے لئے نفلی روزہ توڑا جاسکتا ہے کسی نے اس کو عذر تسلیم کیا ہے کسی نے نہیں تسلیم کیا بعض کا قول ہے کہ زوال سے پہلے اس کو (روزہ توڑنے کا) عذر مانا جائے گا زوال کے بعد نہیں مانا جائے گا ہاں اگر زوال کے بعد نفلی روزہ نہ توڑنے میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کو عذر تسلیم کیا جائے گا۔ اگر نفل روزہ یا نفل نماز شروع کرنے کے بعد توڑ دی تو امام ابو حنیفہؒ کے اور امام مالک کے نزدیک قضا واجب ہے منشی کی روایت میں آیا ہے کہ نفل روزہ بغیر عذر کے توڑ دینا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے مگر اس کا بدلہ بطور قضا ادا کرنا (یعنی روزہ رکھنا) ہوگا۔

احناف کے دلائل: حضرت عائشہؓ کا بیان ہے۔ عروہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حفصہؓ کے پاس بطور ہدیہ بکری کا کچھ گوشت آیا ہم دونوں کا روزہ تھا ہم نے روزہ توڑ دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو ہم نے اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں (اس) روزہ کے عوض دوسرے روزہ رکھنا۔ رواہ حمد من طریق سفیان بن حسین عن عروہ۔ ورواہ الترمذی من طریق جعفر بن یزید عن عروہ۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے میں اور حفصہ دونوں روزہ دار تھیں کچھ کھانا ہمارے سامنے لایا گیا ہم کو خواہش ہوئی ہم نے اس میں سے کچھ کھا یا پھر (جب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے پہلے حفصہ نے آگے بڑھ کر کھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم (دونوں) روزہ دار تھیں کھانا سامنے آیا ہم کو شہتہ تھی ہم نے اس میں سے کچھ کھا یا فرمایا اس کی جگہ کسی اور دن قضا رکھ لین۔

ابودود ورنسائی نے یہ حدیث زمیل بن عروہ کی روایت سے نقل کی ہے لیکن بخاری نے اس روایت کو معطل قرار دیا ہے کیوں کہ زمیل کا عروہ سے

سماع ثابت ہے نہ یزید کا زمیل سے۔

طبرانی نے سب طریقوں سے جدا ال وسط میں اس طرح بیان کیا ہے۔ موسیٰ بن ہارون از محمد بن مہران جمال از محمد بن ابی سلمہ کی از محمد بن عمرو یہ از ابو سلمہ از ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کے پاس کوئی ہدیہ آیا دونوں روزے دار تھیں لیکن دونوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بجائے اور ایک دن روزہ رکھ لینا اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔

ابن ہمام نے کہا اس حدیث کا ثبوت ناقابل تردید ہے خواہ ہر طریق روایت ضعیف ہو لیکن طرق روایت کی کثرت اس کو ناقابل تردید بنا رہی ہے پھر ہر طریق ضعیف بھی نہیں ہے۔

حضرت ابو حنیفہؒ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمانؓ کا حضرت ابودرداءؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرادیا (ایک روز) حضرت سلیمانؓ حضرت ابودرداءؓ کی ملاقات کو گئے (اندر جا کر) حضرت ابودرداءؓ کی بیوی کو میلی چھٹی حالت میں دیکھا پوچھا کیا بات ہے م درداءؓ نے کہا آپ کے بھائی ابودرداءؓ کو دنیا کی کوئی رغبت نہیں (پھر میں کس کے لئے سنگھار کروں) اتنے میں حضرت ابودرداءؓ بھی آ گئے اور حضرت سلمانؓ کے لئے کھانا بنایا (کھانا آ گیا تو) حضرت ابودرداءؓ نے حضرت سلمانؓ سے کہا میرا تو روزہ ہے آپ کھائیے حضرت سلمانؓ نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابودرداءؓ نے بھی کھایا جب رات ہوئی و ابودرداءؓ نماز کے لئے گھڑے ہونے لگے حضرت سلمانؓ نے کہا اب سو جائیے حضرت ابودرداءؓ سو گئے پھر (رات میں کسی وقت) نماز پڑھنے اٹھ بیٹھے حضرت سلمانؓ نے کہا سو جائیے جب آخر رات ہوئی تو حضرت سلمانؓ نے کہا اب اٹھ جائیے۔ چنانچہ دونوں اٹھ کر نماز پڑھنے لگے حضرت سلمانؓ نے حضرت ابودرداءؓ سے کہا تم پر اپنے رب کا بھی حق ہے اور اپنی جان کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے ہر حق دار کو اس کا حق دار حضرت ابودرداءؓ نے (صبح کو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا تذکرہ کیا حضور نے فرمایا سلمانؓ نے سچ کہا۔

میں کہتا ہوں ان حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ (نفلی) روزہ توڑ دینا جائز ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توڑے ہوئے روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔

ابوداؤد و دارمی وغیرہ نے بروایت جریر از یزید بن زیادہ از عبد اللہ بن حارث بیان کیا کہ حضرت ام ہانیؓ نے فرمایا جب فتح مکہ کا دن ہوا تو وفی طرہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں طرف بیٹھ گئیں میں دائیں طرف بیٹھی تھی ایک خادمہ ایک برتن میں پچھ شربت لائی میں نے اسے کچھ اس میں سے پیا پھر (روزہ دار ہونے کا خیال آیا تو) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

رسو ہونے کا ہاں کسی وقت اسدم کی مصلحت اور اس اسدم کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس وقت صلح کر لینے میں مضائقہ نہیں جیسا کہ گے سورہ فتح میں آتا ہے بہر حال صلح کی بناء اپنی کم ہمتی اور نرمی پر نہ ہونی چاہئے۔ (تفسیر عثمان) فَلَاتَهِنُوا۔ یعنی جہاد میں کمزوری نہ کرو۔

وَتَدْعُوا إِلَى سَلَامٍ۔ یعنی دل کافروں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ اس مطلب پر تدعوا کا معنی تھنوا پر ہوگا اور دونوں فعل نہیں کے ذیل میں آجائیں گے۔ آیت میں کافروں سے صد کی درخواست کرنے کی ممانعت فرمادی کیوں کہ اس سے اپنی کمزوری اور بزدلی کا اظہار ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

صلح اور اس کی شرط: صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے بتداء صلح کر لینا بھی جائز ہے جبکہ مصیبت مسلمانوں کی آسمیں دیکھی جائے۔ محض بزدلی اور عیش کوشی اسکا سبب نہ ہو اور اس آیت کے شروع میں فَلَا تَهِنُوا کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ممنوع وہ صلح ہے جسکا منشأ بزدلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار ہو اسلئے آسمیں بھی کوئی تعرض نہیں کہ وَرَنَ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ کی آیت کے حکم کو اس صورت کیساتھ مقید کیا جائے جس میں صلح جوئی کا سبب دشمن اور سستی بزدلی نہ ہو بلکہ خود مسلمانوں کی مصیبت کا تقاضا ہو واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظیم)

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ

اور تم ہی رہو گے غائب اور اللہ تمہارے ساتھ اور

يَزِيدُكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے کاموں میں ☆

گھبراؤ نہیں ۝ یعنی گھبرانے کی کچھ بات نہیں، اگر صبر و استقامت دکھاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تم کو آخر کار غائب کرے گا ورنہ کسی حالت میں بھی تم کو نقصان اور گھٹائے میں نہ رہنے دے گا۔ (تفسیر عثمان)

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ۔ یعنی اللہ کی مدد سے تم غائب ہو گے اللہ نے نیک مومنوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَزِدْكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزاء میں کوئی کمی نہیں کریگا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی تو اسکا اجر عظیم آخرت میں ملے گا اسلئے مومن تکلیف کی حالت میں بھی ناکام نہیں۔

يَزِيدُكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ چونکہ جہاد سے روکنے والی چیز انسان کے لئے دنیا کی

دستور ہے اور روزہ تھا میں نے روزہ توڑ دیا فرمایا یہ تم نے قضا کا روزہ رکھ تھا میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اگر نفی تھا تو (توڑنے میں) کوئی حرج نہیں۔

میں کہتا ہوں لا تبطلوا کا مصدر ابطال ہے (اور لا تبطلوا کسی خاص ابطال پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے عام ابطال سمجھا جاتا ہے) اور یہ ابطال نکرہ ہے جو نفی () نے بعد ایا ہے اس لئے ہر ابطال کی ممانعت اس سے معلوم ہوتی ہے اب جو شخص شروع کرنے کے بعد نفل نماز کو توڑ دے یا نفل روزے کو بہر حال وہ عمل (خیر) کا ناقص ہوگا رہا قضا کا مسئلہ تو یہ الگ عمل ہے جس سے پہلے عمل (یعنی نقص عمل) کا تدارک کیا جاتا ہے لہذا بد عذر (نفل نماز روزہ وغیرہ کو توڑنا) اس آیت سے ہی ممنوع قرار پاتا ہے۔ ہاں احادیث سے ضرور ابطال کا جو ثابت ہوتا ہے لیکن تعرض کے وقت احادیث کا رد پر آیت کی تقدیم لازم ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں کہ آیت نقص عمل کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے اور احادیث حجت پر اور تحریم کو اختیار تحلیل پر مقدم رکھنا واجب ہے۔ اس لئے قیاس بھی تحریم ہی کو چاہتا ہے کیوں کہ نفل حج اور عمرہ کو توڑنا (کسی کے نزدیک) جائز نہیں، اگر توڑ دیا تو قضا واجب ہے (پس نفل نماز روزہ کا توڑنا بھی جائز نہیں ہوگا اگر توڑ دیا تو قضا واجب ہوگی)۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو

سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ

اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝

تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ ☆

محارب کافر ☆ یعنی کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں خصوصاً ان کافروں کی جو دوسروں کو خدا کے راستہ سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔

(تفسیر عثمان)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ

سو تم ہودے نہ ہوئے جاؤ اور لوگوں کو صلح ☆

مسلمانو! کم ہمت نہ بنو ☆ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں سست اور کم ہمت نہ بنیں اور جنگ کی سختیوں سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں، ورنہ دشمن شیر ہو کر دباتے چلے جائیں گے اور جماعت اسدم کو مغلوب و

بلکہ ایک حقیر قلیل حصہ یعنی چالیسواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم طلب کرے گا۔ جیسے ۱۲۰ بکریوں میں ایک بکری لہذا تم کو غم نہ کرنا چاہئے۔ ابن عیینہ نے یہی تفسیر کی ہے۔ رفتار آیت بھی اسی مطلب کی مؤید ہے کیوں کہ ایمان و تقویٰ کی ترغیب اور دنیوی زندگی کی مذمت سے (بے وقوفوں کے دماغ میں) یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ اپنے راستہ میں ہمارا سارا مال صرف کرنا چاہتا ہے اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا اللہ تمہارا سارا مال طلب نہیں فرمائے گا۔ (تفسیر مظہری)

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا

اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو

وَيُخْرِجَ أَخْفَاكُمْ ۝

اور ظہر کر دے تمہارے دس کی خفلیں ☆

اللہ تم سے مال طلب نہیں کرتا

یعنی اگر اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جو تم کو دے رکھا ہے تو کتنے مردان خدا ہیں جو کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے اکثر تو وہی ہوں گے جو بخل اور تنگدلی کا ثبوت دیں گے اور مال خرچ کرنے کے وقت ان کے دل کی خفلی باہر ظاہر ہو جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ۔ یعنی اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال طلب کرتا اور تم کو دشواری میں ڈل دیتا۔ اخفاء کسی کام کو آخری حد تک پہنچانا مبالغہ کرنا حدیث میں آیا ہے اُخْفُوا الشُّوَارِيہ یعنی لبوں کو جڑ سے کاٹو۔ رَبِّحَلُولُ۔ اور تم بخل کر دیتے اور مال نہ دیتے۔

وَيُخْرِجَ أَخْفَاكُمْ۔ اللہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے کینوں کو برآمد کر دیتا یا تمہارا بخل تمہارے کینوں کو ظہر کر دیتا۔ قتادہ نے کہا اللہ کو معصوم تھا کہ مال طلب کرنے سے کینہ سامنے آ جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

هَآنَتُمْ هَآؤَ لَا تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ

سنئے ہو تم لوگ تم کو بدتے ہیں کہ خرچ کرو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اللہ کی راہ میں ☆

اللہ کے دیئے میں مخصوص حصہ خرچ کرو

☆ یعنی ایک حصہ خدا کے دیئے ہوئے مال کا اس کے راستہ میں اپنے نفع کی خاطر۔ (تفسیر عثمانی)

محبت ہی ہو سکتی ہے جس میں اپنی جان کی محبت اہل و عیال کی محبت و دولت کی محبت سب داخل ہیں اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بہر حال ختم اور فنا ہونیوالی ہیں اس وقت ان کو بچ بھی یہ تو پھر کیا دوسرے وقت یہ چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی اسلئے ان فانی اور ناپائیدار چیزوں کی محبت کو آخرت کی دائمی پائیدار نعمتوں کی محبت پر غالب نہ آنے دو۔ (معارف مفتی عظیم)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَاِن

یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشہ اور گرم

تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ

یقین رو گے اور بچ کر چو گے دیگا تم کو تمہارا بدلہ

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے ☆

دنیا پرست نہ بنو تقویٰ اختیار کرو

☆ یعنی آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت ایک کھیں تماشا جیسی ہے۔ اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشا سے ذرا بچ کر چلو گے تو اللہ تم کو اسکا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا اسے کیا حاجت ہے۔ وہ تو خود دینے والا ہے کما قال "مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُنْفِقُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ" (ذاریت ۳۲) اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہی ہے تمام مال ہی کا ہے مگر اسکے باوجود دین کے معاملہ میں جب خرچ کرنے کو کہتا ہے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے سے نہیں بلکہ تمہارے فائدہ۔ حضرت کوشہ صاحب لکھتے ہیں "حق تعالیٰ نے ملک فتح کرادیئے مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن (اپنی گرہ) سے پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ پھر جتن خرچ کیا تھا اس سے سو گنا ہاتھ لگا اس مطلب سے (قرآن کریم میں کئی جگہ) فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دو"۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اور تمہارے مال تم سے طلب نہیں کرے گا یعنی وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے تم کو ایمان و طاعت کا حکم اس لئے دے رہا ہے کہ اس کے بدلہ میں تم کو جنت عطا فرما دے۔ یہ مضمون دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ۔

آیت کا ایک اور مطلب: بعض اہل تفسیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ صدقات و خیرات کی شکل میں تم سے تمہارا سارا مال نہیں طلب کرے گا

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو ☆

اللہ محتاج نہیں تم ہو ☆ حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں ”یعنی مال خرچ کرنے کی جو تاکید سنتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا رسول مانگتا ہے نہیں۔ یہ تمہارے بھلے کو فرماتا ہے۔ پھر ایک کے ہزار ہزار پاؤں گے۔ ورنہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا پرواہ ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ۔ یعنی اللہ کو تمہاری عبادت و صدقات کی ضرورت نہیں۔

وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ۔ اور تم دنیا و آخرت میں اس کے محتاج ہو اس لئے اس نے جو چاہا تم کو حکم دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا

اور اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمیں سے گا اور لوگ

غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَفْئَاكُكُمْ

تمہارے سوائے پھر وہ نہ ہونگے تمہاری طرح کے ☆

اللہ تمہارا محتاج نہیں ☆ یعنی اللہ تعالیٰ جس حکمت و مصلحت سے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ تم پر منحصر نہیں۔ فرض نیچے کہ تم اگر بخل کرو اور اس کے حکم سے روگردانی کرو گے وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی بلکہ نہایت فرخ دلی سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور اسکی راہ میں خرچ کرے گی۔ بہر کیف اللہ کی حکمت و مصلحت تو پوری ہو کر رہے گی ہاں تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم و فرمایا ”خدا کی قسم اگر ایمان ثریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔“ الحمد للہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بے نظیر بشارت ایمان کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم نہ آنے کی نوبت نہ آئی۔ تاہم فارس و لوں نے اسلام میں داخل ہو کر عہد اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار قمر رکنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے موافق یہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر آسکتی تھی ہزار ہا عہد و امم سے قطع نظر کر کے تنہا امام عظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے۔ بلکہ اس بشارت عظمیٰ کے کمال و

ہدایت کا اندازہ کن شیخوفاً فی سبیل اللہ فیمنکم من یبخل یعنی تم کو تمہارے اموال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض اس میں بھی بخل کرنے لگتے ہیں اسکے بعد فرمایا کہ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلْ عَنْ نَفْسِهِ یعنی جو شخص اس میں بھی بخل کرتا ہے وہ بچھ اللہ کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنی جان کا نقصان اس بخل سے ذریعہ کرتا ہے کہ آخرت کے ثواب سے محرومی اور ترس فرض کا دباؤ ہے۔ پھر ان بات کو زیادہ وضاحت سے فرمادیا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالْأَنْفُقَرَاءُ یعنی اللہ تو غنی ہے تم ہی محتاج ہو اللہ کی رہ میں خرچ کرنا خود تمہاری حاجت کا پورا کرنا ہے۔ (سورہ ممتی عظم)

فِيَكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ

پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا

فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ

سو نہ دے گا آپ کو ☆

دینے کا نفع تمہیں ہے ☆ یعنی تمہارا دینا خود اپنے فائدہ کے لئے ہے نہ دے گے تو پناہی نقصان کرو گے اللہ کو تمہارے دینے نہ دینے کی کیا پرواہ۔ (تفسیر عثمانی)

اپنا مال اور وارثوں کا مال: حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے (مملوکہ) مقبوضہ مال سے زیادہ وارثوں (کی ملک اور قبضہ میں پہنچے ہوئے) مال سے زیادہ محبت ہو صحت پڑنے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر ایک کو اپنے (کام میں آئے والے) مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے فرمایا تو اپنا مال وہی ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا اور وارثوں کا مال وہ ہے جو (مرنے کے بعد) پیچھے چھوڑ گیا۔ روہ البخاری و انسائی۔

دو فرشتوں کی دعا: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کو دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک کہتا ہے اے اللہ راہ حق میں خرچ کرنے والے کو بدل عنایت فرما دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے (بخیل) کے مال کو تلف کر دے متفق علیہ۔

خرچ کرتے رہو: حضرت اسماءؓ راوی ہیں کہ (مجھ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گنتی نہ کرو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا اور بھڑکے (جینی جمع کر کے) نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تجھ سے بند کر لے گا۔ اور تھوڑا تھوڑا دیتی رہ جہاں تک ہو سکے متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے آدم زاد! خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا (یعنی تجھے دوں گا) متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھے گا۔ (ابن سیرین)

سورۃ کا شان نزول اور فضیلت

امام احمد بن حنبل، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور ابن مرددہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا: ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ میں نے ایک بات کے متعلق تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے (اپنے دل میں) کہا: عمر! تیری ماں تجھے روئے تو نے تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بار جواب نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: پھر میں نے اپنے اونٹ کو بڑھایا اور دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ گیا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو گی۔ (جس میں شاید مجھ پر عتاب ہو) کچھ دیر گزری تھی کہ میں ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو ہر اس شے سے مجھے پیاری ہے جس پر سورج نکلتا ہے پھر آپ نے رَأٰنَا فَتَنَّاكَ فَتَمَّانَا کی تلاوت فرمائی۔

حاکم وغیرہ نے حضرت مسور بن محرزہ اور مروان بن حکم کی روایت سے بیان کیا کہ سورۃ فتح اول سے آخر تک مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حدیبیہ کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے لَعَفْنَا لَكَ اَللّٰهُ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک آیت اتاری گئی ہے جو مجھے روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی صحابہؓ آپ کو مبارکباد دینے لگے اور کہا حضور! یہ تو ہوئی آپ کے لئے ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت لَعَفْنَا لَكَ اَللّٰهُ نازل ہوئی (بخاری و مسلم) حضرت مجمع بن حارثہ انصاری رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن تھے فرماتے ہیں حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے جو میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لئے جا رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے آپ اس وقت کراخ الغمیم میں تھے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یہ فتح ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے

اولین مصداق امام صاحب ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔ (تفسیر عثمانی)

امام اعظم رحمہ اللہ کی فضیلت:

شیخ محمد بن یوسف صاکی شافعی نے کہا کہ شیخ شافعی یعنی جلال الدین سیوطی کے قول کے بموجب اس حدیث میں ابوحنیفہؒ اور آپ کے ساتھی مراد ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ عجم کی جس چوٹی پر امام ابوحنیفہؒ اور ان کے ساتھی پہنچ گئے کوئی فارسی اس چوٹی تک نہیں پہنچا امام ابوحنیفہؒ کے دادا اہل فارس میں سے ہی تھے۔ ابوحنیفہؒ کی اولاد دین کی بڑی اونچی سطح پر فائز ہوئی آپ ہی کی اولاد میں ابوعلی شرف الدین قلندر پانی پتی اور قطب جمال اور قطب برہان ہانسوی اور قطب عبدالقدوس گنگوہی تھے۔ (از مفسر قدس سرہ)

اللہ سے دعاء کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ اس خیر پر ہو جس پر حضور ختم المرسلین کے برگزیدہ لوگوں کا ہوا۔ اے اللہ اس تفسیر کے ختم ہونے کا ثواب اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ اور اولاد اور ازواج مطہرات کی پاک روحوں کو اور اولیاء امت محمدیہ خصوصاً شیخ شمس الدین حبیب اللہ مظہر اور آپ کے تمام مشائخ کو پہنچا دے۔ آمین! (تفسیر مظہری)

دین کا قیام کسی خاص قوم پر موقوف نہیں ہے

خدا کا دین کسی جماعت پر موقوف نہیں کہ بس وہی دین خدا کی حفاظت و اعانت کر سکتے ہیں ان کے سوا اور کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا یہ خیال باطل ہے وہ اپنی حکمت سے جس قوم اور طبقہ کو چاہے اقامت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے منتخب کر لے اَللّٰهُ يُجَنِّبُ الْيَتِيْمَ مِّنْ يَّتِيْمًا وَيَهْدِيْهِ اِلَيْهِمْ مِّنْ يَّتِيْمٍ۔

منت مہنت کی خدمت سلطان ہی کنی
منت شناس ازو کہ بخد مت بداشت

(معارف کا دھوی)

اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے

اس آیت میں حق تعالیٰ کے غنی الاغنیاء ہونے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کو تمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں اگر تم سب کے سب ہمارے احکام کی تعمیل چھوڑ دو تو جب تک ہمیں دنیا کو اور اس میں اسلام کو باقی رکھنا ہے ہم اپنے دین حق کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کیسے دوسری ایک قوم پیدا کر دیں گے جو تمہاری طرح احکام شریعہ سے گریز اور اعراض نہ کریں گی بلکہ ہماری مکمل اطاعت کریں گی۔ (معارف مفتی اعظم)

تم سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوفیقہ واعانتہ قلہ الحمد المنة

رہے میں منظور کروں گا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا (اسی مقام کو آج کل "شمسیہ" کہتے ہیں) (ج) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ وادوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہم کو آنے دو عمرہ کر کے چلے جائیں گے جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہی پیام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچی کہ اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے روک کر یہاں کی واپسی میں جو دیر لگی یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیئے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید زرائی کا موقع ہو جائے سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی ڈر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا (د) پھر مکہ کے چند رؤسہ بغرض صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ وادوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرمالیں اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا جس میں ایک شرط غفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور سال آئندہ غیر مسیح کر عمرہ کر بیٹھیں اور یہ کہ فریقین میں دس سال تک زرائی نہ ہوں۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس چائے سے آپ اپنے پاس نہ رکھیں اور جو تمہارا آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "حدیبیہ" میں ہدی کا چانور ذبح کیا اور حلق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے (ہ) راستہ ہی میں یہ سورۃ "الفتح" نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ اواخر ۶۱ھ میں پیش آیا۔ (۱) حدیبیہ سے واپس تشریف لے کر اوائل ۶۲ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا جو مدینہ سے شمالی جانب چار منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حشد میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا۔ جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے (ز) سال آئندہ یعنی ذیقعدہ ۶۲ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کے لئے تشریف لے گئے اور امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ (ح) عہد نامہ میں جو دس سال تک زرائی بند رکھنے کی شرط تھی قریش نے نقض عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان ۶۸ھ میں اس کو فتح کر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

تاما عاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے

تے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لئے ہم اترے سو گئے تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے دیکھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں ہم نے ہاتھ پکڑ کر جگانا چاہئے جو آپ خود جاگ گئے اور فرمانے لگے جو کچھ کیا کرتے تھے کرو اور اسی طرح کرے جو سو جائے یا بھول جائے اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی ہم ڈھونڈنے کو نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت میں نکلیں انک گئی ہے وروہ زکی کھڑی ہے۔ سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہاں راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوتی تھی جب وحی ہٹ گئی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ پر سورۃ الفتح نازل ہوئی ہے (ابوداؤد، نسائی، مسند وغیرہ) (تفسیر ابن کثیر)

سُورَةُ الْفَتْحِ مَكِّيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ آيَةً

سورۃ فتح مدینہ میں نازل ہوئی اس کی آیتیں آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم دار ہے﴾

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

ہم نے فیصد کر دیا تیرے واسطے صریح فیصد

سورۃ کے مضامین کا خلاصہ:

اس سورۃ کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ بغرض سہولت فہم ان کو مختصر ایہاں لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (الف) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلق و قصر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی مگر شدت اشتیاق سے کثروں کا خیال اس طرف گیا کہ اس سال عمرہ میسر ہوگا۔ اور اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا (ب) آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور "ہدی" بھی آپ کے ساتھ تھی یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سارے جمع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو بھی روکا نہیں جاتا تھا بہر حال حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسبھا حابس الفیل اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمت اللہ کی تعظیم قائم

ذَنْبُكَ وَمَا تَأَخَّرَ

تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے ☆

صلح حدیبیہ فتوحات کا دیباچہ

☆ ”حدیبیہ“ کی صلح بظہر ذلت و مغنوبیت کی صلح نظر آتی ہے اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے چودہ پندرہ سو سرفروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا مگر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لئے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال استغناء اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو اللہ و رسولہ اعلم کہہ کر تسلی دیتے رہے یعنی اللہ اور اسکا رسول زیادہ جانتا ہے تا آنکہ یہ سورۃ نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے فرمایاں ہاں بہت بڑی فتح۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مرحوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر انماض اور عفو و درگزر سے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بے ہودہ مطالبات پر قطعاً برا فروخت نہ ہونا۔ یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے استحباب کا ذریعہ بنتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر اسلام کی شان پیغمبری کا سکہ بٹھلا رہے تھے گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسکا نام فتح مبین رکھ کر متنبہ کر دیا ہے کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لئے بھی آپ کے حق میں ہے شرف و فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھلتی ہے۔ اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کے باہم اختلاف اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف

ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ”حدیبیہ“ سے فتح مکہ تک یعنی تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف باسدم ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص جیسے نامور صحابی اسی دور میں اسدم کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اس صلح حدیبیہ کی عظیم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ ”حدیبیہ“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانباز تھے لیکن دو برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت دس ہزار کا لشکر جہاز آپ کے ہم رکاب تھا جی تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح

خیبر، بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلام کے لئے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زریں دیباچہ کے تھی۔ اور اس تحمل و توکل اور تعظیم حرمت اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی۔ جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات اور مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا اسکا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اجمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے۔ یعنی جیسے سداطین دنیا کسی بہت بڑے فتح جزل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزوں سے سرفراز فرمایا جن میں پہلی چیز ”غفران ذنوب“ ہے (ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکل معاف ہیں) یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کسی بندہ کے لئے نہیں فرمائی مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوچ جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا فرماتے ”اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“ (تو کیا میں اسکا شکر گزار بندہ نہ ہوں) ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارت اسی بندہ کو سنائیں گے جو سن کر نذر نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو حاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی عفو و مہم کے تحت پہلے ہی آچکی بجز ان کے اور کسی کا یہ کام نہیں۔) (تفسیر عثمانی)

اگلے اور پچھلے گناہوں کا مطلب: عطاء خراسانی نے کہا، تقدم

الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے اُنکو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ ☆

نزول اطمینان اطمینان اتارا یعنی باوجود خلاف طبع ہونے کے رسول کے حکم پر جسے رہے ضدی کافروں کیسے تھ ضد نہیں کرنے گئے س کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب عرفان و ایقان میں ترقی ہوئی انہوں نے دل بیعت جہاد کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں مرنے کے لئے تیار ہیں یہ ایمان کا ایک رنگ تھا اسکے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صحیح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے پر جوش جذبات و عواطف کو زور سے دبا کر اللہ و رسول کے فیصلہ کے آگے گردن انقیاد خم کر دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوانہ۔ (تفسیر عثمان)

ایمان بڑھانے کا مطلب: ضحیٰ نے کہا (پہلے) یقین کے ساتھ (تازہ) یقین یعنی عقیدہ کا جماؤ اور دل کا اطمینان کلبی نے کہا ایسا حدیبیہ میں ہوا تھا جب کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو راہ اللہ کی شہادت دینے (اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے) کے لئے بھیجا جب لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی اور ایمان لے آئے تو پھر نماز کی فرضیت کا اضافہ کر دیا پھر زکوٰۃ پھر روزہ پھر حج پھر جہاد کا مزید حکم دیا پھر ان کے دین کو (پورے احکام دے کر) مکمل کر دیا اس طرح جو حکم مزید آتا تھا اور لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

اور اللہ ہے خبردار حکمت والا ☆

حالات و احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے

☆ یعنی وہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت قتل کا حکم دینا تمہارے لئے مصحت ہے اور کس موقع پر قتل سے باز رکھنا اور صبح کرنا حکمت ہے تم کو اگر قتل کا حکم ہو تو کبھی کفار کی کثرت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسمان و زمین کے لشکروں کا مالک وہ ہی ہے جو تمہاری قلت کے باوجود اپنے نبی لشکروں سے

سے مراد ہیں حضرت آدم و حضرت حواء کی غلطیوں مآثر سے مرد ہیں مت کے گناہ یعنی آپ کی برکت سے اللہ آدم و حوا کی غلطیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ معاف کر دے۔ (تفسیر مظہری)

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان ☆

اتمام النعمات ☆ یعنی صرف تقصیرات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی و روحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تکمیل و تکمیل کی جائے گی۔ (تفسیر عثمان)

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ ☆

راہ ہدایت میں ترقی ☆ یعنی تجھ کو ہدایت اور استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا معرفت و شہود کے غیر محدود مراتب پر فائز ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنیکی راہ میں تیرے لئے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی۔ لوگ جوق در جوق تیری ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستہ پر آئیں گے۔ اور اس طرح تیرے عاجز و حسنت کے ذخیرہ میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ (تفسیر عثمان)

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَظِيْمًا

اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد ☆

بے مثال مدد ☆ یعنی اللہ کی ایسی مدد آئے گی جسے کوئی نہ روک سکے گناہ دبا سکے گا۔ اور اسی کی مدد سے فتح و ظفر تیرے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ سورہ نصر میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہوگا تو اس کے جواب میں "لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ" الخ کا مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جبریر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (تفسیر عثمان)

نَصْرٌ عَظِيْمٌ - جس میں عزت ہی عزت ہے۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ شخص عزت یاب ہو جائے جس کی نصرت کی گئی ہو اصل میں عزت پانے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے نصرت کو عزت والا قرار دینا بطور مبالغہ ہے یا عزیز اسے مراد ہے ایسی نصرت جس میں غلبہ و قوت ہو۔ (تفسیر مظہری)

هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ

وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةَ

اور شرک والے مردوں اور شرک والی عورتوں کو ☆

منافقوں اور مشرکوں کے لئے سزا ☆ یعنی مؤمنین کے دلوں پر صلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اسلام کی جز مضبوط کردی اور اسلامی فتوحات و ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کار سبب ہے، کافروں اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے اور ان کو پوری طرح سزا ملنے کا۔ (تفسیر عثمانی)

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءِ

جو انکلیں کرتے ہیں اللہ پر بُری انگلیں ☆

منافقوں کی انگلیں ☆ ”بری انگلیں“ یہ کہ مدینہ سے چلتے وقت منافق (بجز ایک جد بن قیس کے) مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، بہانے کر کے بیٹھ رہے۔ دل میں سوچا کہ نہ بھیڑ ضرور ہو کر رہے گی یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا کیونکہ وطن سے دور، فوج کم، اور دشمن کا دلیس ہو گا ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر ”عمرے“ کے نام سے آرہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں۔ (تفسیر عثمانی)

عَلَيْهِمْ دَايِرَةُ السَّوْءِ

انہی پر پڑے پھیر مصیبت کا ☆

ان کی بیش بندیاں بیکار ہیں ☆ یعنی زمانہ کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آ کر رہیں گے کہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوسرا مطلب: مسلمانوں کے متعلق جو ان کا گمان ہے اور مسلمانوں کی تباہی کے وہ منتظر ہیں اس بدگمانی اور امید ہلاکت کا چکر انہیں پر پڑے گا۔

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ

اور غصہ ہوا اللہ اُن پر اور لعنت کی اُن کو

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ①

اور تیار کی اُن کے واسطے دوزخ اور بُری جگہ پہنچے

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ

اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور ہے

مدد کر سکتا ہے جیسے ”بدر“ ”احزاب“ اور ”حنین“ وغیرہ میں کی۔ اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو۔ یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بیچ نکلے ان کو سزا نہ ملی اگر قتال کا حکم ہو جا تا تو ہم ان کو ہدک کر ڈالتے۔ کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ بہر حال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تاکہ پہنچیں دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

نیچے بہتی ہیں اُن کے نہریں ہمیشہ رہیں

فِيهَا وَيُكْفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

اُن میں اور اتار دی اُن پر سے اُن کی برائیاں ☆

صحابہ کیلئے انعام ☆ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“ نام پڑھ کر صحابہ کو سنائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارک باد عرض کی اور کہا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوا ہمارے لئے کیا ہے“ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی اللہ نے اطمینان و سکینہ اتار کر مؤمنین کا ایمان بڑھایا تا انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور انکی برائیوں اور کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ حدیث میں ہے کہ جن اصحاب نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ (تنبیہ) مؤمنات کا ذکر کریم کے لئے ہے یعنی مرد ہو یا عورت کسی کی محنت اور ایمان داری ضائع نہیں جاتی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ②

اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملنی ☆

نقال صوفیوں کی ترویید ☆ بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہ ہی بڑا کمال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو

وَتُوقَرُّوهُ

اور اسکی عظمت رکھو ☆

اللہ اور رسول اللہ کی مدد کرو

”تُعَزِّزُوهُ“ اور ”تُوقَرُّوهُ“ کی ضمیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پیغمبر کی مدد کرنا ہے اور اگر رسول کی طرف سے راجع ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح و شام

☆ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا

تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ

يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے ☆

حضور کے ہاتھ میں بیعت گویا اللہ سے بیعت ہے

☆ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدا ہی کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعہ سے کراتا ہے لہذا کہا قل مَنْ يُبَايِعْكَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ (ساء رکوع ۱۱) وَمَا قَالَ ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللَّهُ رَمِيًّا“ (افس رکوع ۲) جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت و حمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔

مشائخ طریقت کی بیعت

(تنبیہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے کبھی اسلام پر کبھی جہاد پر کبھی کسی دوسرے امر خیر پر بیعت دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں ”وَعَلَى الْحَبِيرِ“ کا لفظ آیا ہے مشائخ طریقت کی بیعت اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوگی ”حدیبیہ“ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اللہ زبردست حکمت والا ☆

حکمت خداوندی کو کمزور نہ سمجھو ☆ یعنی وہ سزا دینا چاہے تو کون ہی سکتا ہے۔ خدائی لشکر ایک لمحہ میں پس کر رکھ دے مگر وہ زبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ ان کا تینصال کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ جُنُودُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں سارے جہان کے لشکر پس وہ اپنے نبی اور مؤمنوں کے دشمنوں کے سازشوں کو جس طرح چاہے گا دفع کر دے گا اور وہی سب پر غائب ہے اس لئے اس کے عذاب کو کافروں سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور وہی حکمت والا ہے جس طرح چاہتا ہے انتظام و تدبیر کرتا ہے۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا

ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی

وَنَذِيرًا

اور ڈرسانیوار ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام

یعنی آپ اللہ کے فرما برداروں کو خوشی اور نافرمانوں کو ڈر سنا تے ہیں اور خود اپنے احوال بتاتے ہیں جیسے ”إِنَّا فَتَحْنَا“ سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آچکے اور آخرت میں بھی پنی امت پر نیز انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

تمام امت کے تمام اعمال پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے

یہ گواہی تمام امت کے اعمال طاعات و سیئات پر ہوگی کیونکہ بعض روایات کے مطابق امت کے اعمال صبح شام رسول اللہ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں اسلئے آپ تمام امت کے اعمال سے باخبر ہونگے (ذکرہ انقرطبی عن سعید بن المسیب) (معروف مفتی عظم)

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

تاکہ تم لوگ یقیناً اللہ پر ورسول کے رسول پر اور اسکی مدد کرو

اپنے گھر کے اندر جا کر غسل کیا پھر صحابہؓ کے بٹے ہوئے دو کپڑے (چادر اور لنگی) پہنے پھر دروازے کے پاس سے ہی تصویٰ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ام سلمہؓ کو ساتھ یہ ام مہجہ اسماء بنت عمرو اور ام عمرہ اشہلیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ مہاجرین انصار اور دوسرے عرب بھی آپ کے ساتھ آ کر مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے کسی کو فتح میں شک بھی نہیں تھا۔ ان حضرات کے پاس تلواروں کے علاوہ اور اسلحہ بھی نہیں تھے۔ درتلواریں بھی نیاموں کے اندر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے چار پہیے سے بھجوا دیئے تھے یکم ذوی قعدہ ۶ھ بروز دو شنبہ مدینہ سے روانہ ہوئے دو پہر کو ذوالحلیفہ میں پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھی قربانی کے لئے ستر اونٹ تھے سب کو جھولیں پہنی گئیں اور ان میں سے چند کو قبلہ رخ کھڑا کر کے دائیں پہلوں پر خود زخم لگائے (اشعار کیا) اور باقی اونٹوں کو اشعار کرنے کا حکم ناجہ بن جندب کو دیا اور ایک ایک جوتہ (قربانی کے) ہراونٹ کی گردن میں ڈال دیا۔ مسلمانوں نے اپنی اپنی قربانی کے اونٹوں کو اشعار کیا اور ان کی گردنوں میں ایک ایک جوتہ لٹکا دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ دو سو گھوڑے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو (قریش کی خبریں معلوم کرنے کے لئے) بطور جاسوس پہلے بھیج دیا اور عباد بن بشر کو میں سواروں کے ساتھ بطور ہراول آگے روانہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے ہراول دستہ کا کمانڈر سعد بن زید اشہلی کو مقرر کیا تھا۔

عمرہ کا احرام باندھنا: پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ کی مسجد کے دروازہ سے اونٹنی پر سوار ہو گئے اونٹنی قبلہ رخ تھی جب اونٹنی اٹھی تو آپ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تاکہ لوگوں کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آپ لڑائی کے ارادہ سے روانہ ہوئے ہیں بلکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا ارادہ کعبہ کی زیارت کا ہے۔

حضور نے لبیک کہی آپ کے احرام کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ اور اکثر صحابہؓ نے بھی احرام باندھ یہ بعض صحابہؓ نے جحفہ پہنچ کر احرام باندھا آپ بیدار کے راستے سے چلے مکہ اور مدینہ کے درمیان قبائل بنی بکر، خزیمہ اور جہینہ کی آبادیاں تھیں آپ کا گزر ان کی طرف سے ہوا تو آپ نے ان کو بھی چلنے کی ترغیب دی لیکن وہ اپنے مالی مشاغل میں مشغول رہے اور آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسے لوگوں سے لڑنے کے لئے لے جا رہے ہیں جو گھوڑوں اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بالکل تیار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سب بقمہ بن جائیں گے نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئیں گے نہ ان کے ساتھی۔ یہ سب لوگ ہیں نہ ان کے پاس اسلحہ ہیں نہ ان کی کوئی (معقول) تعداد ہے نہ سروسامان۔ اسی سفر میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت قتادہؓ نے جو احرام میں نہ تھے ایک گور خر شکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ پیش کیا۔ یہ واقعہ مقام ابواء کا ہے۔ سورۃ مدہ کی تفسیر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جو آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت (معدہ) کر رہے ہیں کہ میدان جنگ سے فرار نہیں کریں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ فتح یاب ہوں یہ دے جائیں۔

يَذُ اللّٰه کے اوپر ہونے کا مطلب:

اوپر کی آیت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا اور بیعت کا مشہور معنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے اسی طرح بیعت لی تھی تو گویا اللہ کے ہاتھ کا (بوقت بیعت) ان کے ہاتھ پر ہونے کا تخیل پیدا ہو گیا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے جو ان سے خیر کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے والا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ میں کہتا ہوں جب يَذُ اللّٰه سے (بقول حضرت ابن عباسؓ) ایسے وعدہ کا ہاتھ مراد ہوگا تو اس وقت يَذُ اللّٰه کی ایک خاص صفت قرار پائے گی جس کی کیفیت ناقابل تصور ہے۔

کلبی نے کہا يَذُ اللّٰه جتنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت فوق ایدہم یعنی انہوں نے جو بیعت کی تھی مطلب یہ کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس سے بالاتر اللہ نے ہدایت کی نعمت ان کو عطا کی۔

واقعہ حدیبیہ کی تفصیلات

عبدالحمید اور ابن جریر نے بروایت مجاہد و قتادہ اور بیہقی نے صرف مجاہد کی روایت سے اور ابن جریر نے ابن یزید اور محمد بن عمرو کے حوالہ سے بیان کیا کہ حدیبیہ کو روانگی سے پہلے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر منڈے ہوئے ہیں اور کچھ نے بال کتر والے ہیں اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کٹھی لے لی اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ کذا قال البعوی و محمد بن یوسف الصنابلجی فی سبیل الرشاد۔

جنگ کی تیاری اور روانگی: ابن سعید اور محمد بن عمرو وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے صحرائین لوگوں کو اور (دوسرے) عربوں کو اپنے ساتھ نکل چنے کی ترغیب دی لیکن آپ کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ قریش ضرور تعرض کریں گے اور کعبہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ (آپ کی طلب کے باوجود) بکثرت باد یہ نشین لوگ نہیں آئے۔

امام احمد بن حنبلہ نے عبدالحمید ابوداؤد اور نسائی وغیرہ نے بروایت زہری بیان کیا اور محمد بن اسحاق نے بروایت زہری از عمروہ از مسعود بن محزمہ اور مروان بن حکم بیان کیا کہ (حدیبیہ کو روانہ ہونے سے پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ایسا نہ بھی کرتے (مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہ ہوتے) تب بھی ان میں طاقت ہوتی اور وہ (دشمنوں سے) ٹک سکتے۔ قریش کا کیا خیال ہے خدا کی قسم میں ان سے اس دین کی بنیاد پر برابر جہاد کرتا رہوں گا جو مجھے اللہ نے عطا فرما کا بھیجا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا یہ گردن تنہا رہ جائے۔

مسلمانوں کا باہم مشورہ: اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں (کے حلقہ) میں کھڑے ہو کر اول خدا کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا اما بعد اے گروہ اہل اسلام! مجھے مشورہ دو تمہاری کیا رائے ہے کیا میں ان لوگوں کے ہاں بچوں کی طرف اپنا رخ موڑ دوں اور ہم ان کو پکڑ لیں اس پر اگر (چپ ہو کر) یہ لوگ بیٹھ رہے تو بغیر انتقام لئے بیٹھ رہیں گے اور اگر ہمارے مقابلہ پر آئیں گے تو اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کی گردن کاٹ دے گا یعنی ان میں کی ایک جماعت ماری جائے گی اور یا تمہاری یہ رائے ہے کہ ہم کعبہ (کی زیارت) کے ارادے سے چلیں پھر جو لوگ ہم کو کعبہ سے روکیں ہم ان سے لڑیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ کعبہ کے ارادہ سے چپے ہیں آپ کا ارادہ نہ کسی سے قال کرنے کا تھا نہڑنے کا ہذا آپ کعبہ کا رخ کیجئے اگر کسی نے ہم کو راستہ میں روکا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت اسید بن حضیر نے حضرت ابو بکرؓ کے قول کی تائید کی۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے کلام کے بعد حضرت مقداد بن سود نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہی تھی کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے دونوں جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ (بھی) جائیں آپ کا رب بھی جائے اور دونوں جا کر (مشرکوں سے) لڑیں ہم بھی آپ کی معیت میں لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بسم اللہ کہہ کر چل پڑو۔

صف بندی: خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ اتنے قریب آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو دکھائی دینے لگے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ کے درمیان صف بندی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عباد بن بشر کو آگے بڑھ کر صف بندی کرنے کا حکم دے دیا عباد نے بھی آگے بڑھ کر خالد کے مقابل اپنے سواروں کو صف بند کر دیا اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا بدل نے آذان دی اور اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی خالد نے کہا یہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے اگر نماز میں ہم ان پر حملہ کر دیتے تو کامیاب ہو جاتے خیر ابھی ان کی دوسری نماز کا وقت آئے گا جو ان کو جان و اولاد سے زیادہ پیاری ہے (اس وقت حملہ کریں گے)۔

نماز خوف کا حکم: حضرت جبرائیلؑ ظہر اور عصر کے درمیان آیت **وَذَاكُنْتُمْ فِيْهِمْ اَقَامَتٌ لِّهٖمُ الصَّلٰوةُ فَتَقُومُوْنَ اَتَقِفُوْنَ فِيْهَا فَاِنْ كُنْتُمْ اِلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ** لے کر آ گئے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حسب مضمون آیت)

مقام جحفہ پر آنحضرت کا خطاب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جحفہ میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کا حکم دیا اور فروکش ہونے کے بعد لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ (ہراول) بننے واں ہوں اور تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

اہل مکہ مشورہ اور لڑائی کی تیاری: (مکہ کے) مشرکوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی امداد پہنچی تو انہوں نے جمع ہو کر باہم مشورہ کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی عمرہ کرنے کے لئے اپنے لشکر کو لے کر ہم پر آنا چاہتے ہیں عرب سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ہم پر چڑھ آئے جب کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ سب کو معلوم ہے (تو ہماری کمزوری ظاہر ہوگی) اب ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دو سو سواروں کا کمانڈر بنا کر خالد بن ولید کو انہوں نے کراغ انعمیم کو بھیجا خالد بن ولید مختلف قبائل کی ٹولیوں کو بھی ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور بنی ثقیف بھی ان کے ساتھ کھینچ کر آ گئے اس طرح سب لوگ بلدح کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں ڈیرے خیمے نصب کر دیئے عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے بلدح میں فوجی اجتماع ہو گیا سب نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے ورمکہ میں ان کو گھسنے نہیں دیں گے دس آدمیوں کو جاسوسی کے لئے پہاڑیوں پر مقرر کر دیا پہاڑ جا سوس دوسرے کو بطور اشارہ آواز سے کہتا تھا کہ محمد اب یہ کر رہے ہیں دوسرا تیسرے سے اور تیسرا چوتھے سے یہی کہتا تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کی قریش تک اطلاع پہنچ جاتی تھی۔

بشر بن سفیان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا

بشر بن سفیان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس مقرر کر کے بھیجا تھا مکہ سے لوٹ آئے اور عسفان کی عقب میں غدیرا شیطط کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا قریش کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل گئی وہ (مکہ) سے نکل آئے ہیں ان کے ساتھ نوزائیدہ بچے بھی ہیں۔ (اس وقت) وہ مقام ذی طوی میں فروکش ہیں اور سب نے خدا کی قسمیں کھا کر معہ ہدہ کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اندر گھسنے نہیں دیں گے خالد بن ولید کو انہوں نے کراغ انعمیم کو پہنچے بھیج دیا ہے یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس قریش کے حال پر۔ ان کو لڑائیاں کھ گئیں مجھے اگر عرب کے لئے یہ لوگ آزاد چھوڑ دیتے (اور میرے اور عرب کے معہ میں دخل نہ دیتے) تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر عرب مجھ پر غالب آ جاتے تو ان کی مراد پوری ہو جاتی اور اگر اللہ مجھے عرب پر غالب کر دیتا تو یہ بھی (ہماری جماعت میں) داخل ہو جاتے اور تعداد کو بڑھا دیتے اور اگر وہ

صلوۃ خوف پر بھی اس کی تفصیل سورت نساء میں گزر چکی ہے۔

لڑائی سے احتراز: محمد بن عمر اور بزار نے معتبر قابل اعتماد راویوں کی سند سے حضرت ابوسعید خدری کا بیان نقل کیا ہے کہ شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف حمص کے سامنے کے راستے پر چلو کیوں کہ خالد بن ولید دواروں سمیت قریش کے ہراول کے طور پر کراع الغمم میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر بڑے مہربان تھے آپ خالد سے تصادم نہیں چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے حنظل والی گھاٹی سے کون واقف ہے بریدہ بن حصیب نے جواب دیا میں واقف ہوں۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور ابو نعیم نے حضرت ابوسعیدؓ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب عسفان میں پہنچے تو پچھلی رات میں چل کر حنظل والی گھاٹی کے سامنے پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات اس گھاٹی کی مثال اس دروازہ کی سی ہے جس میں داخل ہونے کا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا اور فرمایا تھا اَدْخُلُوا الْبَابَ مُبْتَدِئًا وَقُولُوا حَقَّہُ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا (آج رات اس گھاٹی کو جو شخص عبور کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو اندیشہ ہے کہ قریش ہماری جلائی ہوئی آگ دیکھ میں گئے) یعنی جب گھاٹی میں ہم آگ جلا دیں گے تو قریش ہم کو دیکھ میں گئے) فرمایا وہ تم کو ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔

سب کی مغفرت: پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمام سواروں کو (یہ سارے قافلے کو) سواء اس ایک شخص کے جو سرخ اونٹ پر سوار ہے بخش دیا گیا۔

ایک بد قسمت شخص: (لوگوں نے جستجو کی کہ وہ بد قسمت کون ہے جس کی مغفرت نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ) وہ بنی ضمرہ کا ایک شخص ہے۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ ہم نے اس شخص سے کہا چل ہم رسول اللہ سے درخواست کریں کہ تیرے لئے حضور دعاء مغفرت کر دیں کہنے لگا اگر میری گمشدہ اونٹنی مجھے مل جائے تو آپ لوگوں کے ساتھی کی دعاء سے مجھے زیادہ پسند ہے اسی اثناء میں جب ہم سر ادخ کے سامنے پہنچ گئے تو اس کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر مر گیا اور کسی کو معلوم بھی نہ ہوا جب تک درندوں نے اس کو کھ نہ لیا۔

حدیبیہ میں قیام: حضرت مسور بن محزمہ اور مردان کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا اگلا پاؤں زمین میں پڑ گیا (یعنی بیٹھ گئی) لوگوں نے کہا حل حال لیکن اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا اور جی بیٹھی رہی مسلمانوں نے کہا قصویٰ اڑ گئی حضور نے کہا قصویٰ بڑی نہیں ہے ورنہ یہ (اڑ کر بیٹھنا) اس کی عادت ہے بلکہ اس کو اسی نے روک

رکھا ہے جس نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا تھا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج قریش جس بات کا مجھ سے مطالبہ کریں گے بشرطیکہ اس میں حرامات خداوندی کی تعظیم ہو میں منظور کر لوں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا اونٹنی فوراً اچھل کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد حضور رخ موڑ کر چلے اور حدیبیہ کے آخری کنارہ پر جہاں تھوڑا سا پانی تھا پہنچ کر اتر پڑے۔

آنحضرت کا معجزہ: صحابہ گوخیل ہوا کہ پانی تھوڑا ہے لوگ اس کو (جلد) ختم کریں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا لوگوں نے تھوڑی ہی دیر میں سارا پانی (اس تالاب یا کنویں) کا کھینچ کر ختم کر دیا کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی قلت کی شکایت کی آپ نے فوراً اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکال کر حکم دیا کہ اس تیر کو اس جگہ گاڑ دو جہاں گڑھے میں پانی جمع ہو۔ (حکم کی تعمیل کی گئی) پھر تو سیراب ہو ہو کر لوگ اس سے باہر نکلنے لگے حضرت مسعود کا بیان ہے کہ (پانی اتنا ہوا کہ) لوگ کنارے پر بیٹھے بیٹھے اپنے برتن بھرنے لگے اور تیر لے کر پانی کے اندر اترنے والے ناجیہ بن جندب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو ہنکانے والے تھے۔ محمد بن عمر کی روایت ہے کہ ابو مروان نے کہا مجھ سے چودہ صدیوں نے بیان کیا کہ تیر لے کر پانی میں اترنے والے ناجیہ بن عجم تھے ناجیہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے جب پانی کی کمی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرما کر ترکش میں سے ایک تیر کھینچ کر مجھے دیا اور (کم پانی والے اس) کنویں سے ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا میں ڈول بھر کر لایا حضور نے وضو کیا اور منہ میں کلی لے کر ڈول میں تھوک دیا سخت گرمی پڑ رہی تھی اور وہ کنواں ایک ہی تھا مشرک پہلے ہی بلدح میں پہنچ گئے تھے اور وہاں کے تمام پانیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈول کو لے کر نیچے اتر جانا اور کنویں میں اس کو الٹ دینا اور تیر کو اس میں گاڑ دینا میں نے حکم کی تعمیل کی قسم ہے اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا میں نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ پانی میرے اوپر آ گیا اور ہانڈی کے اباں کی طرح اپنے گایاں تک کہ چھل اچھل کر نروں کے برابر آ گیا لوگ اس کے کنارے ہی سے چوہ بھر بھر کر لینے لگے۔

بخاری نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور اور مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی سی چھاگل (یا پانی پینے کا چمڑے کا پیالہ) رکھی ہوئی تھی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں کہ وضو کریں نہ پینے کے لئے پانی ہے اس اتنا ہی پانی ہے جو آپ کے کٹورے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا (حسب الحکم) ہم نے وہ پانی اس پیالے میں الٹ دیا اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیئے فوراً آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی جوش

مارکا رچشموں کی طرح اپنے لگا ہم نے وہ پانی (خوب) پیا اور وضو بھی کیا حضرت جابرؓ سے دریافت کیا گیا آپ لوگ اس روز کتنے تھے حضرت جابرؓ نے فرمایا ہم تھے تو پندرہ سو لیکن اگر ایک لاکھ ہوتے تب بھی سب کے لئے کافی ہو جاتا۔

بدیل بن ورقاء کی آمد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں مطمئن ہو گئے تو بدیل بن ورقاء خزاعہ قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آیا (بعد کو بدیل مسلمان ہو گیا) اس کے ساتھیوں میں عمرو بن سلم حراس بن امیہ خارجیہ بن کرز اور یزید بن امیہ بھی تھے سب لوگوں نے آ کر سلام کیا پھر بدیل نے کہا ہم آپ کے پاس آپ کی قوم کعب بن لوی اور عامر بن لوی (یعنی قریش) کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ کے مقابلہ کے لئے تمام قبائل کے لوگوں کو اور ان سب لوگوں کو نکال کر لے آئے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں ورنہ حدیبیہ کے پانیوں پر یہ تمام لوگ اترے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نوزائیدہ بچوں کی مائیں بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں سب لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ آپ کو کعبہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں دیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے صرف اس کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں جو کوئی ہم کو اس سے روکے گا ہم اس سے ٹریں گے قریش کو زاری ہی نے انتہائی کمزور کر دیا اگر وہ قریش چاہتے ہوں تو ہم ان سے ایک مقرر مدت کے لئے امن کا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں (شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے معاملہ میں دخل نہ دیں دوسرے لوگوں کی تعداد قریش سے زائد ہے ان کو ن کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں) اگر وہ لوگ مجھ پر غائب آ جائیں گے تو قریش کی مراد پوری ہو جائے گی اور اگر میری بات غالب آئی تو قریش کو پھر بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں تو اسی دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوں اور چاہیں تو (ہم سے) سب اکٹھے ہو کر لڑیں۔ لیکن اگر یہ لوگ اس پر بھی نہیں مانتے گے تو خدا کی قسم میں اپنے کام کی کوشش میں اس حد تک لگا رہوں گا کہ میری گردن اکیلی رہ جائے یا اللہ اپنا حکم نافذ کر دے (یعنی میں کامیاب ہو جاؤں) بدیل نے کہا آپ کی یہ باتیں میں قریش کو پہنچا دوں گا۔

بدیل کی قریش کے پاس واپسی: چنانچہ بدیل نے قریش سے آ کر کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کی گفتگو کے متعلق اطلاع دینا چاہتے ہیں عکرمہ بن ابوجہل اور حکم بن عاص (یہ دونوں آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) نے کہا ہم کو ان کی گفتگو کی اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان سے جا کر ہماری بات کہہ دو کہ اس سال جب تک ایک آدمی بھی باقی ہے وہ مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے عروہ بن مسعود ثقفی نے مشورہ دیا کہ بات سنو پھر چاہو۔ ناپسند نہ ہونہ ماننا صفوان بن امیہ

اور حارث بن ہشام (یہ دونوں بھی آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) نے کہا چھ تم نے جو کچھ سنا ہے بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا بدیل نے وہ بیان کر دیا اس کے بعد عروہ نے کہا اے میری قوم کیا تم (میرے) بچے نہیں ہو لوگوں نے کہا کیوں نہیں عروہ نے کہا کیا میں تمہارا باپ نہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں (عروہ بن مسعود خاندان عبد شمس کی سات قریشی شاخوں سے رشتہ رکھتا تھا) عروہ نے کہا یہ سب تم نہیں جانتے کہ میں ابن عکاظ کو تمہاری مدد (کے لئے) نکال کر آیا تھا لیکن جب انکے پاس میں نے کچھ نہیں پایا تو اپنے اہل واولاد کو اور ان لوگوں کو تمہارے پاس سے آیا جنہوں نے میرا کہنا مانا۔ لوگوں نے کہا بیشک عروہ نے کہا تو اس شخص نے ایک اچھی بات تمہارے سامنے رکھی ہے تم یہ بات قبول کرو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں (اور بات کروں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عروہ بن مسعود کے مابین گفتگو اور صحابہ کی جاں نثاری کے مظاہرے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی عروہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اگر تم نے اپنی قوم کی جزاکھاڑ پھینکی (تو یہ یہ کوئی اچھی بات ہوگی) کیا تم نے سنا ہے کہ کسی عرب نے تم سے پہلے خود اپنی بیخ کنی کی ہو اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی (یعنی تم مغلوب ہوئے تو بعید نہیں کیوں کہ) خدا کی قسم میں (تمہارے گرد گرد) کچھ رذیل لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو اس کی شرمگاہ و چوستہ رہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے عروہ نے کہا یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں عروہ نے کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تیرا سبق احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کی اطلاع میں نے تجھے بھی نہیں دی ہے تو میں تیری بات کا جواب دیتا۔ عروہ نے ایک ہار کسی قتل کی دیت (خون بہا) ادا کرنے کا بار اپنے اوپر اٹھایا تھا اس کی مدد میں کسی نے ایک حصہ کسی نے دو حصے کسی نے تین سہام دیئے تھے اور حضرت ابو بکرؓ نے دس سہام دیئے تھے عروہ پر حضرت ابو بکرؓ کا یہی احسان تھا (جو عروہ کو یاد تھا اور اسی کی طرف عروہ نے اشارہ کیا تھا) اس کے بعد عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک (ہاتھ بڑھا کر) پکڑنے لگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار لئے خود اوڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پیچھے کھڑے تھے جب عروہ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا آپ تلوار کا پھل اس کے ہاتھ پر مارتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ الگ رکھ کسی مشرک کے لئے ریش مبارک کو چھونا مناسبت نہیں عروہ نے سر اوپر

جماعت کا کمانڈر اس روز جلیس بن علقمہ تھ عروہ کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو آتا دیکھا تو فرمایا یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور خدا پرست ہیں تم لوگ اس کے سامنے سے قربانی کے اونٹوں کو لے کر گزر دو کہ وہ دیکھ لے جب جلیس نے قربانی کے جانوروں کا سیدب وادی کے عرض سے آتا ہوا دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی گردنوں میں قلاوے پڑے ہوئے ہیں اور طول جس کی وجہ سے اس کے بال اڑ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا فوراً لوٹ کر قریش کے پاس چد گیا اور ان سے کہا اے گروہ قریش میں دیکھ آیا قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں قلاوے لٹک رہے تھے۔ طوں جس کی وجہ سے ان کے بال اڑ گئے تھے ان کو روکنا جائز نہیں۔

جلیس اور قریشیوں کا باہمی تکرار: قریش نے کہا بیٹھ جا۔ تو بدو ہے تجھے کچھ علم نہیں اس بات پر جلیس کو غصہ آ گیا اور بوراے گروہ قریش اس بات پر ہم نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا اور نہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی تعظیم کے لئے آئے گا تم اس کو روک دو گے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں جلیس کی جان ہے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقصد آمد کے درمیان تم حائل نہ ہو گے یا یہ مختلف قبائل کی پوری جماعت یک نفس ہو کر بھاگ جائیگی (یعنی میں اس ساری جماعت کو لے کر چلا جاؤں گا) قریش نے کہا جلیس خاموش ہو جا ہمارے معاملہ میں دخل نہ دے ہم اپنے لئے جو بات پسند کریں گے اسی کو اختیار کریں گے۔

مکرز کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جانا
ایک شخص جس کا نام مکرز بن حفص تھا کھڑا ہوا اور بولا مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دو (لوگوں نے اجازت دے دی مکرز راوندہ ہو گیا) جب صحابہؓ کے سامنے پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکرز ہے یہ خدا را دی ہے یا فرمایا یہ بدکار آدمی ہے جب مکرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے اس سے وہی فرمایا جو بدیل اور عروہ سے فرمایا تھا مکرز لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جواب دیا تھا اس کی اطلاع دے دی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریشیوں

کے پاس اپنا قاصد بھیجنا

محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر جس کو شعلب کہا جاتا تھا خراش بن امیہ کو سوار کر کے سرداران قریش کے پاس بھیجا تا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض معلوم ہو جائے عکرمہ بن ابی جہل نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور خراش کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا

اٹھ کر پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ عروہ نے کہا اوندھا رکل ہی تو تو نے اپنے سرینوں کی نجاست عکاظ میں دھوئی ہے اور ہمیشہ کے لئے تو نے ہی بنی ثقیف کی عدوت ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مغیرہ دور جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے موقع پا کر آپ نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا مال وٹ یا پھر آ کر مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم کو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اس دم سے میرا کوئی تعلق نہیں (میں اس کا ذمہ دار نہیں) اس کے بعد عروہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرامؓ کی حاست کا مشاہدہ کرنے لگا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی ریش جو پھینکتے ہیں اس کو زمین پر گرنے سے پہلے کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر منہ اور جلد پر مل لیتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو صحابی باہم اس کام کو کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال پانی لینے کے لئے صحابی ایسی چھین چھٹی کرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے وقت سب لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور تعظیم و ادب کی وجہ سے نظر نہ اُٹھ کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔

عروہ کی اپنے رفقاء کی طرف واپسی اور تاثرات

یہ دیکھ کر عروہ اپنے رفقاء کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا میری قوم والو خدا کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا۔ قیصر اور کسری اور نجاشی کے درباروں میں بھی حاضر ہوا لیکن بخدا کسی کے ساتھیوں کو بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی ریش پھینکتے ہیں تو وہ (زمین پر پہنچنے سے پہلے) کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور جلد پر مل دیتا ہے اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کام کے کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال پانی لینے کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لڑ پڑیں گے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر اٹھ کر نہیں دیکھتے انہوں نے اب ایک اچھی بات پیش کی ہے تم اس کو قبول کر لو قریش نے جواب دیا نہیں۔ ہاں اس سب تم ان کو واپس کر دو آئندہ سال وہ وٹ کر جائیں (اور عمرہ کریں) عروہ نے کہا تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تم پر مصیبت آپڑنے ہی والی ہے یہ کہہ کر عروہ اپنے ساتھیوں کو رطاف کو واپس چلا گیا۔

جلیس بن علقمہ کی طرف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد اور واپسی

مختلف قبائل کے متعدد افراد جو قریش کی حمایت کے لئے آئے تھے ان کی

حضرت عثمان سے کہا آپ آئیں جائیں کسی سے خوف نہ کریں۔ سعید کے بیٹے حرم میں بڑی عزت والے تھے ابان حضرت عثمانؓ کو مکہ میں لے گئے۔

حضرت عثمان کی سردارانِ قریش

سے ملاقات اور ان کا جواب

آپ سردارانِ قریش کے ایک ایک فرد کے پاس گئے (ورنہ گفتگو کی) لیکن سب نے آپ کی بات پٹ دی ورنہ یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمانؓ کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس گئے جو کمزوری کی وجہ سے مکہ میں رہ گئے تھے ورنہ یہ کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عنقریب مکہ میں (فتح یاب ہو کر) آنے والا ہوں مکہ کے اندر کوئی بھی اپنے ایمان کو چھپا کر نہیں رکھے گا (یعنی کسی مومن کو خوف نہیں ہوگا) مسلمان یہ پیغام سن کر خوش ہوئے اور حضرت عثمانؓ سے کہا ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دینا۔

حضرت عثمان کی وفا شعار ی:

حضرت عثمانؓ جب پیامِ رسانی سے فارغ ہو گئے تو قریش نے کہا اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کریں آپ نے فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں میں ایسا نہیں کر سکتا حضرت عثمانؓ تین روز مکہ میں رہے اور قریش کو سلام کی دعوت دیتے رہے ادھر حدیبیہ میں مسلمان کہنے لگے کہ عثمانؓ تو ہمارے پاس سے نکل کر بیت اللہ پہنچ گئے اور طواف کرنے لگے اور حضورؐ نے فرمایا اگر اتنے اتنے سب بھی وہاں رکے رہیں تب بھی جب تک میں طواف نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مامور کر دیا تھا کہ رات کو پہرا دیں چنانچہ پہرے دار تین شخص بنائے گئے جو باری باری سے چوکیداری کرتے تھے اوس بن ابی عبد بن بشر محمد بن مسلمہ۔

قریش کے خفیہ لشکر کے سردار کی

مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتاری

ایک رات جب کہ حضرت عثمانؓ مکہ میں تھے حضرت محمد بن مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہے تھے قریش نے پچاس آدمی مکرز بن حفص کی زیر قیادت مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گرد چکر لگائیں شاید مسلمانوں کی طرف سے غفلت کا موقع مل جائے (اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں) محمد بن مسلمہ نے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکرز کو خدا کا تھا وہ بات چوری ہو گئی۔

لیکن مختلف قبائل نے سرورہ نے قریش کو بھی یہ وراستہ کی رکاوٹ ختم کر دی قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر رشتہ بیان کر دی۔

یہی نے حضرت عمرؓ کی رویت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں فروکش ہو گئے تو قریش خوف سے گھبرا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بطور قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا چنانچہ حضرت عمرؓ بن خطاب کو بھیجنے کے لئے طلب فرمایا عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے قریش نے اپنی جان کا اندیشہ ہے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کا (کتنا سخت) دشمن ہوں بنی عدی میں سے کوئی وہاں میری حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے میں ایک ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں جو مکہ میں مجھ سے زیادہ معزز اور محفوظ ہے یعنی عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ قریش کے پاس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی بشارت دینا اور خبر پہنچ دینا کہ اللہ مکہ میں اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا یہاں تک کہ کوئی شخص مکہ میں اپنے ایمان کو پوشیدہ نہ رکھے گا۔ حضرت عثمانؓ قریش کے پاس جانے کے لئے بوح کی طرف سے گزرے بدرجہ والوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے حضرت عثمانؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دوں اور اللہ کی طرف بھاؤں اور تم سب اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ کیوں کہ اللہ اپنے دین کو ضرور غائب کرے گا اور اپنے نبی کو عزت عطا فرمائے گا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کو (مخفی لفت کرنے کی) ضرورت ہی نہیں ہے وہ یہ کہ دوسرے لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائب آگئے تو تمہارا یہی مقصد ہے جو پورا ہو جائے گا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تم کو اختیار ہوگا اور لوگوں کی طرح دین میں داخل ہو جانا یا جنگ کرنا تمہاری تعداد تو (بہر حال) بہت ہے لڑائی نے تم کو انتہائی کمزور کر دیا اور تمہارے بزرگوں کو فنا کر دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لڑنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کرنے کے اونٹ ہیں جن کی گردنوں میں قلاوڑے ہیں قربانی کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے مشرکوں نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ واپس جا کر اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے حضرت عثمانؓ سے ابان بن سعید کی ملاقات ہوئی۔ ابانؓ تینہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابان نے آپ کو مرحبا کہا ورنہ اپنی حفاظت میں سے یہ ور کہا آپ اپنے کام میں کوتاہی نہ کریں پھر ابان گھوڑے سے جس پر سوار تھے اترے حضرت عثمانؓ کو آگے زین پر سوار کیا ورنہ خود پیچھے بیٹھ گئے اور

چند مسلمانوں کے چند آدمیوں کی مکہ میں گرفتاری

کچھ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمانؓ کی امان کے ذیل میں یا پوشیدہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ کرز بن جابر فہریؓ، عبداللہ بن سہیل بن عمرو بن عبدالمطلب، عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ، ابوالروم بن عمیر بن عمرو غمیر بن وہب جمعیؓ، حاطب بن ابی بلتعہ اور عبداللہ بن امیہ کے مکہ میں داخل ہونے کی قریش کو اطلاع مل گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا قریش کو یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ محمد بن مسلمہ نے ان کے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اس لئے قریش کی ایک جماعت (خفیہ طور پر) مسلمانوں کی طرف آئی (مسلمانوں کو بھی اطلاع مل گئی) اور دونوں جماعتوں میں سنگ باری اور تیر اندازی ہونے لگی مسلمانوں نے بارہ سواروں کو گرفتار کر لیا حضرت ابن زبیم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے تھے مشرکوں نے تیرہ رکران کو شہید کر دیا۔

بیعت رضوان: اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لئے طلب فرمایا۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت عروہ کی روایت سے اور ابن اسحاق نے زہری کی روایت سے اور محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا۔ حضرت سلمہؓ نے کہا ہم دو پہر کو بیٹے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی لوگو! روح القدس نازل ہو گیا۔ بیعت کرو بیعت کرو اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہو صحیح مسلم میں حضرت سلمہؓ کا قول نقل کیا سب لوگوں سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے یہاں تک کہ جب آدھے آدمی بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ! بیعت کر میں نے کہا (یا رسول اللہ) میں تو بیعت کر چکا فرمایا اور بھی میں نے دوبارہ بیعت کر لی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بیعت لی جب آخر آدمی بھی بیعت کر چکا تو فرمایا کیا تو بیعت نہیں کرے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو سب سے پہلے اور درمیان میں بیعت کر چکا فرمایا اور سہمی چنانچہ میں نے تیسری بار بھی بیعت کر لی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دریافت کیا گیا تم لوگ کس بات پر بیعت کرتے تھے حضرت سلمہؓ نے کہا موت پر۔

صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا ایک پھل دار درخت کے نیچے جب کہ حضرت عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھے ہم نے حضور کی بیعت سواجد بن قیس کے اور سب نے کی جدا اپنے اونٹ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔

طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے شعبی کی روایت سے اور

ابن مندہ نے دیدہ بن حنیش کی روایت سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لئے طلب فرمایا تو سب سے پہلا شخص جو (بیعت کرنے کے لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ابوسنان اسدی تھا ابو سنان نے عرض کیا ہاتھ پھیلائیے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر بیعت کرو جو تمہارے دل میں ہے حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوسنان نے کہا میرے دل میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (تمہارے دل میں یہ ہے کہ) تلواریں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار دوں گا کہ یا اللہ غائب کر دے یا میں مارا جاؤں ابوسنان نے بیعت کر لی اور ابوسنان کی بیعت کے موافق دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔

بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا اس وقت حکم دیا جب حضرت عثمانؓ کا صدر رسول اللہ کی حیثیت سے مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عثمانؓ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہے یہ فرما کر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمانؓ کا ہاتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک عثمانؓ کے لئے اور لوگوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔

قریش کی معذرت اور گرفتار شدگان کا تبادلہ

قریش نے سہیل بن عمرو اور حوہیط بن عزی اور کرز بن حفص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا (اول الذکر دونوں شخص آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) سہیل نے کہا آپ کے آدمیوں کو جو روک لیا گیا تھا اور کچھ لوگوں نے آپ سے قتل بھی کیا تھا وہ ہمارے اصحاب الرائے کے مشورہ سے نہیں ہوا تھا ہم کو یہ بات پسند تھی ہم کو تو اس کا حکم بھی اس وقت تک نہیں ہوا جب تک ہم کو خبر نہیں پہنچی یہ فعل ہمارے کچھ بیوقوفوں کا تھا اس لئے ہمارے جن ساتھیوں کو آپ نے پہلی بار اور دوسری بار گرفتار کیا ہے ان کو چھوڑ دیجئے عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا معاملہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ خبر غلط تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم لوگ میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے میں تمہارے آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا سہیل اور اس کے ساتھیوں نے کہا آپ نے یہ بات انصاف کی کہی اس کے بعد سہیل اور اس کے ساتھیوں نے قریش کے پاس شہیم بن عبدمنافؓ بھیجی کو بھیجا اور قریش نے جو قیدی ان کے پاس تھے ان کو بھیج دیا یہ گیارہ اشخاص تھے ایک حضرت عثمانؓ اور دس ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے آدمیوں کو جو مسلمانوں کے پاس قیدی تھے چھوڑ دیا۔

سہ رکنی وفد کی مکہ واپسی اور قریش کی صلح پر آمادگی

صحیحین میں سہیل بن حنیف کی روایت سے آیا ہے اور بخاری و اصحاب السنن

گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (رسول اللہ کا لفظ) مجھے دھواؤ
حضرت علیؓ نے دکھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا
اور فرمایا محمد بن عبد اللہ لکھ دو بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت براءؓ نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ اچھی طرح نہیں
لکھ سکتے تھے پس اس خط میں لکھا یہ (معاہدہ) وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ اور
سہیل بن عمرو نے اتفاق کیا اور دس سال تک لوگوں کے باطن رہنے و رزائی
نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس مدت میں جنگ بندی رہے گی ہوگی پر امن رہیں گے
ہر شخص دوسرے سے باز رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے
فرمایا یہ (مصالحات) اس شرط پر ہے کہ تم ہمارے اور کعبہ کے درمیان حائل نہ
ہو گے ہم طواف کریں گے سہیل نے کہا نہیں خدا کی قسم (اس سال آپ طواف
نہیں کر سکتے) آئندہ سال آپ کو اس کا اختیار ہوگا یہ بات لکھ دی گئی سہیل نے
کہا ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارا جو آدمی اپنے سر پرست کی اجازت بغیر تمہارے
پاس جائے گا اس کو واپس کرنا ہوگا خواہ وہ مسلمان ہی ہو مسلمانوں نے کہا سبحان
اللہ یہ کیسے لکھا جاسکتا ہے مشرکوں کے پاس اس کو کیسے واپس کیا جائے گا وہ
مسلمان ہو کر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم میں سے جو
شخص مشرکوں کے پاس چلا جائے گا اللہ نے اس کو دور کر دیا (یعنی وہ مسلمان ہی
نہ تھا چلا گیا تو اچھا ہوا) اور ان میں سے جو کوئی ہمارے پاس آجائے گا (درہم
اس کو واپس کر دیں گے) تو اللہ اس کے لئے کوئی کشائش پیدا کر ہی دے گا۔

حضرت براءؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شرطوں پر
صلح کی تھی مشرکوں میں سے جو شخص کٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کر ل جائے گا آپ اس کو واپس مشرکوں کو دے دیں گے اور مسلمانوں میں
سے جو شخص مشرکوں کے پاس چلا جائے گا وہ مسلمانوں کو واپس نہیں دیں گے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئندہ سال داخل ہو سکیں گے اور تین
روز قیام کریں گے اور مکہ میں داخل ہوں گے تو اسلحہ تلوار کمان وغیرہ غلاف
پوش لے کر داخل ہوں گے۔ فریقین میں مصالحت ہوگئی اور یہ شرط ہوگئی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ سر بند صندوق ہوگا
نہ اس میں چوری چھپے کوئی حرکت ہوگی نہ خیانت۔

قبائل کی حمایت: جو شخص (اس معاہدہ کی رو سے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے دائرہ میں جانا پسند کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اور جو
قریش سے ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے فوراً بنی خزاعہ کو دکر
سامنے آئے اور کہا ہم محمد کے معاہدوں اور ذمہ داری میں شامل ہیں ورنہ بنی بکر
نے کہا ہم قریش کے عہد اور ذمہ داری میں ہیں جب صلح پختہ ہوگئی اور سوائے
تحریر کے اور کوئی کام باقی نہیں رہا۔

حضرت عمرؓ کی گفتگو: حضرت عمرؓ تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مروان بن حکم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب عثمانؓ و ران کے ساتھی مکہ
سے گئے تو سہیل بن عمرو جو طب اور مرکز و ثبوت کر قریش کے پاس چھے گئے
اور مسلمانوں نے جس تیزی سے جہاد پر بیعت کی تھی اور لڑائی کے لئے تیار ہو
گئے تھے ساری حد قریش کو دی یہ خبر قریش پر بڑی شق گذری اور ان میں
سے جو اہل اراۓ تھے انہوں نے کہا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کر دی جائے کہ اس سال وہ واپس چھے جائیں بیت
اللہ تک نہ پہنچیں تاکہ جن عربوں نے ان کے آنے کی خبر سنی ہے وہ یہ بھی سن لیں
کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا آئندہ سال وہ آ کر تین روز قیام کریں
اور قربانی کریں اور لوٹ جائیں۔ سب کا اتفاق اس پر ہو گیا۔

صلح کی شرائط اور صلح نامہ: سہیل کو یہ سوچا گیا کہ وہ جا کر سی شرط پر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لے صلح میں یہ شرط ضرور ہو کہ وہ اس سال مکہ میں
داخل نہ ہوں گے تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ میں
داخل ہو گئے سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے (صحیحہ سے) فرمایا وہ لوگ صلح کے خواستگار ہیں اسی لئے انہوں نے
سہیل کو بھیجا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضورؐ نے فرمایا تمہارا کام
آسان ہو گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار زانو بیٹھے ہوئے تھے سر کے
چھچھے عبد بن بشر اور سلمہ اور اسم کھڑے ہوئے تھے۔ (اول مذکر) دونوں
حضرت لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے سہیل آ کر دو زانو بیٹھ گیا و رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی اور لمبی بات کی دونوں کی گفتگو کا رد و بدل ہوتا
رہا آؤ زین اوپنچی نیچی ہوتی رہیں عبد بن بشر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے آؤ زینچی رکھو بات ہوتی رہی آخر صلح ہوگئی سہیل نے کہا مائے آپس
میں (صلح نامہ) تحریر کر لیں حضورؐ نے حضرت علیؓ کو طلب فرمایا بنی رسی نے
حضرت براءؓ کی روایت سے اور حاکم نے حضرت عبد اللہ بن مغفر کی روایت سے
بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا لکھو
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سہیل نے کہا حسن رحیم کو تو میں جانتا نہیں کہ یہ کیا
ہے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ۔ لکھو جیسے آپ لکھ کرتے تھے مسلمانوں نے کہا خدا
کی قسم ہم یہ نہیں لکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بِسْمِكَ
اللَّهُمَّ ہی سمجھ دو پھر فرمایا لکھو یہ (معاہدہ) وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ سہیل بولا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
تو آپ کو کعبہ سے نہ روکتے نہ آپ سےڑتے محمد بن عبد اللہ لکھو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا رسول اللہ (کے لفظ) کو مٹا دو حضرت علیؓ نے
جواب دیا میں تو مٹانے والا نہیں۔ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ اسید بن خضیر و رسد
بن عبادہ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ
لکھیں ورنہ تلوار ہمارا ورنہ (مشرکوں) کا فیصلہ کرے گی آؤ زین و نیچی ہو

(یہاں تک کہ) ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے خطاب کے بیٹے کی تم نہیں سنو گے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ پڑھو حضرت عمرؓ کا بیان ہے میں نے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ کہا ابن اسحاق اور ابن عمرؓ اسکی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روز جو مجھ سے حرکت ہوئی اس کی معافی کے لئے میں (بھور کفارہ) خیرت کرتا ہر روز رکھتا اور غلام آزاد کرتا رہا۔

معجزہ: احمد نسائی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مغفل کی مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا ہم اسی حالت میں تھے کہ تیس مسیح جون (پہڑی گھاٹی سے) نکلے اور سیدھے ہماری طرف انہوں نے چڑھائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بدعا کی اللہ نے ان کو بہرا کر دیا دوسری روایت میں آیا ہے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا اور ہم نے اٹھ کر ان کو پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی کی ذمہ داری میں آئے ہو کیا تم کو کسی نے امان دی ہے انہوں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اس پر آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ نازل ہوئی۔

امام احمد مسلم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اہل مکہ کے اسی (۸۰) مسلم آدمی کو ہتھیم کی جانب سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اچانک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا دی وہ اندھے ہو گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ (چھوڑ دیا)

زہری کی حدیث میں مروان دمسور کی روایت سے اور مسلم و احمد و عبد بن حمید کے بیان میں خود حضرت سہل بن اکوع کی روایت سے آیا ہے حضرت سہلؓ نے فرمایا جب میں نے ابن زینم کے شہید ہونے کی خبر سنی تو تلوار سونت کر چار مشرکوں کی طرف گیا وہ سو رہے تھے میں نے ان کے ہتھیار لئے اور پکڑ کر ہنکاتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں لے آیا (یہی ہے آیت) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ (کی مراد)۔

حضرت ابو جندلؓ کا واقعہ: اسی اثناء میں ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیاں پہنے قیدیوں کی چال سے (دادی کے) نشیب سے نکل کر آ پہنچے اور آتے ہی مسلمانوں کے سامنے گر پڑے ان کے باپ سہیل نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا تھا مسلمان فوراً ان کے خیر مقدم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور (بھاگ کر رہائی پانے کی) مبارکباد دی۔ سہیل نے یہ حالت دیکھی تو انھیں کر بیٹھے کی طرف گیا اور اس کے منہ پر خاردار لکڑی ماری اور گریبان پکڑ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یہ پہلا واقعہ ہے جس پر میں نے اور آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ (جو شخص ہم میں سے آپ کے پاس آ جائے گا) آپ اس کو واپس

کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم رے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر آپ ہم کو ہمارے دین میں یہ ذلت کیوں دے رہے ہیں ابھی تک اللہ نے ہمارا اور ان کا فیصلہ نہیں کیا (یعنی ثرائی نہیں ہوئی) اور ہم واپس چسے جائیں (یہ بڑی ذلت کی بات ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اللہ مجھے تباہ نہیں کرے گا وہی میرا مددگار ہے حضرت عمرؓ نے کہا کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم کعبہ پہنچیں گے اور یقیناً طواف کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں مگر کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ میں پہنچیں گے حضرت عمرؓ نے کہا یہ تو نہیں فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے اس کے بعد حضرت عمرؓ غصہ کی حالت میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے اور صبر نہ کر سکے اور بولے ابو بکرؓ یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم لوگ سچائی پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم رے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر کیوں یہ ذلت آپ ہم کو ہمارے دین میں دے رہے ہیں (یہ مصالحت تو ہمارے دین کی ذلت ہے) اللہ نے ہمارا ان کا فیصلہ نہیں کیا اور ہم لوٹ جائیں (یہ تو بڑی ذلت ہے) حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے شخص وہ اللہ کے رسول ہیں اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں کرتے وہی ان کا مددگار ہے تم مرتے دم تک ان کی کمر (یعنی دامن) کو پکڑے رہو بلاشبہ وہ سچائی پر ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا بلاشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا کیا وہ ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ بیت اللہ پر پہنچیں گے اور طواف کریں گے حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں نہیں لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سال تم بیت اللہ پر پہنچو گے حضرت عمرؓ نے کہا نہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا تو پھر یقیناً تم کعبہ کو پہنچو گے اور طواف کرو گے۔

مذکورہ بالا شرائط صحیح حضرت عمرؓ پر بڑی شوق تھیں چنانچہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا مجھے اس روز کے ملاوہ کبھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں) شک نہیں ہوا۔ حضرت عمرؓ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دی کر رہے تھے

کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی تک تو تحریر پوری نہیں ہوئی کہنے لگا تو پھر خدا کی قسم میں کبھی مصالحت نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو میری ضمانت میں دیدہ کہنے لگا میں آپ کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ایسا کرو۔ کہنے لگا میں نہیں کروں گا اس پر مکرز اور حویطب نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) کہا ہم اس کو آپ کی وجہ سے اپنی ذمہ داری میں بیٹے ہیں یہ کہہ کر دونوں نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا اور خیمے میں چلے گئے اور باپ بے تعلق ہو گیا ابو جندل نے کہا اے گروہ ہائے اہل اسلام کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں واپس دیا جا رہا ہے میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا دیکھو میں نے کیسے دکھ جھیلے ہیں سہیل نے ابو جندل کو سخت ترین تکلیفیں دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا ابو جندل صبر کر ثواب کی امید رکھ اللہ تیرے لئے مع ان کمزور لوگوں کے جو تیرے ساتھ ہیں کوئی کشائش اور رہائی کا راستہ ضرور پیدا کر دے گا ہم نے ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا ہے ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو وعدہ دے دیا ہے اس لئے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب (یہ حالت دیکھ کر) ابو جندل کے برابر گئے اور کہا صبر کر اور ثواب کی امید رکھ یہ مشرک ہیں ان کا خون کتے کے خون کے برابر ہے (یعنی ان کو قتل کرنا نہ گناہ ہے نہ قابل مواخذہ) حضرت عمرؓ اس بات کے کہنے کے درمیان تلوار کا قبضہ ابو جندل کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ مجھے خیال تھا کہ ابو جندل تلوار لے کر اس سے باپ کو مار ڈالے گا اس لئے میں نے تلوار کا قبضہ اس کی طرف بڑھا دیا تھا آخر ابو جندل کو باپ کے سپرد کر دیا گیا۔

صحابہؓ کی اداسی: صحابہؓ بخوش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے ان کو فتح میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن جب انہوں نے دیکھ کہ صلح ہو گئی اور واپس چانا پڑے گا تو اس سے ان کو بڑا رنج ہوا قریب تھا کہ موت سے ہمکنار ہو جائیں پھر ابو جندل کے واقعہ نے ان کا رنج اور بڑھا دیا۔ جب صلح کی بات طے ہو گئی (اور صلح نامہ لکھ دیا گیا) تو کچھ مسلمانوں اور کچھ مشرکوں نے اس پر اپنی شہادت ثبت کی۔ مسلمانوں میں سے حضرت بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ، حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمروؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت محمود بن سلمہؓ، حضرت عیٰی بن ابی طالبؓ اور مشرکوں میں سے مکرز بن حفصؓ نے شہادت دی۔ تحریر سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو قربانی کرو سرمنڈواؤ (یہ حکم من کر بھی) خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس بار حکم دیا (لیکن کسی نے جنبش نہیں کی)۔

حضرت ام سلمہؓ کی دانائی: اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور اندر حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اور مومنین سے فرمایا

مسلمان ہلاک ہو گئے میں نے ان کو قربانی کرنے اور سرمنڈوانے کا حکم دیا لیکن انہوں نے تعمیل نہیں کی ام المؤمنین نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو برا نہ کہیں ان پر بڑا صدمہ پڑا ہے آپ نے صلح کرنے اور بغیر فتح کرنے کے واپس ہو جانے کی جس دشواری میں خود اپنے کو ڈالا ہے اس کا مسلمانوں کو بڑا رنج ہوا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے ایک بات بھی نہ کیجئے جا کر اپنے قربانی کے اونٹوں کو خر کیجئے اور کسی کو طلب فرما کر اپنا سرمنڈواؤ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور کسی سے کوئی بات کہے بغیر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی اونٹوں کو خر کیا اور ایک شخص کو بلوا کر سرمنڈوا دیا۔ صحابہؓ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھ تو خود بھی اٹھ کر اپنی اپنی قربانی کے اونٹوں کو خر کیا اور باہم ایک دوسرے کا سرمنڈوانے لگے قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن کچھ لوگوں نے سرمنڈواؤں اور کچھ لوگوں نے بال کتر وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈوانے والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتر وائے والوں پر بھی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ کہ آپ نے منڈوانے والوں کے لئے دوبار دعا و رحمت فرمائی فرمایا اس لئے کہ وہ شہد میں نہیں پڑے (یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ حالت احرام ختم ہو گئی اور اب آگے بڑھنا نہیں ہے) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم کو طواف کرنے کا موقع مل جائے اس لئے وہ سرمنڈوانے سے رکے رہے (اور کچھ بال کتر وائے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ۱۹ یا ۲۰ رات قیام کیا محمد بن عمرو کا یہی بیان ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ کا احرام

حدیبیہ کے قیام کے زمانہ میں (احرام کھولنے اور قربانی کرنے کے حکم سے پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ سے فرمایا تم کو کیا سر کے کیڑوں (جوؤں) سے تکلیف ہو رہی ہے حضرت کعب کے سر سے جو میں گرتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھیں کعب نے عرض کیا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرمنڈوانے ورنہ یہ اپنے کا حکم یا فدیہ کی تین صورتیں تھیں روزے رکھنے یا خیرت یا قربانی۔ اس وقت آیت

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْحُمْرَةَ بِنَفْسِكُمْ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ فَلَا تَسْتَيْسِرُوا مِنَ الْهَدْيِ الْحُمْرَةَ

بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں احصار (راستہ کی رکاوٹ) اور کسی عذر کی وجہ سے سرمنڈوا دینے اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل بیان کر دیئے ہیں۔

معجزہ: مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور بزار و طبرانی و بیہقی نے حضرت ابو حیش کی روایت سے اور محمد بن عمرو نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہلی) مَرَّ الظَّهْرَانِ میں اور اس کے بعد (دوسری منزل) عسفان میں کی یہاں پہنچ کر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی اور عرض کیا ہم گدھوں کو ذبح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے لوگوں کے پاس سواریاں رہنا زیادہ مناسب ہیں اگر کل کو دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور ہم بھوکے بھی ہوئے اور پیدل بھی تو کیا ہوگا میری رائے یہ ہے کہ جو کچھ صحابہؓ کے پاس کھانے کی چیز رہ گئی ہو آپ وہ طلب فرمائیں پھر برکت کی دعاء کریں امید ہے کہ اللہ آپ کی دعاء سے ہم کو (منزل مقصود تک) پہنچ دے گا اس مشورہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان کھانے کا (کسی کے پاس) باقی رہ گیا تھا طلب فرمایا اور چمڑے کا ایک دسترخوان بچھ دیا سب سے زیادہ لانے والا وہ شخص تھا جو ایک صاع (تقریباً چار سیر) چھوارے لایا غرض لوگوں کے پاس کھانے کی جو چیز تھی وہ چرمی دسترخوان پر جمع کر دی گئی پھر حضور نے کھڑے ہو کر جو کچھ اللہ نے چاہا (پڑھ کر) دعا کی نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور اپنے برتن بھی بھر لئے اور چیزیں جتنی تھیں اتنی ہی رہیں۔ حضور والا یہ دیکھ کر ہنس دیئے اتنے کہ کچلیاں دکھائیں حضرت سلمہؓ کا بیان ہے میں نے اندازہ کیا کہ ہم اس روز تقریباً ۱۴ سو آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ ان دونوں (توحید و رسالت) پر ایمان رکھے گا وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔

ابو بصیر کا واقعہ: امام احمد بخاری ابوداؤد و ابن ابی شیبہ نے حضرت مسور بن محرزہ کی روایت سے اور بیہقی نے زہری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے مدینہ میں آ گئے تو ابو بصیر غلبہ بن اسد ثقفی (مکہ سے بھاگ کر) مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ خاندان بنی ثقیف قبیلہ بنی زہرہ کا حنیف تھا جس بنی ثقیف اور ازہر بن عبدعوف زہرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط جنیس بن جابر مری کے ہاتھ بھیج جس میں گذشتہ مصالحت کا تذکرہ کیا اور درخواست کی کہ ابو بصیر کو واپس بھیج دیا جائے۔ ابو بصیر کے چہنچنے سے تین دن بعد مری اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام کوثر تھا خط لیکر پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو حکم دیا کہ ان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کا اثر قریشیوں

کا خود اپنی شرط سے دستبردار ہونا

صحیح روایت میں آیا ہے کہ ابو بصیر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ تو لڑائی کی آگ بھڑکائے گا انخ تو اس نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور واپس کریں گے اس لئے ابو بصیر اور اس کے ساتھ وہ پانچ آدمی جو مکہ سے بھاگ کر اس کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے اور کسی نے ان کی تلاش بھی نہیں کی تھی نکل کر چل دیئے اور ساحل سمندر میں پہنچ کر عیص اور ذی

دیا تھا اب جب کہ قریش کے درخوست پر ابو جندل ساحل سمندر سے مدینہ میں آگئے تو ان مشورہ دینے والوں پر یہ امر واضح ہو گیا کہ اللہ اور رسول کی فرہ نیرداری ہر معاملہ میں ان کے لئے بہتر ہے خواہ ان کو پسند ہو یا ناگوار۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کا پورا ہونا:

جب یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ یہی ہے اور جب فتح مکہ کے دن کعبہ کی کنجی حاصل کر لی تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔ اور حجتہ الوداع کے زمانہ میں عرفات میں قیام کے وقت بھی حضرت عمرؓ سے فرمایا یہ وہی ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔

صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہوئی حضرت ابو بکرؓ فرماتے تھے اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان جو خصوصی سہرہ تھا لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر تھی بندے جدی کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی غفلت (پسندی) کی وجہ سے جدی نہیں کرتا جب تمام امور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو وہ کرتا ہے میں نے حجتہ الوداع میں قربان گاہ کے قریب سہیل بن عمرو کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کو نحر کرتے تھے وہ چم کو طلب فرما کر آپ نے سر منڈوایا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ سہیل بن عمرو ان بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ حدیبیہ کے دن یَسُوْعُ مَلِیْہُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھنے سے انہوں نے انکار کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ (غیر منظری)

فَمَنْ يَكُنْكَ فَإِنَّا يَكُنْكَ عَلَى نَفْسِهِ

پھر جو کوئی قوں توڑ دے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ

اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ

فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

سے تو وہ اُس کو دیگا بدلہ بہت بڑا ☆

☆ یعنی بیعت کے وقت جو قول و قرار کیا ہے اگر کوئی اس کو توڑے گا تو پناہی نقصان کرے گا اللہ در رسول کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اسی کو عہد شکنی کی سزا

امروۃ کے درمیان قریش کے قافلہ کے راستہ پر مقیم ہو گئے مکہ میں جو مسلمان بند تھے ان کو جب ابو بصیر کے واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی چپکے سے چوری چھپے نکل کر ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔

محمد بن عمرو کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے مکہ کے مسلمانوں کو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے متعلق فرمایا تھا افسوس یہ لڑکی کی آگ بھڑکانے والا ہے کاش اس کے لئے کچھ لوگ ہوتے (یعنی کچھ لوگ اس کو پکڑ کر واپس کر دیتے) حضرت عمرؓ نے یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ وہ اب سمندر کے ساحل پر مقیم ہے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل جس کو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مشرکوں کو دے دیا تھا چھوٹ گیا اور ستر سوار جو مسلمان ہو گئے تھے ابو جندل کے ساتھ ہو گئے اور سب آ کر ابو بصیر سے مل گئے جوں ہی ابو جندل ابو بصیر سے ملے ابو بصیر نے جماعت کی سرداری ابو جندل کے سپرد کر دی کیوں کہ ابو جندل قریشی تھے یہی نماز کی ممت کرتے تھے ابو جندل کی خبر سن کر قبائل غفار و سہم و جہینہ اور متفرق قبائل کے کچھ لوگ فرار ہو کر ابو جندل سے جا ملے یہاں تک کہ ان کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی تیہتی نے بروایت زہری یہی بیان کیا ہے قریش کا جو قافلہ ادھر سے گذرتا تھا یہ لوگ اس کا مال چھین لیتے تھے اور قافلہ والوں کو قتل کر دیتے تھے قریش کو انہوں نے تنگ کر دیا قریش کا جو آدمی ان کے ہاتھ لگتا اس کو قتل کر دیتے آخر قریش نے ابوسفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ پیام دیا کہ ابو بصیر اور اس کے ساتھیوں کو آپ (اپنے پاس) بلوالیں آئندہ ہمارا جو آدمی آپ سے جا کر مل جائے آپ اس کو روک لیں آپ کے لئے روک لینا جائز ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ابو بصیر و ابو جندل کے نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر اور ابو جندل کو لکھ بھیجا کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ ورنہ دوسرے مسلمان جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو حکم دے دو کہ وہ اپنی اپنی بستیوں کو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں آئندہ یہ قریشی قافلہ ان کی طرف سے گذرے اس سے کوئی تعرض نہ کریں ابو بصیر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی اس وقت پہنچا جب ان کا آخری وقت تھا نامہ گرامی انکے ہاتھ میں تھا اس کو پڑھ رہے تھے اسی حالت میں وفات ہو گئی ابو جندل نے ان کو اسی جگہ دفن کر دیا اور ان کی قبر کے قریب مسجد بنادی۔ اس کے بعد ابو جندل اپنے کچھ رفقاء کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صلح حدیبیہ کا قضیہ طے ہونے کے بعد جب ابو جندل بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ابو جندل کو باپ کے حوالے نہ کیا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر

جھوٹی ظاہر داری ☆ یعنی دس میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی محض ظاہر داری کے لئے ہے سچے دل سے نہیں وہ دل میں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ

تو کہہ کس کا کچھ بس چتا ہے اللہ سے تمہارے

شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ

واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے

بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا

تمہارا فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

سب کاموں سے خبردار ☆

حیلہ تراشی کا جواب ☆ یعنی ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ کے قبضہ میں ہے جس کی مشیت و ارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چتا اسکو منظور نہیں تھا کہ تم کو اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوں۔ نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں اس نے تمہاری حیلہ تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جھوٹے اعذار پر مطلع کر دیا تھا۔ بہر حال اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت غزوہ ”حدیبیہ“ کی گونا گوں برکات فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھٹائے میں رکھے اور ہاں تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جا سکے تو کیا خدا اگر تمہارے مال و اموال وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے۔ یا فرض کرو اللہ تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو، تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے۔ جب نفع و نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اسکے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خوشنودی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی پرواہ کرنا محض حماقت و ضلالت ہے، ان حیلوں بہانوں سے مت سمجھو کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کھلے چھپے اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ

کوئی نہیں تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر نہ آئے گا رسول

ملے گی اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اسکا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ أَوْفَىٰ - یعنی جو بیعت پر قائم رہے گا۔

أَجْدُ عَصِيْمًا - یعنی جنت اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار۔ (تفسیر مطہری)

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ

اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانوالے

الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا

گنوار ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے

وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۖ

اور گھر والوں کے سو ہمارا گناہ بخشو ☆

منافقوں کے اندیشے اور بہانے

☆ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چنے کے لئے ابھارا تھا شاید قرآن سے آپ کو بھی ٹرائی کا احتمال ہو۔ اس پر دیہاتی گنوار جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا جان چڑا کر بیٹھ رہے۔ اور آپس میں کہنے لگے کہ بھد ہم ایسی قوم کی طرف جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ میں آکر ان کے کتنے ساتھیوں کو قتل کر گئی اب ہم اسکے گھر جا کر اس سے لڑیں گے؟ تم دیکھ لینا اب یہ اور ان کے ساتھی اس سفر سے واپس آنے والے نہیں سب وہیں کھیت رہیں گے ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفق کا پردہ فاش کیا ہے۔ آپ کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستہ میں بتلا دیا گیا کہ تمہارے صحیح و سالم جانے پر وہ لوگ اپنی غیر ضروری کے جھوٹے عذر اور حیلے بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کہتے ہم کو گھریار کے دھندوں سے فرصت نہ ملی، کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال کی خبر لینے والا نہ تھا بہر حال ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی۔ اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کر دیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

يَقُولُونَ بِالسِّنْتِمْ قَالِيسَ فِي

وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو اُن کے

قُلُوبِهِمْ

دل میں نہیں ☆

غَفُورًا رَحِيمًا

بخشنے والا مہربان ☆

☆ یعنی جس کو وہ بخشنا نہ چاہے، میں کیسے بخشاؤں ہاں اسکی مہربانی ہو تو تم کو تو بہ کی توفیق مل جائے اور بخشش ہو جائے اور اسکی رحمت بہر حال غضب پر سابق ہے۔ (تفسیر عثمان)

لَئِنْ يَشَاءُ۔ یعنی اس پر نہ مغفرت واجب ہے نہ سزا دینا لازم۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی اللہ کی ذاتی صفات تو مغفرت اور رحمت ہیں اور عذاب دینے کا فیصلہ رضی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى

اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے جب تم چوگے غنیمتیں

مَغَانِمَ لِتَأْخُذُ وَهَازِرُونَ أَنْتَبِعُكُمْ

مینے کو چھوڑو ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ

چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہہ تو کہہ دے

لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ

تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چوگے یونہی کہہ دیا اللہ نے

قَبْلُ

پہلے سے ☆

غزوہ خیبر سے متعلق منافقوں کا رویہ

☆ ”حدیبیہ“ سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”خیبر“ پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا جہاں غدار یہود آباد تھے جو بد عہدی کر کے جنگ ”احزاب“ میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھانے تھے۔ حق تعالیٰ نے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر دی کہ وہ گنوار جو حدیبیہ نہیں گئے اب ”خیبر“ کے معرکہ میں تمہارے ساتھ چنے کو کہیں گے کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمادیں کہ تمہاری استعداد سے پیشتر اللہ ہم کو کہہ چکا ہے کہ تم (اس سفر میں) ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے اندر میں صورت کیا تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو۔ اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوں گے

وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزِينَ

ور مسکن اپنے گھر کبھی اور کھب

ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السَّوْءِ

گیا تمہارے دل میں یہ خیال اور انکل کی تم نے بری انگلیں

وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

اور تم لوگ تھے تباہ ہونیوالے ☆

منافقوں کے دل کا چور ☆ یعنی واقع میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کر رہے ہو بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہ ہی تمہاری دلی آرزو تھی اور یہ غلط انکل اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا اسی لئے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے سیدھا رہنے میں سمجھی۔ حالانکہ یہ صورت تمہارے خسران اور تباہی کی تھی اور اللہ جانتا تھا کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

وَزِينَ ذِكْ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یعنی مسلمانوں کو اور رسول کی تباہی کی پسندیدگی تمہارے دلوں میں پیدا تو اللہ نے کی تھی مگر شیطان نے تمہارے دلوں میں یہ خیال دل پسند بنا دیا تھا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السَّوْءِ۔ یعنی تم نے خیال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مشرکوں کا لقمہ بن جائیں گے اسی طرح کے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق برے برے گمان تم رکھتے تھے۔ قَوْمًا بُورًا۔ عند اللہ ہلاک ہونے والے تباہ بد اعتقاد اور برے گمان رکھنے کی وجہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر

فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

تو ہم نے تیار کر رکھی ہے انکروں کے واسطے دہکتی آگ اور اللہ کیسے ہے

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ

راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشنے جس کو

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ

چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے اور ہے اللہ

سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَنفُسِكُمْ

آئندہ تم کو بدلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے

شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

یہ وہ مسلمان ہونگے تم اُن سے لڑو گے یہ وہ مسلمان ہونگے

فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

پھر اگر حکم مانو گے دیگا تم کو اللہ بدلہ اچھا ☆

منافقوں کے جھوٹے شوق کی تسکین ☆

یعنی ذرا صبر کرو، اس لڑائی میں تو نہیں جاسکتے لیکن آگے بہت معرکے پیش آنے ہیں بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قومیں مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کی مطیع ہو جائیں۔ اگر واقعی تم کو شوق جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر داذشیعت دینا۔ اس موقع پر خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا (تنبیہ) ان جنگجو قوموں سے ”بنو حنیفہ“ وغیرہ مراد ہیں جو ”مسلمہ کذاب“ کی قوم تھی یا ”ہوازن و ثقیف“ وغیرہ جن سے ”حنین“ میں مقابلہ ہوا یا وہ مرتدین جن پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی۔ یا فارس و روم اور کرد و غیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے بہت سے بے لڑے بھڑے مسلمان ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت آیا۔ (تفسیر عثمانی)

اسلام کی تین شرطیں (۱) اسلام (۲) لڑائی (۳) جزیہ

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ یعنی دونوں باتوں میں سے ایک ہوگی۔ قتال یا اسلام۔ مراد یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات ہونی ضرور ہے یا تو ان سے جنگ کرتے رہو یا وہ اسلام لے آئیں تیسری بات نہیں ہو سکتی ان سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا۔ یہ حکم صرف عرب کے مشرکوں اور مرتد ہو جانے والے مسلمانوں کے لئے خاص تھا۔ اہل روم اور دوسری جمعیوں کے لئے تین صورتیں تھیں جنگ یا اسلام یا جزیہ۔

شیخین کی خلافت کی طرف اشارہ

اس تفسیر پر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا برحق ہونا اس آیت سے ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ مرتدوں سے جہاد کرنے کی آپ ہی نے مسلمانوں کو دعوت دی لیکن حضرت ابن عباسؓ مجاہد عطاء اور ابن جریج کے نزدیک قوم سے مراد

کہ گویا اللہ کا کہہ بدل دیا گیا جو کسی طرح ممکن نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایک اشکال اور اس کا جواب۔

رہی یہ بات کہ جب مسلمان اتنے بہادر تھے تو مکہ میں زبردستی کیوں داخل نہ ہو سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش پر اللہ نے رحم فرمایا کہ اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک دیا جیسے قریش پر رحم کرنے کے سبب ہاتھی والے حبشیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ قریش کے اکثر آدمی مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی نسل سے بہت سی مؤمن روئیں پیدا ہوں گی ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمان مکہ میں زبردستی گھسے اور جنگ ہوتی تو وہاں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی پوشیدہ تھے اور حملہ کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا اس لئے نادانستگی میں ممکن تھا وہ روندے جاتے یہی وجہ تھیں کہ مسلمانوں نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور اللہ نے انکو حدیبیہ میں ہی روک دیا۔

قُلْ لَنْ تَكُونُوا لِلَّهِ فِي سَبِيلِهِ شَهِيدًا۔ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ باوجودیکہ وہ اعراب ماں غنیمت کی لالچ میں مخلص مؤمنوں کے ساتھ جانے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے مگر اللہ نے پہلے سے خبر دے دی کہ یہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ گویا دوسرے پیشین گوئی فرمائی ایک باریہ کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کو کہیں گے اور دوسری باریہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے۔ (تفسیر مظہری)

فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا

پھر اب کہیں گے نہیں تم تو چپتے ہو ہمارے فائدہ سے ☆

منافقوں کی چرب زبانی ☆ یعنی اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا محض یہ چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ نہ ہو۔ سب مال غنیمت بلا شرکت غیرے تمہارے ہی ہاتھ آ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

کوئی نہیں پردہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تھوڑا سا ☆

منافق احمق ہیں ☆ یعنی بہت تھوڑی سمجھ ہے احمق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہد و قناعت کا کیا حال ہے کیا وہ مال کے حریص ہیں؟ جو تم پر حسد کریں گے؟ اور پیغمبرؐ ازراہ حسد خدا پر جھوٹ بول دے گا؟ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ

کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گنواروں سے

اہل فارس ہیں اس صورت میں حضرت عمرؓ کی خلافت (حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر مبنی تھی) کی طرف اشارہ ہوگا کیونکہ آپؐ نے ہی اہل فارس سے جہاد کیا مگر اس تفسیر پر یسلموں کا معنی ہوگا یسقادون یعنی فہم ان سے ٹوڑیہاں تک کہ وہ تمہارے مطیع ہو جائیں اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیں۔
جَزُوعًا۔ یعنی جنت۔ (تفسیر مفسر)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک اس پیشین گوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ چند وجوہ اول یہ کہ حضرت علیؓ کے زمانے میں تین لڑائیاں ہوئیں۔ جمل، صفین، نہروان یہ تینوں لڑائیاں کلمہ گویان و اسلام سے تھیں اور یسلموں اس پر صدق نہیں آتا یہ لڑائیاں تو محض مسلمان باغیوں کو شکست دینے کے لئے تھیں دوم یہ کہ تینوں لڑائیاں عربوں ہی سے تھیں۔ سوم یہ کہ کسی روایت میں یہ مضمون نہیں ہے کہ ان بدوؤں کو حضرت علی المرتضیٰؓ نے دعوت جہاد دی ہو۔
واقعی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکرؓ خلیفہ بنا لئے گئے ان کے عہد میں مسلمہ بن قیس مارا گیا جس نے دعوائے نبوت کیا تھا اور انہیں نے بنو حنیفہ سے قتال کیا۔ نیز انہیں کے زمانے میں سجاح اور اسود غسی مارے گئے اور طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا اور انہیں نے یمامہ کو فتح کیا اور تمام عرب ان کا مطیع ہو گیا اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک شام پر لشکر کشی کریں اور ان کی توجہ غزوہ روم کی طرف مائل ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو مسجد نبویؐ میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اس کے بعد فرمایا کہ اے یوگو تم کو واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے سبب سے فضیلت دی ہے اور تم کو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں کیا ہے اور تمہارے ایمان و یقین کو ترقی دی ہے اور کھلم کھلا تمہاری مدد کی ہے اور تمہارے ہی حق میں فرمایا ہے کہ الیوم اکملت الخ یعنی آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لئے دین تمہارا اور پوری کردی میں نے تم پر نعمت اپنی اور پسند کیا میں نے اسلام کو تمہارے لئے دین اور یہ بھی واضح رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور ہمت ملک شام کی طرف تھی مگر اللہ نے ان کو اٹھالیا اور ان کے لئے اپنا قرب پسند کیا (صلی اللہ علیہ وسلم) لہذا اب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے شام کی طرف بھیجوں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے (اشارۃ) مجھے اس کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ زمین کی مشرق و مغرب سب میرے لئے پیٹ دی گئی ہے اور جس قدر حصہ زمین کا میرے لئے پینا گیا وہاں تک میری امت کی سلطنت پہنچے گی

پس اب تم لوگ (اس بارے میں) کیا کہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا خلیفہ رسول اللہ (ہمارا بولنا آپ کے سامنے کیا منہ سب ہے) آپؐ اپنے حکم سے ہمیں اطلاع دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں کیونکہ اللہ عزوجل نے آپؐ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے چنانچہ فرمایا۔
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِنْكُمْ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ بہت مسرور ہوئے اور خوش ہوئے اس کے بعد منبر سے اتر آئے اور بادشاہان یمن اور سرداران عرب اور اہل مکہ کے نام خطوط لکھے ان تمام خطوط کا مضمون یہ تھا۔

مسلمانوں کے نام حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عبداللہ (مقبب بہ) ابن ابی قحافہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے نام۔ سلام ہو تم پر۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور درود پڑھتا ہوں اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تم کو ملک شام کی طرف بھیجوں تاکہ تم لوگ اس کو فتح کرو پس جو شخص تم میں سے جہاد کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ سبقت کرے اطاعت خدا اور اطاعت رسول پر خط کے آخر میں یہ آیت لکھی تھی۔ إِنِّي دُونَ خِيفًا وَثِقَالًا الخ اس کے بعد یہ خط سب کے پاس بھیج دیئے اور اس کے جواب کا انتظار کیا۔ سب سے پہلے جو شخص یمن بھیجا گیا وہ حضرت انسؓ بن مالکؓ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ واقعی کا کلام ختم ہوا۔

آپؐ کے خط کا اثر: حضرت صدیق اکبرؓ کا اس بلانے میں مثل جارح کے ہونا اور ان کا اس واقعہ میں اس حدیث قدسی کا مظہر ہونا جو اللہ تعالیٰ نے خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائی کہ تم ایک لشکر بھیجو تو ہم ویسے پانچ لشکر بھیج دیں گے بالکل کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ (ان کے) اس خط نے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر کیا جو دنیاوی عقل سے بالاتر ہے۔ یہاں تک کہ غزوہ یرموک میں چالیس ہزار آدمی جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے عجیب کوشش ظاہر ہوئی اور ایسی فتح حاصل ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ بمقدور کوشش اور اہتمام کے دو گنا اور چو گنا نتیجہ حاصل ہوا حضرت صدیقؓ کا یہی کام حضرت فاروق اعظمؓ کے لئے دستور العمل بن گیا انہوں نے اس طریقہ سے غزوہ قادسیہ میں اعراب کی دعوت دی۔ روضۃ الاحباب میں ذکر غزوہ قادسیہ میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ اہل عجم نے یزدجرد کو بادشاہ بنایا ہے تو انہوں نے اپنے عمال کو اس مضمون کا خط بھیجا کہ ان اطراف میں جس کو تم جانتے ہو کہ اس کے پاس گھوڑا اور ہتھیار ہے اور ہمت و شجاعت بھی رکھتا ہے اور فن حرب سے واقف ہے اس کو فوراً سامان درست کر

دھمکی ☆ یعنی جیسے پہلے ”حدیبیہ“ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے اگر آئندہ ان معرکوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى

اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر

الْأَعْرَجُ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف ☆

☆ یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اُس کے رسول کا اُس کو

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

داخل کریگا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں

وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور جو کوئی پلٹ جائے اُس کو عذاب دیگا دردناک ☆

☆ یعنی تمام امور اور معاملات میں عام ضابطہ یہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اُس درخت کے نیچے ☆

بیعت رضوان ☆ وہ بیکر کا درخت تھا حدیبیہ میں غالباً۔

”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ“ الخ فرمانے کی وجہ سے ہی سے اس بیعت کو بیعت

الرضوان کہتے ہیں شروع سورت میں اسکا مفصل قصہ گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کی تعریف: اس آیت سے مقصود مؤمنوں کی تعریف اور مدح

ہے اور گزشتہ کلام سے ایفاء بیعت پر برا بیعت کرنا مقصود تھا۔

صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا ہم حدیبیہ کے دن ایک

کے مدینہ روانہ کرو۔ اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ نے عبد اللہ بن ابی سرح کی کتب کے لئے جبکہ انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے جنگ چھیڑی اعراب کو بلایا۔ اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے تو یہ تمام تفصیلات اسی امر کو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بلانا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ انہی خفائے ثلاثہ کا ہے اور ان میں سے ہر ایک خیفہ راشد تھے ان کی طرف سے جہاد کی دعوت حکم شرعی تھا اور ان کا حکم ماننا قرآنی فیصلہ تھا جس پر اجر کا وعدہ فرمایا گیا اور ان کے حکم کی خلاف ورزی عذاب خداوندی کا سبب تھا۔ (معارف کا نہ حلوی)

جنگجو قوم سے مراد: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں اس سے مراد کر دلوگ ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی ان کے منہ مثل تہہ یہ تہہ ڈھالوں کے ہوں گے۔ حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں اس سے مراد ترک ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہیں ایک قوم سے جہاد کرنا پڑے گا جن کی جوتیں بالوں دار ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں اس سے مراد کر دلوگ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

جنگجو قوموں سے مقابلے دور خلافت میں ہوئے

ارشاد فرمایا سَتُذْكَرُونَ إِلَى قَوْمٍ آوِيَتْ بَابُ شَدِيدٍ یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جبکہ تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے گی اور یہ جہاد ایک بڑی سخت جنگجو قوم کے ساتھ ہوگا۔ اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش نہیں آیا کیونکہ اذلا تو آپ کا اس کے بعد اعراب کو کسی غزوہ میں دعوت شرکت دینا ثابت نہیں ٹانیا اسکے بعد کسی ایسی قوم سے مقابلہ بھی نہیں ہوا جسکے بہادر اور سخت ہونیکا قرآن نے ذکر فرمایا ہے کیونکہ غزوہ تبوک میں اگرچہ مقابلہ ایسی قوم سے تھا مگر نہ اُس غزوہ میں اعراب کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اسمیں قتال کی نوبت آئی کیونکہ مقابل آدمیوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا وہ مقابلہ پر نہیں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بغیر قتال کے واپس آئے اور غزوہ حنین میں بھی نہ انکو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اُس وقت مقابل کوئی ایسی قوم تھی جو سخت اور سزاوارتسا مان والی ہو۔ (معارف مفتی عظیم)

وَأَنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ

اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے

قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

پہلی بار دیگا تم کو ایک عذاب دردناک ☆

ہے انہوں نے کہا کہ یہ ۱۰۰ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی! میں سبکے بعد حضرت سعید بن مسیبؓ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعہ کی خبر ان کو دی، انہوں نے فرمایا کہ میرے وہ مدین ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا ہمیں بھول ہو گئی اسکا پتہ نہیں لگا۔ پھر سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے اُن کو تو پتہ نہیں لگا تمہیں وہ معلوم ہو گیا عجیب بات ہے کیا تم اُن سے زیادہ واقف ہو (روح المعانی) اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینہ اور اندازہ سے کسی درخت کو متعین کر لیا اور اس کے نیچے حاضر ہونا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ فاروق اعظمؓ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں پھر خطرہ ابتلائے شرک کا لاحق ہو گیا اس لئے اس کو قطع کر دیا ہو کیا بعید ہے۔ (معارف مفتی عظم)

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا ☆

صحابہ کی دلی کیفیت چاہتی تھی ہر کانہ و شہ اور دس کا توکل، حسن نیت، صدق واخلاص اور حب اسلام وغیرہ (منہیہ) عموماً مفسرین نے ”ما فی قلوبہم“ سے یہ ہی مراد لیا ہے مگر ابو حیان کہتے ہیں کہ صبح اور شرائط صلح کی طرف سے دلوں میں جو رنج و غم اور اضطراب تھا وہ مراد ہے اور آگے ”وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ“ اس پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

پھر اُتارا اُن پر اطمینان

وَأَشَابَهُمْ فِتْنًا قَرِيْبًا

اور انعام دیا اُن کو ایک فتنہ نزدیک

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا

اور بہت غنیمتیں جن کو وہ میں گئے ہوا

☆ یعنی فتح خیبر جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی اور مال غنیمت بہت آیا جس سے صحابہ آسودہ ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ۔ یعنی ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا کہ حضور قلب

بزار چار سو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین و سواں میں سب سے بہتر ہو۔ مسم نے حضرت امّ بشر کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس درخت کے نیچے بیعت کر چکا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

اہل عراق کا جھوٹ اور حضرت عثمانؓ کی فضیلت

عراقی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت پر جب جرح و تشقید اور طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے حضرت عثمان پر الزامات اور تہمتوں کی ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی اور طے شدہ منصوبہ کے مطابق ہر جمع میں ایک یہ بات بھی کہتے کہ عثمان وہ ہیں جو بیعت الرضوان میں غیر حاضر رہے تو ایک عراقی نے عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے بھی ان الزامات کو دھراتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ کیا عثمان وہ شخص نہیں ہیں۔ جنہوں نے بیعت الرضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی۔ فرمایا میں تجھے اس کی حقیقت بتاتا ہوں اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ اس بیعت میں جو لوگ حاضر تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی تھی مگر جب عثمانؓ کی بیعت کی نوبت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کو عثمانؓ کے ہاتھ پر قائم مقدم بنایا۔ خدا کی قسم ہم سب کی بیعت سے افضل اور بڑھ کر عثمانؓ کی بیعت تھی۔ صحیح بخاری جلد ۲۔ کتاب التفسیر ۱۲۔ (معارف کا مذہبی)

صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور انکی لغزشوں

میں غور و بحث اس آیت کی خلاف ہے

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ جن خیارات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے غفران و مغفرت کا یہ اعلان فرمایا ہے اگر اُن سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اُس کے معافی کا اعلان ہے۔ پھر انکے ایسے معاملات کو جو مستحسن نہیں ہیں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا بد بختی اور بظہر اس آیت کی مخالفت ہے۔ یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے جو ابو بکر و عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں۔

شجرۃ رضوان: شجرہ جسکا ذکر اس آیت میں آیا ہے ایک بھول کا درخت تھا اور مشہور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چل کر جاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جہد اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں جیسے پچھلی امتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس لئے اس درخت کو کٹوا دیا مگر صحیحین میں ہے کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لئے گیا تو راستے میں میرا گدرا یہ لوگوں میں ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے میں نے اُن سے پوچھا کہ یہ کونسی مسجد

مستقبل کے نقشے ☆ یعنی آگے چل کر بے شمار غنیمتیں مننے والی ہیں ان میں کا یہ ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوادیا۔ (تفسیر عثمانی)

وحی الہی صرف قرآن میں منحصر نہیں، قرآن کے علاوہ بھی بذریعہ وحی احکام آئے ہیں اور احادیث رسول بھی کلام اللہ کے حکم میں ہیں علماء نے فرمایا کہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اسکا قرآن میں کہیں صراحتاً ذکر نہیں، بلکہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وحی غیر متلو کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر حدیبیہ میں فرمایا تھا اسی کو اس جگہ کلام اللہ اور قال اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ احکام قرآن کے جو احکام احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں وہ بھی حسب تصریح اس آیت کے کلام اللہ اور قول اللہ میں داخل ہیں۔

جو محمد بن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین نہیں مانتے یہ آیتیں ان کے الحاد کو کھولنے کے لئے کافی ہیں رہا یہ معاملہ کہ اسی سورت میں جو سفر حدیبیہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں وَأَنْ لَّيْسَ لَكُمْ فِي غَنَائِمٍ أَحْكَامٌ لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ اور باتفاق مفسرین یہاں فتح قریب سے فتح خیبر مراد ہے تو اس طرح قرآن میں فتح خیبر کا اور اس کے غنائم اہل حدیبیہ کے ملنے کا وعدہ آگیا وہی اس لفظ کلام اللہ اور قال اللہ کی مراد ہو سکتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غنیمت کا وعدہ تو ہے مگر اسکا کہیں ذکر نہیں کہ یہ غنیمت اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہوگی دوسرے اس میں شریک نہ ہو سکیں گے یہ تخصیص تو بلاشبہ حدیث رسول ہی سے معلوم ہوئی ہے وہی کلام اللہ اور قال اللہ کا مصداق ہے۔ (سورہ متی اعظم)

وَكَلَّفَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے ☆

غیبی مدد ☆ یعنی عام لڑائی نہ ہونے دی اور حدیبیہ یا خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر نہ پہنچنے دیا اور تمہاری غنیمت میں تمہارے اہل و عیال وغیرہ پر کوئی دست درازی نہ کر سکا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ بنی غطفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کے مددگار تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب فروکش ہیں تو یہودیوں کی مدد کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے لیکن اثناء راہ میں انہوں نے (اپنی بہتی کے اندر) اپنے اہل و عیال میں کچھ آہٹ سی محسوس کی تو خیال کیا کہ مسلمان وہاں جا پہنچے فوراً چھپے قدم لوٹ پڑے اور بال بچوں کی حفاظت میں لگے رہے اور

کے ساتھ وہ ذکر خدا میں مشغول ہو گئے اور نفسانی پسندیدگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے۔

فتح خیبر کتنے عرصہ بعد ہوئی: ابن عائد نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپس آ کر دس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام فرمایا سلیمان بنی نے چند روز قیام بتایا ہے ابن عقبہ نے زہری کا قول نقل کیا ہے کہ بیس روز قیام فرمایا۔ ابن اسحاق نے بحوالہ مسور و مروان بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ میں مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور محرم تک قیام پذیر رہے محرم میں خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور فتح خیبر صفر ۱ھ میں ہوئی۔ كَذَافِي الْمَغَارِي لِلْوَقْدِي۔ حافظ نے کہا یہی روایت راجع ہے۔ حاکم نے بھی واقدی سے یہی نقل کیا ہے۔

خیبر کی غنیمتیں: بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا خیبر فتح ہو گیا تو ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کر چھوارے کھائیں گے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا جب تک خیبر کی فتح نہ ہوگی ہم نے پیٹ بھر کر چھوارے نہیں کھائے۔

حافظ محمد بن یوسف صدیقی نے کہا خیبر زمین کا ایک قطعہ تھا جس میں قلعے تھے کھیت تھے بکثرت نخلستان تھے حدیبیہ سے تین روز کی مسافت پر شہر حایوں کے بائیں ہاتھ کو واقع تھا۔

مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ کی وضاحت کی وجہ: صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان مکہ سے واپس آ گئے اور (بظاہر) فتح حاصل نہیں ہوئی (اس سے کچھ دل شکستگی پیدا ہو گئی اس کو دور کرنے اور مؤمنوں کو تسلی دینے کے لئے مغانم کثیرہ حاصل ہونے کی صراحت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

اور ہے اللہ زبردست حکمت والا ☆

☆ یعنی اپنے زور و حکمت سے حدیبیہ کی کسر یہاں نکال دی اور اسی طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا

تَأْخُذُ وَنَهَا فَتَجَلَّ لَكُمْ هَذِهِ

کہ تم ان کو لو گے سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت ☆

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیر تک پہنچنے کا راستہ خالی کر دیا۔

ابن قناغ بنوی اور ابو نعیم نے بروایت سعید بن شمیم بیان کیا کہ سعید کے باپ عیینہ بن حصن کے شکر میں جو غطفان کے سواروں کے ساتھ تھے ایک آواز سنی لوگو! اپنے گھر والوں کی خبر روانہ پر حملہ کر دیا گیا ہے یہ آواز سنتے ہی لوگ ٹوٹ پڑے کسی نے کسی کی طرف نظر لونا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ آواز آسمان کی طرف سے آئی تھی۔

بعض اہل تفسیر نے کَفَّ یَدَیْہُمْ کا یہ مطلب بیان کیا کہ صبح کی وجہ سے اہل مکہ کے ہاتھوں کو روک دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَسَكُونُ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے ☆

مسلمانوں کے لئے قدرت الہی کی نشانی

☆ یعنی مسلمان سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ اس کے ہاں کیا ہے اور یہ کہ اسی طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور چمکائے تم کو سیدھی راہ ☆

یعنی اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اسکی محدود قدرت پر بھروسہ ہوگا تو اور زیادہ طاعت و فرمانبرداری کی ترغیب ہوگی۔ یہی سیدھی راہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غزوہ خیبر کے واقعہ کی تفصیلات

امام احمد ابن حنبلہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سہار بن عرفطہ کو اپنا چائین مقرر فرمایا۔ یہودی مدینہ کی پریشانی: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے (خیبر کو روانہ ہونے کی) تیاری کر لی تو مدینے کے یہودیوں کو یہ تیاری بڑی شاق گذری اور مدینہ کے جس یہودی کا جس مسلمان پر کچھ حق (قرض) تھا وہ یہودی اس مسلمان سے چمٹ گیا (کہ میرا قرض دے کر جانا)۔

امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو جہر کا بیان نقل کیا ہے۔ ابو جہرؓ نے فرمایا کہ ابو شحم یہودی کے مجھ پر پانچ درہم تھے وہ مجھ سے چمٹ گیا میں نے کہا مجھے مہمت دے دے امید ہے کہ واپس آ کر میں تیرا قرض ادا کر دوں گا کیوں کہ اللہ نے اپنے نبی سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے کہنے لگا کیا تیرا یہ گمان ہے کہ خیبر کی لڑائی بھی ایسی ہی ہوگی جیسی تم کو دیہاتوں بدویوں کی طرف سے پیش آتی ہے (اور تم اس کے عادی ہو) تو ریت کی قسم خیبر میں دس

ہزار جنگ جو بہادر رہتے ہیں غرض دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق اور اگر دو چنانچہ میں نے ایک کپڑا اپنا تین درہم کو فروخت کر دیا۔ احدیث۔

مقام اصہاء میں قیام: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صہاء میں پہنچے تو ہم (سب) سے کھانے کی چیزیں (جتنی جس کسی کے پاس تھیں) طلب فرمائیں لیکن حضور کی خدمت میں صرف ستوپیش کئے گئے (کسی کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں) آپ نے ستوں کو پانی سے ترکیب خود بھی کھائے اور ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستو کھائے پھر آپ نے نماز پڑھی (جذر) وضو نہیں کیا۔ رواہ ابن خریج والبیہقی۔ محمد بن عمرو کا بیان ہے پھر حضور یہاں سے چل کر اس پڑاؤ پر پہنچے جہاں خیبر کا بازار تھا یہ جگہ (فتح کے بعد) حضرت زید بن ثابت کے حصہ میں آئی تھی کچھلی رات کو اس جگہ پہنچ کر فروکش ہوئے اور (کچھلی) شب کے کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرے رہے۔

یہودیوں کی خام خیالی: یہودیوں کا پہلے یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کریں گے کیوں کہ یہودیوں میں قوت تھی اسلحہ بھی تھے اور تعداد بھی (بہت) تھی جب ان کو معصوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ہیں تو روزانہ دس ہزار جنگجو بہادر (خیبر سے) نکل کر قطار در قطار ہو کر باہر آتے تھے اور جب مسلمانوں کے نہ پاتے تو واپس ہو کر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بدل گیا وہ کہاں آئیں گے ان کا آنا بہت دور کی بات ہے روزانہ ان کا یہی معمول تھا۔

جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میدان میں اترے اس رات کو انہوں نے کوئی حرکت ہی نہیں کی (سب غافل بے غم پڑے سوتے رہے) مرغ نے بھی بانگ نہیں دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو ان کے دس خوف سے دھڑکنے لگے اور قلعوں کے دروازے کھول کر وہ باہر آ گئے۔

حملہ: صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو روانہ ہو کر رات کو پہنچے اور آپ کا دستور تھا کہ اگر کسی قوم پر (حملہ کرنے کے لئے) رات کو پہنچتے تھے تو دھوکہ سے اچانک حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہو جاتی اور بستی سے اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ نہیں کرتے تھے اور اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کرتے تھے۔ ہم نے فجر کی نماز ٹڑکے سے پڑھ لی اذان کی آواز سنائی نہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے مسلمان بھی سوار ہو گئے بستی والے اپنے نوکرے اور کسان لے کر کھیتوں پر جانے کے لئے باہر نکلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پشت پھیر کر بھاگ پڑے اور بوئے محمد آ گئے اور پورا لشکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا ہم جب (کسی قوم کے) میدان میں اترتے ہیں (اور ان کو

ہے کہ یہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے تین روز تک اس کا محاصرہ کیا۔

غذائی سامان کی قلت اور دعا کی قبولیت

ابن اسحق نے قبیلہ اسم کے ایک آدمی کے حوالہ سے اور محمد بن عمر نے معتب اسلمی کے بیان سے نقل کیا ہے اسلمی شخص نے کہا ہمارے قبیلہ اسم والوں کو سخت بھوک نے ستایا تھا یہاں تک کہ ہم خیبر میں پہنچے اور دس روز تک حصن نظاۃ (کے محاصرہ) پر جسے رہے سیکن کوئی ایسا مقام جہاں کھانے کی کوئی چیز ہوتی فتح نہیں ہو، لوگوں نے اسماء بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اسماء نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور عرض کیا ہے کہ ہم سخت بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ان کو کھانے کے لئے دے سکوں پھر فرمایا اے اللہ سب سے بڑا قلعہ جس میں سب سے زیادہ چربی ہو فتح کرادے یہ دعا کرنے کے بعد جھنڈا حباب بن منذر کو عطا فرمایا اور لوگوں کو حباب کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی، روئی کا بیان ہے کہ ہم (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے) لوئے بھی نہ تھے کہ اللہ نے صعب بن معاذ کے قلعہ کی فتح عنایت کر دی خیبر میں اس سے بڑھ کر (غذائی رسد یعنی) غلہ اور چربی والا کوئی قلعہ نہیں تھا۔

دو بدو مقابلہ: حباب کا مقابلہ کرنے کے لئے یوشع یہودی باہر نکلا تھا حباب نے اس کو قتل کر دیا پھر زیال نکل کر آیا اس کو عمارہ بن عقبہ غفاری نے جالیہ اس پر لوگوں نے کہا اس کا جہد بیکار گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا (کہ اس نے حباب کے حریف کو حباب سے پہلے ہی قتل کر دیا) بلکہ اس کو اجر ملے گا اور اس کا فعل قابل ستائش ہے۔

صعب قلعہ سے غذائی اشیاء کا ملنا: محمد بن عمر نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا کہ صعب کے قلعہ کے اندر مسلمانوں کو اتنی کثرت سے کھانے کی چیزیں ملیں جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا جو چھوڑے گئے شہزادہ زیتون کا تیل اور چربی (ہر چیز بافراط ہاتھ آئی) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی کھاؤ اور لے لو لیکن اپنے ساتھ لادنا مت یعنی یہاں سے اٹھا کر اپنی بستیوں میں نہ لے جانا۔

تیسرا محاصرہ اور یہودی کا فتح کے لئے راستہ بتانا

بیہقی نے محمد بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہودی حصن ناغم اور حصن صعب سے منتقل ہو کر قلعہ زبیر کو چلے گئے (پہاڑ کی وہ چوٹی جو حضرت زبیرؓ کے حصہ میں آئی تھی قلعہ زبیر سے وہی چوٹی مراد ہے) اس چوٹی پر ایک قلعہ تھا مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور تین روز محاصرہ قائم رکھا۔ ایک یہودی

تباہی سے ڈراتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے) تو جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان کی صبح بری ہوتی ہے (یعنی وہ غارت کر دیئے جاتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز جہد نظاۃ کے باشندوں سے کیا۔ مسلمانوں کی صف بندی کی اور ان کو نصیحت کر دی کہ میری اجازت سے پہلے لڑائی شروع نہ کرنا۔

نافرمان کے لئے جنت نہیں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت سے بغیر بنی اشجع کے ایک آدمی نے ایک یہودی پر حملہ کر دیا اس یہودی نے حملہ کیا اور مسلمان کو قتل کر دیا لوگوں نے کہا فلاں شخص شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی میں نے ممانعت کر دی تھی اس کے بعد اس شخص نے یہودی پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یک منادی کو حکم دیا کہ وہ ندا کر دے کسی نافرمان کے لئے جنت حلال نہیں۔

عافیت کی دعا مانگو: طبرانی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا کرو کیوں کہ تم کو معلوم نہیں کہ (جنگ میں) تم کو کیا صورت پیش آئے گی ہاں جب مدد بھیڑ ہو ہی جائے گی تو دعا کرو اے اللہ ہمارے اور ان کے، مک ہماری اور ان کی پیشانیاں تیرے قبضہ میں ہیں تو ہی ان کو قتل کرے گا پھر زمین سے چٹ کر بیٹھ جائے گا اور جب وہ تم پر حملہ کر دیں تو اٹھ کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہو۔ احمدیث۔

سب سے پہلا محاصرہ: ابن اسحاق اور محمد بن عمرو بن سعید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تقسیم کر دیئے (بر دستہ کا ایک جھنڈا مقرر کر دیا) اور لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی اور جسے رہنے کی ترغیب دی۔ سب سے اول جس قلعہ کا محاصرہ کیا وہ ناغم مدقہ نظاۃ کا قلعہ تھا یہاں سخت جنگ ہوئی اہل نظاۃ نے شدید ترین جنگ کی شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجج کو لوٹ آئے اسی طرح صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے لے کر نکلتے تھے (اور شام کو واپس آتے تھے) آخر اللہ نے وہ قلعہ فتح کر دیا۔

بخارا اور اس کا علاج: بیہقی ابو نعیم اور محمد بن عمر کی روایت ہے کہ جب مسلمان خیبر میں پہنچے تو ان ایام میں کھجوریں کچی تھیں مسلمانوں کو ان کے کھانے سے بخارا آ گیا لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو فرمایا پانی مشکیزوں میں بھر لو اور صبح کو دونوں اذانوں کے درمیان بسم اللہ کر کے پانی (پنے اوپر) بہاؤ مسلمانوں نے حکم کی تعمیل کی فوراً (ایسے) چست ہو گئے جیسے ایک بندش تھی اور وہ کھل گئی (گویا اونٹ کا زانو بند کھل گیا اور وہ چستی کے ساتھ کھڑا ہو گیا)۔

دوسرا محاصرہ: ناغم کی فتح کے بعد مسلمانوں نے صعب بن معاذ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ محمد بن عمر نے ابوالیسر کعب بن عمر کی روایت سے بیان کیا

گئے تھے وہ کٹیہہ کی چھاؤنیوں کی طرف بھاگ گئے۔

قموں پر حملہ: کٹیہہ کی چھاؤنیوں میں سب سے بڑی چھاؤنی قموں تھی یہ بڑی مضبوط اور محفوظ تھی ابن ابی عقبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ بیس روز جاری رکھا یہ سرزمین صحت کے لیے مضر تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف:

شیخین نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے اور بخاری و ابونعیم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے و ابونعیم نے حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت عمران بن حصینؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت سے اور مسلم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور امام احمد و ابو یعلیٰ و بیہقی نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور نعیم و بیہقی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (درد شقیقہ) آدھے سر کا درد اٹھا کرتا تھا جس کی وجہ سے ایک دو روز آپ باہر تشریف نہیں لاتے تھے جب خیبر میں فروکش ہوئے تو (حسب عادت) درد شقیقہ شروع ہو گیا۔

لڑائی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بو بکر کو بو کر اپنا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جھنڈا لے کر سخت ترین جنگ کی پھر دو باہر چڑھائی کی اور پہلی جگہ سے زیادہ شدید حملہ کیا لیکن کامیابی کے بغیر واپس آ گئے فتح نہ ہو سکی حضرت علیؓ کی روایت میں آیا ہے کہ (شروع) دو دن کی لڑائی میں یہودیوں کا پڑھ بھاری رہا۔

فاح کے ہاتھ میں جھنڈا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عنایت فرمائے گا وہ میدان سے بھاگے ورنہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور زبردستی فتح حاصل کرے گا۔ حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ فرمان نبوی کے بعد ہمارے دلوں کو یقین ہو گیا کہ کل کو فتح حاصل ہو جائے گی لیکن لوگوں کو رات بھر یہی سوچ رہا کہ کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا صبح ہوئی تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھنڈا عطا فرمائیں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روز کے علاوہ مجھے کبھی خواہش نہ ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے صبح کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا طلب فرمایا اور سیدھے کھڑے ہو کر (حسب روایت زہری) لوگوں کو نصیحت فرمائی پھر فرمایا علیؓ کہ میں لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں آگئی ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے بھیجا گیا حضرت سلمہ کا بیان ہے میں حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر رہ گیا۔

معجزہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا حضرت علیؓ نے جواب

جس کا نام غزال تھا (پوشیدہ طور پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ابو القاسم میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے اہل حصن کے جھگڑے سے آپ کو فراغت مل جائے گی بشرطیکہ مجھے مع اہل و عیال یہیں سے امن کے ساتھ شق کو چھ جانے کی آپ اجازت دے دیں کیوں کہ شق میں رہنے والے آپ کے رعب سے مرے جارہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مع اہل و عیال امن دینے کا وعدہ فرمایا یہودی نے کہا اگر آپ ایک مہینہ تک یہاں پڑے رہیں گے تب بھی اہل حصن کو کچھ پرواہ نہ ہوگی کیوں کہ زمین کے اندران کے پاس پانی جمع ہے رات کو نکل کر وہاں جا کر وہ اپنے لئے پانی لے آتے ہیں اگر آپ پانی تک پہنچنے کا ان کا راستہ کاٹ دیں تو وہ (بیابان ہو کر) باہر نکل پڑیں گے (حسب مشورہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے پانی کا سلسلہ منقطع کر دیا پانی کا سلسلہ کٹ گیا تو وہ لوگ فوراً باہر نکل آئے اور سخت ترین مقابلہ کیا اس روز کی لڑائی میں چند مسلمان شہید ہو گئے دس یہودی مارے گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ نطاۃ کا یہ آخری قلعہ تھا۔

سموان چھاؤنی پر حملہ: نطاۃ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شق کی طرف متوجہ ہوئے شق میں قلعہ کے اوپر ایک چھاؤنی تھی جس کو سموان کہا جاتا تھا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا رخ کیا چھاؤنی والوں نے سخت ترین مقابلہ کیا۔ ایک یہودی جس کو غزال کہا جاتا تھا مقابلہ کے لئے باہر آیا جب بن منذر نے اس کو قتل کر دیا ایک اور یہودی نکل کر آیا اس کو ابو دجانہ نے قتل کر دیا اور اس کی زرہ اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ اور تلوار ابو دجانہ کو ہی عنایت فرمادی۔ اس کے بعد یہودی میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے سے رک گئے۔ مسلمانوں نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور چھاؤنی پر حملہ کر دیا اور اندر گھس گئے۔ حضرت ابو دجانہ آگے آگے تھے۔ وہاں مسلمانوں کو بڑا مال اسباب بکریاں بھیڑیں اور غنم وہاں جو جنگ جو لوگ تھے سب بھاگ کر بنزال (قلعہ کا نام) میں چھ گئے۔ نطاۃ میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی بنزال میں آ گئے اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔

قلعہ بنزال پر حملہ اور معجزہ نبوی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھیوں کو لے کر (بنزال کی طرف) حرکت کی اور سخت ترین جنگ کی اہل شق نے مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی کچھ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے جو آپ کے پیڑوں میں الجھ کر رہ گئے آپ نے ان کو جمع کر لیا پھر ایک مٹھی کنکریاں لے کر قلعہ پر پھینک ماریں جس سے قلعہ میں رزہ پیدا ہو گیا اور دیواریں زمین پر آ لگیں مسلمان اندر داخل ہو گئے اور قلعہ والوں کو گرفتار کر لیا نطاۃ اور شق کے قلعہ فتح ہو گئے تو جو لوگ باقی رہ

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بیہقی اور محمد بن عمرو نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا تھا لیکن صحیح روایت مسلم کی ہے کہ حضرت علیؑ نے مرحب کو قتل کیا تھا ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابو رافعؓ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جھنڈا دے کر) حضرت علیؑ کو بھیجا تو میں بھی حضرت علیؑ کے ساتھ تھا آپ قلعہ کے قریب پہنچے تو اہل قلعہ باہر نکل آئے حضرت علیؑ ان سے لڑنے لگے ایک یہودی نے حضرت علیؑ کی تلوار پر ضرب لگائی جس سے ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی ایک کوڑھ قلعہ کے پاس پڑا ہوا تھا آپ نے فوراً اس کو اٹھا لیا اور اس کو ڈھال بنالیا اور برابر لڑتے رہے آخر اللہ نے فتح عنایت فرمادی لڑائی سے فارغ ہو کر وہ کوڑھ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ سات آدمی اور تھے میں آٹھواں تھا ہم سب نے کوشش کر کے اس کو کوڑھ پلٹنا چاہا لیکن پیٹ نہ سکے۔

بیہقی نے دو طریقوں سے حضرت محمد بن علی (محمد حنیفہ) کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ حضرت علیؑ نے خیبر کے دن وہ دروازہ اٹھا کر (قلعہ سے) لگا دیا کہ مسلمان اس پر چڑھ کر قلعہ پر پہنچ گئے اور قلعہ کھول دیا ہم نے بطور آزمائش اس کو اٹھانا چاہا مگر چالیس آدمی اس کو اٹھانہ سکے۔ اس روایت کے سب راوی ثقہ ہیں صرف لیث بن سلیم غیر معتبر ہے۔

حضرت جابرؓ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ستر آدمیوں نے جمع ہو کر کوشش کی کہ اس دروازے کو اس کی جگہ پر بٹا دیں۔ صلیحی نے کہا کہ حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔

قیدی عورتیں اور حضرت صفیہؓ:

قصوص میں ابو الحقیق کے قلعہ کے اندر سے کچھ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں جن میں سے حمی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہؓ بھی تھیں۔ حضرت بلالؓ ان کو اور ان کے ساتھ ایک اور عورت کو اس راستہ سے لے کر آئے جہاں یہودیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صفیہؓ کے ساتھ والی عورت ان کو دیکھ کر چیخ پڑی اور منہ پیٹ بیا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا: اس شیطانہ کو الگ لے جاؤ پھر حضرت صفیہؓ کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی چادر ڈالنے سے مسلمان سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہؓ کو اپنے لئے منتخب فرمالیا۔ حضرت صفیہؓ کے ساتھ والی یہود کی بے قراری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کیا تمہارے (دل کے) اندر سے رحم بالکل نکال لیا گیا (یعنی کیا تمہارے دل میں رحم بالکل نہیں رہا) کہ تم ان دونوں عورتوں کو ادھر سے لے کر آئے جہاں ان کے مرد مقتول پڑے ہیں۔

دیا میری آنکھیں دکھنے لگی ہیں اتنی کہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا حاکم کی روایت میں حضرت علیؑ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سراپنی گود میں لیا پھر اپنا حجاب دہن دست مبارک میں لے کر میری آنکھوں میں مل دیا صحابہ کا بیان ہے ملے ہی آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا کبھی یہ دکھی ہی نہ تھیں اس کے بعد وقت وفت تک حضرت علیؑ کی آنکھیں کبھی نہیں دھیں۔

حضرت علیؑ کو نصیحتیں: اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو عنایت فرمایا۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان یہودیوں سے اس وقت تک ٹٹا رہوں گا جب تک وہ ہماری طرح (مسلمان) نہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چل سے چل کر جاؤ جب ان کے علاقہ میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کا حق ان پر کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حق کیا ہے اگر تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک کو بھی ہدایت کر دے تو خدا کی قسم سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لئے زیادہ بہتر (مفید) ہوگا حضرت علیؓ جھنڈا لے کر نکل کر چلے اور قلعہ کے نیچے پہنچ کر جھنڈا زمین میں گاڑ دیا ایک یہودی نے قلعہ کے اوپر سر بھر نکال کر دیکھا اور پوچھا تو کون ہے حضرت علیؑ نے فرمایا میں علیؑ ہوں یہودی یہ سنتے ہی بول اٹھا قسم ہے اس کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تم غائب آگئے آخر حضرت علیؑ فتح کر کے ہی لوٹے۔

دو بدو مقابلہ حضرت علیؑ کی شجاعت: محمد بن عمرو نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ خیبر کے قلعہ سے جو سب سے پہلے باہر نکل کر آیا حضرت علیؑ سے مقابلہ کرنے وہ مرحب کا بھائی حارث تھا حضرت علیؑ نے اس کو قتل کر دیا اس کے ساتھی قلعہ کے اندر لوٹ کر چھ گئے پھر عامر قلعہ سے برآمد ہوا یہ بڑا اور از قامت جیسیم آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر باہر نکلا ہے تم دیکھ رہے ہو یہ پانچ ہاتھ کا آدمی ہے اور دعوت مقابلہ دے رہا ہے حضرت علیؑ اس کے مقابلہ پر گئے اور اس کو قتل کر دیا اس کے بعد پانچ سر نکل کر آیا حضرت علیؑ اس کے مقابلہ کے لئے بھی جانے لگے تو حضرت زبیر بن عوان نے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے تنہا نبٹ لینے دیجئے حضرت علیؑ نے حضرت زبیرؓ کی بات مان لی جب حضرت زبیرؓ مقابلہ کے لئے برآمد ہوئے تو حضرت صفیہؓ نے کہا اے اللہ کے رسول میرا بیٹا مارا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ان شاء اللہ اس کو قتل کر دے گا چنانچہ حضرت زبیرؓ نے یہ سر قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت زبیرؓ سے فرمایا) تجھ پر میرا چچی قربان۔ ہر نبی کا حواری (مخلص قلبی دوست) ہوتا ہے میرا حواری زبیرؓ ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ راوی ہیں کہ مرحب رجز (وزمیر اشعار) پڑھتا ہوا باہر آیا حضرت علیؑ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ امام احمد نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کر دیا تو اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

رنے کی ایک وضع حمل سے پہلے حامد (ہونڈی) سے صحبت کرنے کی رسوں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی اور فرمایا کہ دوسرے کی بھتی کو تم اپنے
پانی سے سیراب کرو گے اور پالتو گدھے کے گوشت اور ہرنوک دار دانت
(یعنی کیوں) اور لے جاؤ گا گوشت سے بھی منع فرمادیا ہے رواہ ابن قطنی محمد
بن عمرو کا بیان ہے میں یا تمیں گدھے ذبح کئے تھے۔

آخری دو قلعے صلح غنیمت: بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم مال پر اس پیتے اور قلعہ پر قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ
دو قلعے وٹھ اور سلام رہ گئے یہ دونوں آخری قلعہ تھے جو فتح نہیں ہوئے تھے
یہودی باہر نہیں آتے تھے قلعہ بند ہو گئے تھے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تجلیق نصب کرانے کا ارادہ کر لیا (تاکہ سنگ باری کر کے دیوار توڑ دی جائے)
جب یہودیوں کو ہلاکت کا یقین آیا ۱۴ روز کا محاصرہ ہو گیا تھا تو انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی کہنا کہ بن ابی الحقیق نے ایک
یہودی کو جس کا نام شام تھا پیام صلح دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں پر مصالحت تسلیم کر لی کہ جتنے
لوگ قلعہ بند ہیں ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جانیں محفوظ رہیں گی وہ خیبر کی
سرزمین سے نکل جائیں سارا مال متاع سونا چاندی کپڑے زمین گھوڑے اور
اسی وغیرہ سب چھوڑ جائیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں بس وہی پہنے ہوئے
جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چھپ کر رکھو گے تو اللہ
کی اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی ان شرائط پر یہودیوں نے صلح کر لی اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار ہر چیز پر قبضہ کر لیا ان دونوں قلعوں
میں سوزر ہیں چار سو متواریں اور پانچ سو عربیہ مائیں مع تیردانوں کے دستیاب
ہوئیں اور کشیدہ میں پانچ سو کمائیں تیردانوں سمیت پہلے مل چکی تھی۔

کنانہ اور ربیع کا معاملہ: ابن سعد و ربیع بنی نے حضرت ابن عمر کی
روایت سے نیز ابن سعد نے حضرت ابن عباس کی روایت سے مصالحت کی
یہی تفصیل بیان کی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی
چیز چھپائیں گے نہیں اگر چھپائیں گے تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ختم۔

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت صفیہ کے سابق شوہر کنانہ بن ابی
الحقیق کو اور اس کے بھائی بنی کو اور اس کے چچے کے بیٹے کو لایا گیا اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جی کا چمڑے کا (سونے سے بھرا ہو) تھید یا
ہو جو بنی خضیر لے کر آئے تھے دونوں بھائیوں نے کہا (امدادی) مصارف
اور لڑائیوں نے ان کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ تو تھوڑا
ہی گزر رہا ہے ورنہ مال بہت تھا (اتنی قلیل مدت میں سب سونا کیسے خرچ ہو گیا)
تم دونوں نے یقیناً اس کو چھپا رکھا ہے اگر تم مجھ سے کچھ بھی چھپائے رکھو گے

حضرت صفیہ کا خواب: حضرت صفیہ کی شادی جب کنانہ بن ربیع بن
ابی الحقیق سے ہوئی اسی زمانہ میں آپ نے خوب دیکھا تھا کہ چاند میری
گود کی میں آ رہا ہے۔ یہ خوب آپ نے اپنے شوہر سے بیان کیا "تو شاہ
تجربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند ہے" یہ کہہ کر ایک طمانچہ اس نے آپ
سے منہ پر یہاں آئے آنکھ پر نیل پڑ گیا جب حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں پہنچیں ہیں تو طمانچہ کا نشان آپ کی آنکھ پر تھا۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے سبب دریافت کیا تو آپ نے واقعہ بیان کر دیا۔

شادی: ایک روایت میں آیا ہے کہ وحیہ (کلبی) نے خدمت گرامی میں
حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں میں سے ایک
باندی مجھے عنایت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ کوئی ہونڈی
لے لو حضرت وحیہ نے حضرت صفیہ بنت حنی کا انتخاب کر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک
شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جی کی بیٹی صفیہ جو (سرس) بنی قریظہ ورنہ بنی
خضیر کی سردار ہے وحیہ کو عطا فرمادی وہ تو صرف آپ کے لئے رہا تھی رسول
نے حکم دیا وحیہ کو مع صفیہ کے بلاؤ وحیہ مع صفیہ کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے صفیہ کو دیکھ کر حضرت وحیہ سے فرمایا اس کی بجائے قیدیوں میں کوئی
وہ ہونڈی لے واس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آراہ
کے خندان سے نکاح کرایا واپس میں راستہ میں ہی تھے کہ ام سلمہ نے حضرت
صفیہ کو سر و سامان سے تیار کر کے رات ہی کو خدمت گرامی میں بھیج دیا۔

دعوت ولیمہ اور مہر: صبح سوئی تو فرمایا جس کسی کے پاس کچھ (کھانے
کی چیز ہو وہ آئے یہ قسم دیکھ کر چمڑے کا دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بچھو دیا چنانچہ کوئی چھوڑے لایا کوئی گھی لایا کوئی ستوا لایا ورسب کو مل کر
لوگوں نے حلو بنایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طعام ولیمہ تھا۔
عابت نے ابو حمزہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو مہر کیا
دیا ابو حمزہ نے کہا ان کو آرا کر دیا ورنہ نکاح کر لیا۔ (آزادی ہی مہر قرار پائی)۔

بعض چیزوں کی ممانعت: صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن
ابی اوتی نے فرمایا خیبر کے (قیام کے) زمانہ میں ہم سخت بھوک میں مبتلا ہو
گئے (کھانے کی بڑی قلت تھی) خیبر کی جنگ کے دن کچھ پاتو گدھے
ہمارے ہاتھ لگ گئے ہم نے انہیں کو ذبح کر کے ہانڈیوں چڑھا دیں باندیوں
میں ابال آیا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی
"ہانڈیاں اسٹ دو گدھوں کا گوشت بالکل نہ کھاؤ۔"

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو فروخت

جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو مکان کے اوپر سے نیچے پھینک دیا پھر دونوں ہاتھوں (کے پھونچوں) کو موڑ دیا گویا اکھاڑ دیا بعض روایت میں آیا ہے رات کو جب حضرت عبداللہؓ سو رہے تھے تو یہودیوں نے آپ پر جادو کیا صبح کو اٹھے تو ایسا معلوم ہوا کہ پہنچے گئے گھوٹوں کی طرف مڑ گئے ہیں گویا بندھے ہوئے ہیں جب آپ سے سہاگنی لے گئے تو انہوں نے آپ سے ہاتھوں کو نکھینک کیا یہ حالت دیکھ کر حضرت عمرؓ نے برسرعام ایک تقریر کی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سلسلہ میں یہودیوں سے مالی پیداوار کا ایک معاہدہ کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک مدت کو برقرار رکھے گا ہم بھی برقرار رکھیں گے عبداللہ بن عمرؓ اپنے مال کے سلسلہ میں وہاں گئے تھے ان پر رات کو حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو موڑ دیا گیا یا اکھاڑ دیا گیا وہاں سوا ان یہودیوں کے اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے (اس جرم میں) انہیں لوگوں کی اہمیت ہماری نظر میں ہے اس لئے میں ان کو جلا وطن کرنا چاہتا ہوں جس جس کا حصہ خیبر میں ہو وہ آجائے اور (ارض خیبر کو) تقسیم کرالے جب حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو قبیلہ بنی الحقیق کا ایک سردار آیا اور اس نے کہا آپ ہم کو جلا وطن نہ کیجئے ہم کو یہیں رہنے دیجئے جیسے ابوالقاسم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابوبکرؓ نے ہم کو رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا کیا تو بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرا رفقاء و ثمنی شب شب تجھے لئے زاری ہوگی کہنے لگا یہ تو ابوالقاسم کا ایک مذق تھا حضرت عمرؓ نے فرمایا تو جھوٹا ہے غرض آپ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا۔

یہودیہ عورت کی چال بازی: شیخین نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن سعد و ابو نعیم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت اور بعض دوسرے علماء نے حضرت جابرؓ حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے میز زہری نے بیان کیا کہ مرحب کی بھتیجی سلام بن مسکم کی بیوی نذیب نے لوگوں سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے کدھو کا گوشت پسند ہے لوگوں نے کہا دست کا نذیب نے پوری بکری کا گوشت زہر آلود کر کے بھون کر حضرت صفیہؓ کے پاس بطور ہدیہ بھیجی اور دست میں زیادہ زہر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہؓ کے پاس تشریف لائے حضرت بشر بن براء بن معرور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت صفیہؓ نے بھونی ہوئی (چری) بکری خدمت میں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دست لے کر کچھ گوشت اس میں سے نوچا (اور منہ میں رکھ کر) گھمایا اور بشر نے ہڈی لے کر اس میں سے گوشت نوج کر منہ میں لیا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بشر نے تو اس کو نگل لیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا۔ زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا اور حضرت بشر نے بھی ایک بقمہ لیا حضور نے فرمایا ہاتھ کھینچ لو یہ بکری مجھے اطلاع دے رہی

اور پھر مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی تو تم دونوں کا قتل اور تمہارے بیوی بچوں کو باندی غلام بنانا میرے لئے جائز ہو جائے گا کنانہ نے کہا ہاں۔ یہی نے عروہ اور محمد بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس خزانہ کا مقام بتا دیا اور حضور نے کنانہ سے فرمایا بحکم آسمانی تو جھوٹا ہے پھر ایک انصاری کو طلب فرما کر حکم دیا فلاں میدان میں جاؤ ایک درخت خرما دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف سے گا (دونوں کے بیچ میں زمین کے اندر ایک خزانہ ملے گا) جو کچھ وہاں ملے میرے پاس لے آؤ انصاری جا کر ایک برتن اور کچھ مال لے آئے جس کی قیمت دس ہزار دینار چانچی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گردنیں مارنے اور دونوں کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنانے کا حکم دے دیا کیوں کہ ان دونوں نے عہد شکنی کی تھی۔

خیبر کی زمینیں: بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ اور موسیٰ بن عقبہ اور عروہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا تو یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہیں رہنے دیجئے ہم یہیں رہیں گے اور اس زمین کی خدمت انجام دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے پاس کاشت کاری سے واقفہ غلام نہ تھے اور خود اتنی فراغت نہ تھی کہ زمین کی (کھیتی باڑی) کا کام نبی م دے سکتے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ان کی درخواست منظور فرمادی کہ اناج اور کھجوروں کی پیداوار میں سے ان کو نصف دیا جائے گا اور باقی حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔

یک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تم کو (اسطور پر) برقرار رکھیں گے۔ دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ تم کو برقرار رکھے گا ہم بھی برقرار رکھیں گے۔

پیداوار کی منصفانہ تقسیم: ہر سال حضرت عبداللہ بن رواحہؓ جا کر وہاں کی پیداوار لٹکوا کر ایک جگہ جمع کر کے نصف نصف تقسیم کر دیتے تھے یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور حضرت عبداللہؓ اور شوت دینی چاہی حضرت عبداللہؓ نے فرمایا اے دشمنان خدا کیا تم مجھے حرام کھانا چاہتے ہو میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور تم میری نظر میں بندروں و سوروں سے بھی زیادہ قابلِ نفرت ہو سکتے تم سے یہ نفرت اور ان سے یہ محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی یہودیوں نے کہا سی عدل پر تو آسمان وزمین قائم ہیں غرض یہودی اپنی زمینوں پر بدستور قائم رہے۔

یہودیوں کی غداری اور خیبر سے جلا وطنی

جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو یہودیوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور

انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ پہلے چھوڑ دیا ہو (پھر قتل کر دیا ہو) سبب کی سبب نے کہا آپ پنی ذات کا انتقام لینا نہیں چاہتے تھے اس لئے (پہلے) چھوڑ دیا پھر حضرت بشر کے قصص میں قتل کر دیا۔ حافظ نے کہا چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اس لئے چھوڑ دیا پھر جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو قصص واجب ہو گیا اس لئے قتل کر دیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا ہم یمن میں تھے وہاں ہم کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے (مدینہ کو) روانہ ہو گئے ہم بھی وطن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے ارادہ سے چل پڑے (لیکن) کشتی نے ہم کو حبشہ میں جا پھینکا وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہری ملاقات ہو گئی حضرت جعفرؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں بھیجا تھا اور یہیں قیام کرنے کا حکم دیا تھا تم بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جاؤ۔ ہم بھی حضرت جعفرؓ کے ساتھ یہیں قیام پذیر ہو گئے (پھر کچھ مدت کے بعد) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت میں) ہمارا بھی حصہ لگا دیا سوا اصحاب سفینہ (یعنی حضرت جعفرؓ حضرت موسیٰؓ اور دوسرے مہاجرین حبشہ) کے اور کسی ایسے شخص کو خیبر کے مال میں حصہ دار نہیں بنایا جو فتح خیبر کے وقت وہاں موجود نہ تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کے پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کسی سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی خیبر کی فتح یا جعفرؓ کے واپس آنے سے۔ حضرت جعفرؓ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو (آپ پر) کچھ خجالت طاری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کے ساتھیوں سے فرمایا تمہارے لئے دو ہجرتیں ہیں (مکہ سے حبشہ کو چانا اور ترک وطن کرنا پھر حبشہ سے مدینہ میں آنا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا (یعنی پیشانی چوم لی) رواہ البیہقی۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور قبیلہ دوس والوں کا آنا

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں اور قبیلہ دوس کے اسی گھر مدینہ میں آئے پھر خیبر میں اس وقت پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نطاقہ کو فتح کر چکے تھے اور کیشہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ہم سب وہیں ٹھہر گئے یہاں تک کہ اللہ نے فتح عنایت فرمادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کے ساتھ مالی غنیمت میں ہمارے حصے بھی لگا دیئے۔ رواہ احمد البخاری فی التریخ والی کم و البیہقی وابن خزيمة والی وی۔

ہے کہ وہ رہا آوے حضرت بشر نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے میں نے بھی اپنے نوالہ میں یہ بات محسوس کی تھی لیکن آپ کے سامنے میں نے کھانے کو منہ سے پھینک دینا پسند نہیں کیا جب آپ نے اپنے منہ کے اندر نوالہ کو نہ مار محسوس نہیں کیا تو میں آپ کی جان سے اپنی جان کو مزید رکھتا یہ نہیں کر سکتا تھا مجھے یہی خیال تھا کہ نوالہ میں خرابی ہونے کے باوجود آپ نے توڑ ہو یہ ہو نہیں سکتا حضرت بشر پنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے کہ طیمان (چادر بنریا زرد) کی طرح آپ کا رنگ ہو گیا اور وفات ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہند کو بلوا کر اپنے کندھے پر بیٹھنے (خون بھری سینکھی) لگوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ تو گئے لیکن یہ دکھ وقت وفات تک رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہریلی بکری کا جولقمہ خیبر کے دن میں نے کھایا تھا اس کا اثر میں برابر محسوس کرتا رہا (اس سے ثابت ہوتا ہے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تو نے بکری (کے گوشت) کو زہر آدھ کیا تھا یہود نے کہا جی ہاں فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی کہنے لگی میری قوم کی جو درگت آپ نے بنائی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے تو میں اس سے نجات پا جاؤں گی اور اگر نبی ہے تو اس کو اطلاع مل جائے گی (اس اقرار کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر فرمائی۔

عبدالرزاق نے مصنف میں بوسطت معمر زہری کا قول نقل کیا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا سیمان تیکی نے اسی پر جزم کیا ہے اور روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اس عورت نے کہا اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میرے ذریعہ سے لوگوں کو آپ (کی اس فتنا انگیزی) سے سکھل جائے گا اب مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ آپ سچے ہیں میں آپ کو اور آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ راوی کا بیان ہے جب وہ مسلمان ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعرض نہیں کیا۔

مختلف روایات میں تطبیق:

حبیب وسم کے حکم سے وہ (سارا) گوشت جلا دیا گیا حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ جب حضرت بشر بن براء کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس یہود کو قتل کر دیا گیا رواہ ابو داؤد عن محمد بن عمر بن سنانید۔ اس روایت میں ہے کہ اس یہود کو بشر کے اولیاء کے سپرد کر دیا گیا اور

الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ

پٹھ پھر نہ پاتے کوئی حمایتی و

لَا نَصِيرًا ﴿۲۷﴾

نہ مددگار ☆

اس وقت صلح ہی قرین حکمت تھی ☆ یعنی لڑائی ہوتی تو تم ہی غالب رہتے اور کفار پٹھ پھیر کر بھاگتے کوئی مدد کر کے ان کو آفت سے نہ بچ سکتا مگر اللہ کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ فی اہل صلح ہو جائے دراصل عظیم الشان برکات سے مسلمان مستفید ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ

رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے

قَبْلُ وَلَكِنْ تَجَدُّسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۸﴾

پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے ☆

سنت اللہ ☆ یعنی جب اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخر کار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب و مقہور کئے جاتے ہیں یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے جس میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں ہاں یہ شرط ہے کہ اہل حق بہیات مجموعی پوری طرح حق پرستی پر قائم رہیں اور بعض نے ”وَلَكِنْ تَجَدُّسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ کے معنی یوں کئے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہونا چاہئے تھا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ نے یہ طریقہ ہمیشہ سے جاری کر دیا ہے کہ اللہ کے اولیاء و انبیاء، اللہ کے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ دوسری آیت میں آیا ہے لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلِنَا میں اور میرے رسول بدلہ غالب آئیں گے۔ دوسری آیت میں آیا ہے رَحْمَةُ اللَّهِ هِيَ الَّتِي كَانَتْ لِلَّهِ الْكَافِرُ فِي الْفَلَاحِ يَابِ هُوَ الْكَافِرُ تَمِيرُ جَلَدُ هِ اِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ (تفسیر مہری)

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

اور وہی ہے جس نے روک رکھا اُن کے ہاتھوں کو تم سے

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ

اور تمہارے ہاتھوں کو اُن سے بچ شہر مکہ کے

فدک کا قصہ

خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو (خیبر والوں کے ساتھ) مع مدکیہ تھے فدک وادوں کو جب اسی کی اطلاع ملی تو انہوں نے درخواست صبح کے لئے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی اور گزارش کی کہ ہماری جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیں اور ہم کو چلا جانے دیں ہم سارا ہاں یہیں آپ کے لئے چھوڑ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض داشت قبول فرما لی لیکن شرط یہ لگا دی کہ (اب تو تم یہیں ٹھہرو ورنہ کام کرو) آئندہ ہم جب چاہیں گے تم کو نکال دیں گے اہل فدک اس پر رضی ہو گئے۔ (چونکہ خیبر پر قبضہ جنگ کے بعد ہوا تھا اس لئے) خیبر (کے مال) میں سب مسلمان مجاہد شریک ہوئے اور فدک (پر قبضہ بغیر جنگ کے ہوا تھا اس لئے) خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت رہا مسلمانوں کو فدک پر گھوڑے اور اونٹ دوڑانے (یعنی لشکر کرنے) کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت عمرؓ نے اہل خیبر کی طرح ان کو بھی جدا وطن کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ

اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ

اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۹﴾

چیز کر سکتا ہے ☆

فتح مکہ کی بشارت ☆ یعنی اس بیعت کے انعقاد میں فتح خیبر دی۔ اور مکہ کی فتح جو اس وقت ہاتھ نہ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ اسی صبح حدیبیہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی) یا احاط سے مراد ہے علمی احاطہ یعنی اللہ کا علم ان کو محیط ہے اللہ ان کو تمہارے لئے فتح کرانا جانتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یعنی اگرچہ تم ان پر قدرت نہیں رکھتے مگر اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا

اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھرتے

مشرکین کی زیادتیں ☆ یعنی حرم کے اس حصہ تک قربانی کے جانور پہنچنے نہ دے جہاں لے جا کر ذبح کرنے کا عام دستور و معمول سے حدیبیہ میں ہی رکے پڑے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیے ان کو۔

مشرکین کی فتنہ انگیزی ☆ مشرکین کی کچھ ٹوئیں "حدیبیہ" پہنچتی تھیں کہ موقع پانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اور یا کہیں اس کے مسلمانوں کو ستائیں چنانچہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی بلکہ ایک مسلمان کو قتل بھی کر ڈیا اور شدتوں انگیز کلمات بکتے پھرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا۔ یہاں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے "بَطْنِ مَكَّةَ" (بچہ شہر مکہ کے) یعنی شہر کے قریب گویا شہر کا بچہ ہی سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول وہو الذی آخ۔ سابق میں حضرت انس کی روایت گزر چکی ہے کہ اسی یا ستر کھ رکھ کوہ متعمیم سے اتر کر (مسلمانوں پر غصت کی حالت میں حملہ کرنے کے لئے) آئے تھے لیکن پکڑے گئے (ورجملہ نہ کر سکے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن معقل کی روایت میں آیا ہے کہ میں جون ہم پر (حمد کرنے کے لئے کوہ متعمیم) سے نکل کر آئے تھے۔ حضرت مسلم بن کوثر کی روایت ہے کہ میں نے چار آدمیوں پر اپنی تلوار سونت لی تھی۔ احد بیٹ۔ (تفسیر مظہری)

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو

بَصِيرًا

دیکھتا ☆

☆ یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا غفوق مل سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ

یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ

مسجد حرام سے اور نیاز کی قربانی

مَعَكُمْ فَإِنْ تَبَلَّغْ مَحَلَّهُ

کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پہنچے اپنے جگہ تک ☆

وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ

اور اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں

مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُنَّ أَنْ تَطُوهُنَّ

ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں خطرہ کی تم ان کو پیس ڈالتے

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُنَّ مَعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ

پھر تم پر ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی بیخبری سے

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

کہ اللہ کو دخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے ☆

مکہ میں موجود مومنین کے تحفظ کی حکمت عملی

☆ یعنی کچھ مسلمان مرد و عورت جو کہ مکہ میں مظلوم و مقہور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے وہ لڑائی میں بے خبری سے پیس دیئے جائیں گے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا حکم دے دیا جاتا لیکن ایسا ہوتا تو تم خود اس قوی نقصان پر متاسف ہوتے اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو! مسلمان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تا وہ مسلمان محفوظ رہیں اور تم پر سب مشاں صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام مانا مقدر ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچ کر اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ حضر ت شاہ صاحب لکھتے ہیں "اس ترم قصے میں ساری ضد اور کعبہ کی بے ادبی ان ہی (مشرکین) سے ہوئی۔ تم با ادب رہے انہوں نے عمرہ والوں کو منع کیا اور قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچنے دی۔ بے شک وہ جگہ اس قابل تھی کہ اسی وقت تمہارے ہاتھ سے فتح کرائی جاتی، مگر بعض مسلمان مرد و زن مکہ میں چھپے ہوئے تھے اور بعض لوگ جن کا مسلمان ہونا اب مقدر تھا اس وقت کی فتح مکہ میں وہ پیسے جاتے آخرو دوسری صبح میں جتنے مسلمان ہونے کو تھے ہو چکے اور نکلنے والے نکل آئے تب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا"۔ (تفسیر عثمانی)

مَعْرَةٌ۔ ابن زید نے معرہ کا ترجمہ کیا گناہ کیونکہ قتل خطا بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا اسی لئے قتل خطا کا کفارہ واجب ہے۔

عمرہ کو آؤ تو تین دن سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہرو اور ہتھیار کھلے نہ لؤ۔ صبح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو اور بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محمد بن عبد اللہ تحریر کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں قبول کیں اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود پیغمبر کے ارشاد کے آگے سر تسلیم جھکا دیا اور بالآخر اسی فیصلہ پر ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

اِذْ جَعَلْ۔ اِذْ ظَرْف (زبان) ہے اس کا تعلق عَذَّبْنَا سے ہے یا صَدَّقُوا سے۔ یا مَحْذُوف فعل کا یہ مفعول ہے کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کو بجا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف سے روک دیا تھا اور معاہدہ کے کاغذ پر بَسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کیا۔ اب ہم پر چڑھا آنا چاہتے ہیں۔ عرب کہیں گے کہ یہ ہم کو ذلیل کر کے اندر گھس پڑے ہیں ذلت اور عزت کی قسم یہ لوگ (اس سال) مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے حمیت جاہلیت سے یہی مراد ہے۔

فَاَنْزَلَ اللّٰہُ۔ اللہ نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو اطمینان خاطر عطا فرمایا انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جنگ پر قہر رت رکھنے کے باوجود لڑائی سے باز رہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوا

ورق تم رہا اُن کو دُوب کی بات پر اور وہی تھے

اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلُهَا وَكَانَ اللّٰہُ بِكُلِّ

اسکے رفق اور اُس کام کے اور ہے اللہ ہر

شَیْءٍ عَلِیْمًا

چیز سے خبردار

صحابہ کرام کی عظمت ☆ جنی اللہ سے ڈر کر نافرمانی کی راہ سے بچے اور تعب کے دُوب پر مضبوطی سے قائم رہے اور کیوں نہ رہتے۔ وہ دنیا میں خدائے واحد کے سچے پرستار اور کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے زبردست حامل تھے ایک پکا موحد اور پیغمبر کا مطیع و وفادار ہی اپنے جذبات و رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اسکے شعائر کی تعظیم پر قربان کر سکتا ہے۔ حقیقی توحید یہی ہے کہ آدمی اس اکیسے مالک کا حکم سن کر اپنی ذلت و عزت کے سب خیالات بارے طاق رکھ دے شاید اسی لئے

شان نزول: طبرانی اور ابویعلیٰ راوی ہیں کہ حضرت ابو جہدہ جنید بن سبیح نے بیان کیا دن کے ابتدائی (نصف) حصہ میں جب میں کافر تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (کافروں کی طرف سے) لڑا اور پچھلے دن میں جب میں مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر (کافروں سے) لڑا۔ ہم تین مرد اور سات عورتیں تھے ہمارے ہی متعلق آیت

نَحْوِیْ نَكَلَتْ: یُبْذِلُ اللّٰہُ۔ رفتار کلام بتا رہی ہے کہ اس فقرہ کا تعلق محذوف فعل سے ہے یعنی زبردستی مکہ میں داخل ہونے کی ممانعت اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی اپنے دن یا جنت میں داخل کر دے۔ مَنْ یَنْتَظِرْ۔ یعنی کفار مکہ میں سے جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے چنانچہ فتح مکہ کے دن بہت سے مشرک مسلمان ہو گئے۔ یہ یہ مطلب ہے کہ اللہ کمزور بے بس مسلمانوں کو اپنی دنیوی رحمت یعنی عافیت میں طویل مدت تک زندہ رکھے۔ (تفسیر مظہری)

لَوْ تَرَىٰٓ اِلٰہَ الْعَذَابِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا

اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں پر

مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا

عذاب دردناک کی ☆

☆ یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں لے لے مے نہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمْ

جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں

اَلْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰہُ

کہ نادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے

سَکِیْنَتَہٗ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ

اپنی طرف اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر ☆

جاہلیت کا تعصب ☆ نادانی کی ضد یہی ہے کہ اس سال عمرہ نہ کرنے دیا اور یہ کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائے اسے پھر واپس بھیج دواگلے سال

رُؤُوسُكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

اپنے سروں کو اور کترتے ہوئے بے کھٹکے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ☆ ابتدائے سورت میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے در سرمنڈ کر اور ہاں کتر و اکر داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر خنق سے آپ کا قصد اسی سال عمرہ کا ہو گیا جس پر نے عموماً یہ خیال جمایا کہ اسی سال ہم مدینہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ جس وقت صلح مکمل ہو کر حدیبیہ سے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم من ومان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ امسال یہ ہوگا عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو بے شک یوں ہی ہو کر رہے گا تم امن ومان سے مدینہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے اور تم میں سے کوئی سرمنڈ و اکر کوئی پل کتر و اکر احرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھانا نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا آیت بندہ میں اسی کو فرمایا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھلایا پاتی ”ان شاء اللہ“ فرمانا ابن کثیر کے نزدیک تحقیق و توحید کے لئے ہے اور مسیوہ کے نزدیک اس قسم کے مواقع میں قطعی طور پر ایک چیز کا ہونا کسی مصیبت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ

پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کر دی

دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا

اُس سے ورے ایک فتح نزدیک ☆

تعبیر خواب میں تاخیر کی مصالحہ ☆ یعنی پھر اللہ نے اپنے علم مجید کے موافق واقعات کا سلسلہ قائم کیا وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مصالحہ ہیں جنکی تمہیں خبر نہیں اسلئے خواب کا وقوع امساں نہ ہونے دیا اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لگتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت کر دی۔ یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ جسے صحابہ فتح مبین کہتے تھے جیسا کہ سورہ ہذا کے پہلے فائدہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر

حدیث میں ”کلمۃ التقویٰ“ کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی ہے کیونکہ تمام تر تقویٰ و طہارت کی بنیاد ہی کلمہ ہے جس کے اٹھانے اور حق ادا کرتے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا اور بد شبہ اللہ کے سم میں وہ ہی اس کے مستحق و راہل تھے۔ (تفسیر عثمانی)

کَلِمَةُ التَّقْوَى - حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، قتادہؒ، ضحاکؒ، عکرمہؒ، سدقیؒ، ابن زیدؒ اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - عطاء بن ابی رباح نے کہا: کلمۃ التقویٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُذْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ہے عطاء خراسانی کے نزدیک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مراد ہے۔ زہری نے کہا: کلمۃ التقویٰ يَسْمَعُ اللَّهُ التَّوْحِيدَ ہے مال سب کا ایک ہی ہے (یعنی کلمہ توحید مراد ہے)۔

کلمہ توحید ہر تقویٰ کی بنیاد اور سبب ہے۔ کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے اہل تقویٰ کا کلمہ۔

الرم سے مراد یہ ہے کہ ان کو کلمہ تقویٰ پر جمائے رکھا اور حمیت جاہلیت کو ان سے دور کر دیا۔

أَحَقُّ بِهَا - یعنی کفار مکہ سے کلمہ تقویٰ کے زیادہ مستحق تھے۔

روافض کی تردید: وَهَذَا - یعنی اللہ کے سم میں وہ کلمہ تقویٰ کے اہل تھے۔ اس لئے اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنے اور اپنے رسول کا صحابی بنانے کے لئے ان کا انتخاب کر لیا۔ روافضی کہتے ہیں کہ صحابہ کرمؓ کا فراور منفق تھے (نعوذ باللہ منہ)۔ اس آیت سے نیز آیت لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سے روافض کے قول کی غیوت ثابت ہوتی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ عَيْنِيًّا - یعنی صحابہؓ کے دلوں میں جو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخفی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا

اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب

بِأُحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

تحقیقی کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں

إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُخْلِفِينَ

اگر اللہ نے چاہا آرام سے ہاں موڈتے ہوئے

وَدِّينَ الْحَقِّ

اور سچے دین پر ☆

اسلام ہر لحاظ سے سچا ہے ☆ یعنی اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار سے یہ ہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے۔ (تفسیر ثانی)

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

تاکہ اوپر رکھے اُس کو ہر دین سے ☆

غضب کا میا بی اسلام ہی کا مقدر ہے ☆ اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا اور مسلمانوں نے تمام مذاہب و ادیان پر صدیوں تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی و آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چہرہ طرف دین برحق کی حکومت ہوگی۔ پاتی حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا کیا اور رہے گا۔ (تفسیر ثانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرطہ ان میں پہنچے جہاں سے کعبہ کے بُت دکھائی دیتے تھے تو آپ نے تمام نیزے بھالے تیرکمان بطن یا حج میں بھیج دیے مطابق شرط صرف تلواریں پاس رکھ لیں اور وہ بھی میان میں تھیں۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے جو قریش کا بھیجی ہوا آدمی مرکز بن حفص آیا اور کہنے لگا حضور! آپ کی عادت تو عہد توڑنے کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تیر اور نیزے لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہم نے تو وہ سب یا حج بھیج دیے۔ اس نے کہا یہی ہمیں آپ کی ذات سے امید تھی آپ ہمیشہ سے بھلائی نیکی اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ سردارن کفار تو بوجہ غیظ و غضب اور رنج و غم کے شہر سے باہر چلے گئے کیونکہ وہ تو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ سب مرد عورت بچے تمام راستوں پر اور کونٹوں پر اور چھتوں پر کھڑے ہو گئے اور ایک استعجاب کی نظر سے اس مخلص گروہ کو اس پاک لشکر کو اس خدائی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے قربانی کے جانور ذی طویٰ میں بھیج دئے تھے خود آپ اپنی مشہور اونٹنی قصواء پر سوار تھے آگے آگے آپ کے اصحاب تھے جو برابر لبیک پکار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی تکمیل تھامے ہوئے تھے اور یہ اشعار پڑھے۔

بِاسْمِ الْبَدِيِّ لَا دِينَ إِلَّا دِينُهُ بِسْمِ الْبَدِيِّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ
خَلُّوا بِي الْكُفَّارَ عَنْ سَيْلِهَا لِيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
كَمَا صَرَّيْنَاكُمْ عَلَى تَبْرِئِهِمْ صَرًّا يُزِيلُ الْهَلْمَ عَنْ مَقِيلِهِ
وَيُذْهِلُ الْحَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ
فِي صُحُفٍ تُقَالُ عَلَى رَّسُولِهِ بَأَنَّ حَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ
يَا رَبِّ لِي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

یعنی اس خدا کے نام سے جس کے دین کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں اس اللہ کے نام سے جس کے رسول حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اے کافروں کے بچو! حضور کے راستے سے ہٹ جاؤ آج ہم تمہیں آپ کے لوٹنے پر بھی ویسا ہی ماریں گے جیسا کہ آپ کے آنے پر مارا تھا وہ موجودہ غ کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دے اور دوست کو دوست سے بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ رحم والے نے اپنی وحی میں نازل فرمایا ہے جو ان صحیفوں میں محفوظ ہے جو اس کے رسول کے سامنے تلاوت کئے جاتے ہیں کہ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے جو اس کی راہ میں ہو۔ اے میرے پروردگار میں اس بات پر ایمان ل چکا ہوں۔ بعض روایتوں میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ اس عمرے کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرطہ ان میں پہنچے تو صحابہؓ نے سنا کہ اہل مکہ کہتے ہیں یہ لوگ بوجہ لاغری اور کمزوری کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے یہ سن کر صحابہؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں کے چند جانور ذبح کر لیں ان کا گوشت کھائیں اور شوربا پیئیں اور تازہ دم ہو کر مکہ میں جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو تمہارے پاس جو کھانا ہوا اسے جمع کرو چنانچہ جمع کیا دسترخوان بچھایا اور کھانے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھاپی لیا اور توشے دان بھر لئے۔ آپ مکہ شریف میں آئے سیدھے بیت اللہ گئے قریشی حطیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چادر کے پلے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لئے اور اصحابؓ سے فرمایا یہ لوگ تم میں سستی اور لاغری محسوس نہ کریں۔ اب آپ نے رکن کو بوسہ دے کر دوڑنے کی سی چال سے طواف شروع کیا جب رکن یمانی کے پاس پہنچے جہاں قریش کی نظریں نہیں پڑتی تھیں تو وہاں سے آہستہ آہستہ چل کر حجر اسود تک پہنچے۔ قریش کہنے لگے تم لوگ تو ہرنوں کی طرح چوڑیاں بھر رہے ہو گویا چلن تمہیں پسند ہی نہیں۔ تین مرتبہ تو آپ اسی طرح ہلکی دوڑ کی سی چال حجر اسود سے رکن یمانی تک چلتے رہے تین پھیرے اسی طرح کئے چنانچہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی اصلاح کرے اور بھلائیوں پوشیدگی سے کرے اللہ تعالیٰ اسکے چہرے کی سونوں پر اور اس کے زبان کے کنروں پر ان نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ الغرض دل کا آئینہ چہرہ ہے جو اس

معاندین اسلام کے لئے صحابہ کی سختی

☆ یعنی کافروں کے مقابلہ میں سخت مضبوط اور قوی، جس سے کافروں پر رعب پڑتا اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ قال تعالیٰ "وَيُجَادِلُ الَّذِينَ غَلَبَتْهُمُ الْأَفْهَامُ وَيُخْلِقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ سَوَاءٍ" (توبہ کو ع ۱۶) وقال تعالیٰ "وَنُظِمْ عَلَيْهِمْ" (توبہ کو ع ۱۰) وقال تعالیٰ "ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ عَزَاقَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ" (مائدہ کو ع ۸) حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "وہ تندی اور نرمی اپنی خواہ وہ سب جگہ برابر چلے اور جو ایمان سے سوراخ ہے وہ تندی اپنی جگہ و نرمی اپنی جگہ سے نکلتا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا اور مصیبت شری ہو چھ مضائقہ نہیں مگر ایمان کے معاملہ میں وہ تم و اہل بیت نہ سمجھو۔ (تفسیر عثمان)

شیعوں کی تردید: اسی مضمون کی ایک اور آیت میں فرمایا ہے "ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَاقَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ" شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ برادر باہم عداوت و بغض رکھتے ہیں ان کو ذات نسبت بے ہوا ان کے مفر و منہ کے خلاف یہ آیت نص قطعی ہے۔ (تفسیر مطہری)

چار جگہ نام مبارک کا ذکر: پورے قرآن میں خاتم نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے عمود آپ کا ذکر و وصف و تقبیرا تھا یہ گیا خصوصاً ان کے موقع پر "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" وغیرہ بخلاف دوسرے نبیاء کے کہ ان کے نام کیساتھ نہ لگتی یہ براہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ پورے قرآن میں صرف چار جگہ آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے جہاں اس کا نام کے ذکر ہی میں کوئی مصیبت تھی۔ اس مقدم پر مصیبت یہ تھی کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں آپ نام سے ساتھ جب حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مٹا کر محمد بن عبد اللہ لکھنے پر اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربانی اس کو منظور کر لینا قبول کیا۔ حق تعالیٰ نے اس مقدم پر خصوصیت سے آپ کے نام مبارک کیساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن میں اس کو دائمی بنادیا جو قیامت تک اسی طرح پڑھا لکھا جائے گا۔

کافروں پر سخت ہونے کا مطلب: صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ "من أحب الله وأبغض الله فقد استكمل إيمانه" یعنی جو شخص اپنی محبت اور بغض و عداوت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے کفار کے مقابلہ پر سخت ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ و رسول کا حکم کفار پر سخت کرنے کا ہوتا ہے وہاں ان کو اپنے رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں مانع نہیں اور جہاں تک ان کے ساتھ رحم و کرم کے معاملہ کا تعلق ہے وہ تو خود قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ "لَا يَنْفَعُكُمْ لَهُ" (الحی) "لَا تَنْفَعُكُمْ لَهُ" "لَا تَنْفَعُكُمْ لَهُ" یعنی جو کفار

میں ہوتا ہے اس کا اثر چہرے پر ہوتا ہے پس مؤمن جب اپنے دل کو درست کر بیٹا ہے اپنا باطن سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظہر کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں سنوار دیتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی آراستہ و پیراستہ کر دیتا ہے طہرائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جیسی بات پوشیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی کی چار اڑھ دیتا ہے اگر وہ پوشیدہ بھلی ہے تو بھلائی کی اور اگر بُری ہے تو بُرائی کی۔ لیکن اس کا ایک رومی عراقی متروک ہے۔ مسند حمد میں آپ کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ٹھوس چٹان میں گھس کر جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ اس میں کوئی سوراخ ہو کوئی عمل کرے گا اللہ اسے بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیگا۔ بُرائی ہو تو اور بھلائی ہو تو۔ مسند کی اور حدیث میں ہے نیک طریقہ اچھا خلق اور میانہ روی نبوت کے پچیسویں حصہ میں سے ایک حصہ ہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ سے چڑتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی اس مسئلہ میں امام صاحب کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کے بغضوں سے چشم پوشی کرنے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ خود خدائے تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کیں اور اس سے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے۔ کیا ان کی بزرگی میں یہ کافی نہیں؟ صحیح مسلم شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو بُر نہ کہو ان کی بے ادبی اور ستاخی نہ کرو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے تین پاؤں اناج بلکہ ڈیڑھ پاؤں اناج کے اجر کو بھی نہیں پاسکتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

اور کافی ہے اللہ حق ثابت کر نیوالا ☆

☆ یعنی اللہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے اور وہی اپنے فعل سے اس کو حق ثابت کرنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں

أَشَدُّ أَوْ عَلَى الْكُفَّارِ

زور اور ہیں کافروں پر ☆

سَيِّئَاتُهُ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ

نشانی اُن کی اُن کے منہ پر ہے

اَثَرِ السُّجُودِ

سجدہ کے اثر سے ☆

چہروں کا نور ☆ یعنی نمازوں کی پابندی خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے۔ گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت اور اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن کر رہی ہیں۔ حضرت کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال و حال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

سجدوں کی نشانی: عکرمہ نے اور سعید بن جبیر نے کہا: پیشانیوں پر مٹی کے نشان مراد ہیں۔ ابوالعالیہ نے کہا: اس کی وجہ سے تھی کہ وہ فروتنی کے طور پر مٹی پر سجدہ کرتے تھے کپڑے نہیں کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

یعنی نماز اُن کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور سجدہ کے مخصوص آثار اُن کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مراد ان آثار سے وہ انوار ہیں جو عبادت اور خشوع و خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرہ پر مشہدہ کئے جاتے ہیں۔ پیشانی میں جوشن سجدہ کا پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں۔ خصوصاً نماز تہجد کا یہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں بروایت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں ہے۔ مَنْ كَثَرَ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهَهُ بِالنَّهَارِ یعنی جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے دن میں اس کا چہرہ حسین پُر نور نظر آتا ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد نمازیوں کے چہروں کا وہ نور ہے جو قیامت میں نمایاں ہوگا۔ (معارف مفتی عظم)

مجاہد نے اس کی تفسیر میں حضرات صحابہ کا خشوع اور تقویٰ بیان کیا ہے۔ اور بعض عارفین کا یہ قول نقل کیا ہے ان للحسنه نوراً في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرق کہ نیکی کا نور قلب میں ہوتا ہے اور اس کی رونق چہرہ پر ہوتی ہے اور وہ رزق میں فراخی کا باعث ہوتا ہے۔

امام مالک سے یہ منقول ہے فرمایا حضرات صحابہ کی خلوص نیت اور ان کے محاسن اعمال کا یہ اثر تھا۔ کہ جو بھی انکو دیکھتا اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور نصاریٰ نے تو صحابہ کو دیکھ کر ہی شام کے راستے ان کے لئے کھول دیئے تھے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ لوگ تو عیسیٰ کے حواریوں سے بھی اچھے ہیں۔ ۲۔ تفسیر ابن کثیر۔ (معارف کا ندھلوی)

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ

یہ شان ہے اُن کی تورات میں اور مثال اُن کی

مسمانوں کے درپے آزار اور مقتلہ پر نہیں اُن کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بیشمار واقعات ہیں جن میں ضعیف و مجبور یا ضرورت مند کفار کے ساتھ احسان و کرم کے معاملات کئے گئے ہیں اور ان کے معاملہ میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے۔ عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کیخلاف کوئی کارروائی جائز نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

نرم دل ہیں آپس میں ☆

آپس میں نرمی و محبت ☆ یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد مہربان ان کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع و انکسار سے پیش آنے والے ”حدیبیہ“ میں صحابہ کی یہ دونوں شانیں چمک رہی تھیں ”أَيْدِيكُمْ أَوْ عَلَى كَفِّكُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“۔ (تفسیر عثمانی)

آپس میں محبت کی وجہ: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے زیر اثر وہ آپس میں نرمی اور دوستی کا سلوک کرتے ہیں محبوب کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے میری عظمت کے زیر اثر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سایہ (عاطفت) میں داخل کروں گا جبکہ میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ (رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ مرفوعاً) آگے ایک حدیث آئے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری ہی محبت کے زیر اثر کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَتَّبِعُونَ

تو دیکھو اُن کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

اللہ کا فضل اور اُسکی خوشی ☆

خدا پرستی ☆ یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ جب دیکھو رکوع و سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کر رہے ہیں۔ ریاض و نمود کا شائبہ نہیں۔ بس اللہ کے فضل اور اُسکی خوشنودی کی تلاش ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا۔ یعنی اکثر اوقات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اس نے کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدہ میں۔ نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ۔ یعنی اللہ کی طرف سے جنت اور دیدار الہی۔ (تفسیر مظہری)

متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظم)

كَزَّرَعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ

جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھ پھر اس کی کمر

فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ

مضبوط کی پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر ☆

چند افراد سے لاکھوں تک

☆ حضرت شاہ صاحب کھیتی کی مثال کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "یعنی اس دین پر ایک آدمی تھا۔ پھر دو ہوئے پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر خلفاء کے عہد میں بعض عہد کہتے ہیں کہ "احمرح شطاه" میں عہد صدیقی "فاررہ" میں عہد فاروقی "فاسعلط" میں عہد عثمانی اور "فاستوی علی سوقہ" میں عہد رضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے "وَالَّذِينَ مَعَهُ تَبَدَّلُوا عَلَى الْكُفَّارِ وَحُمِلُوا بِهِنَّ تَرْتَرًا مَعًا سَبْعًا" کو علی الترتیب خلفائے اربعہ پر تقسیم کر دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت صبیہ رضی اللہ عنہم کی بہایت مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اسی بیعت الرضوان کی جن کا ذکر آغاز سورت سے برابر چل رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ایک وقت ایسا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صرف تین مسلمان تھے مردوں میں صدیق اکبر و عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، بچوں میں حضرت علیؓ پھر رفتہ رفتہ اُن کی قوت بڑھتی رہی یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے والوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب بتلائی گئی ہے۔ (معارف مفتی عظم)

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو ☆

☆ کھیتی کرنے والے چونکہ اس کام کے مبصر ہوتے ہیں اسلئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا۔ جب ایک چیز کا مبصر اسکو پسند کرے دوسرے کیوں نہ کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ یعنی موٹی اور قوی اور خوبصورت ہو جانے کی وجہ سے وہ کاشتکاروں کو بھی معلوم ہوتی ہے۔

اللہ نے دونوں بیٹوں میں صحابہ کرامؓ کی حاست بیان کی ہے پہلی تمثیل میں صلیٰ مت اور تمام اولیاء ملت بھی شریک ہیں لیکن دوسری تمثیل صرف

فِي الْاِنْجِيلِ

انجیل میں ☆

☆ یعنی پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور و طریقہ دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ وہ یہ تو مسیح کے حواری معلوم ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تورات و انجیل میں صحابہ کی مثال:

امام بغویؒ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ شروع میں قلیل ہو گئے پھر بڑھیں گے اور قوی ہو گئے جیسا کہ حضرت قحطہؓ نے فرمایا کہ صبیہ کرام کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ "ایک قوم ایسی نکلے گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی اور وہ نیک کاموں کا حکم اور بُرے کاموں سے منع کیا کرے گی (مظہری) موجودہ زمانہ کی تورات و انجیل میں بھی بیشمار تحریفات کے باوجود اسکی پیشین گوئی کے حسب ذیل الفاظ موجود ہیں۔ تورات باب استثن ۱۲۳-۱۲۴ کے یہ الفاظ ہیں۔

"خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا وہ کوہ فاران سے جوہر ہوا دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اور اسکے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت انکے لئے تھی وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اسکے سرے مقدس تیرے ہاتھ میں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں تیری بات مانیں گے۔"

پوری تفصیل مع دوسرے حواصی کے اظہار الحق جلد سوم باب ششم ص ۲۵۶ میں ہے یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے پادری فنڈ کے مقابلہ پر تحریر فرمائی تھی اس کتاب میں انجیل کی تمثیل کا اس طرح ذکر ہے۔ انجیل متی باب ۱۳ آیت ۳۱ میں یہ الفاظ ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انکے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لیکر اپنے کھیت میں بویا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر اسکی ڈالیوں پر بیسرا کرتے ہیں۔ اور انجیل مرقس ۲۶:۳ کے یہ الفاظ ہیں جو اغاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بالیں پھر بونوں میں تیرا دانہ پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درختی لگاتا ہے کیونکہ کانٹے کا وقت آ پہنچا (اظہار الحق جلد ۳) باب ششم ص ۳۱۰ آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزماں کا ہونا انجیل کے

کا ذریعہ تھ۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے جیسے حضرت ابوبکرؓ دین کے ضعف کے زمانہ میں اسلام کو قوی کرنے اور مستحکم بنانے میں زیادہ حصہ لیا جیسے حضرت عمرؓ وہ دوسری صحابیوں سے افضل قرار پائے۔

ہم نے اپنی کتاب السیف المسمول میں عام صحابہ کے اور ان میں سے خاص حضرات کے فضائل کامل طور پر بیان کر دیئے ہیں۔ تمام روایات اور شہادت عقل کو واضح طور پر ذکر کر دیا ہے۔

انجیل میں صحابہ کی مثال

بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیل میں صحابہؓ کی ایک مثال بیان کی ہے کہ شروع میں وہ تھوڑے (اور کمزور) ہوں گے پھر بڑھتے جائیں گے۔

قد وہ نے کہا: اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل انجیل میں اس طرح دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی روئیدگی کھیتی (کے پودے) کی طرح ہوگی وہ بھدکی کا حکم دیں گے اور بڑی باتوں سے بازداشت کریں گے۔

بعض لوگوں کے نزدیک کھیتی (کے پودے) سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور اس پودے کی سونیاں ہیں صحابہ کرامؓ اور دوسرے مؤمن۔

تمثیل کی تطبیق:

مبارک بن فضالہ راوی ہیں کہ حسن نے فرمایا: محمد اللہ کے رسول ہیں اور الذین معہ ابو بکرؓ ہیں اور ایشک علی الکفار عمر بن خطابؓ ہیں اور ریحہ ابی بنہ عثمان بن عفانؓ ہیں ترضہم ریحہ ابی طالبؓ ہیں اور یبتغون فضلاً من شو و یضوون باقی عشرہ مبشرہ (سعد، سعید، ابوعبیدہ، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن) ہیں یعنی جن اوصاف کا ذکر آیت کے مذکورہ فقرہ میں کیا گیا ہے ان کے حامین کے امام عشرہ مبشرہ ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیج کی کاشت کی ابو بکرؓ نے اس کی ابتدائی کونیل نکالی، عمر بن خطابؓ نے اس کو قوت پہنچائی، عثمان کے اسلام کی وجہ سے اس میں موٹائی آگئی اور علی بن ابی طالبؓ کی وجہ سے وہ پودا سیدھا اپنے تنہ پر کھڑا ہو گیا، حضرت علیؓ کی تلوار سے اسلام میں استقامت آگئی۔

مدارک میں عکرمہ کا قول منقول ہے کہ ابو بکرؓ کی وجہ سے (اسلام کے بیج نے) اپنی سوئی برآمد کی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمان ہونے کے بعد فرمایا: آئندہ (کافروں کے ڈر سے) اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

لِيَغِظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ط

تاکہ جدائے ان سے جی کافروں کا ☆

صحابہ کرامؓ کے اوصاف خصوصی کے ساتھ مختص ہے۔

مرحلہ بہ مرحلہ ترقی:

اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا مبعوث فرمایا، جیسے کاشتکار بیج زمین میں بوتا ہے اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ، حضرت علیؓ، حضرت بلالؓ ایمان لائے۔ ان حضرات کے بعد حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت سعیدؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور دوسرے حضرات مسلمان ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ چالیسویں نمبر پر ایمان لائے شروع میں اسلام بے وطن (بے مددگار) تھا اسلام کو مٹانے کے لئے ہر طرف سے ٹھٹ کے ٹھٹ چڑھائے گئے اگر اللہ کی حمایت نہ ہوتی تو ابتدائی پودے کی بامیدگی ہی نہ ہوتی، لیکن مہاجرین و انصار کی کوششوں سے اللہ نے اس پودے کو قوی کر دیا، صحابہؓ نے اس کو نہال کورسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اپنے خون سے سینچا اور یہ سینچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہی خصوصاً حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں سینچی برابر مسلسل چلتی رہی یہاں تک کہ اسلام پورا قوی مستحکم اور اپنے تنہ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمام مذاہب پر غالب آ گیا اور کسی کی حمایت کا محتاج نہیں رہا آخر اللہ نے آیت الْيَوْمَ كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ نازل فرمادی۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت (کبھی) گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت:

حضور نے یہ بھی فرمایا: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا کسی کی مدد نہ کرنا اور کسی کی مخالفت کرنا اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے صحابہؓ ہر گرم میدان فضیلت میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ان کے کسی مرتبہ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص (بالفرض کوہ) احد کے برسر سونا راہ خدا میں صرف کرے گا تو صحابی کا ایک سیر بلکہ آدھا سیر سونا راہ خدا میں صرف کرنے کے برابر نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری و مسلم) امام احمد نے یہ حدیث اسی طرح حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی نے ارشاد فرمایا: اگر میرا کوئی صحابی کسی سرزمین میں مرجائے گا تو قیامت کے دن اس زمین کے رہنے والوں (کو جنت کی طرف لے جانے والے) قائد اور نور بنا کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ رواہ الترمذی عن بریدؓ یہی مدہ صحابیت اکثر صحابہؓ کے درمیان تفاوت مرتبہ

عَظِيمًا

ثواب کا ☆

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے وعدہ

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان والے ہیں اور بھٹے کام کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب ایسے ہی تھے۔ مگر خاتمہ کا اندیشہ رکھا حق تعالیٰ بندوں کو ایسی صاف خوشخبری نہیں دیتا کہ نڈر ہو جائیں۔ اس مالک سے اتنی شہادت بھی غیبت ہے۔“ تم سورہ الفتح بفصل اللہ ورحمته فللہ الحمد والمنا۔ (تفسیر عثمانی)

روافض کا کفر:

موجب مدینہ میں ہے کہ امام مالک نے اس آیت سے روافض کا تکفیر پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان سے بغض نص قرآنی سے کفر ہے۔ امام مالک کے اس قول اور فتویٰ کی تائید بہت سے اکابر ائمہ اور ائمہ سے منقول ہے۔ امام مالک کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صحابہ کی شان میں تنقیص و توہین کرتا ہے تو اس پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا جو شخص بھی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ ان کے دل میں صحابہ سے بغض ہے تو یقیناً یہ آیت اسی پر منطبق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے فرمایا کرتے تھے رسول خدا کے اصحاب امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور متقی افراد تھے جن کا علم نہایت غمیق تھا اور ان میں تکلیف کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کی ملاقات کے لئے اور اپنا دین قائم کرنے کے واسطے چنا تو ان کی فضیلت و عظمت کو پہچاننا اور ان کے نقش قدم پر چھو جہاں تک بھی تم سے ہو سکے۔ روح المعانی۔ سنن نسائی۔ جامع ترمذی۔ ۱۲ (معارف کا نہ صوی)

تمام صحابہ عدول ہیں

اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام صحابی عدول تھے (بولی فاسق اور غیر صالح نہ تھا) اور سب مغفور تھے (اللہ نے ان کی مغفرت فرمادی)۔ (تفسیر مظہری)

ابن عبدالبر نے مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ومن رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابداً یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی بناء پر رشد فرمایا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ جائیگا تو یہ وعدہ جو اصرار انہی کے لئے کیا گیا ہے ان میں سے بعض کا مستثنیٰ ہونا قطعاً باطل ہے اسی لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل و ثقہ ہیں۔

کافروں کا بغض

یعنی اسدی بھتی کی یہ تازگی اور رونق و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غیظ و حسد سے جلتے ہیں۔ اس آیت سے بغض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ سے جلتے والا کافر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کرامؓ سے بغض کافروں کا کام ہے

يَغْضَبُهُمُ الْكَفَرُ۔ بہم کی ضمیر الْكَافِرِينَ مَعَهُ کی طرف راجع ہے یا معنوی طور پر شطاک کی طرف راجع ہے کیونکہ پہلی سوئی جو دانے سے برآمد ہوئی ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو (آغاز اسلام کے زمانہ میں ہی) مسلمان ہو گئے۔ یعنی کافروں کو جہانے کے لئے اللہ نے اہل ایمان کو کافروں کے لئے سخت اور آپس میں مہربان اور نرم دل بنا دیا۔

حضرت انسؓ بن مالک نے فرمایا صحابہ کے خلاف جس کے دل میں کوئی حسرت اور ہودہ اس آیت کا مصداق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ مزنی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو میرے بعد ان کو ہدف (مذمت) نہ بنانا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے حقیقت میں مجھے دکھ پہنچایا اور جس نے مجھے ذیت دی اس نے اللہ کو ذیت دی۔ اور جس نے اللہ کو ذیت دی تو عنقریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابو عروہ زہیریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالک کی مجلس میں حاضر تھے ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کے کچھ کلمات کہے تو امام مالک یہ آیت پوری تلاوت کر کے جب يَغْضَبُهُمُ الْكَفَرُ پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ غیظ ہو تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی (قریبی) حضرت امام مالک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جاوے گا مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیب کام کرنے والا ہو جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

بھلے کام معافی کا اور بڑے

سورة الحجرات

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اللہ کے بندوں کے دلوں میں صبح آشتی پیدا کرے گا۔ (ابن سیرین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة حجرات مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِرُوا بَيْنَ

اے ایمان والو آگے نہ بڑھو

يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

اللہ سے اور اُس کے رسول سے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق

یعنی جس معاملہ میں اللہ و رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کر بیٹھو بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں خاموشی سے کان لگا کر سنو ان کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرات نہ کرو۔ جو حکم ادھر سے ملے اس پر بے چون و چرا اور بدل پس و پیش عامل بن جاؤ اپنی اغراض اور اہواؤ آراء کو ان کے احکام پر مقدم رکھو۔ بلکہ اپنی خواہشات و جذبات کو احکام سماوی کے تابع بناؤ (تنبیہ) اس سورت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھلائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کاربند ہونے سے مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے اور اگر کبھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود رائی اور غرض پرستی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصی رایوں اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تابع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کے ارشادات سے بند کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عارضی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر دارین کی سرخروئی و کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کرام سب کے سب اہل جنت ہیں اُن کی خطائیں مغفور ہیں اُن کی تنقیص گناہِ عظیم ہے

قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہے جن میں چند آیات تو اسی سورت میں آچکی ہیں سورۃ انبیاء میں فرمایا رَبُّكَ الَّذِي عَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُنْ فَهِمًا فَتَحَسَّبُ عَلَىٰ ذُنُوبٍ يُكَفِّرُ عَنْهَا وَرُبُّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

خسر القرون قریبی ثم الدی بلوہم ثم الذین بلوہم (بخاری) یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے اسکے بعد اُس زمانے کے لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے متصل ہیں پھر وہ جو انکے متصل ہیں۔ اور ایک حدیث میں 'ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو یاد اندہ کہو کیونکہ (اُن کی قوت ایمان کی وجہ سے ان سے حال یہ ہے کہ) اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برسات کر دے تو وہ نکلے خرچ کئے ہوئے کے ایک مد کی برابر بھی نہیں ہوسکتا اور نہ نصف مد کی برابر۔ مد عرب کا یاب چاند ہے جو تقریباً ہمارے آدھے سے برابر ہوتا ہے (بخاری) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہان میں سے پسند فرمایا ہے پھر میرے صحابہ میں میرے لئے چار کو پسند فرمایا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم (رواہ البزار مسند صحیح) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو طعن تشنیع کا نشانہ مت بناؤ کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اُس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی اُس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ سوز ب میں پکڑ لے گا۔ (رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن المغفل از جمع افواءک) (معارف مفتی عظم)

الحمد للہ سورة الفتح ختم ہوئی

گر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے مگر یہ کہ آپ کی تصریح یا قرآن تو یہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں جیسے سفر اور جنت میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا تھا۔

علمائے دین اور دینی مقتداؤں کے

ساتھ ہی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء و مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ ورثہ انبیاء ہیں اور دلیل اسکی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوالدرداءؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ کے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابوبکر سے بہتر و افضل ہو (روح البیان از کشف الاسرار) اسے علماء نے فرمایا کہ اپنے اُستاد اور مرشد کیساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (معارف معنی عظم)

لَا تُقَدِّمُوْا - یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش دستی نہ کرو نہ قول میں نہ فعل میں۔

بَيْنَ يَدَيْ - دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے پہلے اپنا فیصد نہ کرو نہ قول نہ فعلی۔

ضمیٰ کہ نے کہا یعنی جہاں تو تو نہیں دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے فیصد نہ کرو۔

ابو عبیدہ نے کہا 'عرب کہتے ہیں لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ الْأَقَامِ، لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ الْأَبِ یعنی حکم دینے میں ممانعت کرنے اور جھڑکنے میں حاکم اور باپ سے عجبت نہ کرو۔

آنحضرت کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے

بعض اہل علم نے کہا کہ اصل مقصد ہے اللہ کے رسول کے سامنے پیش دستی کرنے کی ممانعت، اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لئے کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف ایماء کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول پر تقدیم گو یا اللہ پر تقدیم ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور آپ سے بے ادبی کرنی اللہ سے بے ادبی کرنی ہے۔

عید نماز سے پہلے قربانی نہ کرو:

حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کیا اور فرمایا آج سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقہ کو پایا اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی تو یہ (قربانی نہیں بلکہ) معمول گوشت ہے جو گھر والوں کے لئے اس نے پہلے سے تیار کر لیا ہے قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں (متفق علیہ) حضرت جندب بن عبد اللہ کی روایت کے یہ لفظ ہیں کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر قربانی کی۔ پھر فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ اور قربانی کرے (متفق علیہ)

احادیث مذکورہ کی روشنی میں امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ امام کی نماز سے پہلے قربانی کرنی جائز نہیں۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا دیہات میں چوں کہ عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی اس لئے فجر صادق کے طلوع کے بعد قربانی کرنی جائز ہے باقی تینوں اماموں کا قول اس کے خلاف ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل:

یہ ہے کہ نماز سے قربانی کو مؤخر کرنے کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے قربانی کی جائے گی تو ممکن ہے کہ قربانی میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز سے کچھ غفلت ہو جائے لیکن دیہات میں چوں کہ عید کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس لئے قربانی کی تاخیر کی کوئی مصیحت ہی نہیں۔

شان نزول: طبرانی نے از وسط میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے سے بھی اول روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے آیت لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ سُوِّوْا سُوْلُهُ نازل فرمائی۔

رمضان سے پہلے روزے رکھنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شروع ہونے سے دو ایک روز پہلے روزے رکھنے نہ شروع کر دیا کرو۔ ہاں وہ شخص رمضان سے دو ایک روزے پہلے روز رکھ سکتا ہے جو برابر روزے رکھتا چلا آیا ہے۔ رواہ ابی ب الصیح و اسنن السنۃ۔ (عمیر مظہری)

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

اور ڈرتے رہو اللہ سے سنتا ہے چانتا ہے ☆

حجی فرمانبرداری کی شرط

یعنی اللہ و رسول کی حجی فرمانبرداری اور تعظیم اسی وقت میسر ہو سکتی ہے

وسلم کے خلفاء، علمائے ربانین اور اولوالمر کے ساتھ درجہ بدرجہ اسی ادب سے پیش آنا چاہئے تا جماعتی نظام قائم رہے، فرق مراتب نہ کرنے سے بہت منفعت اور فتنوں کا روزہ کھلتا ہے۔ (تفسیر عثمان)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح

حیات مبارکہ میں تھا اب بھی ضروری ہے

احادیث میں ہے کہ، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دو شخصوں کی آواز سنی تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو معلوم ہوا کہ یہ اہل طائف ہیں تو فرمایا اگر یہاں مدینے کے باشندے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا (فسوس کی بات ہے کہ) تم اپنی آوازیں بند کر رہے ہو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس حدیث سے علماء امت نے یہ حکم اخذ فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی حیات مبارکہ میں تھا اسی طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جی (زندہ) ہیں اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات مبارکہ میں لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کی حرمت و ممانعت تھی اسی طرح اب بھی ہے۔ اس لئے قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے بات کرنا اور سخت بول بولنا حرام ہے وقار و سکون اور تعظیم و تکریم ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرے۔ (تفسیر ابن قیم) (معارف کاندھلوی)

مجلس نبوی کا ادب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا کیا کرتے ہیں ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے چنانچہ اس آیت سے نزوں سے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے کہ بے مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو (ذُرْ مَشْوَرُ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ) اور حضرت عمرؓ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا (کذابی الصحاح) اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر بہت بلند آواز تھی یہ آیت سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو گھٹایا (بیان القرآن از ذُرْ مَشْوَرُ)

روضۂ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند

آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے

قاضی ابوبکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ

جسب خدا کا خوف دل میں ہو۔ اگر دل میں ڈر نہیں تو بظاہر دعویٰ اسلام کو نبی بننے کے لئے اللہ و رسول کا نام بار بار زبان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آگے رکھے گا لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لئے ایک حیلہ اور آلہ کار بنائے گا۔ سو یاد رہے کہ جو زبان پر ہے اللہ سے سنتا اور جو دل میں ہے اسے جانتا ہے پھر اسکے سامنے یہ فریب کیسے چسے گا چاہئے کہ آدمی اس سے ڈر کر کام کرے۔ (تفسیر ابن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

اے ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازیں

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

نبی کی آواز سے اوپر اور اُس سے نہ بولو تڑخ کر

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ

جیسے تڑختے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں

أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو

مجلس نبوی کے آداب

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کرو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چپک کر یا تڑخ کر بات کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز سے تعظیم و احترام کے لہجہ میں ادب و شائستگی کے ساتھ دیکھو ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد استاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد سے، اور ایک سپہی اپنے افسر سے کس طرح بات کرتا ہے پیغمبر کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہئے مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ کو تکدر پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمان کا ٹھکانا کہاں ہے۔ ایسی صورت میں تمام عمل ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے۔

احادیث کی مجلس اور روضۂ نبوی کے آداب

(تنبیہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہی ادب چاہئے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہوں وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھے نیز آپ صلی اللہ علیہ

طرف بھی تو فرمایا کہ کس چیز کے ساتھ حکم کرو گے؟ جواب دیا کتاب اللہ کے ساتھ۔ فرمایا اگر نہ پاؤ؟ جواب دیا سنت رسول اللہ کے ساتھ فرمایا اگر نہ پاؤ۔ جواب دیا اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو یہ توفیق دی جس سے خدا کا رسول خوش ہو (ابوداؤد)

حضرت سفین ثورئی کا ارشاد ہے کسی قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو۔

حضرت ثابت بن قیس کا حال: ابن جریر میں ہے جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے اور انہیں روتے دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ جواب ملا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل نہ ہوئی ہو میری آواز بند ہے۔ حضرت عاصمؓ یہ سن کر چپے گئے ادھر حضرت ثابتؓ کی ہنسی بندھ گئی دھڑکیں مار مار کر رونے لگے ہر گئے درپنی بیوی صاحبہ حضرت حمیدہ بنت عبد اللہ بن ابی بن سلول سے کہا میں اپنے گھوڑے کے طویلے میں جا رہا ہوں تم اس کا دروازہ باہر سے بند کر کے لوہے کی کیل سے اسے جڑو خدا کی قسم میں اس میں سے نہ نکلوں گا یہاں تک کہ یہ تو مرجاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے رضامند کر دے۔ یہاں تو یہ ہوا وہاں جب حضرت عاصمؓ نے دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ثابتؓ کو میرے پاس بدماؤ۔ لیکن جب عاصم رضی اللہ عنہ اس جگہ آئے تو دیکھا کہ حضرت ثابتؓ وہاں نہیں مکان پر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو گھوڑے کے طویلے میں ہیں یہاں آکر کہہ ثابت چھو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دفرا رہے ہیں۔ حضرت ثابتؓ نے کہا بہت خوب کیل نکال ڈالو دروازہ کھول دو پھر باہر نکل کر سرکار میں حاضر ہوئے تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی جس کا سچا جواب حضرت ثابتؓ سے سن کر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم قبل تعریف زندگی جیو و رشید ہو کر مرنا اور جنت میں جاؤ۔ اس پر حضرت ثابتؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا رخ کافور ہو گیا باچھیں کھل گئیں اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی اس بشارت پر بہت خوش ہوں اور اب آئندہ کبھی بھی اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں گا۔ اس پر اس کے بعد کی آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَنْحٰ نَازِلٌ ہُوَ۔ یہ قصہ اس طرح کئی ایک تابعین سے بھی مروی ہے۔

نافرمانیوں سے بچنے والے: امام احمدؒ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ سے ایک تحریری استفتار لیا گیا کہ اے امیر المؤمنین ایک وہ شخص جسے نافرمانی کی خواہش ہی نہ ہو اور نہ کوئی نافرمانی اس نے کی ہو وہ شخص جسے خواہش معصیت ہے لیکن وہ برکات نہیں کرتا ان میں

صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اُس میں بھی شور و شغب کرنا ہے دلی ہے کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لئے خدا موش ہو کر اسکا سننا واجب و ضروری تھا اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و شغب کرنا ہے دلی ہے۔ (معرفۃ النبی علیہ السلام)

پیغمبر کی گستاخی کفر ہے: اِنَّ تَحْبِطَ سَخَطُ لَکُمْ۔ اس ڈر سے کہ ہمیں تمہارے بارے میں اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ یہ ممانعت کی علت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی طعن رکھتے ہوئے آپ کی آواز سے اپنی آواز دوانچی رنا تو بین نبی پر دست زنا ہے اور تو بین نبی کفر ہے اور فرحط اعماس کا موجب ہے پس نبی کے آواز سے اپنی آواز اونچی کرنی گراہانت نبی کی ارادہ سے ہو تو کفر ہے اور گراہاواہی اور نگہداشت ادب کے فقدان کے زیر اثر ہو تو برکات صحبت سے محرومی کی موجب ہے۔ صحابیت کے فائدہ سے محرومی ہو جائے تو ایسی صحیبت بیکار ہے۔ (مفہم مطہری)

اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ

جو لوگ دلی آواز سے بولتے ہیں

عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ

رسول اللہ کے پاس وہی ہیں جن کے

اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِتَتَّقُوْا

دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے ☆

ادب کی بنیاد یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تواضع اور ادب و تعظیم سے بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کی تخم ریزی کے لئے پرکھ لیا ہے اور انھیں بخدا صحت و تقویٰ و صہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ میں لکھتے ہیں کہ چار چیزیں اعظم شعائر اللہ سے ہیں قرآن، پیغمبر، عبد، نماز۔ ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہو "وَمَنْ یُعْظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَتَقْوٰی الْقُلُوْبِ" (الحج رکوع ۴) یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام و ارشادات سننے کے بعد نہ خلاف آواز اٹھانا کس درجہ کا گناہ ہوگا۔ (تفسیر جہاں)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۳۰﴾

انکے لئے معافی ہے اور ثواب بڑا ☆

جنت جنتی اس خلص و حق شہس کی برکت سے کچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی اور بڑ بھاری ثواب ملے گا۔ (تفسیر طبری)

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ

بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو

الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾

دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ

ور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ

اُن کی طرف تو اُن کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۲﴾

بخشنے والا مہربان ہے ☆

واقعہ بنو تمیم ☆ بنی تمیم منے کو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے، وہ لوگ باہر سے آوازیں دینے لگے ”یا محمد احوال الیسا“ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے) یہ بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے کیا معصوم ہے اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ یا کسی اور مہم کام میں مشغول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع ابرکات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیوی امور کا مرکز و بلج تھی کسی معمولی ذمہ دار آدمی کے لئے بھی کام کرنا سخت مشکل ہو جائے اگر اس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو۔ اور آخرت میں عذاب و احترام بھی کوئی چیز ہے چاہئے تھا کہ کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہئے تھا۔ یہاں کیا جاتا تو ان کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عقلی اور نادانستگی سے جو بات اتنا فاسد ہو جائے اللہ اس کو اپنی مہربانی سے بخشے وار

افضل کون ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ جنہیں معصیت کی خواہش ہوتی ہے پھر نافرمانیوں سے بچتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لئے آزمایا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نوٹ: یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کی وجہ سے پست آواز سے کلام کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے اور ایسے لوگ کہاں کے انتہائی درجہ پر فائز ہیں۔ ان کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے کلام کرنا (اور شور مچانا) اللہ کے نزدیک بہت ہی برا ہے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا۔ ہم اپنے سامنے جنتی جینی ثابت بن قیس کو جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی چتے پھرتے دیکھتے تھے (اور جانتے تھے کہ یہ زندہ جنتی ہیں) اور ان ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تم قابل ستائش زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت مارے جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت:

جب جنگ یمامہ میں مسیحہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو ثابتؓ کو (شروع میں) مسلمانوں میں کچھ شکست کی حالت نظر آئی بلکہ ایک جماعت تو شکست کھ کر بھاگ بھی پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ثابتؓ نے کہا۔ ان لوگوں پر فسوس ہے۔ پھر حضرت سالمؓ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں تو ہم اللہ کے دشمنوں سے اس طرح نہیں لڑتے تھے اس قول کے بعد دونوں حضرات نے توبہ کی۔ پھر اتنا سخت قتال کیا کہ حضرت ثابتؓ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں آپ نے اس صحابی کو بتایا کہ میری زرہ ایک مسلمان اتار کر لشکر کے کنارہ پر ایک جگہ لے گیا۔ وہاں گھوڑا رسی سے بندھا ہوا ہے اور زرہ پر پتھر کی ایک ہانڈی رکھ دی ہے۔ تم خالد بن ولید سے جا کر کہہ دو کہ وہ میری زرہ اس شخص سے واپس لے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکرؓ سے جا کر یہ بات کہہ دو کہ مجھ پر کچھ قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اور میرا غلام آزاد ہے (یعنی میں آزاد کرتا ہوں) اس صحابی نے حضرت خالدؓ سے جا کر یہ بات کہہ دی۔ حضرت خالدؓ نے جا کر دیکھا تو زرہ اور گھوڑا ایسے ہی پایا جیسا بیان کیا تھا آپ نے زرہ واپس لے لی حضرت خالدؓ نے یہ خواب حضرت ابوبکرؓ سے جا کر بیان کر دیا تو آپ نے حضرت ثابتؓ کی وصیت پوری کر دی حضرت مالکؓ بن انسؓ نے فرمایا اس وصیت کے علاوہ مجھے کوئی ایسی دینی وصیت معلوم نہیں جس کو پورا کیا گیا ہو۔ (تفسیر مظہری)

كَتَبُوهُ كَالْعِثْقَانِ - اکتھ سب سمجھتے ہیں۔

سبب نزول: نقشبی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حجروں کے باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبیہ بن حصین اور اقرع بن حابس نے پکارا تھا۔ یہی دونوں ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بی بی کے حجرہ میں سو رہے تھے۔ انہیں دونوں نے پکار کر کہا تھا۔ محمد! باہر آؤ۔ بن جریر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اقرع بن حابس نے کہا تھا۔ محمد! ہمارے پاس باہر آؤ۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

عبدالرزاق نے بوساطت معمر قنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ محمد! میں جس کی تعریف کروں تو اس کے لئے میری تعریف جہل آفریں ہو جاتی ہے اور کسی کو برا کہہ دوں تو میرا برا کہنا اس کے لئے موجب عیب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا تو صرف اللہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے (کسی صحابی کا نام اس روایت میں نہیں ہے) لیکن اس کی شہادہ حدیث ہے جو نزول آیت کے متعلق حضرت براء بن عازب کی روایت سے مرفوعاً آئی ہے ابن جریر نے حسن کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

بغوی نے قنہ اور جابرؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ آیت (یعنی یہ آیت اور اس کے بعد کی عبارت) بنی تمیم کے کچھ خانہ بدوش بدویوں کے متعلق نازل ہوئی۔ جنہوں نے دروازہ پر (پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) آواز دی تھیں۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ دروازہ پر پہنچ کر انہوں نے پکار مچی۔ محمد! باہر نکل کر آؤ۔ ہماری طرف سے (کسی کی) تعریف (اس کے لئے) باعث زینت ہے اور ہماری طرف سے (کسی کی) مذمت موجب عیب ہے آواز سن کر حضور یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ ایسا تو بس اللہ ہے۔ جس کی طرف سے کسی کی ستائش موجب زینت اور مذمت موجب عیب ہے۔ دیہاتی بولے ہم اپنے شاعر اور خطیب کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔

خطیب اور شاعر آئے سامنے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا۔ اٹھو ان کو جواب دو۔ حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ حسب الحکم آپ نے بنی تمیم کے خطیب کو جواب دیا۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا۔ اٹھو ان کو جواب دو۔ حضرت حسان نے اٹھ کر جواب دیا۔ یہ بات دیکھ کر اقرع بن حابس (تمیمی) نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر خیر جمع ہے۔ ہمارا خطیب بور (توان کا

ہے۔ چاہئے کہ اپنی تقصیر پر نادم ہو کر آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ قوتیں اور منش جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہ ہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی ائمہ کا نظریہ قائم ہے۔ (غنیہ عثمانی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدینہ طیبہ میں نہ تھیں ان میں سے ہر ایک کے لئے یہ حجرہ الگ الگ تھ جن میں آپ باری باری تشریف فرما ہوتے تھے۔

حجرات امہات المؤمنین: ابن سعد نے بروایت عطاء خراسانی لکھا ہے۔ یہ حجرات کعبہ کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں وریہیٹی نے دود بن قیس سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازہ سے متقف بیت تک چھ سات ہاتھ ہوگا اور بیت (کمرہ) دس ہاتھ اور چھت کی اونچائی ساٹھ آٹھ ہاتھ ہوگی۔ یہ حجرات امہات المؤمنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شرف رائے گئے۔ مدینہ میں اس روز لوگوں پر رعب و کنا طاری تھی۔

تنبیہ: صحابہ و تابعین نے اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا ستارہ یا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جب میں کسی عام صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو اسکے مکان پر پہنچ کر ان کے دروازہ پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازہ کے باہر بیٹھ جاتا تھا۔ جب وہ خواہی بہر تشریف لائے میں گئے اس وقت ان سے دریافت کروں گا۔ وہ مجھے یہ فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ زاد بھائی آپ نے دروازہ پر دستک دینے سے احتیاط کرنا دیکھنا عمار نے فرمایا کہ ہمارا اپنی قوم میں مثل نبی سے ہوتا ہے اور اندھوں نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنیکا انتظار کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازہ پر جا کر دستک نہیں دی بلکہ اسکا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لائے میں گئے اس وقت ملاقات کروں گا (روح المعانی)

مسئلہ: آیت مذکورہ میں حکمتی توجہ ایٹھٹھ میں لیٹھٹھ کی قید بڑھانے سے یہ ثابت ہوا کہ صبر و انتظار اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ لوگوں سے ملاقات و گفتگو کے لئے باہر تشریف لائے میں اس سے معصوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسبت نہیں بلکہ اسکا انتظار کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں اس وقت بات کریں۔ اگر واقعتاً متعدد دمانے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ کبھی ایک حجرہ کے باہر سے اور کبھی دوسرے حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں۔ (معانی مستفی علیہ)

حضور نے فرمایا۔ میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ نصف کو بلامعوضہ اور نصف کو فدیہ سے رہا کر دیا۔ اور اللہ نے آیت رِثَ الْيَتِيمَ يَنْدُؤُنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَاوَةٍ اَنْ يَكْفُوكُنَ نَازِلَ فَرَمَادِي۔

عقلمندی کا تقاضا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سننے کی ضرورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی حاجت تھی۔ اس سے عقل کا تقاضا تھا کہ ایسی شخصیت جن کی عظمت مرتبہ اللہ کی طرف سے ہے مثال تھی۔ اس کی وہ ہوگے تعظیم کرتے اور نفسانی اغراض کے زیر اثر جو کار براری میں عجلت پسندی کی تھی۔ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھتے اور اس وقت تک اپنے مقصد کو پیش کرنے سے رُکے رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (مقررہ وقت پر قبور کے بعد اٹھ کر) باہر تشریف لے آتے اور خود ہی کلام کا آغاز فرماتے تو یہ فعل ان کے لئے بہتر ہوتا۔ یہ ادبی نہ ہوتی اور اللہ کے رسول کی تعظیم بھی ہوتی۔ اور پھر اس کا ثواب بھی ملتا اور ان کے عمل کو قبل ستائش قرار دیا جاتا اور کام بھی پورا ہو جاتا۔ مقتل نے بہتر ہونے کا یہ مطلب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلامعوضہ رہا کر دیتے۔ (تفسیر مہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار

بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ

خبر لے کر تو تحقیق کر لو کہیں جانہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے

فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝۹

پھر کل کو اپنے کئے پر لگو پچھتانے ☆

نزاعات کا انسداد: اکثر نزاعات و مناقشات کی ابتدا جھوٹی خبروں سے ہوتی ہے اس لئے اول اختلاف و تفریق کے اسی سرچشمہ کو بند کرنے کی تعلیم دی جیسی کسی خبر کو یوں ہی بے تحقیق قبول نہ کر و فرض کیجئے ایک بے راہرو اور تکلیف دہ آدمی اپنے کسی خیال اور جذبے سے بے قابو ہو کر کسی قوم کی شکایت کی تم محض اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس قوم پر چڑھ دوڑے بعدہ ظاہر ہوا کہ اس شخص نے غلط کہا تھا۔ تو خیال کرو اس وقت کس قدر پچھتا نا پڑے گا اور اپنی جلد بازی پر کیا کچھ ندامت ہوگی اور اس کا نتیجہ جماعت اسلام کے حق میں کیسا خراب ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شریف آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے اُن پر کوئی الزام لگائے تو اسکی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔

خطیب بھی بورا اور ہمارے خطیب پر غائب آیا۔ پھر ہمارے شاعر نے کچھ اشعار پڑھے تو ان کے شاعر نے جواب دیا (ہمارے شاعر سے) تمہارا شاعر احسن ثابت ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور بول پڑا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے پہلے (تجھ سے) جو جرائم ہو گئے ہیں (وہ سب معاف ہو گئے) ان کا کوئی ضرر تجھے نہیں پہنچے گا۔ (یعنی کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا) اس کے بعد ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کچھ نقد اور) لباس عطا فرمایا۔ قافلہ میں ایک (بچہ) کم سنی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ جس کا نام عمرو بن اصم تھا۔ قافلہ کے مال اور جانوروں کی نگرانی کے لئے یہ لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اتنا ہی حصہ) دیا۔ جتن ان لوگوں میں سے ایک ایک کو دیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس لڑکے کو (اپنے مقابلہ میں) حقیر قرار دیا (اور پورا حصہ دینے پر اعتراض کیا)۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (قبیلہ) بنی النضر کی طرف ایک جہادی دستہ عینہ بن حصین فزاری کے زیرِ کمانڈ روانہ کیا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ عینہ کا رخ ہماری طرف ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عینہ نے ان کے اہل و عیال کو قید کر لیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کچھ وقفہ کے بعد ان کے مرد اپنے بچوں کو زلفہ بیاہا کر کے رہا کرانے کے لئے آگئے۔ جس وقت وہ آئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بی بی کے حجرہ میں قیلولہ کر رہے تھے۔ ان کے بچوں نے جب اپنے باپوں کو دیکھا تو بیتاب ہو کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بی بی کا ایک مخصوص حجرہ تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برآمدہ ہونے سے پہلے ہی جدی میں پکارنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! باہر آئیے۔ غرض (شور مچا کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر ہمارے اہل و عیال کو رہا کر دو۔ اس وقت جبریلؑ نازل ہوئے اور کہا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے وران لوگوں کے درمیان کسی تیسرے شخص کو (بطور بیچ) مقرر کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پانے کے بعد فرمایا۔ سہرہ بن عمرو تمہارا ہم مذہب ہے۔ کیا تم لوگ اس کو میرے اور اپنے درمیان ثالث بنانا پسند کرو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا جی ہاں سہرہ نے کہا۔ جب تک میرا چچا عمرو بن شامہ یہاں موجود نہ ہوگا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یعنی عمرو سے فیصلہ کراؤں گا۔ خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ لوگ راضی ہو گئے۔ عمرو نے فیصلہ ان کے آدھے اہل و عیال کو بغیر معاوضہ کے آزاد کیا جائے اور باقی نصف کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے

آیت سے متعلق احکام و مسائل

اہم بھاص نے احکام انقرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس سے ذرائع سے تحقیق نہ ہو جائے۔ اسکا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس آیت میں ایک قراءت تو فتنینوں کی ہے جس کے معنی ہیں کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ رہو بلکہ ثابت قدم رہو جب تک دوسرے ذرائع سے اسکا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ در جب فسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہوا تو شہادت کو قبول کرنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا کیونکہ ہر شہادت یک خبر ہوتی ہے جو حلف و قسم کے ساتھ موکد کی جاتی ہے اس لئے جمہور علماء کے نزدیک فسق کی خبر یا شہادت شرعاً مقبول نہیں۔ البتہ بعض معاصرات اور حالات میں فسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کرنا جاتا ہے۔

مسئلہ: یہ کہ کوئی فسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز ہے اور یہ ہے کہ فلاں شخص نے یہ آپ کو بد یہ بھیجا ہے تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے اس کی مزید تفصیل کتب فقہ معین حکام وغیرہ میں ہے۔

صحیحہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ: عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اصول قرآن و سنت کی بناء پر یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی یہ نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے علی اور طلق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ صادر فرمادیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیت (مدرس مفتی عظم)

سبب نزول: احمد وغیرہ نے عمدہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ حارث بن ضرار خزاعی نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسد م کی دعوت دی میں نے قرار کر لیا اور سلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا۔ و عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا وراں کو سلام اور اداء زکوٰۃ کی دعوت دوں گا جو شخص میری دعوت قبول کرے گا میں اسکی زکوٰۃ جمع کروں گا۔ آپ میرے پاس فداں فداں اوقات میں کسی کو بھیج دیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ (یہ کہہ کر حارث چلے گئے و زکوٰۃ جمع کر دی۔ جب مقرر وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں پہنچ پایا تو حارث نے خیال کیا کہ میرے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ناراضگی ہوگئی۔ اس لئے انہوں نے سرداران قوم کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے قاصد بھیجے گا ایک وقت مقرر فرمادیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی خلاف

ورزی نہیں کر سکتے معصوم ہوتا ہے کہ قاصد کو روک دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کچھ دخل ہے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ سے ہی قاصد کو نہیں بھیجا ہے) اس لئے تم سب چوبہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود (مال لے کر) حاضر ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سید بن عقبہ کو حارث کے پاس بھیج چکے تھے۔ تاکہ زکوٰۃ کا جو مال حارث نے جمع کیا ہو اس کو وصول کریں۔ ولید رو نہ تو ہو گئے لیکن ذریر (راستہ ہی سے) و سید بن عقبہ۔ و سید بن عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے (اس لئے میں بھاگ آیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ لوگوں کا ایک دستہ حارث کے پاس بھیجا۔ حارث اپنے ساتھیوں کو لے کر سامنے سے آتے ہوئے مل گئے۔ اس دستہ کے استقبال کے لئے وہ پہلے سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ حارث نے دریافت کیا تم لوگوں کو کس طرف بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ تمہارے پاس۔ حارث نے کہا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور سید کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ حارث نے کہا۔ نہیں قسم ہے اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے تو ولید کو دیکھا بھی نہیں نہ وہ میرے پاس آیا۔ عرض حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا و میرے قاصد کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ حارث نے کہا۔ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے ایسا تو (بالکل) نہیں ہوا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو اگر کوئی شریف آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ (کہیں) کسی قوم کو انجی نے میں ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کئے پر پچھانا پڑے۔ طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایات سے اور عقبہ بن نادیہ اور حضرت ام سلمہ کے حوالہ سے نقل کی ہے ابن جریر نے بھی بوساطت عوفی حضرت بن عباس کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ طبرانی نے حضرت ام سلمہ کی روایت سے نیز بخاری نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید کو بنی مصطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ جاہلیت کے زمانہ میں بنی مصطلق وروید نے درمیان مداخلت تھی۔ بنی مصطلق کے لوگوں نے جب ولید کے آنے کی خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے احترام میں ولید کے استقبال میں نکل آئے ولید کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ وہ لوگ ولید کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے راستہ سے ہی لوٹ آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

مراد ایسا شخص ہے جس نے کوئی ایسی خبر دی ہو۔ جس کے غلط ہونے پر قرینہ درست کر رہا ہو۔ خواہ مخبر بظہر صراح ہو۔ بنی مصطلق اپنی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور اسلام کے احکام قبول کئے تھے۔ ان کا مرتد ہو جانا بہت زیادہ بعید از عقل تھا۔ ولید کا قصد ان سوانح کی بنا پر دروغ بیانی کرنا اتنا بعید از قیاس نہیں تھا۔ (تفسیر مظہری)

ابوداؤد ترمذی نے حضرت سعید بن زید سے نقل کیا ہے کہ واللہ لمشہد رجل منهم مع البی صلی اللہ علیہ وسلم یغتر فیہ وحہہ حیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح یعنی خدا کی قسم ان میں سے کسی شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں ان کے چہرہ پر غبار پڑ گیا ہو تبہاری عمر بھر کی حاعت و عبادت سے افضل ہے اگرچہ اس کو عمر نوح علیہ السلام دیدی گئی ہو۔ اس لئے ان سے صدور گناہ کے وقت اگر یہ سزا وغیرہ میں معاملہ وہی کیا گیا جو اس جرم کے لئے مقرر تھا مگر اسکے باوجود بعد میں کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فسق قرار دے اس لئے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کسی صحابی سے کوئی گناہ موجب فسق سرزد بھی ہوا اور اس وقت ان کو فسق کہا بھی گیا تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اس فسق کو انکے لئے مستمر سمجھ کر معاذ اللہ فسق کہا جائے۔ (کذا فی الروح)

اور یہ آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فسق کہا گیا ہو سبب نزول خود ان کا معاملہ ہی کہی مگر غلط فسق ان کے لئے استعمل کیا گیا یہ ضروری نہیں۔

خبر کی تحقیق: آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ولید کو سچا جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی مصطلق پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور خالد بن ولید کو تحقیق واقعہ کے لئے بھیجا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو خطاب کر کے تحقیق حال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لئے حکم دیا کہ آخرت میں ندامت اٹھانی نہ پڑے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ

اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں

لَعَيْنَتْكُمْ

تو تم پر مشعل پڑے

وسلم سے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور ان سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی مصطلق کو جب وسید کے لوٹ جانے کی اطلاع ملی تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کے قاصد (کے روانہ ہو جانے) کی خبر سنی تو ہم اس کے استقبال و احترام کے لئے اور اللہ کا جو حق ہم نے قبول کیا تھا اس کو ادا کرنے کے واسطے نکل آئے۔ لیکن واپس لوٹ پڑنا ہی اس کو مناسب معلوم ہوا۔ اس سے ہم کو اندیشہ ہوا کہ شاید راستہ سے لوٹ پڑنے کی یہ وجہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کوئی خطر راستہ میں اس کو پہنچ گیا۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ ہم اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ کے خوشگوار ہیں۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی مصطلق کی صداقت کا یقین نہیں آیا اور آپ نے خالد بن وسید کو کچھ فوج کی معیت میں پوشیدہ طور پر تحقیق کے لئے بھیج دیا اور یہ حکم دے دیا کہ تم جا کر دیکھنا اگر تم کو ان کے مسلمان ہونے کی کوئی علامت معلوم ہو تو ان کے مال کی زکوٰۃ لے لینا۔ ورنہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالدؓ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہاں پہنچے تو مغرب و عشاء کی اذان کی آواز سنی اور (حسب الحکم) ان سے زکوٰۃ وصول کر لی اور سوا اطاعت اور بھلائی کے ان کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں دیکھی۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل خبر بتادی اس وقت آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاءَكُمْ فَسُوقٌ آخِ نازل ہوئی۔ فَتَحَقَّقُوا یعنی تحقیق حاصل کر لو۔ فسق کی خبر کی تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم چاہتا ہے کہ اگر آپ اعداؤں (صاح) شخص کوئی خبر دے تو اس کی اطلاع کو قبول کر لیا جائے کیوں کہ قبول خبر سے کوئی مانع نہیں ہے۔

فسق میں فسق کے معنی ہے نکلنا۔ عرب کہتے ہیں۔ فسقت الرطبة عن قشرها کھجور اپنے چھلکے سے نکل آئی۔ اصطلاح شرع میں کبھی کافر پر اطلاق ہوتا ہے کیوں کہ وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ قرآنی استعمال میں فسق اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو صغیرہ گناہوں پر جمار ہے اور توبہ نہ کی ہو۔ آیت میں باجماع اہل تفسیر مرتکب کبیرہ ہی مراد ہے۔

حضرت ولید بن عقبہؓ کا معاملہ: میں کہتا ہوں۔ ولید بن عقبہ صحابی تھے اور اس دروغ گوئی سے پہلے ان کا فسق ظاہر بھی نہیں ہوا تھا اور اس دروغ بیانی کا سبب بھی ان کی بدگمانی اور ان لوگوں کے متعلق غلط خیال بندی تھی جو اسلام سے پہلے ان کے دشمن تھے۔ اس لئے آیت میں فسق سے مراد شاید ایسا شخص ہو جس کی سچائی اور عدالت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ اس تفسیر پر وہ شخص جس کی حالت ظاہر نہ ہو مستور الیٰل ہو۔ اس میں داخل ہو جائے گا۔ یا فسق سے

الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ

تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَضْلًا

وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل

مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً

سے اور احسان سے ☆

ایمان کی محبت ☆ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات مانا کریں تو بڑی مشکل ہوتی لیکن اللہ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے مومنین قاتلین کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اور کفر و معصیت کی نفرت ڈال دی جس سے وہ ایسی بے ہودگی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ جس مجمع میں اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جلوہ افروز ہو وہاں کسی کی رائے و خواہش کی پیروی کہاں ہو سکتی ہے۔ آج گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مگر حضور کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و نائب یقیناً موجود ہیں اور رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

کفر، فسوق اور عصیان کا معنی اور آیت کا مطلب

بظہر قافہ کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ فسوق کا درجہ عصیان سے اونچا اور کفر سے نیچا ہے کفر بہت ہی قبیح ہے۔ اس سے کم بُرا فسق سے کم عصیان ہے۔ اس صورت میں فسوق سے مراد ہوگا۔ جماعت سے نکل جانا اور بدعتی عقیدہ اختیار کرنا لیکن اعتقادی بدعت کے باوجود کفر کی حد تک نہ پہنچ جانا اور عصیان سے مراد ہے۔ عملی گناہ اور اعضاء جسم کی نافرمانی جب کہ عقیدہ جمہور اہل سنت کے موافق ہو عقیدہ میں بدعت نہ ہو اس تشریح کی روشنی میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم نے جو تامل اور تحقیق خبر سے کام نہیں لیا۔ یہ قابل ملامت نہیں۔ کیوں کہ تم کو کفر سے نفرت اور ایمان سے محبت ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کا پیار اور کفر سے بغض پیدا کر دیا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں وار ☆

☆ یعنی وہ سب کی استعداد کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکمت سے وہ احوال و مقامات مرحمت فرماتا ہے جو اسکی استعداد کے منسب ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

حق کو اپنی رائے کے تابع نہ بناؤ

یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی خبر یا رائے پر عمل نہ کریں تو برائہ، نوحہ لوگوں کی خواہشوں یا رایوں کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو تو زمین و آسمان کا سارا کارخانہ ہی درہم برہم ہو جائے۔ کما قال تعالیٰ "وَلَوْ اَتَّبَعُوا عِزًّا اَهْوَاؤَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ" (امومنون رکوع ۴) الغرض خبروں کی تحقیق کیا کرو اور حق کو اپنی خواہش اور رائے کے تابع نہ بناؤ بلکہ اپنی خواہشات کو حق کے تابع رکھو۔ اس طرح تمام جھگڑوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برائہ، نور رسول عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھد ہے، اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھدے کی بجائے پھر کس کس کی بات پر چلے گا۔" (تفسیر عثمانی)

اللہ کے رسول ہی کی اطاعت ضروری ہے

پچھلی آیت میں قرآن کریم نے سکوت کو نون بنا دیا کہ جس شخص کی خبر میں قرآن قویہ سے کوئی شبہ موجود ہے تو قبل از تحقیق اس پر عمل جائز نہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک ورہدایت کی گئی ہے کہ اگر چہ بنی امیہ و متعلق خبر امداد سن کر تمہارا جوش غیرت دینی کے سبب تھا مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی۔ اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی وہ ہی بہتر تھی (مظہری) مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دیدینا تو درست ہے لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں یہ درست نہیں کیونکہ امور دنیویہ میں اگرچہ شذوذ و نادور رسول کی رائے خلاف مصیحت ہو نیک امکان ضروری ہے جوشن نبوت کی خلاف نہیں لیکن حق تعالیٰ نے جو فراست اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے اسلئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔

لَعَلَّكُمْ - یعنی تم گناہ اور ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔

صحابہؓ نے چون کہ وید بن عقبہ سے بنی مصطلق کے مرتد ہو جانے کی خبر سنی تھی (اور ان کو یقین آ گیا تھا) اس لئے بنی مصطلق پر ان کو غصہ تھا اور یہ غصہ صرف اللہ کے دین کی حمایت کے لئے تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ

پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی

وَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

اور کھپ دیا اُس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی

جو لوگ خیفہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل ہیں چنانچہ قدیم سے علماء سلف بغاوت کے مسئلہ میں اسی سے استدلال کرتے آئے ہیں لیکن جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے تمام جماعتی مناقشات و مشاجرات کو شامل ہے۔ باقی باغیوں کے متعلق احکام شریعہ کی تفصیل فقہ میں دیکھنا چاہئے۔ (تفسیر عثمان)

عام مسلمان کیا کرے؟ جہاں کوئی امام و امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترکِ قتل پر آمادہ کیا جائے اور دونوں نہ مانیں تو دونوں مرنے والے فرقوں سے الگ رہے نہ کسی کے خلاف کرے نہ موافقت کذا فی بیان القرآن۔

مسائل متعلقہ: مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی چند صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہیں یا دونوں نہیں یا ایک ہے ایک نہیں۔ پہلی صورت میں عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنت سے روکیں۔ اگر فہمائش سے باز نہ آئیں تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آگئے تو قصاص و دیت کے احکام جاری ہو گئے۔ اور باز نہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سامنا کرنا چاہئے اور ایک باز آ گیا دوسرا ظلم و تعدی پر مجبور ہو تو دوسرا فریق باغی ہے اسکے ساتھ باغیوں کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے اور مختصر جامع حکم یہ ہے کہ قبل قتل انکے ہتھیار چھین لئے جاویں گے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے اور عین قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت کو غلام یا نوادی نہ بنادیں گے اور ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوگا البتہ توبہ کرنے تک اموال کو محبوس رکھا جائیگا توبہ کے بعد واپس دیدیا جائے گا۔ آیات مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہوا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت اور قتل سے باز آ جائے تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایات کے ازالہ کی فکر کرو تا کہ دلوں سے بغض و عداوت نکل جاوے اور ہمیشہ کے لئے بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں اس لئے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہوا سوائے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے (یہ سب تفصیل بیان القرآن سے لی گئی ہے اور اسمیں ہدایہ کے حوالہ سے ہے)۔

مسئلہ: اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ اس اُن کی شکایات سننے ان کو

وَأِنْ طَافَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وہ اگر دو فریق مسلمانوں کے

اَقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ

آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو پھر اگر

بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى

تو تم سب لڑو اُس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے

أَمْرَ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا

اللہ کے حکم پر پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ

ان میں برابر اور انصاف کرو بیشک

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے ☆

باہمی اختلاف ختم کرنے کا لائحہ عمل

☆ یعنی ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ اختلاف رفع ہو جائے۔ اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور کوئی فریق دوسرے پر چڑھا چلا جائے اور ظلم و زیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو یکسو ہو کر نہ بیٹھ رہو بلکہ جس کی زیادتی ہو سب مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں۔ یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کر اپنی زیادتیوں سے باز آئے اور خدا کے حکم کی طرف سے رجوع ہو کر صبح کے لئے اپنے کو پیش کر دے اس وقت چاہئے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات و انصاف کے ساتھ صبح اور میل ملاپ کرا دیں کسی ایک کی طرفداری میں جاوہ حق سے ادھر ادھر نہ جھکیں۔ (تنبیہ) آیت کا نزول صحیحین کی روایت کے موافق ”انصار“ کے دو گروہ اوس و خزرج کے ایک وقتی ہنگامے کے متعلق ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اسی آیت کے تحت صلح کر دی۔

رائے ہے جو صحابہ کرامؓ کے باہمی مشجرات میں بھیاد گیا تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ حَتَّى يُدْعِيَكُمُوهَا** اس کے عمل اسکے سے ہیں ورتہا رہے عمل تمہارے سے ہیں اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا۔ ”ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان میں (رنگنے سے) بچایا اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔“ مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی ایک معامے میں یقینی طور پر خطا کا ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔

علامہ ابن فورک فرماتے ہیں۔ ”ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشجرات ہوئے انکی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کی وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود وایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہ کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کا بھی ہے۔“

اور حضرت محاسبی فرماتے ہیں کہ۔ ”ایسی لڑائی تھی جس میں سب پناہ جوہ تھے اور ہم غائب وہ پورے حرات کو چانتے تھے اور ہم نہیں جانتے جس معاملہ پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ن کی پیروی کرتے ہیں اور جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔“

حضرت محاسبی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصری نے فرمائی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے۔ ہذا بہرہ کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں اور جسمیں انکا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں، ہمیں یقین ہے کہ ان سب سے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی اس لئے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے باز تھے۔ (معارف قرآن)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا

مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ کرا دو

بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر

تُرْحَمُونَ

رحم ہو ☆

کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آتی ہے تو اسکو دور کرے۔

مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمارا رویہ

یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اسلئے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی یہ سب حضرات ہمارے پیشو ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسن کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں کیونکہ صحیح بیت بڑی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی کہ اللہ انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہؓ کے بارے میں فرمایا۔

إِنَّ طَلْحَةَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ یعنی طلحہؓ روئے زمین پر چھنے والے شہید ہیں۔

اب آنحضرت علیؓ کے خلاف حضرت طلحہؓ کا جنگ کے لئے نکلنا کھل گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے اسی طرح حضرت طلحہؓ کا یہ عمل تاویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو۔ لہذا ان حضرات کے معاملہ کو ای عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جسکا اوپر ذکر کیا گیا۔

اس بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علیؓ سے مروی ہیں اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”زیر کا قاتل جہنم میں ہے۔“

نیز حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”صفیہؓ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دیدو۔“ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گنہگار نہیں ہوئے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہؓ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیرؓ کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشین گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔

اسی طرح جو حضرات صحابیہ ان جنگوں میں کنارہ کش رہے انہیں بھی تاویل میں خطا کا نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر عین طعن کرنا اس سے براءت کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا ان کے فضائل و مجاہدات اور ان عظیم دینی مقامات کو کاحدم کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا

عبداللہ نے بیان کیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی حق تلفی نہ کرے نہ گالی دے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت (پوری کرنے) میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی دور کرتا ہے۔ اللہ روز قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے گا۔ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہ کرے اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کی تحقیق نہ کرے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ آدمی کا یہ شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیق کرے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔

باغی گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا

دونوں آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ باغی گروہ (دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا اس) پر مومن کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے اسی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ اثر جو حارث انصاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا کہ جنگ جمل اور صفین میں جو لوگ آپ کے مقابل تھے۔ کیا وہ مشرک تھے؟ فرمایا نہیں۔ شرک سے تو وہ بھاگ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سوال کیا گیا۔ تو کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں۔ منافق تو اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ عرض کیا گیا تو پھر وہ کون تھے فرمایا۔ وہ ہمارے بھائی تھے۔ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔

باغی گروہ کے قلع قمع کے مسائل

مسئلہ: اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ امام (خليفة) کے خلاف جمع ہو جائے اور اس کے پاس اجتماعی قوت اور لڑنے والی طاقت بھی ہو تو خلیفہ کو چاہئے کہ اول اس کو اطاعت کی دعوت دے اور اس کے اعتراضات کو دور کر دے پھر اگر وہ کوئی ایسی وجہ ظاہر کریں جس کی وجہ سے انہوں نے امام کے خلاف صف آرائی کی ہے۔ مثلاً امام نے ان پر یا ان کے علاوہ دوسروں پر کچھ ظلم کیا تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی امام کے لئے جائز نہیں۔ بلکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان عزم برادران بغاوت کی مدد کریں۔ تاکہ امام ان کے ساتھ انصاف کرے اور ظلم سے باز آجائے (کنز قال ابن ابیہم) لیکن بغاوت کو جائز قرار دینے والی کوئی معقول وجہ نہ ہر نہ کر سکیں اور لڑنے کے لئے جتنے بند ہو جائیں تو امام کے لئے ان کو قتل کرنا اور ان سے لڑنا جائز ہے۔ (حدیث قول ابی حنیفہ)

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جب تک وہ خود جنگ شروع نہ کریں۔ ان کو قتل

اصلاح کی پوری کوشش کرو☆ یعنی صلح اور جنگ کی ہر ایک حالت میں یہ ملحوظ رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی یا دو بھائیوں کی مصالحت ہے دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے جب دو بھائی آپس میں ٹکرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر نہ چھوڑ دو بلکہ اصل ذات الیمین کی پوری کوشش کرو اور ایسی کوشش کرتے وقت خدا سے ڈرتے رہو کہ کسی کی بے جا طرفداری یا انتقامی جذبہ سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (تفسیر عثمانی)

رَبَّنَا اٰمُوْٓمِنُوْنَ رَحُوْۤهُٓۤۃً۔ یعنی تمام مومنوں کی اصل ایک ہے یعنی سب کو (مشترک) اصل ایمان ہے اور ایمان ہی حیات ابدی کا موجب ہے۔ اس سے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اور چونکہ اس اصل کی پیدائش گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے باپ اور آپ کی گھر والیں تمام مسلمانوں کی۔ کس قر پائیں۔

مَعْلٰکُمْ تُرَحِّمُوْنَ۔ یعنی میں پر تقویٰ پر قائم رہو کہ تم پر رحم کیا جائے گا کیونکہ باہم اتحاد الفت محبت اور آپس میں رحم کرنے کا سبب تقویٰ ہے اور آپس کی محبت و تراحم اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے (رواہ ابجد) صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ روایت حضرت جریر بن عبداللہ کی ہے۔

سبب نزول: بغوی نے لکھا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو سب مسلمانوں نے باہم صلح کر لی اور ہر شخص دوسرے کے ساتھ لڑنے سے رک گیا۔

سعید بن منصور اور ابن جریر نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دو مسلمانوں میں باہم گالی گلوچ ہو گئی۔ جس کی وجہ سے ہر ایک کا قبیلہ دوسرے پر بھڑک اٹھا اور ہاتھوں اور جوتوں سے مار پیٹ شروع ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی شاید یہ قصہ بعینہ اسی واقعہ کا بیان ہے جو اوپر ذکر کیا چکا ہے۔

ابن جریر ابن ابی حاتم نیز بغوی نے سدی کا بیان نقل کیا ہے۔ ایک انصاری تھے۔ جن کو عمران کہہ جاتا تھا ان کی بیوی ام زید نے اپنے مانگے جانے کا ارادہ کیا۔ شوہر نے روک دیا اور ایک بالا خانہ پر عورت کو رکھ دیا۔ عورت نے اپنے مانگے کو خبر کر دی وہاں سے اس کا قبیلہ والے آگئے اور عورت کو بالا خانہ سے نیچے اتار کر لیجئے لگے۔ شوہر باہر گیا ہوا تھا اس نے اپنے کنبے والوں سے مدد طلب کی۔ اس کے چچی کے بیٹے آگئے اور عورت کو لے جانے میں مزاحمت کی۔ آخر دونوں فریقوں میں دھکم دھکا ہونے لگی اور جوتوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ نہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر ان میں صلح کرادی اور سب اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

بغوی وغیرہ نے بوساطت سالم بیان کیا کہ سالم کے والد یعنی حضرت

تقسیم نہ کیا جائے۔ کوثر بن حکیم کی وجہ سے اس روایت کو ہمارے معطل قرار دیا ہے اور ذہبی نے حاکم پر (اس روایت کی وجہ سے) گرفت کی ہے۔

مسئلہ: علماء کا بالجماع فیصلہ ہے کہ باغی کے بیوی بچوں کو باندی خدمت نہ بنایا جائے۔ نہ اس کے مال و متاع کو تقسیم کیا جائے۔ نہ اس کو قرق کر یا جائے اور جب تک وہ توبہ نہ کرے مال کو روک رکھا جائے۔ ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علیؑ نے حضرت طلحہؓ اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے دی تو ایک ندا دینے والے کو حکم دیا۔ اس نے ندا کر دی کہ اب نہ سامنے سے آنے والے کو قتل کیا جائے نہ پشت پھیرنے والے کو۔ یعنی شکست دینے کے بعد یہ منادی کرادی۔ کسی کا درو زہ نہ کھویا جائے اور کسی کی شرمگاہ کو حجل نہ سمجھا جائے نہ کسی کے مال کو (مال غنیمت سمجھ کر حجل سمجھا جائے) عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنا زائد بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ مقتول (باغی) کا مال نہیں لیتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص (مقتول کے مال میں سے) کوئی چیز اپنی شہخت کر لے وہ لے لے۔

تاریخ واسط میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے دن فرمایا پشت پھیرنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی زخمی پر (اس کو قتل کر دینے کے راہ سے) سخت حملہ نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو اور (باغیوں کی) عورتوں سے الگ ہو خواہ ہونم کو سخت ست کہیں اور تمہارے حاموں کو گالیں ہی دیں۔

مسئلہ: اگر باغیوں سے چھینے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعہ سے باغیوں سے لڑنے کی ضرورت ہو تو امام کی طرف داروں کو ان ہتھیاروں سے کام لینا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح باغیوں کی سوار یوں پر سو رہو ر بھی باغیوں سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ و امام احمدؒ کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک باغیوں کے ہتھیاروں اور سوار یوں کا استعمال ناجائز ہے۔ ہمارے قول کی دلیل وہ روایت ہے جو ابن ابی شیبہ نے مصنف کے آخر میں بیان کی ہے کہ جمل میں جن اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر باغی آئے تھے اور جو ہتھیار انہوں نے استعمال کئے۔ حضرت علیؑ نے (باغیوں کی شکست کے بعد) وہ اپنے لشکر کو تقسیم کر دیئے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ یہ تقسیم استعمال کرنے کے لئے تھی مال بنانے کے لئے نہیں تھی کیونکہ باتفاق علماء باغیوں کے مال کا (فتح لشکر یا خیفہ) مالک نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: باغیوں نے دوران جنگ وفاداران امام کا جو چاہا نہ نقصان کر دیا ہو اور اس کی کوئی وجہ شرعی (باغیوں کے خیال میں) ہو اور ان کے پاس (نوجی و نظامی) طاقت بھی ہو تو امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا (آخری راجح) قول نیز امام احمدؒ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ شافعیؒ اور احمدؒ کا دوسرا قول اس کے خلاف ہے۔

ابن شہاب زہری نے لکھا ہے کہ اس فتنہ میں بڑی خوبی ہوئی جس

کرنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرنا صرف دفاعی صورت میں جائز ہے اور وہ مسلمان ہیں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ بَعَثْتَ خَدِيْعًا عَلَى الْآخِرَى فَقَاتِلْهُ امام احمدؒ امام مالکؒ اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ لغت میں یعنی کا معنی ہے طلب کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي۔ (یہی وہ ہے جس کے ہم طلب گار تھے) اس جگہ بغی سے مراد ہے ان چیزوں کی طلب جو انتظام (اور امن و انصاف) میں خلل ہو۔ جیسے جو ز ظلم احکام شروع کو قبول کرنے سے انکار۔ اس طرح دوسری آیات میں آیا ہے۔ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا۔ اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کسی طرح کی راہ ظلم تلاش نہ کرو۔

اس لئے مذکورہ بالا باغیوں سے قتل کرنے کے لئے یہ شرط ضروری نہیں کہ ابتداء قتل باغیوں کی طرف سے ہو۔ رہی یہ بات کہ باغیوں کے پاس فوج و رقت جنگ ہونا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس عسکری طاقت نہ ہو تو پھر ان سے جنگ کرنی غیر ضروری ہے ہم ان کو قید کر سکتے ہیں اور ان کو رہا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جواز قتل کے لئے یہ شرط لازم قرار دیں کہ ابتداء جنگ باغیوں کی طرف سے ہو تو ممکن ہے کہ آئندہ ان کی قوت اتنی بڑھ جائے کہ ہم ان کا دفاع بھی نہ کر سکیں۔

مسئلہ: اگر باغیوں کا ایک گروہ ہو تو زخمی باغی پر حملہ کیا جائے (کہ وہ مر جائے) اور جو باغی منہ پھری کر بھاگ رہا ہو۔ اس کا پیچھا کیا جائے تاکہ وہ اپنی جماعت سے جا کر مل نہ جائے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ و امام احمدؒ کا قول ہے کہ زخمی باغی پر حملہ نہ کیا جائے نہ بھاگتے ہوئے کا تعقب کیا جائے۔ کیوں کہ جب ان دونوں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑنا دیا تو اب ان کا قتل دفاعی نہیں رہا اور دفاع شر کے لئے ہی ان کے قتل کا جواز تھا۔ ابن ابی شیبہ نے عبد خیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے دن فرمایا۔ پشت پھیر کر بھاگتے ہوئے کا تعقب نہ کرنا اور جو ہتھیار ڈال دئے اس پر حملہ نہ کرنا وہ امن یافتہ ہے۔ یہ جملہ بھی روایت میں آیا ہے کہ قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔

ہم کہتے ہیں یہ (زخمی باغی اور پشت پھیر کر بھاگنے والے) جب اپنے گروہ سے جا کر مل جائیں گے تو شر کا اندیشہ بہر حال باقی رہے گا۔ رہا اہل جمل کے متعلق حضرت علیؑ کا حکم تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمل والوں کا کوئی (مرکزی) گروہ (کہیں جمع) نہیں تھا۔

حاکم نے مسدک میں اور بزار نے مسند میں جو سبط کوثر بن حکیم بروایت نافع از ابن عمرؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابن ام عبد! کیا تم کو معلوم ہے کہ اس امت میں سے اگر کوئی بغاوت کرے تو اللہ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ ابن عمرؓ نے جواب دیا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا۔ زخمی پر حملہ نہ کرو۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے مال کو غنیمت سمجھ کر

أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِزُوا

وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ لگاؤ

أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو چڑانے کو ایک دوسرے کے

آداب معاشرت ۱۱: اول مسلمانوں میں نزاع و اختلاف کو روکنے کی تدبیر بتائی تھیں پھر بتلادیا کہ اگر اتفاقاً اختلاف رونما ہو جائے تو پرزور اور موثر طریقہ سے اس کو مٹایا جائے لیکن جب تک نزاع کا خاتمہ نہ ہو کوشش ہونی چاہئے کہ کم از کم جذبات من فرت و مخالفت زیادہ تیز اور مشتعل نہ ہونے پائیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا اس ایک دوسرے کا تمسخر اور استہزاء کرنے لگتا ہے ذرا سی بات ہاتھ لگ گئی اور ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا حالانکہ اسے معصوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو بلکہ بسا اوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اسکو بہتر سمجھتا ہوتا ہے مگر ضد و نفست میں دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شہیر نظر نہیں آتا اس طریقہ سے نفرت و عداوت کی خلیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہے اور قلوب میں اس قدر بعد ہو جاتا ہے کہ صلح و اختلاف کی کوئی امید باقی نہیں رہتی آیت ہذا میں خداوند قدوس نے اسی قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ تمسخر اپن کرے نہ ایک دوسرے پر آوازے کسے جائیں نہ کھوج لگا کر عیب نکالے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریق مقابل کو بد کیا جائے کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی اور فتنہ فساد کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے سبحان اللہ کیسی بیش بہا ہدایت ہیں آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے بڑے مرض کا مکمل علاج ہی ایک سورہ حجرات میں موجود ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: مسند احمد میں ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں ہر شخص کے دو دو تین تین نام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کسی نام سے پکارا۔ تے تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سے چڑتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابوداؤد) پھر فرمایا یہ کہ ایمان کی حالت میں فاسق نہ نقاب سے پس میں ایک دوسرے کو نامزد کرنا نہایت بڑی بات ہے۔ اب تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہئے ورنہ ظالم گئے جاؤ گے۔

مومن کی عزت: ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا پاک گھر ہے۔ تو کیسی اچھی خوشبو والا ہے۔ تو

میں بعض موقعوں پر قاتل اور مقتول کی شناخت بھی ہو گئی اور بکثرت مال بھی ضائع ہوا لیکن جب لڑائی ختم ہو گئی اور فتنہ ٹھنڈا پڑ گیا اور باغیوں پر ضیفہ کا اقتدار ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کہ کسی سے قصاص لیا گیا ہو یا کسی سے تفت شدہ مال کا تاوان وصول کیا گیا ہو۔

مسئلہ: اگر کسی باغی نے امام کے کسی وفادار کو قتل کر دیا ورنہ مدعی ہے کہ میں نے یہ قتل ٹھیک کیا اور میرا یہ فعل برحق ہے تو قتل مقتول کا وارث ہوگا اور اگر وہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے تو وارث نہ ہوگا اور اگر امام کا کوئی وفادار کسی باغی کو قتل کر دے تو باجماع علماء قتل مقتول کا وارث ہو سکتا ہے۔

مسئلہ: اطاعت امام سے خارج ہونے والوں کے پاس (ان کے خیال میں بھی) لوگوں کو قتل کرنے کی ہرگز اور مال لوٹنے کی کوئی شرعی وجہ نہ ہوتی ان کے پاس خواہ فوجی طاقت ہو مگر ہرن اور ڈاکو قرار دیا جائے گا۔ ان کا حکم سورۃ مائدہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور صلیب پر لٹکایا جائے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ہستی سے نکال دیا جائے۔

مسئلہ: اطاعت امام سے سرکشی کرنے والے کے پاس اگر فوجی اور انتظامی طاقت نہ ہو تو مطبق حکم خدا اس کو قید کر دیا جائے۔ جسمانی مار لگائی جائے اور اس طرح کی دوسری سزا دی جائے مگر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے نہ کوئی شخص مسجد کے گوشہ میں کہہ رہا تھا لا حکم الا للہ (اللہ کے سوا کسی کا حکم جائز نہیں) فرمایا۔ بات تو سچی ہے لیکن اس کا مطلب غلط نکال دیا گیا ہے۔

تمہارے ہم پر تین حق ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے (یعنی نماز پڑھنے) سے ہم تم کو نہیں روکیں گے۔ جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہوں گے۔ (یعنی جب تک تم ہمارے وفادار رہو گے) ہم مال غنیمت میں حصہ دار ہونے سے تم کو نہیں روکیں گے ہم تم سے لڑنے (اور تم کو قتل کرنے) کی ہمت نہیں کریں گے امام محمدؑ نے کہا ہم کو بھی حضرت علیؑ کا یہ اثر اسی طرح پہنچا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ

اے ایمان والو ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ

مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں

مِّنْهُمْ وَلَا إِنْسَاءُ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ

ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہؓ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ابوذرؓ کی ایک در حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور گہرا اثرنا شروع کر دیتا ہے تو نہیں بگاڑ دیتا۔

حدیث میں ہے، اے وہ لوگو جن کی زبانیں تو ایمان، چکی ہیں لیکن دین ایمان نہیں ہوئے تو مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو اور ان کے پیروں کی کرید نہ کیا کرو یہ در کھوا کر تم نے ان کے عیب ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔

تجسس، تحسس اور تدابیر:

حدیث شریف میں ہے نہ تجسس کرو نہ تحسس کرو نہ حسد و بغض کرو نہ منہ موڑو بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ امام اوزاعی فرماتے ہیں تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کو اور تحسس کہتے ہیں ان لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو جو کسی کو اپنی باتیں سنانا چاہتے ہوں اور تدابیر کہتے ہیں ایک دوسرے سے رک کر آزر دہو کر قطع تعلقات کرنے کو۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورۃ حجرات کے مضامین: سورۃ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان آیا پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا سابقہ دو آیتوں میں انکی اجتماعی و جماعتی صلاح کے احکام بیان ہوئے مذکور الصدر آیتوں میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا ذکر ہے۔ ان میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا دوسرے کسی پر طعنہ زنی کرنا تیسرے کسی کو ایسے لقب سے دکر کرنا جس سے اسکی توہین ہوتی ہو یہ وہ اُس سے بُرا مانتا ہو۔

تمسخر: پہلی چیز تمسخر یہ یا تمسخر ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لئے اُس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں اس کو تمسخر یہ۔ تمسخر۔ استہزاء کہا جاتا ہے اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے سکی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی کہ اسکا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اُڑانی جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تمسخر یہ یا تمسخر کسی شخص کے سامنے اسکا ایسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اُس سے لوگ ہنس پڑیں اور یہ سب چیزیں بھل قرآن حرام ہیں۔

تمسخر یہ کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ محض فرمایا عورتوں کو الگ مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا کیونکہ اصل میں یہ لفظ مردوں ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ گرچہ مجاز و توسعاً عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردوں عورتوں دونوں ہی کے لئے استعمال کیا ہے۔

کس قدر عظمت والا ہے اور کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی حرمت اس کے ماں اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔

بول چال اور میل جول نہ چھوڑو:

مسلم وغیرہ میں ہے ایک دوسرے سے روٹھ کر نہ بیٹھ جیا کر ڈ ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر لیا کر ڈ ایک دوسرے سے حد بغض نہ کیا کر ڈ بلکہ سب مل کر خدا کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دے۔

شگون، حسد اور بدگمانی کا علاج:

طبرانی میں ہے کہ تین خصائص میری امت میں رہ جائیں گی فال لینا۔ حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا حضور پھر ان کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا جب حسد کرنا تو استغفار کر لے۔ جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کر۔ اور جب شگون لے خواہ نیک نکلے خواہ بد اپنے کام سے نہ رک اسے پورا کر۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی ڈاڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھیہ ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگئی تو ہم اس پر پکڑ کر سکتے ہیں۔

مسلمان کی پردہ داری کا ثواب:

مسند احمد میں ہے کہ عقبہ کے کاتب دجین حضرت عقبہ کے پاس گئے اور اُن سے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شرابی ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں داروغہ کو بل کر انہیں گرفتار کرادوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا بلکہ انہیں سمجھاؤ بجھاؤ ڈانٹ ڈپٹ کر دو۔ پھر کچھ دنوں بعد آئے اور کہا وہ باز نہیں رہتے اب تو میں ضرور داروغہ کو بلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا افسوس افسوس تم برگزبرگزا ایسا نہ کرو۔ سنو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگور کردہ لڑکی کو چھالیا۔

پوشیدگیاں نہ ٹٹولو:

ابو داؤد میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو لوگوں کی پوشیدگیوں اور اُن کے راز ٹٹولنے کے درپے ہوگا تو تو نہیں بگاڑیگا یا فرمایا ممکن ہے تو انہیں خراب کر دے۔

للناس اعین، یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں تم کسی کے عیب نکالو گے اور طعنہ زنی کرو گے تو وہ تم پر بھی عمل کریں گے اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل و تحقیر ہے۔

انسان کی خوش نصیبی: علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے اُن کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے خوب فرمایا ہے۔

سہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر
رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو جہان میں کوئی نہ رہا

برے لقب سے پکارنا: کسی کو لنگڑا لولا یا اندھا کا نا کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اُس نام سے اُس کو پکارنا۔ حضرت ابو جہیرہ انصاریؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو عار دلانے اور تحقیر و توہین کے لئے مشہور کر دیئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا بعض اوقات وہی نام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے تو صی بہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے اُس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آیت میں تنا بزاللقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا بُرا عمل کیا ہو اور پھر اُس سے تائب ہو گیا ہو اس کے بعد اس کو اُس بُرے عمل کے نام سے پکارنا مثلاً چور یا زانی یا شرابی وغیرہ۔ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو اس بچھے عمل سے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اُس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا۔ (قرطبی)

بعض القاب کا استثناء: بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسہ بُرے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پچھائی نہیں جاتا تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے بشرطیکہ ذکر کرنے والے کا قصد اس سے تحقیر و تذلیل کا نہ ہو جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا

کتے کے ساتھ بھی استہزاء نہ کرو: اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آوے تو کسی کو اس پر ہنسے یا استہزاء کرنے کی جرأت نہ کرنا چاہئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حال یہ ہو گیا تھا کہ عمرو بن شریل نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اُس پر مجھے ہنسی آجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ (قرطبی)

ظاہر پر حکم نہ لگاؤ: صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور انکے ماں و دوست پر نظر نہیں فرماتا بلکہ اُن کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصل یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے معاملہ میں اسکے ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم لگا دینا درست نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ظاہری اعمال و افعال کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات کو جانتا ہے وہ اسکے نزدیک مذموم ہو اور جس شخص کے ظاہری حال اور اعمال بُرے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات اسکے اعمال بد کا کفارہ بن جائیں اس لئے جس شخص کو بُری حالت یا بُرے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اُس کی اس حالت کو تو بُرا سمجھو مگر اس شخص کو تحقیر و ذلیل سمجھنے کی اجازت نہیں۔

لَمْز: لَمْز کے معنی ہیں کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں آیت میں ارشاد فرمایا: لَمْزُوا نَفْسَكُمْ، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو۔ یہ ارشاد یہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے: لَا تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو ہی جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بے دست و پا بنانا ہے یہی معنی یہاں لَمْزُوا نَفْسَكُمْ میں ہیں کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو اور طعنہ دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان عادتاً خاں نہیں ہوتا تم اسکے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ و فیک عیوب و

کر سر جھکایا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

يَسُّوْا اِلَاسْمِ الْفُسُوْقِ بَعْدَ الْاِيْمَانِ

برا نام ہے گنہگاری پیچھے ایمان کے ☆

کسی کو برا نام دینا گناہ ہے ☆ یعنی کسی کا برا نام ڈننے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے اسے تو واقع میں عیب لگانا نہ لگا لیکن اس کا نام بدتہذیب فسق گنہگار مردم آزار پڑ گیا خیال کرو ”مومن“ کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معنوم ہوتے ہیں یہ مطلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا اس کو مسلمان ہونے سے پہلے کی باتوں پر طعن دینا یا اس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا مثلاً یہودی یا نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور وہ اس کا اختیار نہ ہو یا ایک گناہ سے فرض کیجئے تو بہ کر چکا ہے چڑانے کے لئے اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

وہ جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں

الظَّالِمُونَ ①

بے انصاف ۲۶

پچھلے گناہ پر توبہ کر لو ۲۶ یعنی جو پہلے ہو چکا اب توبہ کرنا ضروری احکام و ہدایت سننے کے بعد بھی ان جرائم سے توبہ نہ کی تو اللہ سے نزدیک اصلی ظالم یہ ہی ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوسرے کو کفر اور فسق سے منسوب کرنا

حضرت ابو ذرؓ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کو فسق یا کفر کی طرف منسوب کرے گا (یعنی فسق یا کفر کہے گا) اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ قتل کہنے والے پر وٹ پڑے گا (یعنی کہنے والا فسق یا کفر ہو جائے گا) رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک پر یہ کلمہ بولے گا۔ (یعنی یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا) جس کو کافر کہا ہے وہ واقع میں کافر ہوگا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کفر کی طرف منسوب کیا یا دشمن خدا کہا در واقع میں وہ یہاں ہوا تو وہ قتل کہنے والے پر پڑ جائے گا۔ متفق علیہ۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان کو گناہ دینا فسق (گناہ کبیرہ) ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ متفق علیہ۔

احدب مشہور ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے ذوالیدین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے دریافت کیا گیا کہ اسانید حدیث میں بعض ناموں کیسے تھے کچھ ایسے القاب آتے ہیں مثلاً حمید الطویل۔ سلیمان الارعش۔ مروان ارصفہ وغیرہ تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا قصد اس کا عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو جائز ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

سنت یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے القاب سے یاد کیا جائے

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام و لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو سیئے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو پسند فرمایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو کچھ لقب دیئے ہیں۔ صدیق اکبر کو متیق اور حضرت عمرؓ کو فاروق اور حضرت حمزہؓ کو اسد اللہ اور خالد بن ولیدؓ کو سیف اللہ فرمایا ہے۔

سبب نزول کا دوسرا واقعہ: حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کے کانوں میں کچھ گرائی تھی (یعنی گراں گوش اور بہرے تھے) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور پہلے سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے اور جگہ تنگ ہوتی تو لوگ آپ کو (آگے) جگہ دے دیتے تھے تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن سکیں۔ ایک روز آپ فجر کی نماز میں اس وقت آئے۔ جب ایک رکعت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو صحابہ کرام جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر جم کر بیٹھے رہے۔ مجلس اتنی تنگ تھی کہ کوئی (خود سمٹ کر) دوسرے کے لئے گنجائش نکال نہیں سکتا تھا۔ آنے والے کو جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ کھڑا رہتا تھا۔ حضرت ثابتؓ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی گردنیں پھدنگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو بڑھے اور لوگوں سے فرمایا۔ جگہ دو گنجائش کرو۔ لوگ آپ کو دیکھ کر سمٹنے اور گنجائش دینے لگے۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئے۔ آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک آدمی رہ گیا۔ حضرت ثابتؓ نے اس سے بھی فرمایا مجھے جگہ دے اس شخص نے کہا۔ آپ کو جگہ تو مل گئی۔ یہیں بیٹھ جائیے۔ حضرت ثابتؓ اس آدمی کے پیچھے غصہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بات آپ کو کھلی بہت جب تاریکی چھٹ گئی اور روشنی ہو گئی تو ثابتؓ نے اس شخص کو دیکھا اور پوچھا۔ یہ کون شخص ہے۔ اس نے کہا۔ میں فداں شخص ہوں۔ ثابتؓ نے کہا فلاں عورت کا بیٹا۔ حضرت ثابتؓ نے اس شخص کے وہ ادوری عیوب بیان کئے جو جاہلیت کے زمانہ میں طنزیہ طور پر اس کے لئے کہے جاتے تھے۔ اس شخص نے شرمندہ ہو

بَعْضًا

دوسرے کو ☆

بدگمانی اور اس کے نتائج ☆ اختلاف و تفریق باہمی کو بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت سے دخل ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسے بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا مخالف کی کوئی بات ہو اس کا محل اپنے خدف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں ہزار اختلاف بھدائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا ٹکٹ ہو ہمیشہ اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف جھکے ہوئی رہے۔ وہ کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر ہمتیں اور ازام لگانا شروع کر دے گا پھر نہ صرف یہ ہی کہ ایک بات حسب اتفاق پہنچ گئی بدگمانی سے سکون نہ ملے گا کہ نہیں اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف سے اندرونی بھید معلوم ہوں جس پر ہم خوب جھٹھے چڑھائیں اور انکی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں نہ تو مخالفت سے قرآن کریم منع کرتا ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کریں۔ تو جو اختلاف بدقسمتی سے پیش آجائے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہو جائے بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 'ازام لگانا اور بھید ٹٹون اور پیٹھ پیچھے برا کہنا کسی جگہ بہتر نہیں مگر جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نفسانیت کی غرض نہ ہو وہاں اجازت ہے جیسے رجال حدیث کی نسبت ائمہ برج و تعدیل کا معمول رہا ہے کیونکہ اسکے بدون دین کا محفوظ رکھنا محال تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ظن ممنوع اور ظن مشروع: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا كَمِ وَالظَّنَّ فَانَ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيثُ: یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد باتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اسکے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلہ میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا کیونکہ حاکم اور قاضی جسکی عداوت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اسکا فیصلہ دینا واجب و ضروری ہے اور اس خاص معاملے کے لئے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اسکے لئے واجب ہے اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو اس لئے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جاسکے وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا

تہمت لگانے کی سزا: کسی شخص (پاک دامن) آزاد مسلمان کو زنا کی طرف منسوب کرنا (اور پھر ثابت نہ کر سکن) حد قذف سی کوڑے کا موجب ہے اور اگر غیر شخص مثلاً غلام یا کافر ہو اور اس کو متہم بالزنا کیا جائے تو حد قذف جاری نہ ہوگی۔ تعزیر کی جائے گی۔ کیوں کہ غیر شخص کا درجہ شخص سے کم ہے اور تہمت زنا سے آبروریزی ہوتی ہے اور بڑی بات پھیلتی ہے۔ اگر شخص کو زنا کے علاوہ کسی اور حرام فعل کی طرف منسوب کیا جائے تو تعزیر واجب ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنے کی سزا: کسی نے مسلمان (صالح) کو قذف یا کافریا خبیث یا چور یا فاجر یا مخنت کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعزیر جاری کی۔ بکذا روی۔

اگر کسی کو بے گدھنی سونپا کتا یا مینڈھا یا بیچنے لگانے والے کو تعزیر جاری ہوگی۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ صورت مذکورہ میں تعزیر نہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی عام یا عوی یا نیک صالح آدمی کو ایسا کہا تو تعزیر ہوگی۔ اگر کسی کو گونے باز (شطرنج باز۔ چوسر باز وغیرہ) یا محصل ٹیکس کہا تو تعزیر نہ ہوگی۔ اگرچہ یہ فعل شرعاً ممنوع ہیں لیکن عرف عام میں ان کو عیب نہیں شمار کیا جاتا۔

تعزیر کیا ہے؟ تعزیری سزا کتنی ہونی چاہئے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا۔ تعزیری سزا ادنی حد سے بھی کم ہوگی۔ امام صاحب کے نزدیک شراب پینے کی ادنی حد غلام کے لئے چالیس تازیانہ ہے (اس سے تعزیری سزا کم ہونی چاہئے) امام ابو یوسف کے نزدیک شراب کی حد آزاد مسلمان کے لئے اسی تازیانہ ہے (بہذا اسی تازیانوں سے تعزیر کم ہونی چاہیے) امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ادنی حد بیس تازیانہ ہے (تعزیر اس سے کم ہونا چاہئے) امام مالک نے فرمایا۔ حکم وقت کا اختیار ہے۔ تعزیر میں جتنے تازیانے مناسب سمجھے گوائے کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اگر شرم گاہ کے عدد و جماع کی تو امام احمد کے نزدیک اعلی حد اور ادنی حد کے درمیان تعزیری سزا دی جائے۔ ادنی حد سے زائد اور اعلی سے کم۔ اجنبی عورت کا بوسہ پینے۔ کسی کو گالی دینے یا نصب سرقہ سے کم چوری کرنے پر تعزیر کی جائے گی لیکن اتنی کہ ادنی حد تک نہ پہنچے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا

اے ایمان والو! بچتے رہو بہت تہمتیں

مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

کرنے سے مقرر بعضی تہمت گناہ ہے

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک

علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارة الغيبة ان يستغفر لمن اغتابه تقول اللهم اغفر لنا وله (رواہ البیہقی - مظہری) یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔

مسئلہ: بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایذا بھی حرام ہے اور جو کافر حربی ہیں اگر چہ ان کی ایذا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔

مسئلہ: غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارہ سے بھی ہوتی ہے جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اُس کی تحقیر ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

بعض مخصوص صورتیں: بعض روایات سے ثابت ہے کہ عیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے مثلاً کسی شخص کی بُرائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے یا کسی کی اولاد بیوی کی شکایت اُس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو اُن کی اصلاح کر سکے یا کسی واقعہ کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یہ مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیوی شر سے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا یا کسی معاہدے کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا۔ یا جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھر تاہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بناء پر مکروہ ہے (یہ سب مسائل بیان القرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کئے گئے ہیں) اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی بُرائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت و مجبوری سے ذکر کیا گیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ معاف کرنا والا ہے مہربان ☆

تقویٰ فرمانبرداری کی بنیاد ہے ☆ یعنی ان نصیحتوں پر کار بند وہ بنی ہوگا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو یہ نہیں تو کچھ نہیں چاہیے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر اس خداوند قہار کے غضب سے ڈریں اور ایسی ناشائستہ حرکتوں کے قریب نہ جائیں۔ اگر پہلے کچھ غلطیاں اور کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کریں وہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

نسبت پسند کر گیا؟ بس سمجھو غیبت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غیبت کی تمثیل: يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُلَ عَصَا أَخِيهِ مَيْتًا۔ یہ غیبت کرنے کی قبحیت کی پُر زور تصویر کھینچی گئی ہے اور غیبت کرنے والا جو دوسرے کی آبرو اور عزت برباد کرتا ہے اس کو قبیح ترین شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

غیبت کی سزا: حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بجایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں میں نے جبرئیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور اُن کی آبروریزی کرتے تھے (رواہ البیہقی - مظہری) اور حضرت ابوسعید اور جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'الغيبة اشد من الزنا' یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد - مظہری)

حضرت میمون کا واقعہ: میمون کا بیان ہے (ایک روز) میں سو رہا تھا۔ خواب میں ایک حبشی کی سڑی ہوئی ماٹ میرے سامنے آئی گئی اور کسی نے مجھ سے کہا 'اس کو کھا'۔ میں نے کہا 'کیوں کھاؤں کہنے والے نے کہا تو نے فدان شخص کے عدم کی غیبت کی تھی'۔ میں نے کہا 'خدا کی قسم میں نے تو نہ اس کی اچھائی کا ذکر کیا نہ بُرائی کا کہنے والے نے کہا'۔ مگر تو نے اس کی بُرائی کا ذکر نہ تو تھا اور (دل سے) اس کو پسند کیا تھا۔ (اس کے بعد) میمون کسی کی غیبت نہ خود کرتے تھے نہ کسی کو کسی کی غیبت اپنے سامنے کرنے دیتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

غیبت کی تلافی: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے اس لئے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرنا ضروری ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی اس لئے اُس سے معافی کی ضرورت نہیں (نقلہ فی الروح عن الحسن والحیاطی وابن الصباغ والنووی وابن الصلاح والنزہ کشی و ابن عبد البر عن ابن المبارک) مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس صورت میں گو اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اسکے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا قرار کرنا ضروری ہے اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا سکا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ حضرت انس کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد

ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ

قیسے تاکہ آپس کی پہچان ہو تحقیق عزت

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ

اللہ کے یہاں کسی کو بڑی جس کو ادب بڑا ہے

بہتری اور برتری کا معیار ہم اکثر غیبت طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشا کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسکو ہتدے ہیں کہ صل میں انسان کا بڑا چھوٹا یہ معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تحقق نہیں رہتا۔ جس قدر نیک خصلت، مودب اور پرہیزگار ہو، اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں، شیخ، سید، مغل، پنجاب، اور صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری سب کا سلسلہ آدم و حوا پر منتهی ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لئے مقرر کئے ہیں۔ بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک مہبوب شرف ہے جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے۔ لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت کا ٹھہرایا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے ہاں شکر کرنا چاہئے کہ س نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو مکینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں تقویٰ و صہارت ہے اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا؟ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب: ابن ابی حاتم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے دن اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر طواف کیا اور ارکان کو آپ اپنی چھتری سے چھو لیتے تھے۔ پھر چونکہ مسجد میں اس کے بٹھانے کی جگہ نہ ملی تو وہ لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اتارا اور اونٹنی کو طعن میل میں لے جا کر بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثناء بیان کر کے فرمایا لوگو! اللہ تعالیٰ

نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کی باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم ب دور کر دی ہے۔ جس انسان دو ہی قسم سے ہیں یہ تو نیک کار پرہیزگار جو خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں یا بدکار غیر متقی جو خدا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں۔ (تفسیر سیر)

شان نزول: یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بادل حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا اور حارث بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لے کوئے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے۔ ابوسفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا رنگ ان کو خبر کر دیا چنانچہ جبرئیل امین تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غمگین کر دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو بد کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا انہوں نے قرار کر لیا۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت بن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت حضرت ثابت بن قیس اور ان کی قوم والوں کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس کو آگے بڑھنے کا موقع ایک شخص نے نہیں دیا تو حضرت ثابتؓ نے اس سے فرمایا۔ تو فداں عورت کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ فداں عورت کا نام کس نے لیا (اور کس نے اس شخص کو اس کی ماں کا نام لے کر عار دلائی) ثابت بن قیس نے کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے عورت کا ذکر کیا تھا۔ فرمایا۔ قوم کے چہروں پر غور سے دیکھو۔ ثابتؓ نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے کیا دیکھا۔ ثابتؓ نے عرض کیا کیس کو گورا دیکھا کسی کو لال کسی کو کا۔ فرمایا۔ تم صرف دین اور تقویٰ کی وجہ سے ان پر فضیلت رکھتے ہو۔ (نسبی برتری یہ ہے یہ معیار فضیلت نہیں) اس پر ثابتؓ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جس شخص نے حضرت ثابتؓ کو جگہ نہیں دی تھی اس کے حق میں آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا فِيكُمْ قُلُوبًا فَاسْمَعُوا نَزَلَ هَذِهِ

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا خوب سن لو میں نے ایک نسب مقرر کیا تھا اور تم نے بھی ایک نسب مقرر کیا تھا۔ میں نے تو سب سے بڑے متقی کو سب سے زیادہ عزت و اقرار دیا تھا پر تم نے اس کو نہیں مانا۔ بلکہ تم کہتے رہے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے بہتر ہے۔ سو آج میں اپنے قائم کئے ہوئے نسب کو سر بلند کرتا ہوں اور تمہارے قائم

کردہ نسب کو نیچے کرتا ہوں کہاں ہیں اہل تقویٰ۔ (تفسیر مظہری)

اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے:

مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے وہ تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے۔ فرق ہے تو صرف اسلام اور کفر کا۔ پھر جس طرح مسلمانوں میں ذات پات کی بنا پر اونچ نیچ نہیں ہے حتیٰ کہ سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اِنْ اَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّٰهِ اَتِّفَاقًا

اسی طرح غیر مسلموں میں بھی شور اور برہمن وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے اگر ایک برہمن ہمارے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ ہمارے پاندان سے پان لگا کر کھ سکتا ہے ہمارے کنوئیں سے پانی بھر سکتا ہے تو انسانیت کے یہ سب حقوق ایک بھٹکی اور چمار کو بھی حاصل ہیں۔ مگر ہماری صد ہا سالہ معاشرت جو برہمنوں اور اونچ ذات کے ہندوؤں کے ساتھ رہی اس نے ہمیں کم از کم عملی طور پر چھوت چھات کا عادی بنا دیا ہے۔ (دعا تہذیبی)

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

اللہ سب کچھ جانتا ہے خبردار ☆

اللہ دلوں کے حال سے باخبر ہے ☆ جنی تقویٰ اور دب اصل میں اس سے ہے اللہ ہی کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی اور مودب نظر آتا ہے وہ واقع میں کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا "اِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلْحَوَالِيْمِ" (تفسیر عثمانی)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ

کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہہ تم

تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

اور ابھی نہیں گھس ایمان تمہارے دلوں میں ☆

ایمان کی کمزوری کی علامت

یہاں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان و یقین جب پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے اور جڑ پکڑ لے اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی خصتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں مبتلا ہو سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اسکے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔

ایک حدیث میں ہے "یا معشر من امن بلسانہ ولم یقض الایمان الی قلبہ لا تغتابو المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم" الخ (ابن کثیر ص ۲۳/۸) حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی دین مسدنی ہم نے قبول کیا اس کا مضائقہ نہیں اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے جو یقین پورا ہے تو اسکے آثار کہاں؟ جس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو وہ تو ایسے دعوے کرنے سے ڈرتا اور شرماتا ہے" (تنبیہ) اس آیت سے ایمان و اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور یہی بات حدیث جبریل وغیرہ سے ثابت ہوئی۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں اس موضوع پر کافی بحث کی ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بخوی نے لکھا ہے کہ بنی اسد کے چند آدمی قحط کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن باطن میں وہ مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ کے راستے (قضائے حاجت کی) گندگیوں سے بھر دیئے اور مدینہ میں چیزوں کے نرخ گرا کر دیئے۔ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے تھے۔ دوسرے عرب آپ کے پاس انہیوں پر سوار ہو کر تنہا آئے ہیں اور ہم سارا سامان اور اہل و عیال کو لے کر آئے ہیں۔ فلاں فلاں قبائل نے آپ سے جنگ کی (پھر مسلمان ہوئے) لیکن ہم آپ سے کبھی نہیں لڑے اس کلام سے وہ رسول اللہ پر (اپنے اسلام کا) احسان رکھنا چاہتے تھے اور مال صدقات کے طلب کار تھے۔ (تفسیر مظہری)

ایمان کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو اور روز قیامت کو مانو اور اچھی بُری تقدیر کی تصدیق کرو (یعنی اس بات کی دل سے تصدیق کرو کہ دنیا میں ہر خیر و شر اللہ کے مقرر و اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر اچھی بری چیز کا اللہ نے پہلے ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے) سوائے جبریل کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ کذا فی التحسین من حدیث عمر بن الخطاب مرفوعاً۔ (تفسیر مظہری)

وَاِنْ تُطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَا

اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے

يَلِيْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْءًا

کات نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

☆ اللہ بخشتا ہے مہربان ہے ☆

مہلت عمل ☆ جنی اب بھی اگر فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو گے تو پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے کسی عمل کے ثواب میں کمی نہ کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر

وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

اور اُس کے رسول پر پُر پھر شبہ نہ لائے اور لڑے

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے

اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

☆ وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے ☆

سچے مومن کی شان ☆ جنی سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ و رسول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہو اور ان کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کی تین قسمیں: مسند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں مومن کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا شک و شبہ نہ کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے راہ خدا میں جہاد کیا (۲) وہ جن سے لوگوں نے امن پالیا نہ یہ کسی کا مال واریں نہ کسی کی جان لیں (۳) وہ جو طمع کی طرف جب جھانکتے ہیں اللہ عزوجل کی یاد کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْنِي خُصَّ قَلْبُ سَ اِيْمَانِ لائے اور احکام کی تعمیل کی۔ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ان کو کبھی شک و قلع نہیں ہوا۔ لفظ ثُمَّ دلالت کر رہا ہے کہ شروع ایمان کے وقت جس طرح شرک نہ کرنا، زم تھا اسی طرح آئندہ پوری زندگی مرتے دم تک کبھی شک میں نہ پڑنا ضروری ہے۔ آیت ثُمَّ اسْتَقِيْمُوا سے بھی یہی مراد ہے۔

ترکیب نحوئی: فِي سَبِيلِ اللّٰهِ۔ یعنی اللہ کی حاجت میں۔ جَاهِدُوا کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی جنگجو دشمن سے یا شیطان سے یا ناجائز خواہشات

نفس سے نہیں نے جب دیکھا۔

مجاہد کی شان: جو شخص اصلاح عالم کے لئے ورتجائی و برہادی کو دور کرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے اور دین کو پھیلانے کے لئے اپنی جان و مال کی قربانی دیتا ہے وہ بدرجہ اولیٰ اپنے نفس کی قربانی کرے گا اور تمام احکام شریعت کا پابند ہوگا۔ (تفسیر مطہری)

قُلْ اَتَعْلَمُونَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ وَاللّٰهُ

تو کہہ کیا تم جانتے ہو اللہ کو اپنی دینداری اور اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

☆ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ☆

اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا

یعنی اگر واقعی سچے دین اور پورا یقین تم کو حاصل ہے تو کہے سے کیا ہوگا جس سے معاملہ ہے وہ آپ خبردار رہے۔ (تفسیر عثمانی)

طبرانی نے عمدہ سند سے حضرت عبداللہ بن ابی ادنیٰ کی روایت سے اور برار نے بطریق سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور ابن ابی حاتم نے حسن کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ کہ کچھ بدویوں نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم (خود) مسلمان ہو گئے اور آپ سے (کبھی) نہیں لڑے لیکن فلاں قبیلہ والوں نے آپ سے جنگ کی (اور پھر مسلمان ہوئے) بقول حسن یہ بات فتح مکہ ہو جانے کے بعد کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا

☆ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ☆

بعض نادانوں کی نافرمانی

بعض گنوار آکر کہتے تھے کہ دیکھئے ہم تو بدون لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے گویا احسان جتلاتے تھے اسکا جواب آگے دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اسلام اور ایمان ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟

ایمان اصطلاح شرح میں تصدیق قلبی کا نام ہے جنی اپنے دل سے اللہ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ

اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے

وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

اور زمین کے اور اللہ دیکھتا ہے جو تم

تَعْمَلُونَ ۝

کرتے ہو ☆

خدا کے سامنے باتیں نہ بناؤ

یعنی دلوں کے بھید اور ظاہر کا عمل سب کو خدا جانتا ہے اسکے سامنے باتیں نہ بناؤ۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول

ابن سعد نے بروایت محمد بن کعب قرظی اور سعید بن منصور نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا کہ ۹ھ میں قبیلہ بنی اسد کے دس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں طلحہ بن حویلہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح کے ساتھ تشریف فرما تھے ان لوگوں نے آکر سلام کیا پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یا رسول اللہ ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں بھیجا تھا ہم اپنے ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں پیام مصالحت لے کر آئے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

الحمد للہ سورۃ الحجرات کی تفسیر ختم ہوئی

تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا۔ اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کی اطاعت کرنے کا لیکن شریعت میں تصدیق قبہی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اسکا اثر جوارح کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آجائے ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام و ایمان مبداء اور منتہی کے اعتبار سے تو لگ لگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم ہو مؤمن نہ ہو یا مؤمن ہو مسلم نہ ہو مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مؤمن نہ ہو جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے مگر دل میں ایمان نہ ہونے کے سبب مؤمن نہ تھے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ

تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو

لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

راہ دی ایمان کی اگر سچ کہو ☆

نادانوں کو جواب

یعنی اگر واقعی تم دعوائے اسلام و ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دوست اسلام سے سرفراز کیا اگر سچی بات کہو تو واقعہ اس طرح ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”نیکی اپنے ہاتھ سے ہو اپنی تعریف نہیں رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی“ گویا خاتمہ سورت پر متنبہ کر دیا کہ اگر تم کو قرآنی ہدایات اور اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کی توفیق ہو تو احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسی توفیق ارزانی فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی گئی منت شناس ازو کہ بخد مت بداشت منت (معارف کاندھلوی)

ہوئیں۔ چھٹی منزل کی تیرہ سورتیں باقی رہیں جو حجرات کے بعد کی سورت سے شروع ہوں گی اور سورۃ ق ہے اور یہی ہم نے کہا تھا 'فالمحمد'۔

مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو القدلیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا سورۃ ق اور سورۃ یٰقُوتُ بَیِّنَاتُ - مسلم میں ہے حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سال تک یا ایک سال کچھ ہفتہ تک ایک ہی طور پر ہمیں نے سورۃ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ رسول اللہ کی زبانی سُن کر یاد کر لیا اس لئے کہ ہر جمعہ کے دن جب آپ لوگوں کو خطبہ سناتے کیسے منبر پر آتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے۔ لغرض بڑے بڑے مجمع کے موقع پر جیسے عید ہے۔ جمعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے کیونکہ اس میں بتداء خلق کا مرنے کے بعد جینے کا خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب و کتاب کا جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب کا اور رغبت و ڈراوے کا ذکر ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر بن کثیر)

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا علم اچھا ہوگا اور اس کے شہر والے اس کے محتاج رہیں گے اور اس کی عمر کا آخری حصہ اول سے بہتر رہے گا اور نہایت قوی ہوگا۔

سورۃ ق کی خصوصیات:

سورۃ ق میں بیشتر مضامین آخرب اور قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق ہیں اور یہی مناسبت ہے اس کو اس سے پہلی سورۃ حجرات سے کہ اس کے آخر میں انہی مضامین کا ذکر تھا۔

سورۃ ق کی ایک خاص اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ام ہشام بنت حارثہ بن انعمان کہتی ہیں کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا) دو سال کے قریب ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور (جس میں روٹی پکتی تھی) ایک ہی تھا مجھے سورۃ ق پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے (رواہ مسلم از قرطبی)۔

اور حضرت عمر بن خطابؓ نے ابو القدلیثیؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کونسی سورت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا۔ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ اور یٰقُوتُ بَیِّنَاتُ اور حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورۃ ق تلاوت فرماتے تھے۔ (یہ سورت خاصی بڑی ہے) مگر اس کے باوجود نماز بالکل رہتی تھی (قرطبی) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تلاوت کا خاص اثر تھا کہ بڑی سے بڑی سورت اور طویل سے طویل نماز بھی پڑھنے والوں پر ہلکی رہتی تھی۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت اوسؓ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے پوچھا کہ تم قرآن کے حصے کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا پہلی تین سورتوں کی ایک منزل پھر پانچ سورتوں کی ایک منزل پھر سورت سورتوں کی ایک منزل پھر نو سورتوں کی ایک منزل اور مفصل کی سورتوں کی ایک منزل۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ پس پہلی چھ منزلوں کی کل اڑتالیس سورتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد مفصل کی تمام سورتوں کی ایک منزل تو انچ سو سورتیں یہی سورۃ قاف پڑتی ہے۔ باقاعدہ گنتی سنئے۔ پہلی منزل کی تین سورتیں سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران سورۃ نساء ہوئیں۔ دوسری منزل کی پانچ سورتیں مائدہ انعام اعراف انفال اور برأت ہوئیں۔ تیسری منزل کی سات سورتیں یونس ہود یوسف زمر ابراہیم حجر اور نحل ہوئیں۔ چوتھی منزل کی نو سورتیں سبح کہف مریم طہ انبیاء حج مؤمنون نور اور فرقان ہوئیں۔ پانچویں منزل کی گیارہ سورتیں شعراء نمل قصص عنکبوت روم عنن المجدہ حزاب سبا فاطر اور یسین

سُورَةُ قَافٍ يَكْتُمُ فِي خَمْسِينَ آيَةً وَإِنْ تَقْرَأْ بِهَا كُنْتَ مِنَ الْقَارِعِينَ

سورۃ ق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پینتالیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ ۚ بَلْ عَجِبُوا

قسم ہے اُس قرآن بڑی شان والے کی بلکہ اُن کو تعجب ہوا

أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ

کہ آیا اُن کے پاس ڈر سنا ہوا انہی میں کا تو کہنے

الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ ۚ

گے مگر یہ تعجب کی چیز ہے

عَازَا مِثْنًا وَكَتَا ثَرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعُ

کیا جب ہم مر چکیں اور ہو جائیں مٹی یہ پھر آنا

بُعِیدٌ ۝

بہت دور ہے ☆

وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ①

اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے ☆

اللہ کا قدیم علم ☆ یعنی یہ نہیں کہ آج سے معلوم ہے بلکہ ہمارا قدیم علم ہے حتیٰ کہ ان میں قبل وقوع ہی سب اشیاء کے سب حالات ایک کتاب میں جو لوح محفوظ کہلاتی ہے لکھ دیئے تھے اور اب تک ہمارے پاس وہ کتاب موجود چلی آتی ہے پس اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یوں ہی سمجھ لے وہ دفتر جس میں سب کچھ لکھا ہے حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے یا اس کو پہلے جملہ کی تاکید سمجھو کیونکہ جو چیز کسی کے علم میں ہو اور قلم بند بھی کر لی جائے وہ لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ موکد سمجھی جاتی ہے اسی طرح یہاں مخاطبین کے محسوسات کے اعتبار سے متنبہ کر دیا کہ ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے جس میں ذرا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

کوئی نہیں پر جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا

فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُّرِيْبٍ ②

سو وہ پڑ رہے ہیں اُلجھی ہوئی بات میں ☆

سچ تکذیب ☆ یعنی صرف تعجب نہیں بلکہ کھلی ہوئی تکذیب ہے۔ حضرت کی نبوت قرآن اور بعثت بعد الموت ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں اور عجب اُلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں بے شک جو شخص سچی باتوں کو جھٹلاتا ہے اسی طرح شک و اضطراب اور تردد و تحیر کی الجھنوں میں پڑ جایا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَدَنیجہ۔ امر مشتبه۔ مضطرب۔ بے یقینی۔ ان کے قول میں اضطراب اور بے یقینی تکذیب نبوت کی وجہ سے ہی تھی۔ قتادہ اور حسن نے کہا جو حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اپنے معاملہ میں اور دین میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے زجاج نے کہا ایک قول پر ان کو قرار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی جادوگر کبھی دوسروں کو سکھایا پڑھایا ہوا کبھی دیوانہ کبھی دروغ تراشی کرنے والا اور یہ سارے اقوال باہم مختلف اور متضاد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

کافروں کا بعثت بعد الموت کو محال سمجھنے کی وجہ

پروردگار عالم ان کے اس محال سمجھنے کی اصل وجہ بان فرما رہا ہے کہ دراصل صل یہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں اور جو لوگ اپنے پاس حق کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیں ان سے بھلی سمجھ چھن جاتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قرآن کی عظمت و اعجاز ☆ یعنی قرآن کی بزرگی اور عظمت شان کا کیا کہنا جس نے آ کر سب کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی اعجازی قوت اور لامحدود اسرار و معارف سے دنیا کو کج حیرت بنا دیا۔ یہ ہی بزرگی والا قرآن بذات خود شاہد ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں نہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ہے لیکن منکرین پھر بھی اسکو قبول نہیں کرتے اسلئے نہیں کہ ان کے پاس اسکے خلاف کوئی حجت و براہان ہے بلکہ محض اپنے جہل و حماقت سے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ ان ہی کے خاندان اور نسل کا ایک آدمی ان کی طرف رسول ہو کر آیا اور بڑا ابن کر سب کو نصیحتیں کرنے لگا اور بات بھی ایسی عجیب کہی جسے کوئی باور نہ کر سکے بھلا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے کیا پھر زندگی کی طرف واپس کئے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت دور اور امکان و عادت سے باہر بعید ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ق کیا ہے: بعض نے کہا ق سے اشارہ ہے جملہ قَضٰی الْاُمُوْر قَضٰی مَا هُوَ كَائِنٌ کی طرف۔ حق بات یہ ہے کہ (دوسرے مقطعات و تشبیہات کی طرح) اس کی اصلی مراد سواء اللہ اور اس کے رسول اور رسوخ علمی رکھنے والوں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رمز ہے۔ فرمایا عکرمہؒ نے قاف زمرہ سبز کا ایک پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے اور اس پر آسمان قہر کی طرح ڈھانکا ہوا ہے۔ ترجمہ یوں ہوا، قسم ہے ق کی اور قرآن کی۔ یعنی کفار مکہ نے بلاشبہ تعجب کیا اس بات پر کہ انہیں میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تعجب انگیز نہیں تھی یہ امر تعجب آفرین نہ ہونا چاہئے کہ انہیں میں کا ایک شخص جس کو وہ سچا جانتے تھے اور اس کی سچائی کا اقرار کرتے تھے ان کی خیر خواہی کرتا ہے اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کو دکھ پہنچ جائے ایسے بھی خواہ قوم سچے مخلص آدمی کو تو کسی خوفناک امر سے قوم کو ڈرانا ہی چاہئے۔ (تفسیر مظہری)

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ

ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹتی ہے زمین

مِنْهُمْ

ان میں سے ☆

موت فنائے محض نہیں

یعنی ساری مٹی نہیں ہو جاتی جان سلامت رہتی ہے اور بدن کے اجزاء تحلیل ہو کر جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اس کو قدرت ہے کہ ہر جگہ سے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے ڈھانچہ کھڑا کر دے اور دوبارہ اس میں جان ڈال دے۔ (تفسیر عثمانی)

محسوسات کے دائرہ میں الجھ کر نہ رہ جائے، اس کے سنے آسمان وزمین کی تخلیق و تنظیم میں دانائی و بینائی کے کتنے سامان ہیں جن میں ادنیٰ غور کرنے سے صحیح حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور بھولے ہوئے سبق اس کو یاد آ سکتے ہیں پھر خدا جانے ایسی روشن نشانیوں کی موجودگی میں بھی یہ لوگ کیونکر حق کو جھٹلنے کی جرات کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

يٰۤاَيُّهَا عَبْدُ مُنِيبٍ - مخلوق پر غور کر کے اپنے رب کی طرف مڑنے والے بندے کے لئے چونکہ ”عبد منیب“ کے لئے ہی یہ تحقیق شیب و فراز بصیرت آفرین ہے اس لئے منیب کا لفظ خاص طور پر ذکر کیا۔ (تفسیر مظہری)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا

اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا

فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَبْتٍ وَحَبَّ احْصِيْدٍ ۝۴

پھر اگائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے ☆

☆ اناج وہ ہے جس کے ساتھ اس کا کھیت بھی کٹ جائے اور باغ پھل ٹوٹ کر قہقہہ مارتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالنَّخْلُ بَسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝۵

اور کھجوریں لمبی اُن کا خوشہ ہے تہہ پر تہہ ☆

☆ یعنی بڑی کثرت و افراط سے جن کا خوشہ دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَاسِقَاتٍ كَامَعْنٰی:

لمبے لمبے کھجور کے درخت یا باسقات کا معنی بوجھ اٹھانے بکری گا بھن ہو جائے تو کہتے ہیں بَسَقَتِ الشَّاةُ۔ کھجور کا درخت بہت اونچا بھی ہوتا ہے اور اس کے منافع بہت ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔

کھجور کی فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اس کی شاخ ایسی ہے جیسے مسدود۔ بتوں وہ کونسا درخت ہے؟ لوگوں کا خیال صحرائی درختوں کی طرف گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ رواہ البخاری من حدیث ابن عمر۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی پھوپھی یعنی کھجور کے درخت کی عزت کرو۔ تمہارے باپ آدم کی جسمانی ساخت سے جو مٹی بچ رہی

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ

کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

کیسا ہم نے اُس کو بنایا اور رونق دی اور اُس میں نہیں

مِنْ فُرُوْجٍ ۝۶

کوئی سوراخ ☆

آسمان کی بناوٹ ☆ جنی آسمان کو دیکھ لو نہ بظہر کوئی کھمبہ نظر آتا ہے نہ ستون اتنا بڑا عظیم الشان جسم کیسا مضبوط و مستحکم کھڑا ہے اور رات کو جب اس پر ستاروں کی قندیل اور جھاڑ فانوس روشن ہوتے ہیں تو کس قدر پر رونق اور خوبصورت نظر آتا ہے پھر لطف یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے نہ اس چھت میں کہیں سوراخ ہوا نہ کوئی کنکرہ گرا نہ پل ستر ٹوٹا نہ رنگ خراب ہوا۔ آخر کون ہاتھ ہے جس نے یہ مخلوق بنائی اور بنا کر اسکی ایسی حفاظت کی۔ (تفسیر عثمانی)

کیا آسمان نظر آتا ہے؟

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ ۝۶ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نظر آتا ہے اور مشہور یہ ہے کہ یہ نیلگوں رنگ جو نظر آتا ہے یہ ہوا کا رنگ ہے مگر اس کی نخی کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ یہی رنگ آسمان کا بھی ہو۔ (معارف مستی عظم)

وَالْاَرْضُ مَدَدُنْهَا وَالْقِيْنَ فِيْهَا

اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں

رَوَاسِيٍّ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ

بوجھ اور اگائی اس میں ہر ہر قسم کی

زَوْجٍ بَّهِيْجٍ ۝۷ تَبْحِرَةُ وَذِكْرٰی

رونق کی چیز بھانے کو اور یاد دلانے کو

لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝۸

اُس بندہ کے لئے جو رجوع کرے ☆

دانائی کا سامان ☆ یعنی جو آدمی خدا کی طرف رجوع ہو محض ان ہی

دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف سے گزرے گا تو پہچان نہ سکے گا۔ اس کے بعد روجوں کو بھیجا جائے گا اور جسموں کے ساتھ ان کا جوڑا لگا دیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے آیت **وَلِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ** کا۔ (تفسیر مظہری)

اسرائیل کی نداء: احادیث میں ہے کہ جب قیامت قائم کرنے کے لئے اسرائیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم ہوگا تو وہ یہ ندا کریں گے۔ ایتھا العظام البالیہ والا وصال المتقطعہ والشعور المتفرقة ان اللہ یا مَرکن ان تجتمعن۔ کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جوڑو اور منتشر بالوں تم سب کو اللہ کا حکم ہے کہ جمع ہو جاؤ چنانچہ اس نداء ہی کے ساتھ انسانی اجزاء جہاں بھی اور جس حالت میں ہوں گے ایک جا جمع ہو جائیں گے اور اس طرح دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔

ایک آدمی کا واقعہ: صحاح ستہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے پہلی امتوں میں سے جب مرنے کا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا اور جلا کر راکھ کر دینا اور جب میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو اس میں سے نصف راکھ سمندر میں بہا دینا اور نصف ہواؤں میں اڑا دینا اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس روز تیز ہوائیں چل رہی ہوں اس روز راکھ ہوا میں اڑا دینا اور ایک روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر دوبارہ اٹھانے کی قدرت ہوگئی تو وہ مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ جہاں والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ہوگا (گویا اس کے نزدیک یہ شکل عدم محض کے درجہ میں ہو جانے کی تھی اور اس حالت کے بعد اس کو تصور نہ تھا کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ہوگا وہ قدرت خداوندی پر یقین تو رکھتا تھا مگر اس کے احاطہ فکر میں قدرت خداوندی کی یہی حد تھی کہ کوئی مردہ اپنے جسم کے ساتھ زمین میں موجود ہو تو بس اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ حق تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا۔ اس میں جو اجزاء تھے وہ اس نے جمع کر لئے۔ ہواؤں کو حکم ہوا ہوانے جو ریزے اس میں منتشر تھے انکو جمع کر لیا اور حق تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے سوال فرمایا۔ اے میرے بندے یہ بات تو نے کس وجہ سے کی عرض کرے گا اے پروردگار تیرے ڈر سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ خداوندی سے اس کے اس تقویٰ اور خشیت پر مغفرت فرمادی جائے گی۔ ۱۲۔

عبرت و نصیحت: بارش برسنے سے زمین بھر کے شاداب ہونے اور زمین کی تہوں سے سبزے غلے پھل اور پھول کی پیدائش کے مناظر کو دیکھ کر اقرار کر لینا چاہئے **كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى** کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی بس اسی طرح زمین سے یا جہوں بھی ہوں قیامت کے روز میدان حشر میں اٹھائے گا اور جمع کرے گا۔ (سورہ کاہ صلوٰی)

تھی اس سے اس (درخت) کو بنایا گیا اور جس درخت کے نیچے مریم بنت عمران کے لطن سے (عیسیٰ کی) پیدائش ہوئی اس سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک اور کوئی درخت نہیں پس تم اپنے اہل و عیال کو کھجوریں کھلاؤ اور اگر کھجوریں نہ ہوں تو چھوڑے کھلاؤ۔ رواہ ابن حاتم و ابویعلیٰ فی المسند وابن عدی فی الکامل وابن انس و ابویعیم فی الطب و ابن مردودہ عن علی بن رضی اللہ عنہ۔ (تفسیر مظہری)

رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَدَنًا

روزی دینے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اُس سے ایک

قِيَمًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ①

مردہ دلیس کو یونہی ہوگا نکل کھڑے ہونا ☆

سبزہ کی طرح انسانی جسم اُگے گا

یعنی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں صور پھونکنے کے درمیان فاصلہ چالیس کا ہوگا۔ حاضرین نے پوچھا ابو ہریرہؓ! کیا چالیس دن (کاف صلبہ ہوگا) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: مجھے اس لفظ کے کہنے سے انکار ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا پھر چالیس مہینوں کی (مدت ہوگی) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں یہ بھی نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی (مدت ہوگی) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں یہ بھی نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی (مدت آپ کہنا چاہتے ہیں) فرمایا: مجھے کہنے سے بھی انکار ہے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) پھر اللہ آسمان سے (پانی) نازل فرمائے گا جس سے لوگ ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اُگتا ہے۔ آدمی (کے بدن) کا ہر حصہ سوائے ایک ہڈی کے یعنی سوائے دم گزے کی ہڈی کے فنا ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی دم گزے (مُغْضَص) کی ہڈی سے جوڑ کر انسانی جسم بنایا جائے گا۔ ابن ابی داؤد سے بھی اسی طرح کی حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہؓ آئی ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ (بھی) آئے ہیں کہ دونوں مرتبہ صور پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عرش کے نیچے سے پانی کا ایک نالہ دونوں مرتبہ صور پھونکنے کی درمیانی مدت میں بہکر آئے گا اور یہ درمیانی مدت چالیس سال کی ہوگی۔ اس پانی سے وہ تمام انسان چوپائے اور پرندے جو بوسیدہ فرسودہ ہو کر گل گئے ہوں گے (دوبارہ سبزہ کی طرح) اُگیں گے جو شخص ان کو پہلے (دنیا میں) پہچانتا ہوگا جب

عصا مقل اور سدی نے کہا رس اللہ کیہ میں یک سنواں تھا جس میں حبیب نجارو (لوگوں نے پھینک کر) شہید کر دیا تھا انہیں لوگوں کا ذکر سورہ تین میں آیا ہے۔

جنس عدا نے کہا 'اصحاب الہدود ہی اصحاب لرس تھے انہوں نے ہی وہ کنوے کھودا تھا۔ عذرہ نے کہا ان لوگوں نے کنوے میں اپنے نبی کو پاٹ دیا تھا۔ قوم شمود: اس قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی ان کے بھائی صالح (پیغمبر) نے ان سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ میں تمہاری ہدایت کے لئے مانتا رہ پیغمبر (بنا کر بھیجا گیا) ہوں۔ میرا کہنا تو اللہ سے ڈرو کہنے لگے تیرے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے تو ہم جیسے آدمی ہے (پیغمبر نہیں ہے) اگر تو سچ ہے تو کوئی نشانی پیش کر حضرت صالح کی دعا سے ایک دس ماہ کا بھن اوٹنی ایک پتھر سے برآمد ہو گئی اور اس کا بچہ بھی اسی جیسے پیدا ہو گیا۔

یہ اوٹنی ایک دن سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن دوسرے جانوروں کے سنے چھوڑ دیتی تھی (اس طرح ایک دن کا پانی اوٹنی کا اور ایک دن کا پانی قوم کے جانوروں کا مقرر کر دیا گیا تھا) حضرت صالح نے کہہ دیا پانی کا ایک مقرر حصہ (یعنی ایک دن کا پانی) اوٹنی کا ہے اور ایک دن کا تم لوگوں کا۔ اس کو تکلیف دینے کے سنے ہاتھ بھی نہ لگانا اور نہ سخت عذاب تم کو پکڑے گا لیکن ان لوگوں نے اوٹنی کی کوئی نہیں کاٹ دیں پھر پیشین بھی ہوئے (مگر بیکار) حضرت صالح نے کہہ دیا تین روز تک اپنے گھروں میں مزے اڑاؤ (اس کے بعد عذاب نازل ہو جائے گا) یہ دھمکی جھوٹی نہیں ہے غرض مذہب صالح اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے عذاب سے محفوظ رہے اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور سب کے گھروں میں زمین سے چٹے ہوئے مردہ ہو گئے۔

قوم عاد: اور قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے بھائی ہود (پیغمبر) نے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے میں رسول امین ہوں تمہاری ہدایت کے لئے آیا ہوں اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو غرض اللہ نے ایک تیز طوفان بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا طوفان ان پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہا جس نے ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا لمبے لمبے زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے درخت کھجور کے کھوکھے تھے۔

فرعون اور اس کی قوم: اور فرعون اور اس کی قوم علی لحد نے (تکذیب کی) اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا 'فرعون کے پاس جادوہ سرکش ہو گیا ہے اس سے کہو کیا تو پاک ہونے کا خواہشمند ہے اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے موسیٰ نے اس کو بڑا معجزہ دکھایا زمین پر اپنی لائچی کو پھینک دیا وہ فوراً سب بن کر دوڑنے لگی اور ایک اور نشان نبوت بھی دکھایا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو بغیر کسی بیماری وہ گورا (آفتاب کی

کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ

جہنم چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم و کنوے

الرَّسِّ وَثَمُودٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

والے اور شمود اور عاد اور فرعون

وَأَخْوانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور

وَقَوْمُ تَبِيعَ

تبع کی قوم ☆

☆ ان اقوام کے قصے سورہ حجر، فرقان، دخان وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اصحاب الرّس کون لوگ ہیں؟

اصحاب الرّس لفظ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لئے آتا ہے مشہور معنی یہ ہیں کہ کچے کنوے گورس کہا جاتا ہے۔ جو اینٹ پتھر وغیرہ سے بنتے نہ کیا گیا ہو اصحاب الرّس سے مراد قوم شمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم (شمود) پر عذاب آیا تو ان میں سے چار ہزار آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرت موت میں جا کر مقیم ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے ایک کنوے پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی اس لئے اس جگہ کا نام حَضَرَ مَوْتُ (یعنی موت حاضر ہو گئی) ہے۔ یہ لوگ یہیں رہ پڑے پھر ان کی نسل میں بُت پرستی شروع ہو گئی ان کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا۔ اور بن رتیں ویرن ہو گئیں قرآن کریم نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے وَابْنُ مَعْصَدٍ وَقَصِيرٌ مَّشِينٌ یعنی چشم عبرت والوں کے لئے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور پختہ بنے ہوئے محدث ویرن پڑے ہوئے عبرت کے لئے کافی ہیں۔

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ۔ ایکہ گھنے جنگل اور بن کو کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے انہوں نے نافرمانی کی بار آور عذاب الہی سے تباہ و برباد ہوئے۔ (معاد مہدی عظم)

مشرق سے آتے ہوئے مدینہ پر سے گزرا اور مدینہ میں اپنے ایک بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر خود چھا گیا بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا یہ خبر پا کر سعد مدینہ کو اس بات کا پختہ ارادہ کر کے آیا کہ مدینہ کو تیغ دین سے اٹکھاڑ دے گا۔ انصار کے اس قبیلہ (یعنی اوس اور خزرج) کو جب اسعد کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو اسعد سے ٹرنے اور مقابلہ کرنے سے لئے مدینہ کے باہر جمع ہو گئے۔

قبائل انصار سعد کے لشکر سے دن میں توڑتے تھے اور رات کو ن کی مہمانی کرتے (یعنی کھانا کھاتے) تھے۔ اسعد کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ بیٹے لگا یہ بڑے شریف لوگ ہیں۔

انہی ایام میں بنی قریظہ کے دو یہودی علم کعب اور اسد اسعد کے پاس آئے اور عرض کیا بادشاہ سد مست آپ کو اپنے ارادے سے باز آ جانا چاہئے اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تب بھی آپ کو مراد حاصل نہ ہوگی۔ کوئی (غیبی) رکاوٹ پڑ جائے گی۔ اس صورت میں آپ کی (غیبی) فوری مصیبت سے مامون نہیں رہیں گے۔ یہ ایک نبی کی ہجرت گاہ ہے جو اس قبیلہ قریش میں پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا مکہ اس کی جائے پیدائش اور مدینہ مقدم ہجرت ہے۔ یہاں جس جگہ آپ اترے ہیں اسی جگہ اس نبی سے ساتھیوں کی اور اس کے دشمنوں کی ٹرائی ہوگی جس میں کچھ لوگ مجروح و مقتول ہوں گے اسعد نے کہا جب وہ نبی ہوگا تو اس سے بڑے گا کون؟ کعب اور اسد نے کہا اس کی قوم والے یہاں آ کر اس سے لڑیں گے۔

یہودیوں کی یہ باتیں سن کر اسعد اپنے خیال سے باز آ گیا۔ دونوں عموں نے اس کو اپنے دین جینی اصل یہودی مذہب کی طرف بلایا تو اس نے یہ دعوت قبول کر لی اور یہودی دین اختیار کر لیا۔ اور دونوں عالموں کی بڑی عزت کی اور مدینہ سے واپس چل گیا۔ واپسی میں ان دونوں کو اور کچھ اور یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ واپسی میں ان دونوں کو اور کچھ اور یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں قبیلہ ہذیل کے کچھ آدمی اس سے ملے اور کہنے لگے ہم آپ کو ایک ایسا گھر بتاتے ہیں جس کے اندر موتیوں اور زبرجد اور چاندی کا خزانہ (مدفون) ہے اسعد نے کہا مکہ میں ایسا کونسا گھر ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں بنی ہذیل نے اسعد کو ہدایہ کرنا چاہا تھا۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بیت اللہ کے متعلق ہر ارادہ رکھنے والا ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔

یہودی علماء سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا اس (کعب) کے علاوہ کوئی اور ایسا گھر ہمارے علم میں نہیں ہے (جس کے متعلق ہر ارادہ کرنے والا ہلاک نہ کر دیا گیا ہو) آپ اسی گھر کو عبادت خانہ بنالیں۔ اس کا حج کریں قربانی کریں اور اس کے پاس سرمنڈوائیں۔

یہودی عالموں سے جب اسعد نے یہ بات سنی تو ہذیل کے ان آدمیوں کو جنہوں نے اسعد کو اغوا کرنا چاہا تھا پکڑ کر ہاتھ پاؤں کٹوا کر آنکھوں میں سلائی پھیر کر صلیب پر لٹکوا دیا پھر مکہ میں جا کر شعب مصرح میں اترے اور کعبہ

طرح چمکیلا) ہو کر برآمد ہوا۔ لیکن فرعون نے موسیٰ کی تکذیب کی اور منہ پھیر کر (اپنے درباریوں سے) کہنے لگا میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں اللہ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو باہر نکال کر (مصر سے) بے جاؤ (موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی جب دریا پر پہنچے تو متحیر ہو گئے کہ دریا کو عبور کیسے کریں اللہ نے فرمایا) اپنی لٹھی دریا پر مارو۔ موسیٰ نے پانی میں لٹھی ماری پانی پھٹکر ادھر ادھر بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور راستہ پیاب نکل آیا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریا میں گھس پڑے اس طرح اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات دیدی۔

فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور موسیٰ کے پیچھے وہ بھی دریا میں گھس گئے۔ نورادریا کی ایک عظیم الشان موج آئی اور ان پر چھا گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول 'ٹھٹھ میں نے مان لیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور کوئی معبود نہیں اور میں اس کے فرماں برداریوں میں سے ہوں۔ اللہ حق نے فرمایا اب ایمان لے لیا اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تباہی پھیلانے والوں میں سے تھا آج تیرا رب تیری شرم کو پی لے گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے تو عبرت بن جائے۔' لٹھی

اخوان لوط: اور لوط کے بھائی بندوں یعنی قوم واولوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں امانت دار قاصد ہوں تمہارے پاس مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو سارے جہان میں کیا (تم ہی ایسے بے حیا ہو کہ) مردوں پر چڑھ بیٹھے ہو اور تمہارے رب نے جو (عورتیں) تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان سے ترک تعلق کرتے ہو بلاشبہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو کہنے لگے۔ لوط! اگر تو اپنی اس نصیحت سے باز نہیں آیا تو بستی سے نکال دیا جائے گا لوط نے کہا مجھے تمہارے عمل سے سخت نفرت ہے آخر اللہ نے لوط کو اور سوا بیوی کے باقی اہل و عیال کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ بیوی پیچھے رہنے والوں (یعنی کافروں) میں سے تھی (اس لئے ہلاک کر دی گئی) اللہ نے ان پر کنکر لیے پھر جو (ہر ایک کے لئے الگ الگ) نشان زدہ تھے برسائے۔

وَقَوْمُ ثَبُؤَ - بغوی نے لکھا ہے قتادہ نے بیان کیا قُبُع یمن کے بادشاہوں میں سے ایک حمیری بادشاہ تھا یہ اپنی فوجیں لے کر حیرہ اور سرقند تک گیا تھا اس کے تابع بہت زیادہ لوگ تھے اسی لئے اس کو تیج کہا جاتا تھا۔ تیج بھی بہت تھے اور چونکہ ایک دوسرے کے پیچھے (بغیر فصل) کے بادشاہ ہوتا تھا۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک کو تیج کہا جاتا ہے۔ تیج پہلے آتش پرست تھا پھر اسدم لے آیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔

محمد بن اسحاق وغیرہ نے بوساطت مکرّمہ حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ آخری تیج اسعد بن ابوکرب بن ملیک بن یکرّب تھا اسعد

تکذیب انبیاء کا انجام ☆ یعنی تکذیب انبیاء پر جس انجام سے ڈرایا گیا تھا وہ ہی سامنے آ کر رہا۔ (تفسیر عثمانی)

اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ

اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر کوئی نہیں

فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

اُن کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں ☆

غلط گمان ☆ یعنی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنے میں انہیں فضول دھوکا لگ رہا ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ کیا یہ گمان کرتے ہو کہ (معاذ اللہ) وہ پہلی دفعہ دنیا کو بنا کر تھک گیا ہوگا؟ اس قادر مطلق کی نسبت ایسے توہمات قائم کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ترکیب نحوی: اَفَعَيْنَا۔ میں ہمزہ نکاری ہے اور ف عاطفہ تعقیبیہ ہے آیت اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَرَدِّ اَخْبَارِ اس کا عطف ہے وَرَدِّ كَذِبُ قُلُوبِهِمْ سے آخر تک مقررہ جمعے ہیں۔

خلاصہ آیت: ہم نے آسمان کو بغیر کسی شکاف اور رخنہ کے بنایا۔ زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو جمایا، آسمان سے پانی برسایا۔ پانی سے کھیتوں کو اُگایا اور تمہارا مشاہدہ اور اعتراف ہے کہ ہم پہلی مرتبہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوئے نو دوبارہ تخلیق سے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں۔ تخلیق اوس تخلیق دوم سے آسان نہیں تھی پھر کیا وجہ کہ تخلیق اوس کا اعتراف کرنے والے تخلیق ثانی کے منکر ہیں۔

فِي لَبْسٍ: لبس کا معنی ہے مخلوط ہو جانا، مشتبہ ہو جانا، اس جگہ مراد ہے شک۔ لبس کا نحوی ترجمہ ہے چھپانا۔ شک کی حالت میں بھی باطل حق کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے اور حق کو چھپا لیتا ہے۔

ابن آدم کی نالافتی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے۔ آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی۔ اور یہ تکذیب اس کو سزا اور نہ تھی۔ اس نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے جائز نہیں تھا۔ تکذیب تو یہ کہ اس نے کہا خدا نے پہلی مرتبہ جو مجھے پیدا کر دیا اب دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکے گا۔ حاکمہ تخلیق اول میرے لئے تخلیق ثانی سے آسان نہیں تھی اور مجھے گالی اس نے اس طرح دی (کہ اس نے میرے لئے اولاد قرار دی) اور اس نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے صاحب اولاد ہونا اختیار کیا۔ حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ کسی کا والد ہوں نہ موعود نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ روہ البخاری عن ابی ہریرہ و ابن عباسؓ۔ (تفسیر مظہری)

کو غلاف پہنایا۔ اسعد ہی پہلا شخص تھا جس نے کعبہ کو غلاف پوش کیا۔ شعب میں چھ بزرگ رادئوں کی قربانی کی چھ دن یہاں قیام کیا طواف کیا اور سر منڈوا دیا پھر واپس چلا گیا۔ جب یمن کے قریب پہنچے اور حدود یمن میں داخل ہونا چاہا تو قبیلہ حمیر والوں نے یمن میں داخلہ سے روکا اور کہا تم نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا۔ اس نے یمن کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے اسعد نے حمیر والوں کو مذہب یہودیت کی دعوت دی اور کہا یہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ حمیر والوں نے کہا چھو آگ کے پاس یہ معامد رکھو آگ سے فیصلہ کرواؤ۔

یمن کے اندر ایک پہاڑ کے نشیب میں ایک آگ تھی لوگ نزائی معادات اس کے پاس لے جاتے تھے۔ آگ (غار کے اندر سے) نکل کر ظالم کو کھ جاتی تھی اور مظلوم کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچتی تھی۔ تبع نے کہا تم نے یہ بات انصاف کی کہی۔ چنانچہ حمیر والے اپنے بتوں کو اور ان کے دین پر جو بھینٹ کی چیزیں ہوئی تھیں ان سب کو لے کر نکلے اور دونوں یہودی عالم پنی مذہبی کتابیں گلے میں ڈال کر برآمد ہوئے اور یہ سب لوگ اس جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے آگ نکلتی تھی کچھ دیر کے بعد آگ نکلی اور سب کو ڈھاٹک لیا۔ بتوں کو اور بھینٹ کے سامان کو تو کھالیا اور یہودی عالم جن کی گردنوں میں مذہبی صحیفے آویزاں تھے برابر ان کو پڑھتے رہے۔ پیشانی سے پسینہ تو بہنے لگا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا آگ جہاں سے نکلتی تھی وہیں واپس چلی گئی اس کے بعد حمیر والوں نے بھی باقی اہل دین یہودیت اختیار کر لیا۔

ابو حاتم نے رقاشی کا قول نقل کیا ہے کہ ابو کرب اسعد حمیری تابعہ میں سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سات سو برس پہلے ہی آپ پر ایمان لے آیا تھا۔

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ کعب نے کہا اللہ نے تبع کی قوم کی تو مذمت کی تبع کی مذمت نہیں کی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں تبع کو بُرا مت کہو اوہ اسدم لے آیا تھا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ تبع نبی تھے یا نہ تھے۔

مُکَلِّ۔ یعنی ہر ایک شخص نے یا ہر امت نے یا سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے اس سے کَذَبَ الرُّسُلُ (بصیغہ جمع) فرمایا یا یوں کہا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی وحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا سب کے سب تو حید ہی کے منکر تھے اس لئے پیغمبروں کے آنے کے منکر بدرجہ اولیٰ تھے۔ (تفسیر مظہری)

كُلُّ كَذَبِ الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعِيدُ ۝

ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو پر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا ☆

کے علاوہ اللہ کا ایک اور قرب خاص بھی ہے مذکورہ قرب عمومی اور اس قرب خصوصی میں صرف نام کا اشتراک ہے (دونوں کو قرب ہی کہا جاتا ہے) لیکن حقیقت دونوں کی جدا جدا ہے۔ اس قرب کا ادراک بھی نور فراست اور کتابت و سنت سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ لَا تَطْعَمُهُ وَتَسْمَعُهُ وَاقْتَرَبَ دُورِي جَلَد فرمایا اللہ مَعْنًا۔ تیسری آیت میں فرمایا۔ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي۔ ایک اور آیت میں آیا ہے عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، اور اور جگہ آیا ہے عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ نوافل کے ذریعہ سے بدن برابر میرے قریب ہوتا جاتا ہے اسی مقام قرب کو ولایت کہتے ہیں اس کے مدارج و مراتب بے شمار ہیں اس کے برعکس وہ بعد (دور) ہے جو کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَا بُدَّ لِعَدُوِّ قَوْمٍ هُوَ دُورٌ۔ اَلَا بُدَّ لِمُتَوَدِّدٍ۔ اَلَا بُدَّ لِمُقَوِّمٍ خَبِيرٍ۔

ترکیب نحوی: جس (رسی) یعنی رگ۔ ورید جبل کا بیان ہے جیسے شجرۃ الاراک اور یوم الجمعہ میں اضافت بیان ہے۔

ورید: گلے کے دائیں بائیں دو رگیں ہیں جن کا تعلق اور اتصال دل کی رگ سے ہے ان دونوں کو ورید کہا جاتا ہے۔ ورید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں سر سے اتر کر گردن کی طرف آتی ہیں۔ بعض نے کہا روح اس رگ کی طرف اترتی ہے (معوم نہیں روح سے کوئی روح مراد ہے طبعی یا نفسانی یا حیوانی یا شرعی روح)۔

قرب سے کیا مراد ہے: قریب ہونے سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء کے نزدیک قرب علمی مراد ہے (کیونکہ ذات خداوندی تو ہر مکان سے بالا اور منزہ ہے۔ وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہر قرب و بعد مکانی سے پاک ہے)۔

بیضاوی نے اسی قول کو پسند کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جبل اور ورید سے قریب ترین شخص سے بھی زیادہ قریب ہمارا علم ہے۔ ہم انسان کو اس شخص سے بھی زیادہ جانتے ہیں جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ قرب ذات سے مراد مجازاً قرب علمی ہے کیونکہ قرب شخصیت سے قرب علمی حاصل ہوتا ہے (مسبب بول کر سبب مراد لینا مجاز کی ایک قسم ہے) جبل الورید کو قرب کامل ظاہر کرنے کے لئے بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں۔ موت ورید سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔

بغوی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کو اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا کیونکہ انسان کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کے علم کے لئے حجاب اور مانع ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے علم کے لئے کوئی چیز حجاب نہیں ہو سکتی۔ اس مطلب پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ طیب جبل الورید سے بھی زیادہ مریض کے قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ طیب مریض کی صحت و بیماری کی جو

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ

ور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں

مَا تُوَسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ

جو باتیں آتی رہتی ہیں اُسکے جی میں ☆

وسوسہ کا معنی و مراد ☆ یعنی اس کے ہر قول و فعل سے ہم خبردار ہیں حتیٰ کہ جو وسوس و خطرات اس کے دل میں گزرتے ہیں ان کا بھی ہم کو علم ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ (تفسیر مانی)

مَا تُوَسَّوْسُ۔ وسوسہ کا لغوی معنی ہے پوشیدہ (چپکے کی) آواز۔ اس جگہ مراد ہے دل میں پیدا ہونے والا خیال۔ یعنی ہم نے انسان کو اور ہر چیز کو خواہ جو ہر ہو یا عرض اپنے ارادہ اور اختیار سے پیدا کیا اور تحقیق بالا ارادہ اُسی وقت ہو سکتی ہے جب اس سے پہلے اس کا علم ہو (علم کے بغیر ارادے کا کوئی معنی نہیں) (تفسیر مظہری)

وَنَحْنُ اقْرَبُ الْبَلَاءِ مِنْ حَبْلٍ

اور ہم اُس سے نزدیک ہیں دھڑکتی

الْوَرِيدِ

رگ سے زیادہ ☆

قرب علمی ☆ گردن کی رگ مراد ہے جسے ”شہ رگ“ کہتے ہیں اور جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے شاید یہ کہنا یہ ہو جان اور روح سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اسکی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے نیز علت اور منشاء کو معلول اور ناشی کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو معلول اور ناشی کو خود اپنے نفس سے بھی نہیں ہوتا اس کا کچھ مختصر بیان ”اَللّٰہِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ نَفْسِہِمْ“ کے حواشی میں ہو چکا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”اللہ اندر سے نزدیک ہے اور رگ آخر ہر بے جان سے اعلیٰ ماقبل۔“

سے جان نہاں در جسم و او در جاں نہاں
اے نہاں اندر نہاں اے جان جان

(تفسیر مانی)

عام و خاص قرب: آیت میں انسان سے خدا کا قرب جو مستفاد ہو رہا ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں نہ کافر کو نہ مؤمن کی نہ کسی اور مخلوق کی۔ ساری کائنات سے اللہ قریب تر ہے یہاں تک کہ کافروں سے بھی۔ اس قرب عام

کا اپنی ذات سے بھی اتنا قرب نہیں ہے اور صفات خداوندی کا ممکن سے قرب اتنا زائد ہے کہ نہ اتنا قرب ممکن کا اپنی ذات سے ہے نہ ظدل کا ممکن کی ذات سے اور اللہ کا قرب ممکن سے اتنا زیادہ ہے کہ اتنا قرب نہ ممکن کا اپنی ذات سے ہے نہ ظلال صفات کا نہ صفات کا۔ (تفسیر مظہری)

یہ قرب و تقرب جو عبادات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے کسب و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے یہ صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے اور ایسے مؤمنین اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جن کو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تقرب حاصل ہو یہ اتصال و قرب اس قرب کے علاوہ ہے جو حق تعالیٰ کو ہر انسان مؤمن و کافر کی جان کے ساتھ یکساں ہے غرض مذکورہ آیت و روایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال حاصل ہے گو ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں مولانا رومی نے اسی کو فرمایا ہے۔

ہے اتصال ہے مثال و ہے قیاس

ہست رب الناس رابا جان ناس

یہ قرب و اتصال آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تفسیر مظہری میں اسی قرب و اتصال کو اس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے۔ (معارف معنی عظم)

إِذِيتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ

جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھ

وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝۱۶

اور بائیں بیٹھا ☆

کرانا کا تبین ☆ یعنی دو فرشتے خدا کے حکم سے ہر وقت سکی تاک میں گئے رہتے ہیں جو لفظ اسکے منہ سے نکلے وہ مکھ لیتے ہیں نیکی داہنے والے اور بدی بائیں والا۔ (تفسیر عثمانی)

اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے: حضرت حسن بصری نے آیت مذکورہ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ تلاوت فرما کر کہا۔

”اے ابن آدم! تیرے لئے ناعمہ اعمال بچھا دیا گیا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیئے گئے ہیں ایک تیری داہنی جانب دوسرا بائیں جانب داہنی جانب واد تیری حسنت کو لکھتا ہے اور بائیں جانب والا تیری سیئات اور گنہوں کو اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا جی چاہے عمل کر اور کم کر یا زیادہ یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا یہاں تک کہ جب تو

حاصل جانتا ہے وہ مریض خود اپنی نہیں جانتا اگرچہ طبیب کا علم استدلالی ہوتا ہے۔ (اور مریض کا علم وجدانی) خصوصاً اگر کوئی چیز بالکل معدوم العلم اور مفقود العقل ہو تو وہ اپنے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا دوسرا شخص اس کے کچھ حرات جانتا ہے مثلاً آسمان مفقود العلم محروم الفہم ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتا تو وہ کہنا صحیح ہوگا کہ میں آسمان سے اتنا قریب ہوں کہ آسمان خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے۔ پس اگر اللہ کے اقرب ہونے کے یہی معنی ہیں کہ مخلوق اپنے نفس کو اتنا نہیں جانتی جتنا اس کو اللہ جانتا ہے تو یہ خدا کے علم پر محدود نہیں ہے (ہر علم والے معدوم العلم کے احوال اتنے جانتا ہے جتنے وہ خود نہیں جانتا اس لئے کہنا پڑے گا کہ ہر علم رکھنے والا مفقود العلم سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے) اللہ کی اقربت بایں معنی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

صوفیاء کا قول: صوفیہ کہتے ہیں مخلوق سے اللہ کی اقربت ذاتی ہے نہ زمانی ہے نہ مکانی نہ کیفی (نہ مقدری) اللہ کی اس اقربت کا ادراک نور فراست سے حاصل ہوتا ہے۔ حواس یا عقلی استدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اقربت خداوندی کو قابل فہم بنانے کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ سارا جہان اپنے وجود اور بقائے وجود کے لئے واجب کا کامیابی محتاج ہے جیسے یہ اصل کا محتاج ہوتا ہے۔

میرزا قاسم نے افق اکسین میں صراحت کر دی ہے کہ ثبوت وجود مذہبیہ تقریر بیت کی فرع ہے۔

صوفیہ تمام عام کی نسبت دائرہ ظدل کی جانب اور ظدل کی نسبت صفات کی جانب اور صفات کی نسبت ذات کی جانب کرتے ہیں۔ اور ظدل کے مدارج بہت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان الله سبعين الف نوح الى الله کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں اگر وہ کھول دے تو اس کے چہرے کے چکارے (جلوے) حد نظر تک ساری حقوق کو جلا ڈالیں۔ اسی طرح صفات کے مدارج غیر متناہی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائیں اور سات سمندر اور (روشنائی بننے میں) ان کی مدد کریں (اور صفات الہیہ کو لکھیں) تو کلمات اللہ (یعنی صفات خداوندی ختم نہیں ہوں گی) ایک اور آیت میں فرمایا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا (یعنی غیر فنا فی اور غیر مختتم) ہے۔

حضرت مجدد و قدس سرہ نے فرمایا: اللہ سبحانہ وراء الراء ہے پھر وراء الراء ہے پھر وراء الراء ہے اس کے جہت میں قرب ہے دوری نہیں ہے۔ یعنی ظدل صفات کا ممکن سے قرب اتنا زیادہ ہے کہ ممکن کا اپنی ذات سے بھی اتنا قرب نہیں ہے اور صفات خداوندی کا ممکن سے قرب اتنا زیادہ ہے کہ ممکن

فرشتے پر نگران رہتا ہے کہ اگر بندہ نے کوئی خطا کر لی تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ بائیں جانب والے کو کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جا ابھی اس کی یہ برائی نہ لکھ تا کہ اس مہلت میں بندہ استغفار کر لے لیکن بندہ نے اگر استغفار نہ کیا تو پھر لکھ لیتا ہے۔ حسن بھریؒ یہ آیت عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ پڑھ کر فرمایا کرتے اے ابن آدم تیرا نامہ اعمال میں نے کھول رکھا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیئے ہیں ایک تیری دائیں جانب ہے اور دوسرا میں بائیں جانب۔ دائیں جانب دار تیری نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں جانب والا تیری برائیاں لکھ رہا ہے اب تیری مرضی جو عمل چاہے کر۔ کم کر یا زیادہ کر۔ یہاں تک کہ جب تو مر جائے گا تو تیرے یہ صحیفے لپیٹ کر تیری گردن میں ڈال دیئے جائیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے روز تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت کہا جائے گا۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَذَابَ حَسْبًا۔ اس کے بعد فرمایا کرتے خدا کی قسم تیرے بارہ میں اس ذات نے عدل و انصاف کیا جس نے خود تیرے نفس کو تیرا ہی سب بنایا۔ اسی کو حق تعالیٰ شہنشاہ نے فرمایا ہے۔ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْمَمْنَهُ لَوْمَعَةُ غُلُقَةٍ وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَتْلُوهُ مَنْشُورٌ۔ (معارف کا ذخیرہ ص ۱۰۴۱)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

☆ اور وہ آئی بے ہوشی موت کی تحقیق ☆

انتہائی مربوط نظام

یعنی لو! ادھر مسل تیار ہوئی ادھر موت کی گھڑی آچکی اور مرنے والا نزاع کی بے ہوشیوں اور جاں کنی کی سختیوں میں ڈبکیاں کھانے لگا اس وقت وہ سب گچی باتیں نظر آنا شروع ہو گئیں جن کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی اور میت کی سعادت و شقاوت سے پردہ اٹھنے لگا اور ایسا پیش آنا قطعی اور یقینی تھا کیونکہ حکیم مطلق کی بہت سی حکمتیں اس سے متعلق تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

رابطہ: کافروں کو دوبارہ جی اٹھنا بجید از عقل معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان کے اس خیال کا ازالہ اس طور پر کر دیا کہ اپنی قدرت اور علم کی ہمہ گیری کو اول بیان کیا تخلیق عالم اور انسان کی ہستی و معاش کی تخلیق کا ذکر کیا اس کے بعد آئندہ آیت میں تہدید و تنویف کے لئے موت کے قریب ہونے اور قیامت برپا ہونے کا بیان کیا اور فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

اسرار و رموز: ان آیات میں جہالت اور نفیغ اور کشفنا تمام صیغے ماضی کے ذکر کئے گئے حالانکہ یہ واقعات مستقبل میں پیش آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات یقینی ہیں ضروری پیش آئیں گے اور ایسے موقع پر ماضی کا صیغہ استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات اتنے یقینی الوقوع ہیں کہ گویا ان کا وقوع ہو ہی گیا۔

قیامت کے روز قبر سے نکلے گا تو اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْمَمْنَهُ لَوْمَعَةُ غُلُقَةٍ وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَتْلُوهُ مَنْشُورٌ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَذَابَ حَسْبًا۔ یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ اس کو کھل ہوا پائے گا اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب لگانے سے کافی ہے۔

روایت میں ہے کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے خواہ گناہ و ثواب اس میں ہو یا نہ ہو مگر ہفتہ میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کر کے صرف وہ رکھ لیتے ہیں جن میں ثواب یا عتاب ہو یعنی خیر یا شر ہو باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اُس کے پاس

رَقِيبٌ عِنْدُ

☆ ایک راہ دیکھنے والا تیار ☆

☆ یعنی لکھنے کو تیار ہے (تنبیہ) دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اور علاوہ اقوال کے کیا کیا کچھ لکھتے ہیں؟ اسکی تفصیل احادیث و آثار سے ملے گی۔

(تفسیر عثمانی)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ۔ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا بھی نہیں ہے کہ۔ رَقِيبٌ عِنْدُ۔ رقیب سے مراد نگران فرشتہ جو آدمی کے عمل کی چوکائی کرتا رہتا ہے۔ عِنْدُ۔ حاضر (موجود) حسن نے کہا فرشتے دو حالتوں میں انسان سے الگ ہو جاتے ہیں رفع حاجت کے وقت اور جماع کے وقت۔

امام احمد بن حنبل کا فرمان: بدل بن حارث حزنؒ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی ایک کلمہ اللہ کی خوشنودی کا بول دیتا ہے۔ جسکو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کلمہ اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو اسی ایک کلمہ کی بدولت اس کے واسطے قیامت تک کے لئے اللہ کی رضا مندی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے حالانکہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس درجہ تک پہنچا دے گا تو اسی ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے واسطے لکھ دی جاتی ہے۔

عقلمند اس روایت کو نقل کر کے کہا کرتے تھے کہ بہت سی باتیں ہیں جنکو میں اسی وجہ سے کہنے سے باز رہتا ہوں یعنی اس فرمان کا تصور مجھ کو ایک ایک غلط زبان سے دا کرنے کی جانچ پڑتال پر آمادہ کرتا ہے اور میں انتہائی احتیاط اختیار کرتا ہوں۔

دونوں فرشتے ایک دوسرے کے نگران ہیں

احف بن قیس کہا کرتے تھے دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو خیر لکھتا ہے دوسرے

موت ٹلنے والی نہیں

یعنی آدمی نے موت کو بہت کچھ ٹلانا چاہا اور اس نا خوشگوار وقت سے بہت کچھ بھاگتا اور کتراتا رہا یہ گھڑی ٹلنے والی کہیں تھی آخر سر پر کھڑی ہوئی کوئی تدبیر اور حیلہ دفع الوقتی کا نہ چل سکا۔ (تفسیر عثمانی)

موت سے بھاگنے والے کی مثال

مجم کبیر طبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اُس لومڑی جیسی ہے جس سے زمین اپنا قرضہ طلب کرنے لگی اور یہ اس سے بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے جب تھک گئی اور بالکل چکنا چور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گھسی زمین چونکہ وہاں بھی موجود تھی اس نے لومڑی سے کہا لا میرا قرض تو یہ وہاں سے پھر بھاگی سانس پھولا ہوا تھا حال بُرا ہو رہا تھا آخر یونہی بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر مر گئی الغرض جس طرح اس لومڑی کو زمین سے بھاگنے کی راہیں بند تھیں اسی طرح انسان کو موت سے بچنے کے راستے بند ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۝

اور پھونکا گیا صور یہ ہے دن ڈرانے کا ☆

بڑی قیامت ☆ چھوٹی قیامت تو موت کے وقت ہی آچکی تھی اس کے بعد بڑی قیامت حاضر ہے بس صور پھونکا گیا اور وہ ہولناک دن آ موجود ہوا جس سے انبیاء و رسل برابر ڈراتے چلے آتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتہ تیار کھڑا ہے: حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کس طرح راحت و آرام حاصل کر سکتا ہوں حالانکہ صور پھونکنے والے فرشتے نے صور منہ میں لے لیا ہے اور گردن جھکائے حکم خداوندی کا انتظار رک رہا ہے کہ کب حکم ملے اور کب وہ پھونک دے۔ صحابہؓ نے کہا پھر یا رسول اللہ ہم کیا کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

جب صور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ عکرمہ نے کہا جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ لاشوں کا گوشت مچھلیاں بانٹ لیتی ہیں۔ صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں سمندر کی لہریں ہڈیوں کو خشکی پر اڑاتی ہیں۔ پھر ہڈیاں خشک ہو کر اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کو اونٹ چبا جاتے ہیں اور اونٹ کے پیٹ کے اندر پہنچ کر انکی میٹگنیاں بن جاتی ہیں اونٹ میٹگنیاں کر دیتا ہے میٹگنیوں کے مقام پر کوئی مسافر آ کر اترتا ہے وہ مسافر میٹگنیاں لے کر ان کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ میٹگنیاں دیکھنے لگتی ہیں پھر آگ بجھ جاتی ہے اور میٹگنیاں راکھ بن جاتی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر ملتے اور فرماتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں۔ (سورہ مفتی اعظم)

سکرۃ الموت موت کی بے چینی کا نام ہے جو جسمانی طور پر نزع روح کے وقت پیش آتی ہے یہ سکرۃ الموت ہر ایک کے حق میں ہے حدیث صحیح میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی کیفیت واقع ہوئے لگی تو آپ کی پیشانی پسینہ آلود ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کا پسینہ پونچھتے جاتے اور فرماتے سبحان اللہ ان للموت سكرات۔

موت ہر انسان کی قیامت ہے

اس آیت میں ہر انسان کی موت کا ذکر ہے اور ہر انسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اِنَّ مِنْ فَاثٍ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ کہ جو شخص مر گیا بس اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ (سورہ کاندملوی)

امام احمد کا حال:

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ آپ اپنے مرض الموت میں کراہ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت طوسؓ فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں چنانچہ آپ نے کراہنا بھی چھوڑ دیا اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اپنی موت کے وقت اُف بھی نہ کی۔

حضرت ابو بکرؓ کی حالت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے والد رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ آپ پر غشی طاری ہوئی تو میں نے یہ بیت پڑھا۔

مَرُّ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقْبِعًا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مَرَّةً مِّنْ فَوْقِ

مطلب یہ ہے کہ جس کے آنسو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ ٹپک پڑیں گے۔ تو آپ نے اپنے سر اٹھ کر کہا پیاری بچی یوں نہیں بلکہ جس طرح خدا نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ الخ۔ اور روایت میں بیت کا پڑھنا اور صدیق اکبرؓ کا یہ فرمانا مروی ہے کہ یوں نہیں بلکہ یہ آیت پڑھو۔ اس اثر کے اور بھی بہت سے طریق ہیں جنہیں میں نے سیرۃ الصدیق میں آپ کی وفات کے بیان میں جمع کر دیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝

یہ وہ ہے جس سے تو ٹلتا رہتا تھا ☆

الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

آج تیز ہے ☆

محشر کی ڈانٹ ☆ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ تو دنیا کے مڑوں میں پڑ کر تو آج کے دن سے بے خبر تھا، اور تیری آنکھوں کے سامنے شہوات و خواہشات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیغمبر جو سمجھاتے تھے تجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آج ہم نے تیری آنکھ سے وہ پردے ہٹا دیے اور نگاہ خوب تیز کر دی۔ اب دیکھ لے جو باتیں کہی گئی تھیں صحیح ہیں یا غلط۔ (تفسیر عثمانی)

غِطَاء کا معنی: امور و معاد کو مخفی رکھنے والا پردہ! اس سے مراد ہے غفلت۔ محسوسات میں ذوق جانا اور ان سے محبت کرنا اور غور کرنے سے نظر کو کوتاہ رکھنا اور دل کی سیاہی اور رنگ۔ اللہ نے اسی غطاء کو غشاوہ اور رین (رنگ) فرمایا ہے۔ ایک آیت میں آیا ہے **حَتَّمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ**۔ دوسری آیت ہے **كَلَّا بَلْ رَأَوْا كَلُوبًا**۔

الحَدِيد۔ آج تیری نظر خوب تیز ہے کہ دنیا میں جس چیز کا تجھے انکار تھا اور دیکھتی نہ تھی آج اس کو دیکھ رہا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا (نظر تیز ہونے کا یہ مطلب ہے) کہ جب تیری نیکیاں اور بدیاں تولی جارہی ہیں تو ترازو کی زبان (جس کو ہاتھ میں پکڑ کر تولا جاتا ہے) کہ تیزی سے دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۝

اور بول فرشتہ اسکے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر ☆

یعنی فرشتہ اعمال نامہ حاضر کرے گا اور بعض نے قرین سے مراد شیطان لیا ہے یعنی شیطان کہے گا کہ یہ مجرم حاضر ہے جس کو میں نے اغوا کیا اور دوزخ کے لئے تیار کر کے لایا ہوں مطلب یہ کہ اغوا تو میں نے کیا مگر میرا ایسا زور و تسلط نہ تھا کہ زبردستی اس کو شرارت میں ڈال دیتا یا اپنے ارادہ و اختیار سے گمراہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر نا شکر مخالف کو

مِّنَّا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۝

نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا ☆

جہنم میں ڈالنے کا حکم ☆ بارگاہ ایزدی سے یہ حکم دو فرشتوں کو ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دو (اعاذنا اللہ منہا) (تفسیر عثمانی)

ہیں۔ پھر اس خاک کو ہوا زمین پر پھیلا دیتی ہے اور منتشر کر دیتی ہے جب صور پھونکی جائے گی تو وہ لوگ (جو اتنے مراحل طے کرنے کے بعد منتشر خاک بن گئے ہوں گے) پھر زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ ۝

اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا

وَشَهِيدٌ ۝

اور ایک احوال بتلانی والا ☆

محشر کی پیشی ☆ یعنی محشر میں اس طرح حاضر کئے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیشی کے میدان کی طرف دھکیلتا ہوگا اور دوسرا اعمال نامہ لئے ہوگا جس میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے شاید یہ وہی دو فرشتے ہوں جو ”کراما کا تبین“ کہلاتے ہیں اور جن کی نسبت فرمایا تھا ”إِذْ يَتْلُو لِسَتَقِين“ الخ اور ممکن ہے کہ کوئی اور ہوں واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ہانکنے والا اور گواہ: سعید بن منصور، عبدالرزاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں حضرت عثمان کا قول نقل کیا ہے کہ ایک ہنکانے والا ہر شخص کو اللہ کے حکم کی طرف ہنکا کر لے جائے گا اور ایک شاہد اس کے اعمال کی شہادت دے گا، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ کا قول بیان کیا ہے کہ ہنکانے والا فرشتہ ہو۔ اور شہید آدمی کا عمل۔

سیوطی نے کتاب البرزخ میں حضرت جابر کی مرفوع روایت بیان کی ہے جب قیامت برپا ہوگی کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتہ اور گناہ لکھنے والے فرشتہ آدمی پر ٹوٹ پڑیں گے اور چستی کے ساتھ اس تحریر پر قبضہ کر لیں گے جو آدمی کے گلے میں بندھی ہوگی۔ پھر دونوں اس کے ساتھ (میدان حساب میں) آئیں گے ایک ہنکانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ۔

ابو نعیم اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی امیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ بغوی نے ضحاک کا قول بیان کیا ہے کہ ہنکانے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ آدمی کے ہاتھ پاؤں۔ عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ۝

تو بے خبر رہا اس دن سے

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ۝

اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ

(یعنی گمراہی میں اس کو اور بڑھا دیا)۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطانی اغواء اُسی وقت آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے جب آدمی کا عقیدہ خود ہی غلط ہو اور گناہ کی طرف اس کا طبعی میلان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کہے گا کہ میری تیرے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی۔ میں نے تو (گناہ کی طرف) تم لوگوں کو بلایا تھا تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اس لئے مجھے بُرا مت کہو اپنی جانوں کو ملامت کرو۔

صوفیاء کی مستعدی

یہی وجہ ہے کہ اونچے درجہ والے صوفیہ اپنے نفسوں سے جہاد کرنے کے لئے کمر بستہ رہتے ہیں اور اپنی پوری طاقت نفسوں کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف کر دیتے ہیں تاکہ شیطان کا راستہ بند ہو جائے۔ (شیطان نفس کے راستہ سے ہی آتا ہے) بعض متاخرین کے نزدیک دونوں جگہ قرین سے مراد شیطان ہے جو کافر پر مسلط ہوتا ہے شیطان کافر کا ساتھی ہوتا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کہے گا یہ شخص جو میرے پاس ہے اور میرے زیر تسلط (رہا) ہے دوزخ کے لئے حاضر ہے۔ میں نے اغواء کر کے دوزخ کے لئے تیار کیا ہے لیکن میں نے اس کو زبردستی طغی نہیں بنایا۔ خود ہی پر لے درجے کی گمراہی میں تھا اپنے اختیار سے میری پیروی کی اور میری دعوت کو قبول کیا اور فرشتے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ

فرمایا جھگڑا نہ کرو میرے پاس اور میں پہلے ہی

قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ۝

ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے ☆

گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی سزا ملے گی

☆ یعنی بک بک مت کرو دنیا میں سب کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا گیا تھا اب ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا ملے گی جو گمراہ ہوا اور جس نے اغواء کیا سب اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا

بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں

بِضَلَالٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

ظلم نہیں کرتا بندوں پر ☆

اَلْقَبْلُ۔ تم دونوں ڈال دو۔ دونوں سے مراد ہیں سابق اور شہید یا دوزخ پر۔ مور فرشتوں میں سے دو فرشتے یا مخاطب حقیقت میں کوئی ایک ہے لیکن بصیغہ تشبیہ ذکر کرنے سے تشبیہ فعل مراد ہے۔ عَنِيد۔ حق سے عناد رکھنے والا۔ يُخَيِّرُ۔ خیر سے مراد ہے فرض زکوٰۃ اور ہر وہ مالی حق جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ مُعْتَبِدٌ۔ ظالم جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ مُهْرِبٌ۔ اللہ کی ذات صفات اور اس کے دین میں شک کرنے والا۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجن

أَخْرَفَ لِقَائِهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝

سو ڈال دو اُس کو سخت عذاب میں ☆

سخت ترین عذاب کے مستحق

یعنی ایسے لوگ جہنم میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ

بولا شیطان اُن کا ساتھی اے رب ہمارے میں نے

وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

اُسکو شرارت میں نہیں ڈالا پر یہ تھا راہ کو بھولا دور پڑا ہوا ☆

اعمال لکھنے والے فرشتے اور شیطان

☆ یعنی میری کچھ زبردستی اس پر نہ چھتی تھی ذرا شبہ دی تھی کہ یہ کم بخت خود گمراہ ہو کر نجات و فلاح کے راستہ سے دور چ پڑا۔ شیطان یہ کہہ کر اپنا جرم ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ مقتل اور سعید بن جبیر کے نزدیک اس جگہ قرین سے مراد ہے وہ فرشتہ جو انسان پر مقرر ہے سعید بن جبیر نے کہا فرشتہ یہ بات اس وقت کہے گا۔ جب کافر کہے گا فرشتہ نے لکھنے میں مجھ پر زیادتی کر دی ہے۔ (اپنی طرف سے) میں نے اس کی طرف کفر اور طغیان کی نسبت نہیں کی (یعنی اپنی طرف سے غلط طور پر اس کو کافر اور طغی نہیں لکھا) اور نہ لکھنے میں اس پر کوئی زیادتی کی ہے۔ بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ قرین سے اس جگہ وہ شیطان مراد ہے جو اس کافر پر مسلط کیا گیا تھا یعنی کافر کہے گا میرے شیطان نے مجھے کج راہ بنادیا تھا شیطان کہے گا میں نے اس کو نہ گمراہ کیا نہ کج راہ بنایا بلکہ یہ خود پر لے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کی مدد کر دی

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

اور نزدیک لائی جائے بہشت ڈر نیوالوں کے واسطے دور نہیں ☆

جنت کا نظارہ ☆ یعنی جنت ان سے دور نہ ہوگی بہت قریب سے اس کی تروتازگی اور بناؤ سنگار دیکھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک رجوع

حَفِظٌ ۚ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ

رہنے والے یاد رکھنے والے کے واسطے جو ڈرا رحمن

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۚ

سے بن دیکھے اور لیا دل رجوع ہونے والا

إِدْخُلُوهَا سَلَامًا

چمے جاؤ اس میں سلامت ☆

جنت کے مستحقین ☆ یعنی جنہوں نے دنیا میں خدا کو یاد رکھا اور گناہوں سے محفوظ ہو کر اس کی طرف رجوع ہوئے اور بے دیکھے اس کے قہر و جدال سے ڈرے اور ایک پاک و صاف رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوئے۔ اس جنت کا وعدہ ایسے لوگوں سے کیا گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ سلامت و عافیت کے ساتھ اس میں داخل ہوں فرشتے ان کو سلام کریں اور ان کے پروردگار کا سلام پہنچائیں۔ (تفسیر عثمانی)

بن دیکھے کا مطلب: یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتا تھا جب کہ وہ اللہ سے غائب تھا۔ یعنی دنیا میں تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا یا اللہ کے عذاب سے غائب تھا اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھا تھا یا وہ خود غائب تھا کسی کی نظر کے سامنے نہیں تھا۔

ضحاک 'سدی اور حسن نے کہا' یعنی وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا تھا جب کہ کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا تھا۔ (القیار یا المنتقم کی جگہ) الرحمن کا لفظ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو وسیع دیکھتے ہوئے بھی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نہ اللہ

اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے ☆ یعنی ہمارے یہاں ظلم نہیں جو کچھ فیصلہ ہوگا عین صحت اور انصاف سے ہوگا اور بات نہیں بدلتی یعنی کافر بخشا نہیں جاتا بھلا شیطان کفر کی بخشش تو کہاں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَذُنُ الْقَوْلُ: یعنی میرے قول کے خد ف نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ چکا ہوں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَكُمْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس لئے اب میری طرف سے مغفرت کی امید نہ رکھو۔

کلبی نے کہا اور فراء نے اس کو پسند کیا کہ مَا يَذُنُ الْقَوْلُ لَدُنِّي کا یہ مطلب ہے کہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاسکتا کلام کو بدل نہیں جاسکتا۔ میں غیب کو جانتا ہوں (مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں)۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ

جس دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر بھی چکی

وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۚ

اور وہ بولے کچھ اور بھی ہے ☆

جہنم کی طلب ☆ یعنی دوزخ کا پھیلاؤ اس قدر لوگوں سے نہ بھرے گا اور شدت غیظ سے زیادہ کافروں اور منافقوں کو طلب کرے گی۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح بات یہ ہے کہ یہ استفہام زیادتی کی طلب کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ شیخین نے صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر برابر مسلسل مخلوق ڈالی جاتی رہے گی اور وہ کہتی رہے گی هَلْ مِنْ مَزِيدٍ آخر رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ رب العزت کے قدم رکھتے ہی دوزخ سینے لگے گی۔ اس کے اجزاء باہم سکنے لگیں گے اور وہ کہے گی بس بس تیری عزت اور کرم کی قسم (میں بھر گئی) اور جنت کے اندر ایک حصہ برابر خالی رہے گا (اس کے اندر کوئی رہنے والا نہیں ہوگا) آخر اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جس کو اس خالی حصہ میں آباد کرے گا۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سے سب سے بھروں گا۔ جب قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا اور گروہ درگروہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو سب اندر چلے جائیں گے اور دوزخ کسی چیز سے پُر نہ ہوگی۔ دوزخ عرض کرے گی کیا مجھے بھر دینے کی تو نے قسم نہیں کھائی تھی؟ اللہ اپنا قدم دوزخ پر رکھ دے گا اور فرمائے گا اب کیا تو بھر گئی۔ دوزخ کہے گی بس بس اب زیادتی (کی گنجائش) نہیں۔ (تفسیر مظہری)

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پھر دونوں کے درمیان ایک اعلیٰ نچی اعلان کرے گا۔ اے دوزخ والو! (آئندہ) موت نہیں اور اے اہل جنت (آئندہ) موت نہیں ہر شخص اسی میں ہمیشہ رہے گا جس میں وہ ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ کہا جائے گا۔ اے اہل جنت (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے۔ موت نہیں (آئے گی) اور اے دوزخ والو! (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے موت (آئندہ) نہیں (آئے گی)۔ (تفسیر مظہری)

لَهُمْ قَائِمَاتٌ وَنَفَسٌ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿۱۵﴾

انکے واسطے ہے وہاں جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی ☆

بے گمان و بے قیاس انعام ☆ یعنی جو چاہیں گے وہ ملے گا اور اسکے عداوہ وہ نعمتیں میں گی جو ان کے خیال میں بھی نہیں مثلاً دیدار الہی کی بذت بے قیاس اور ممکن ہے کہ ”وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ“ سے یہ غرض ہو کہ ہمارے پاس بہت ہے جتنی کتنا ہی مانگیں سب دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اتنا دینے پر بھی کوئی کمی نہیں آتی نہ اسکے لئے کوئی رکاوٹ ہے پس اتنی بے حساب و بے شمار عطایا کو مستبعد نہ سمجھو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

”مزید“ کا مطلب: ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور نہ کسی کے دل میں آیا نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان سے (ان کا بیان) سنا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر تمہارا کم سے کم یہ مرتبہ ہوگا کہ (اللہ کی طرف سے) حکم ہوگا اپنی (اپنی) تمنا کرو و مخاطب اپنی تمنا (اپنے دل میں) کرے گا ارشاد ہوگا کیا تم نے اپنی تمنا کر لی بندہ کہے گا جی ہاں اللہ فرمائے گا تمہارے لئے وہ سب کچھ (دیا جاتا) ہے جس کی تم نے تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی (تم کو دیا جاتا) ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابوسعید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی جس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ فرمائے گا۔ میں نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جس آدمی کو میں جنت میں داخل کروں گا اس کے لئے وہ تمام چیزیں مہیا کر دوں گا جن کو اس کا دل چاہے گا اور اتنی ہی اور بھی۔

حضرت جابرؓ اور حضرت انسؓ نے فرمایا مزید سے مراد ہے اللہ کا دیدار۔ مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت صہیبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اور کچھ عطا کروں اہل جنت عرض کریں گے (پروردگار!) کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کہ تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تو نے دوزخ سے ہم کو محفوظ نہیں رکھا۔ (اس سے زیادہ اور کئی

کی رحمت کو دیکھ کر فریب خوردہ ہوتے ہیں اور نہ گناہوں پر جرأت کرتے ہیں) (کہ بلا خوف و خطر گناہ کرتے رہیں)۔

لِسُكُوتِهِ۔ یعنی عذاب افکار اور زوال نعمت سے مومن رہ کر یا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے ان کو پیام سلامتی ملے گا۔ (تفسیر مظہری)

اواب حفیظ اور فیض: حضرت عبداللہ کہ بن مسعودؓ اور شعیبؓ اور مجاہدؓ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے اور حضرت عبید بن عمیرؓ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعاء پڑھے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَمَا أَصْبَحْتُ فِي مَجْلِسِي هَذَا (پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے) یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اُس بُرائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہو)

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعاء پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب گناہ معاف فرما دیں گے جو اس مجلس میں سرزد ہوئے دعاء یہ ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَالتَّوْبُ إِلَيْكَ (یعنی یا اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد و ثناء ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں) میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں)

اور حَفِیْظُ کے معنی حضرت ابن عباسؓ نے یہ بتلائے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تا کہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے اور ان سے ایک روایت میں حَفِیْظُ کے معنی هُوَ الْحَافِظُ لِأَمْرِ اللَّهِ کے بھی منقول ہیں یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں (اشراق کی) پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے (قرطبی)

وَجَاءَ يَقْنَبُ مُنِيبًا۔ ابو بکر و زاذق فرماتے ہیں کہ فیض کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔ (سورف مفتی اعظم)

ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿۱۶﴾

یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”اس دن جس کو جو کچھ ملا سو ہمیشہ کے لئے ہے اس سے پہلے ایک بات پر ٹھہراؤ نہ تھا“۔ (تفسیر عثمانی)

خُلُود کا اعلان: شیخین نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے

پیچھے ان مُشکلی نیلوں پر ہوں گے۔ اللہ عزوجل فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا ہے اب مجھ سے جو چاہو، گلو پاؤ گے۔ یہ سب کہیں گے ہمیں تیری خوشی اور رضا مندی مطلوب ہے اللہ فرمائے گا یہ تو میں تمہیں دے چکا۔ میں تم سے راضی ہو گیا اس کے سوا بھی تم جو چاہو گے پاؤ گے اور میرے پاس اور زیادہ ہے۔ پس یہ لوگ جمعہ کہ خواہشمند رہیں گے کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اسی دن ملتی ہیں، یہی دن ہے جس دن تمہارا رب عرش پر مستوی ہوا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی طرح اسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام کی کتاب الجمعہ میں بھی وارد کیا ہے۔ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک بہت بڑا اثر وارد کیا ہے جس میں بہت سی باتیں غریب ہیں۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ستر سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھ رہے گا پھر ایک حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار میں اسے اپنی شکل اس طرح نظر آئے گی جیسے آبدار آئینے میں وہ جو زیورات پہنے ہوئے ہوگی ان میں کا ایک ایک ادنی موتی ایسا ہوگا کہ اس کی جوت سے ساری دنیا منور ہو جائے۔ وہ سلام کرے گی یہ جواب دیکر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ہوں جسے قرآن میں مزید کہا گیا تھا۔ اس پر ستر خلتے ہوں گے لیکن تاہم اس کو خوبصورتی اور چمک دمک اور صفائی کی وجہ سے باہر ہی سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا اس کے سر پر جڑاؤ تاج ہوگا جس کا ادنی موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دینے کے لئے کافی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ

اور کتنی تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں

هَمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا

کہ اُن کی قوت زبردست تھی اُن سے پھر لگے کریدنے

فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ تَحِيصٍ ۝

☆ شہروں میں کہیں ہے بھاگ جانے کو ٹھکانہ

کفار اقوام کی بربادی ☆ پہلے کفار کی تعذیب اخروی کا بیان تھا درمیان میں ان کے مقابلہ پر اہل جنت کے شمع کا ذکر آ گیا۔ اب پھر کفار کی سزا دی کا ذکر کرتے ہیں یعنی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ہم قتل شریروں سرکش قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو زور و قوت میں موجودہ اقوام کفار سے بڑھ چڑھ کر تھیں اور جتنہوں نے بڑے بڑے شہر چھان مارے تھے پھر جب عذاب الہی آیا تو بھاگ جانے کو روئے زمین پر کہیں ٹھکانا نہ ملایا یہ مطلب ہے کہ

نعمت ہو سکتی ہے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ حجاب کھول دے گا (اور چودھویں کے چاند کی طرح جلوۂ بے حجاب سامنے آ جائے گا) تو دیدار رب سے بڑھ کر کوئی نعمت اہل جنت کو محبوب نہیں ہوگی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذیل تلاوت فرمائی: لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأَعْلَىٰ لَدُنَّ الْحَسْبُ ۚ وَلَا يَذْكُرُ

ابن خزیمہ اور ابن مردویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت کعب بن عجرہ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت سے اور ابن مردویہ اور ابوالشیخ نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابوالشیخ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا اور یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک ندا کرنے والے کو یہ ندا کرنے کا حکم دے گا اس کی ندا کو اول سے آخر تک سب لوگ سنیں گے اے اللہ جنت! اللہ نے تم سے اچھی جزاء اور زیادتی کا وعدہ کیا تھا تو اچھی جزا جنت ہے اور رحم کا دیدار مزید (نعمت) ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن مرہ فرماتے ہیں مزید میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے ندا آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہو میں برساؤں پس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برے گی۔ حضرت کثیر فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبہ میں پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا کہ خوبصورت خوش لباس نوجوان کنواریاں برساتی چائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جی جس پرند کے کھانے کو چاہے گا وہ اس وقت بھٹنا بھٹنا یا موجود ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا تو ایک ہی ساعت میں حمل اور بچہ اور بچے کی جوانی ہو جائے گی۔ امام ترمذیؒ اسے غریب حسن بتلاتے ہیں اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور آیت میں ہے **يَلْبَثَانِ أَحْسَنُوا لِعُثْمَانِ وَذِيَادَا**۔ صہیب بن سنان رومی فرماتے ہیں اس زیارتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہر جمعہ کے دن انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا یہی مطلب مزید کا ہے۔ مسند شافعی میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس کے بچوں بیچ ایک نقطہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے جو خاص آپ کو اور آپ کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرمایا گیا ہے۔ سب لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہیں یہودی بھی اور نصاریٰ بھی۔ تمہارے لئے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے۔ اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا نام **يَوْمُ الْمَوْنِ** ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ مکان بنایا ہے جس میں مشکلی ٹیلے ہیں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے۔ اس کے ارد گرد نوری منبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء عظیم السلام رونق افروز ہوتے ہیں۔ شہداء اور صدیق لوگ ان کے

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد: اور (قسم سلیم ہونا) کاموں کا بیان اور دوسرا (کانوں کو متوجہ ہونا) مخصوص مردوں کا درجہ ہے۔ اسی مضمون کی طرح دوسری حدیث کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کی خوبی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا (عبادت کے وقت) تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو (اتنا خیال رکھو کہ) وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور رکھ جائے خواہ خود آوری ہو۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قلوب سے مراد حیات ہے وہ بھی اسی لئے کہ حیات کا مدار قلب ہے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اس سورت قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے نصیحت و عبرت کا فائدہ اسی شخص کو پہنچ سکتا ہے جس میں عقل ہو یا زندگی ہو بے عقل یا مردے کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ (معارف مفتی عظم)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں ☆

☆ اس کا بیان پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا مَسَّتْهُمُ لُغُوبٌ

اور ہم کو نہ ہوا کچھ ٹکان ☆

دوبارہ پیدائش ☆ جب پہلی مرتبہ بنانے سے نہ تھکے تو دوسری مرتبہ کیوں تھکیں گے اور تباہ و برباد کر دینا تو بنانے سے کہیں آسان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: حکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا اور اس کو صحیح کہا ہے کہ کچھ یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر آسمان و زمین کی تحقیق کے متعلق سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین کو اتوار کے دن اور سمندروں کو سوموار کے دن اور پہاڑوں کو دو چوتھے دن کے اندر فائدہ بخش چیزیں ہیں سب کو منگل کے دن اور درختوں کو اور پانی کو اور شہروں کو اور آبادیوں کو اور ویرانوں کو بدھ کے دن اور آسمان کو جمعرات کے دن اور ستاروں کو اور چاند سورج کو اور ملائکہ کو جمعہ کے دن اس وقت تک پیدا کیا جبکہ یوم جمعہ کی تین ساعتیں باقی تھیں۔ (بقیہ) پہلی ساعت میں اوقات موت کو پیدا کیا جن میں مرنے والے مرتے ہیں اور دوسری ساعت میں ان مصائب کو پیدا کیا جن کا نزول انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہر چیز پر ہوتا ہے اور تیسری ساعت میں آدمی کو پیدا کیا اور انکو جنت کا ساکن بنایا اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے اور تیسری ساعت کے آخر میں آدم کو دیا ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔

مذاب کے وقت اپنی ہستیوں میں کھوج لگانے گئے کہ کہیں پناہ سے مگر کوئی ٹھکانہ پایا۔ ”وہذا هو الطاهر من الترجمة والاول ما احتاره جمهور المفسرين“۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن

اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو

كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

جس کے اندر دل ہے یا لگائے کان

وَهُوَ شَهِيدٌ ۝۵۱

دل لگا کر ☆

نصیحت پانے والے ☆ یعنی ان عبرت ناک واقعات میں غور و فکر کر کے وہ ہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں سمجھنے والا دل ہو کہ از خود ایک بات کو سمجھ لیں یا کم از کم کسی سمجھانے والے کے کہنے پر اس کو حاضر کر کے کان دھریں کیونکہ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آدمی خود متنبہ نہ ہو تو دوسرے کے متنبہ کرنے پر بشیر ہو جائے۔ جو شخص نہ خود سمجھے نہ کس کے کہنے پر توجہ کے ساتھ کان لگائے اس کا درجہ اینٹ پتھر سے زیادہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یہاں کون سا دل مراد ہے: یعنی اس شخص کے لئے جس کا دل تمام کثافتوں سے پاک صاف ہو تجلیات صفات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہو اور غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس مضمون کی تائید ایک حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ (اللہ نے فرمایا) نہ میری زمین مجھے سما سکتی ہے نہ میرا آسمان مجھے سما سکتا ہے نہ مومن بندے کے دل کے اندر میری سمائی ہو سکتی ہے۔

صوفیہ کی اصطلاح میں ایسا دل فنا کے بعد ہی ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قلب سے مراد عقل ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ درکھنے والا (عبرت پذیر) دل مراد ہے جو حقائق پر غور کرتا ہے (سطحی نظر سے نہیں دیکھتا)

شہید کا معنی: یعنی یہ سورۃ اس شخص کے لئے عبرت و موعظت ہے جس کے قلب سلیم ہو یا قرآن کو بحضور قلب سننے خواہ حضور قلب بناوٹی ہو (یعنی صورت حضور قلب دے کی ایسی بنا لے) غافل نہ ہو

یہ شہید بمعنی شہد ہے یعنی کانوں سے من کر دل اس کی گوہی دے اور تصدیق کرے۔ ظاہر قرآن سے نصیحت اندوز ہو اور تنبیہات فرقانیہ سے اثر پذیر ہو۔

خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پھلی نہیں پس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جایا کرو پھر آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ پڑھی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نماز تہجد: اور تہجد (قیام میل) بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر واجب کیا گیا تھا جو ایک سال تک رہا جس کے بعد قیام دلیل کا وجوب امت کے حق میں منسوخ کر دیا گیا اور جب معراج میں بنگانہ نمازیں فرض ہو گئیں تو اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق ہر ایک سے اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ گو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی ایسی ہی کرتے تھے جیسے کہ امر واجب کی کی جائے حتیٰ کہ کسی رات اگر ضعف یا بیماری کے باعث قیام میل نہ فرما سکے تو اس کی قضا کے طور پر طلوع شمس اور زوال کے درمیانی وقت بارہ رکعت ادا فرما لیتے۔ (معارف کاغذی)

وَأَذْبَارُ السُّجُودِ ①

☆ اور پیچھے سجدہ کے ☆

☆ یعنی نماز کے بعد کچھ تسبیح و تہلیل کرنا چاہئے یا نوافل مراد ہوں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَذْبَارُ السُّجُودِ۔ حضرت مجاہدؒ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ سجدہ سے مراد فرض نمازیں ہیں اور أَذْبَارُ السُّجُودِ سے مراد وہ تسبیحات پڑھنا ہے جس کی فضیلت ہر نماز کے بعد حدیث مرفوعہ میں آئی ہے۔

فرض نماز کے بعد تسبیحات کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحن اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ للہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قذیر پڑھ لیا کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں (رواہ البخاری و مسلم) اور ادبار السجود سے مراد وہ سنتیں بھی ہو سکتی ہیں جو فرض نمازوں کے بعد احادیث صحیحہ میں آئی ہیں (مظہری) (معارف مفتی اعظم)

وَأَسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ

☆ اور کان رکھ جس دن پکارے پکارنے والا نزدیک کی

یہودیوں نے دریافت کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا (آپ نے پورا بیان نہیں کیا) بیان میں نقص ہے (اگر آپ بیان مکمل کر دیتے تو صحیح ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے آرام کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آ گیا اور آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

☆ سو تو سہتا رہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اور پاکی بولتا رہ

وَبِحَمْدِ رَبِّكَ

☆ خوبیاں اپنے رب کی

آپ صبر کرتے رہیں ☆ یعنی ایسی موٹی باتوں کو یہ لوگ نہ سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں بلکہ ان کی بے ہودہ بکواس پر صبر کرتے رہیں اور اپنے پروردگار کی یاد میں دل لگائے رکھیں جو تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کے بنانے اور بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ یعنی یہودیوں کے اس قول پر کہ اللہ تھک گیا پھر اس نے آرام لیا۔ صبر کیجئے۔ یا مشرک جو انکار قیامت کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ کیونکہ جو خدا ابتدا کی تخلیق عالم پر قادر ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان سے انتقام لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

☆ پہلے سورج کے نکلنے سے اور پہلے

الْغُرُوبِ ② وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

☆ ڈوبنے سے اور کچھ رات میں بول اُس کی پاکی ☆

عبادت و قبولیت کے اوقات ☆ یہ وقت اللہ کی یاد کے ہیں ان میں دعا اور عبادت بہت قبول ہوتی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین ہی نمازیں فرض تھیں فجر اور عصر اور تہجد بہر حال اب بھی ان تینوں وقتوں کو خصوصی فضل و شرف حاصل ہے۔ نماز یا ذکر و دعا وغیرہ سے ان اوقات کو معمور رکھنا چاہئے حدیث میں ہے ”عليكم بالغدوة والروحة و شئ من الدلجة“ بعض نے کہا ”قبل الطلوع“ سے نماز فجر ”قبل الغروب“ سے ظہر و عصر اور ”من الليل“ سے مغرب و عشاء مراد ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

نماز فجر اور عصر کی تاکید: مسند احمد میں ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

کو خطاب کریں گے، روحوں کو خطاب نہیں کریں گے۔ ارواح کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ (تفسیر مطہری)

يَوْمَ لِيَمْعُنَ الصَّيْمَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ

جس دن سنیں گے چنگڑ محقق وہ ہے

يَوْمَ الْخُرُوجِ ⑩

دن نکل پڑنے کا ☆

مخففہ ثانیہ ☆ یعنی دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَالْيَنَّا الْمَصِيرُ ⑪

ہم ہیں جلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے سب کو پہنچنا ☆

موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے

☆ یعنی بہر حال موت و حیات سب خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر پھر کر آخر کار اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بچ کر کوئی نہیں نکل سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا

جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے

ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ⑫

یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے ☆

یوم حشر ☆ یعنی زمین پھٹے گی اور مردے اس سے نکل کر میدان حشر کی طرف جھپٹیں گے خدا تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر دے گا اور ایسا کرنا اس کو کچھ مشکل نہیں۔

يَوْمَ تَشَقُّقُ۔ یعنی مردوں کو زندہ کر کے اس روز اٹھایا جائے گا جب حساب فہمی کے لئے ان کو پکارا جائے گا اور زمین پھٹ کر وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل آئیں گے۔

ذٰلِكَ۔ یہ یکدم سب کا نکل آنا۔ ہمارے لئے آسان ہے۔ یَسِيرٌ سے پہلے عَلَيْنَا کا ذکر اظہار خصوصیت کے لئے ہے حشر اموات اسی کے لئے آسان ہو سکتا ہے جو بذات خود عالم اور قادر ہو۔ اور کسی کام میں مشغولیت دوسرے کاموں سے اس کو غافل نہ بنا سکے۔ اور ایسی ذات صرف اللہ ہی کی

قَرِيبٌ ⑬

جگہ سے ☆

نداء قریب ☆ کہتے ہیں صور پھونکا جائے گا بیت المقدس کے پتھر پر اس لئے نزدیک کہا یہ مطلب ہے کہ اس کی آواز ہر جگہ نزدیک لگے گی اور سب کو یکساں سنائی دے گی باقی صور پھونکنے کے سوا اور بھی ندائیں حق تعالیٰ کی طرف سے اس روز ہوں گی بعض نے آیت سے وہ مراد لی ہے مگر ظاہر لفظ صور ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

پکارنے والے کی پکار: ابن عباس کرنے بروایت زید بن جابر شافعی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ (قیمت کے دن) اسرائیل صحرا بیت المقدس پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے یوسیدہ ہڈیو! اے پارہ پارہ کھالو! اے ٹوٹے ہوئے ہالو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ فیصد خطاب کے لئے جمع ہو جاؤ۔

کلبی نے کہا زمین کے دوسرے حصے آسمان سے جتنے فاصلہ پر ہیں ان سب سے اٹھارہ میل زائد صحرا آسمان کے قریب ہے۔

يَوْمَ لِيَمْعُنَ۔ یعنی اس روز بحکم خدا مردے سنیں گے مردے ہوں یا جمادات (پتھر وغیرہ) بحکم خدا سننے کے معنی میں زندوں کی طرح ہیں۔ تمام موجودات کو (خواہ بے حس بے شعور اور غیر نامی ہوں یا نامی باحس یا بے شعور) کسی نے کسی طرح کی زندگی تو حاصل ہی ہے۔

عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے

عمائے (اہل سنت) کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے شیخین نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا جو وعدہ (یعنی وعدہ عذاب) تم سے تمہارے رب نے کیا تھا کیا تم نے اس کو صحیح پالیا ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ (یعنی فتح و نصرت کا وعدہ) کیا تھا ہم نے تو اس کو صحیح پالیا۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے جان جسموں کو کس طرح خطاب کر رہے ہیں؟ فرمایا: میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔

قرطبی نے کہا صور کی آواز جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے پھیلتی اور بڑھتی جائے گی ابتدائی آواز تو زندہ کرنے کے لئے ہوگی اور اس کے بعد کی آواز قبروں سے باہر نکالنے کے لئے زندہ کرنے والی آواز تو وہ (مردے) نہیں سنیں گے۔ لیکن قبروں سے نکالنے کی آواز کو سنیں گے۔ سیوطی نے کہا احتمال ہے کہ جو روحيں صور اسرائیل میں ہوں وہ شروع سے ہی سن لیں۔

میں کہتا ہوں اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ اسرائیل ہڈیوں اور کھالوں

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا زمین کی نباتات میں سے جس قدر چاہے حاصل کرے گا اور ہر مذہب کی طرف وہ مائل رہے گا۔ (ابن سیرین)

سُورَةُ الذَّرِيَّةِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ
سورة ذاریات مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی ساتھ آیتیں اور تین رکوع ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ﴾
وَالذَّرِيَّةِ ذُرْوًا ۝ فَالْحَامِلِ وَفَرَا ۝
قسم ہے اُن ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر پھر اٹھانے والیاں بوجھ
فَالْجَارِيَةِ يَمُرًّا ۝ فَالْمُقَسِّمِ أَمْرًا ۝
کو پھر چلنے والیاں نرمی سے پھر بانٹنے والیاں حکم سے ☆

قیام قیامت کی شہادتیں ☆ اول زور کی ہوائیں اور آندھیاں چلتی ہیں جن سے غبار وغیرہ اڑتا ہے اور بادل بنتے ہیں پھر ان میں پانی بنتا ہے اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہیں پھر برسنے کے قریب نرم ہوا چلتی ہے پھر اللہ کے حکم کے موافق بارش میں جس جگہ کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ تقسیم کرتی ہیں ان ہواؤں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ بعض علماء نے ”ذاریات“ سے ہوائیں ”حاملات“ سے بادل ”جاریات“ سے ستارے اور ”مقسّمات“ سے فرشتے مراد لئے ہیں گویا مقسم بہ کی ترتیب نیچے سے اوپر کو ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ”ذاریات“ ہوائیں ”حاملات“ بادل ”جاریات“ کشتیاں اور ”مقسّمات“ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبیح کا قصہ: بزار میں ہے صبیح تمیمی امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہا تلاؤ ذاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا اور اسے میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ پوچھا مقسّمات؟ فرمایا فرشتے اور اسے بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے پوچھا جاریات سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں یہ بھی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا پھر حکم دیا کہ اسے سو کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ اُسے ڈرے مارے گئے اور ایک مکان میں رکھا گیا جب زخم اچھے ہو گئے تو بلوا کر پھر سو کوڑے پٹوائے اور سوار کرا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہ کسی مجلس میں نہ بیٹھنے

ہے اس لئے حشر اموات اس کے لئے دشوار نہیں۔ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ إِلَّا تَحِيَّةً وَجَدًّا۔ (تفسیر مظہری)

دوڑنا کس طرف ہوگا: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا جہاں صحرہ بیت المقدس پر اسرائیل علیہا السلام نداء کرتے ہوں گے۔ جامع ترمذی میں حضرت معاویہ بن حیدرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یہاں سے اُس طرف (یعنی شام کی طرف) تم سب اٹھائے جاؤ گے کچھ لوگ سوار کچھ پیدل اور بعض کو چہروں کے بل کھسیٹ کر قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا۔ (از قرطبی)

حضرت قتادہ کی دعاء: حضرت قتادہؓ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعاء مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْخَافُ وَعِنْدَكَ وَيَرْجُوا مَوْعِدَكَ يَا بَارِئُ يَارْحِمُهُم یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو آپ کی وعدی عذاب سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدے کے امیدوار ہیں اے وعدہ پورے کرنے والے اے رحمت والے۔ (معارف مفتی عظم)

مَنْ أَعْلَمَ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں

عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ

ہے اُن پر زور کر نیوالا سو تو سمجھا قرآن سے

مَنْ يَنْخَافُ وَعِيدِ ۝

اُس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے ☆

آپ قرآن سناتے رہیں ☆ یعنی جو لوگ حشر کا انکار کرتے اور وہی تباہی کلمات کہتے ہیں بکنے دو، ان کا معاملہ ہمارے سپرد کرو ہم کو سب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ کا یہ منصب نہیں کہ زور زبردستی سے ہر ایک کو یہ باتیں منوا کر چھوڑیں ہاں قرآن سنا کر بالخصوص ان کو نصیحت اور فہمائش کرتے رہیے جو اللہ کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں ان معاندین کے پیچھے زیادہ نہ پڑیے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: عمرو بن قیس ملائی کی وساطت سے ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ ہم کو (عذاب سے) ڈراتے رہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ سے مرسل روایت بھی اس طرح آئی ہے۔

تم سورۃ قی و الحمد للہ۔ (تفسیر مظہری)

ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پیچھے کذاب بہکانے والا ہے اس کے سر کے ہاں پیچھے کی طرف سے جبک ہیں یعنی گھونگر والے ہیں ابوصالح فرماتے ہیں جبک سے مراد شدت والا۔ نصیف کہتے ہیں مراد خوش منظر ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کے ستارے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ساتواں آسمان ہے۔ ممکن ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ قائم رہنے والے ستارے اس آسمان میں ہیں۔ اکثر علمائے ہیئت کا بیان ہے کہ یہ آٹھویں آسمان میں ہیں جو ساتویں کے اوپر ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝

تم پڑ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝

اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا ☆

قیامت میں جھگڑنا حماقت ہے ☆ یعنی قیامت اور آخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھگڑے ڈال رکھے ہیں اسکو وہ ہی تسلیم کرے گا جسے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو جو شخص راندہ درگاہ ہے اور خیر وسعدت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کے تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا حالانکہ اگر صرف آسمان کے نظم و نسق میں غور کرے تو یقین ہو جائے کہ اس مسئلہ میں جھگڑنا محض حماقت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قِيلَ الْخَرَاصُونَ ۝

مارے پڑے اٹکل دوڑانے والے ☆

اٹکل دوڑانے والے ☆ یعنی دین کی باتوں میں اٹکلیں دوڑتے ہیں اور محض اپنے ظن و تخمین سے قطعیات کو رد کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝

وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے ☆

غفلت کے اسباب ☆ یعنی دنیا کے مڑوں نے آخرت سے اور خدا سے غافل کر رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝

پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا ☆

پائے۔ کچھ دنوں بعد یہ حضرت ابو موسیٰؓ کے پاس آئے اور بڑی سخت تاکید کی تسمیں کھا کر انہیں یقین دایا کہ اب میرے خیالات کی پوری اصلاح ہو چکی ہے اب میرے دس میں وہ بد عقیدگی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ نے جناب امیر المؤمنین کی خدمت میں اس کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ واقعی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں دربار خلافت سے فرمان پہنچ کر پھر انہیں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیدی جائے۔ امام ابو بکر بزاز فرماتے ہیں اس کے دوراویوں میں کلام ہے پس یہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث بھی موقوف ہے یعنی حضرت عمرؓ کا اپنا فرمان ہے مرفوع حدیث نہیں امیر المؤمنینؓ نے جو اسے پوچھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بد عقیدگی آپ پر ظاہر ہو چکی تھی اور اس کے یہ سوالات از روئے انکار اور مخالفت کے تھے واللہ اعلم۔ صبیح کے باپ کا نام غسل تھا اور اس کا یہ قصہ مشہور ہے جسے پورا پورا حافظ ابن عساکرؒ رائے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝

بیشک جو وعدہ کیا ہے تم سے سچ ہے

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝

اور بیشک انصاف ہونا ضرور ہے ☆

انجام کا سنات ☆ یعنی یہ ہواؤں اور بارش وغیرہ کا نظام شاہد ہے کہ آخرت کا وعدہ سچا اور انصاف ہونا ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں ہوا تک بے نتیجہ نہیں چلتی تو کیا اتنے بڑا کارخانہ یوں ہی بے نتیجہ چل رہا ہے؟ یقیناً اسکا کوئی عظیم اشران انجام ہوگا اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ۝

قسم ہے آسمان جال دار کی ☆

آسمان کا نظم و نسق ☆ یعنی صاف و شفاف، خوبصورت، مضبوط، اور پر رونق آسمان کی قسم جس پر ستاروں کا جال بچھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور جس پر ستاروں کی اور فرشتوں کی راہیں پڑی ہوئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

جبک کا معنی: صاحب قاموں نے لکھا ہے جبک مضبوط بناوٹ والے جبک اشوب کپڑے کی ساخت میں خوبصورت آثار صنعت۔ جبک الرمل ریت کی دھاریں جبک کا واحد جہاک ہے جیسے کتب کا واحد کتاب۔ جبک الماء پانی کی شکلیت ہر جس جبک اشعر گھونگریاے ہل جبک السماء ستاروں کی گزرگاہیں۔ (تفسیر منہری)

ان کے پروردگار نے ارزائی فرمائی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے ☆

محسنین ☆ یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر۔ اے تھے آج ان کا نیک بھل مل رہا ہے آگے ان نیکیوں کی قدرے تفصیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)
محسنین۔ حضور خاطر اور خصوص قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی خوشنودی کے طلب گار تھے۔ (تفسیر مظہری)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا

وہ تھے رات کو تھوڑا

يَهْجَعُونَ ۖ وَالْأَسْحَارَ هُمْ

سوتے اور صبح کے وقتوں میں

يَسْتَغْفِرُونَ

معافی مانگتے ☆

مستقیوں کی نیکیاں ☆ یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور صبح کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ الہی حق عبودیت ادا نہ ہو سکا جو کوتاہی رہی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ کثرت عبادت ان کو مغرور نہ کرتی تھی بلکہ جس قدر بندگی میں ترقی کرتے جاتے خشیت و خوف بڑھتا جاتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

يَهْجَعُونَ۔ میں ماڑا نہ ہے۔ ہجوع کا معنی ہے رات کو سونا۔

قَلِيلًا۔ مفعول فیہ ہے یا مفعول مطلق یعنی رات کو تھوڑے وقت وہ سوتے ہیں یا رات کے کچھ حصہ میں وہ تھوڑی سی نیند لے لیتے ہیں یعنی رات کے زیادہ حصہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

پوری رات عبادت کرنے والے: سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ رات ایسی گزرتی ہے کہ وہ اس کے کسی حصہ میں نماز نہ پڑھتے ہوں شروع رات میں پڑھتے ہیں یا درمیان شب میں پڑھتے ہیں یا آخر رات میں یعنی پوری رات کم ہی سوتے ہیں۔ مراد یہ کہ پوری رات نہیں سوتے۔

وَالْأَسْحَارَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایتیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

کافروں کی ہنسی ☆ یعنی انکار اور ہنسی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب! وہ انصاف کا دن کب آئے گا؟ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

جس دن وہ آگ پر اُلٹے سیدھے پڑیں گے

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي

چکھو مزا اپنی شرارت کا یہ ہے جس کی

كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

تم جلدی کرتے تھے ☆

کافروں کو تنبیہ ☆ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ب دیا گیا یعنی ذرا صبر کرو وہ دن آیا چاہتا ہے جب تم آگ میں اُلٹے سیدھے کئے جاؤ گے اور خوب جلا تپا کر کہا جائے گا کہ لو اب اپنی شرارت اور استہزاء کا مزہ چکھو جس دن کی جلدی مچا رہے تھے وہ آگ لگی۔ (تفسیر عثمانی)

حکیم الامت: یہ کہ جس قیامت کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ کہاں آئے گی تو اس صبحی شقاوت کے باعث جواب میں تنبیہ اور سختی کا رنگ اختیار کرتے ہوئے فرمایا يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں یہ جواب اسی طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے واسطے پھانسی کا حکم ہو جائے مگر وہ احمق باوجود قیام براہین کے محض اسوجہ سے کہ تاریخ نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کئے جائے اور یہی کہتا رہے اچھا وہ دن کب آئے گا چونکہ یہ سوال ازراہ تعنت ہے اس لئے جواب میں بجائے تاریخ بتلائے کے یہ کہنا بھی نہایت ہی مناسب ہو گا وہ دن اس وقت آئے گا جب تم پھانسی پر لٹکائے جاؤ گے تو اسی طرح یہاں اَيَّانَ يَوْمَ اَيِّدِينَ کے جواب میں بھی من سب ہوا کہ فرمایا جائے يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ۔ (معارف کاغذی)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں

أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ

یتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے ☆

مستقیوں کو خوشخبری ☆ یعنی خوشی خوشی ان نعمتوں کو قبول کرتے ہیں جو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شبانہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سے بیدار ہوتے تو کہتے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِرْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. (رواہ ابوداؤد) (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباسؓ، قتادہ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس جیسے کا مطلب حرف ما کو اس میں نفی کے لئے قرار دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہو جاتے ہیں جو رات کے کسی بھی حصہ میں عبادت کر لیں خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں۔

اس آیت کا مصداق

حضرت انسؓ اور ابوالعالیہؓ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا جو مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں اور امام ابو جعفر ہاقر نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر)

اپنے عمل کا اہل جنت و جہنم کے اعمال سے موازنہ

حضرت حسن بصریؒ نے احنف بن قیس سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے عمل کا اہل جنت کے اعمال سے موازنہ کیا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو ہم سے بہت بلند و بالا اور ممتاز ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے اعمال ان کے درجہ تک نہیں پہنچتے کیونکہ وہ لوگ راتوں میں سوتے کم ہیں عبادت زیادہ کرتے ہیں پھر میں نے اپنے اعمال کا اہل جہنم کے اعمال سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ وہ اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والے قیامت کا انکار کرنے والے ہیں (جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا) اس لئے ہمارے اعمال موازنہ کے وقت نہ اصل اہل جنت کے درجہ کو پہنچتے ہیں اور نہ (بجہ اللہ) اہل جہنم کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا درجہ عمل کے اعتبار سے وہ ہے جن کا قرآن کریم نے ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے۔ الَّذِينَ خَطَوْا لَخْلَاصَةً وَ حَذِثَتْ۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اچھے برے اعمال خط ملط کر رکھے ہیں تو ہم میں بہتر آدمی وہ ہے جو کم از کم اس طبقے کی حدود میں رہے۔

حضرت زید کا فرمان: عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا کہ اے ابواسامہ! ہم اپنے اندر وہ صفت نہیں پاتے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لئے ذکر فرمائی ہے۔ یعنی (كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ الَّذِينَ آمَنُوا يَجْعَلُونَ) کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ مَا نَقُومُ۔ ”یعنی رات میں بہت کم جاگتے اور عبادت کرتے ہیں“ میرے

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول اجل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں ہی بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں کون سے جو مجھ سے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہو اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ (متفق علیہ)۔

مسلم کی روایت میں ہے پھر اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو روک سکتا ہو ایسی ذات کو جو نہ دار ہے نہ ظالم یہاں تک کہ فجر نکل آتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اور استغفار

حضرت ابن عباسؓ کی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے اٹھ کر تہجد پڑھتے استغفار کرتے اور کہتے تھے اے اللہ! تیرے ہی لئے ستائش (زیبا) ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی کائنات کا تو ہی مدبر ہے تیرے ہی لئے حمد ہے۔ آسمانوں کا زمین کا اور ان کی موجودات کا تو ہی حاکم ہے تیری ہی تعریف (زیبا) ہے تو ہی حق ہے تیرا ہی وعدہ حق ہے تیرا (ہمیشہ) باقی رہنا حق ہے تیرا کلام حق ہے دوزخ حق ہے انبیاء حق ہیں محمد حق ہیں قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں تجھی پر ایمان رکھتا ہوں تجھی پر میرا بھروسہ ہے تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں تیری مدد سے میں دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں تیری ہی جانب میں اپنا معاملہ (فیصلہ کے لئے) لے جاتا ہوں تو ہمارا رب ہے تیری ہی طرف منتقل ہونا ہے۔ میرے اگلے پچھلے اور پوشیدہ ظاہر گناہ اور وہ تصور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے (یاسب سے پہلے اور سب کے بعد تو ہی ہے) تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں۔ (متفق علیہ)۔

قبولیت دعاء کا عمل: حضرت عبدہ بن صامتؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے اٹھ کر کہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد کہے رَبِّ اعْمُرْ لِي یا فرمایا پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے گا تو نماز قبول کی جائے گی (رواہ البخاری) ترجمہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت ہے اس کے لئے ہر تعریف (زیبا) ہے اور وہ ہر شے پر قابو رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اللہ کے لئے ہر تعریف زیبا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے سوا اللہ کی مدد کے جو بزرگ اور عظمت والا ہے نہ طاقت ہے نہ قوت پھر کہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے یا فرمایا پھر دعا کرے الخ۔

والد نے اس کے جواب میں فرمایا: ”بشارت ہے اس شخص کے لئے جس کو نیند آوے تو سو جاوے مگر جب بیدار ہو تو تقویٰ اختیار کرے۔“ (معارف مفتی اعظم)

سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا عمل

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شروع شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے میں اس مجمع میں تھا واللہ آپ کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کان میں پڑی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اے لوگو! کھانا کھلاتے رہو اور صدر چمی کرتے رہو اور سام کیا کرو اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز ادا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

جنت کے محلات کس کے لئے ہیں:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے ہاں خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کن کے لئے ہیں؟ فرمایا ان کے لئے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور جب لوگ سوتے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے رہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا ☆

متقیوں کی انسان دوستی

”ہارا ہوا“ وہ جو محتاج ہے اور مانگتا نہیں پھرنا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں اپنی خوشی سے سائلوں اور محتاجوں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا جو التزام کی وجہ سے گویا ایک حق لازم سمجھا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: ابن جریر اور ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ حسن بن محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ان مجاہدوں کے ہاتھ (کافروں کی) کچھ بکریاں لگ گئیں جب یہ لوگ بکریوں کے حصے نخرے کر کے فارغ ہو گئے تو کچھ (غریب) لوگ آجھانچے ان مجاہدوں نے ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

محروم کون ہے؟ ابو داؤد وغیرہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل کا حق ہے گو وہ گھوڑے سوار ہو محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو صنعت و حرفت یاد نہ ہو۔ جس سے روزی کما سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ سسہ کرنے کا کر رکھ ہے لیکن اتنا نہیں پاتے کہ انہیں کافی ہو جائے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں وہ شخص جو مالدار تھا لیکن مال اس کا تباہ ہو گیا۔ چنانچہ یمامہ میں جب پانی کی طغیانی آئی اور ایک شخص کا تمام مال اسباب بہا لے گئی تو ایک صحابی نے فرمایا یہ محروم ہے اور بزرگ مفسرین فرماتے ہیں محروم سے مراد وہ شخص ہے جو باوجود حاجت کے کسی سے سوال نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور جنہیں ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں تم دے دیا کرتے ہو بلکہ حقیقتاً وہ لوگ مسکین ہیں جو اتنا نہیں پاتے کہ انہیں حاجت نہ رہے نہ اپنا حال و قال ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پران کی حاجت و افلاس ظاہر ہو اور کوئی انہیں صدقہ دے (بخاری و مسلم) حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتا پاس آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے ذبح کردہ بکری کا ایک شانہ کاٹ کر اس کی طرف ڈال دیا اور فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ بھی محروم میں سے ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں میں تو عاجز آ گیا لیکن محروم کے معنی معلوم نہ کر سکا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہ رہا ہو خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ یعنی حاصل نہ کر سکا ہو کمانے کمانے کا سلیقہ ہی نہ ہو یا کام ہی نہ چلتا ہو یا کسی آفت کے باعث جمع شدہ مال ضائع ہو گیا ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے واسطے

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

اور خود تمہارے اندر سو کیا تم کو سوجھتا نہیں ☆

غور و فکر ☆ یعنی یہ شب بیداری استغفار اور محتاجوں پر خرچ کرنا اس یقین کی بناء پر ہونا چاہئے کہ خدا موجود ہے اور اسکے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں کی جاتی اور یہ یقین وہ ہے جو آفاقی و انفسی آیات میں غور کرنے سے سہولت حاصل ہو سکتا ہے انسان اگر خود اپنے اندر یا روئے زمین کے حالات میں غور و فکر کرے تو بہت جلد اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ہر نیک و بد کی جزا کسی نہ کسی رنگ میں ضرور مل کر رہے گی جلد یا بدیر۔ (تفسیر عثمانی)

آیات آفاقی: مطلب یہ ہے کہ زمین میں ان محسنین کے لئے (اللہ کی قدرت تامہ علم محیط اور ربوبیت والوہیت کی) نشانیاں ہیں وہ ان نشانیوں کی قدرت کو اندھوں بہروں کی طرح دیکھ کر گزر نہیں جاتے بلکہ بینا آنکھوں سے دیکھ کر غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ زمین کیسے پیدا ہوئی کیسے بچھائی گئی آدمیوں کے رہنے کے لئے اس کا کچھ خشک حصہ کیسے ابھار دیا گیا ہے۔ زمین کے مختلف

سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ الحمد للہ
اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف کہتا ہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو اس کی راہ
بتائی گرا اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے۔ ہمارے رب
کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ (تیسرے مضمون)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۵﴾

اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا

رزق اور جنت آسمان میں ☆ یعنی سب کچھ اور محتاجوں پر خرچ
کرنے سے اس لئے نہیں ڈرنا چاہئے کہ خرچ کر کے ہم کہاں سے کھائیں
گے اور نہ خرچ کر کے ان مساکین پر احسان جتلائے کیونکہ تمہاری سب کی
روزی اور اجر و ثواب کے جو وعدے کئے گئے ہیں آسمان والے کے ہاتھ
میں ہیں ہر ایک کی روزی پہنچ کر رہے گی کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتی۔
اور خرچ کر نیوالوں کو ثواب بھی مل کر رہے گا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں
کہ ”آنے والی جو بات ہے اس کا حکم آسمان ہی سے اترتا ہے۔“ (تیسرے مضمون)
آیت کا دوسرا معنی: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اور مقاتل کا بھی
یہی قول ہے کہ رزق سے مراد ہے رزق کے پیدا ہونے کا سبب یعنی بارش۔
اس تفسیر کی بنا اس مسئلہ پر ہے جو (ظہر) شریعت میں آیا ہے کہ بارش
آسمان سے نازل ہوتی ہے۔

تیسرا معنی: رزق کا اگر یہ معنی لیا جائے تو آیت وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ میں یہ تو
اللہ کی قدرت کی آفاقی اور نفسی نشانیوں مراد ہوں گی جیسے چاند سورج ستارے
اور ان کی رفت و رجوع و غروب اور پھر ان سے پیدا ہونے والے مفید و مضر آثار
اور موسموں کے اختلافات وغیرہ ان ارضی و سماوی آیات میں غور کرنا اور ان
سے اللہ کی قدرت پر استدلال کرنا درحقیقت نیکوکارانہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔
پھر اس استدلال اور فہم و دانش پر جس رحمت اور برکات کا اللہ کی طرف سے
فیضان ہوتا ہے اور اہل عرفان پر جو تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ بھی انہیں
محسین موقنین کا نصیب ہے اور جن کے دلوں پر اور گوش ہوش پر اللہ نے مہر کر
دی ہے اور جن کی آنکھوں پر غفلت و جہالت کے پردے پڑے ہیں وہ بے
نصیب ہیں اور فیضان و عرفان سے محروم ہیں۔ عارف رومی نے کہا ہے۔

گر نخواہد بے بدن جان تو زیست

فی السماء رزقکم روزی کیست

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا ارشاد

ان علماء کے یہ تینوں اقوال اس امر پر مبنی ہیں کہ خطاب کا رخ مومنوں

جزاء کی مختلف کیفیات حالت اور متضاد خاصیت کیسے اور کیوں ہیں جیسے
پھوٹ کر نہریں بن کر دریا کس طرح اور کس حکمت کے زیر اثر بہتے ہیں۔
زمین کے اندر قیمتی جواہری کاغذیں کیسے بن جاتی ہیں۔ زمین کے اوپر غیر محدود
ان گنت نباتات اور حیوانات کا پھیلاؤ کتنا ناقابل فہم ہے یہ سب انواع
اجناس کیفیات خاصیات اشکال اور الوان کا تعدد و دلالت کر رہا ہے کہ ان کا
کوئی بنانے والا ہے۔ جب اوجہ خالق کل ہمہ گیر علم اور قدرت کا مکمل کام ہے۔
اسی نے اپنی رحمت اور حکمت سے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ
زمین پر اور زمین کی موجودات پر اللہ کی رحمت کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ وجود
اور بقائے وجود کی اللہ کی طرف سے کس قدر برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور
موجودات ارضی کی ہر چیز اپنی ساری ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے اللہ کی
رحمت کے سامنے دست سوال پھیلا رہی ہے۔ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔

آیاتِ انفسی: انسان عالم صغیر (چھوٹی دنیا) ہے اللہ کی قدرت حکمت
صنعت اور ربوبیت کی جوشیاں عالم کبیر میں ہیں ابتداء تخلیق سے لے کر
آخری انجام تک وہ ساری آیات انسان کے اندر ہیں۔ آغاز میں تخلیق
انسانی بصورت نطفہ تھی۔ پھر نطفہ بستہ خون بنا۔ پھر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوا۔
پھر ہڈیوں بنالی گئیں۔ پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت کا لباس پہنایا گیا۔
پھر اس میں روح ڈالی گئی پھر سہولت باہر آنے کا راستہ بنایا گیا۔ باہر آنے
کے بعد فراہمی غذا کا انتظام کیا گیا۔ پستان مادر سے دودھ پینا سکھایا گیا اور
رفتہ رفتہ دوسری غذاؤں کی طرف آنے اور کھانے کی رہنمائی کی گئی بول
وبراز اور دوسرے فیصلے کو اس کے راستوں سے باہر پھینکا گیا۔

یہ تمام تدبیریں بقاء جسمانی کے لئے کی گئیں۔ اس سے آگے بقاء نفس
بھی ضروری تھی تو قوت تولید کو پیدا کیا گیا اور ایک جوڑے کے اختلاط سے
سابق کی طرح تیسرے انسان کو بنایا اور پیدا کیا گیا۔ پھر پیغمبروں کو بھیج کر اور
آسمان سے کتابیں اتار کر معاد کی طرف جانے کا صحیح راستہ دکھایا گیا۔

انسانوں کی زبانوں یا صورتوں کا رنگوں کا طبقوں اور مزاجوں کا عقل و
دانش کا۔ قبول حق کی صلاحیتوں کا راہ حق پر چھنے کی استعدادوں کا۔ پھر درجات
قرب اور مراتب معرفت پر فائز ہونے کا عظیم الشان تفاوت اور تعدد۔ صالح
کی نادر صنعت اور بدیع نقوش ہیں جو اہل بصیرت اور معرفت کو شوق قلوب نگاہ
کرتے اور بے ساختہ پکاراٹھتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین۔

آیات میں غور کرنے کا نتیجہ: پھر ان اہل عرفان کے سامنے سے
تجلیات ذاتیہ و صفاتیہ اور انوار ظلالیہ کے چہروں سے اسرار کے پردے ہٹ
جاتے ہیں۔ اسی کی تعبیر حدیث قدسی میں اس طرح فرمائی ہے بندہ توفیق کے
ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرتا ہے آخر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں
جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ

میں نے اس سے آگے پڑھا فَوَرَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ حَقٌّ اعرابی نے یہ سنتے ہی ایک چیخ ماری اور کہا سبحان اللہ رب علین کو کس نے غضب ناک کر دیا کہ اس نے قسم کھائی ہوگی۔ اس کی بات کو سچ نہ جانا اور اس کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا یہ غلط ہے۔ میں نے تین بار کہے اور یہی کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ (مدارک)

نکتہ: بدعت کا تقاضا ہے کہ مخاطب کا انکار جس درجہ کا ہوتا ہے خبر دینے والا کلام کو ہی قدر تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اس جگہ کلام کو انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا قسم کھائی۔ ان (تحقیق) کا استعمال کیا۔ اہم تاکید بھی ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات حق ہے اور آخر میں حقانیت کلام کو نطق انسانی سے تشبیہ دی جو کھلی ہوئی محسوس حقیقت ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے رزق کا جو وعدہ کیا گیا ہے انسان اس کا شدید منکر ہے اور روزی کمانے کے لئے انتہائی مشقتیں جھیلتا ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ نے انسان کو جس چیز کا مکلف کیا ہے اور ابدی ثواب و عذاب کو جس سے وابستہ کیا ہے آدمی اس کی طرف سے نفل ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ نَشَأَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ یعنی جس طرح تمہیں اپنے اپنے کلام کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا سی طرح قیامت کا آنا بھی ایسا ہی واضح ہے اور کھد ہوا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں انسان کے محسوسات جو دیکھنے، سننے، چمکنے، چھونے اور سونگھنے سے متعلق ہیں سب میں سے اس جگہ نطق یعنی بولنے کو خاص طور سے انتخاب شایع اس لئے کیا کہ مذکورہ سب محسوسات میں کبھی کبھی کسی مرض وغیرہ کے سبب سے اعتبار ہو جاتا ہے دیکھنے سننے میں فرق ہو جانا معروف ہے بیماری میں ذائقہ بعض اوقات خراب ہو کر بیٹھے کو کڑواہٹ لگتا ہے مگر نطق و گویائی ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دھوکہ اور تلبیس کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ (قرطبی) (معارف مفتی عظم)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی

الْمُكْرَمِينَ

جو عزت والے تھے ☆

حضرت ابراہیمؑ کے مہمان ☆ یعنی فرشتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام اول انسان سمجھان کی بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاں تو فرشتے معزز و مکرم ہیں ہی۔ کہ قال ”بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ“۔ (تفسیر عثمانی)

مہمانوں کی تعداد: بغوی نے لکھا ہے ان مہمانوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔

کی طرف بھی ہو اور کافروں کی طرف بھی اور دونوں گروہوں کو مخفی حب مانا جائے اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہوگا۔ کہ تمہارا رزق دور وعدہ ثواب عذاب یا وعدہ خیر و شر یا وعدہ جنت و دوزخ آسمان میں لکھا موجود ہے۔ یہ مطلب نہ ہوگا کہ خیر و شر اور ثواب و عذاب در جنت و دوزخ آسمان میں ہیں کیونکہ یہ غلط ہے جنت آسمان پر ہے اور دوزخ زمین کے نیچے اس کی صراحت حدیث میں آچکی ہے لیکن اگر مخاطب صرف محسنین کو قرار دیا جائے تو اس تاویل کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ نیکو کاروں سے جنت اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور جنت آسمان میں ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَوَرَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ حَقٌّ

سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

جیسے کہ تم بولتے ہو ☆

یقینی چیزیں ☆ یعنی جیسے اپنے بولنے میں شبہ نہیں ویسا ہی اس کلام میں شبہ نہیں یقیناً روزی پہنچ کر رہے گی قیامت قائم ہوگی آخرت کر رہے گی اور خدا کے وعدے ضرور پورے ہوں گے آگے ”وَقَدْ أَفْلَحَ مَن تَدَابَّرَ وَتَجَاوَزَ“ کی من سبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ سناتے ہیں جو تمہید ہے موطع علیہ السلام کے قصہ کی۔ دونوں قصوں سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں محسنین کے ساتھ کیا ہے اور مکذبین کے ساتھ اس نے کیسا برتاؤ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

دیہالی کا قصہ۔ رسمی کا بیان ہے میں بصرہ کی جامع مسجد سے آ رہا تھا سامنے سے ایک عربی آیا اور مجھ سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو میں نے کہا بنی اصرع سے بول کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا وہاں سے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی کچھ سنو میں نے سورت والزاریات تلاوت کی جب آیت فِي سَنَاءٍ مُّزْنٍ قُلْتُ پر پہنچا تو اعرابی نے کہا بس کرو پھر خود اٹھ کر اپنی اونٹنی کے پاس گیا اس کو خر کیا اور گوشت آنے جانے والوں کو بانٹ دیا اور پھر اپنے کمان اور تلوار توڑ دی ورنہ موڑ کر چل گیا۔

اس کے بعد جب میں ہارون رشید کے ساتھ حج کو گیا اور (مکہ مکرمہ میں) گھومنے لگا تو اچانک ایک آواز سنی کہ کوئی کمزور آواز سے مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے منہ موڑ کر دیکھا تو وہی اعرابی تھا۔ میں قریب گیا تو اس نے سلام کیا اور وہی سورت (الذاریات) سننے کی فرمائش کی جب میں نے پڑھ کر سنائی اور اسی آیت پر پہنچا تو اس نے ایک چیخ ماری اور بول ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا پھر کہنے لگا کیا اور کچھ (اپ پر ہمیں گے)۔

سَمِیْنٌ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا

گھی میں تلا ہوا پھر اُنکے سامنے رکھا کتنا کیوں

تَأْكُلُوْنَ

تم کھاتے نہیں ☆

☆ یعنی نہایت اہتمام سے مہمانی شروع کر دی اور نہایت مہذب و شائستہ پیرایہ میں کہا کہ کیوں حضرات! تم کھانا نہیں کھاتے؟ وہ فرشتے تھے کھاتے کس طرح آخر ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ آدمی نہیں ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آداب مہمانی: ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں مہمان کے لئے چند آداب میزبانی کی تعلیم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لئے کھانا لاتا ہوں بلکہ چپکے چپکے سے کھسک گئے اور ان کی مہمانی کے لئے اپنے پاس جو سب سے اچھی چیز کھانے کی تھی یعنی بکھڑا ذبح کیا۔ اس کو بھونا اور لے آئے اور دوسرے یہ کہ مانے کے بعد مہمانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بولتے بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دیا فَقَرَّبَ۔ بیٹھتے تیسرے یہ کہ مہمانی پیش کرنے کے وقت انداز گفتگو میں کھانے پر صراحت نہ تھا بلکہ فرمایا تَأْكُلُوْنَ (کیا آپ کھائیں گے نہیں) اشرہ اس طرف ہوا کہ اگرچہ آپ کو حاجت کھانے کی نہ ہو مگر ہماری خاطر سے کچھ کھائیے۔ (معارف معنی)

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا

پھر جی میں گھبرایا اُن کے ڈر سے بولے

لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ

تو مت ڈرا اور خوشخبری دی اُسکو ایک لڑکے بشارت کی ☆

یہ قصہ سورہ "ہود اور حجر" میں گزر چکا ہے وہاں تفصیل ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ کا اندیشہ

جب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف مائل نہیں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں تو دل میں اندیشہ پیدا ہوا (کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت ابراہیمؑ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ممکنہ ہیں ان کو عذاب کے لئے بھیجا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباسؓ اور ۷۰ نے فرمایا تین فرشتے تھے جبریل میکائیل اسرافیل۔ محمد بن کعب نے کہا جبریل و ران کے ساتھ سات اور تھے (کل آٹھ)۔ ضحیٰ کہ نہ ہونے کے قائل ہیں مقاتل نے کہا بارہ فرشتے تھے سدی نے کہا گیارہ ملانکہ تھے امرؤ لکوں کی شکل میں جن کے چہرے چمکیلے (نورانی) تھے۔ مہمان کا اکرام:

یعنی پیچھے سے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے ان کی عزت کی تھی حضرت نے خود بنفس نفیس اور آپ کی بی بی نے ان کی خدمت کی تھی اور حمام مہمانی پیش کیا تھے پیغمبروں کا طریقہ ہی یہی ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا یہی معمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ و روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اُس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ دوسری روایت میں آیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو دکھ نہ دے اور جو شخص اللہ و روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو اپنے مہمان کی خاطر کرنی چاہئے اور جو شخص اللہ و روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ (روہ الشیخین فی تصحیحین، حمد و اتر مذی وابن ماجہ ابن جریر)۔

حضرت ابو شریحؓ کی روایت سے صحیحین میں حدیث مذکور اس طرح آئی ہے جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ ایک دن رات کی میزبانی کرے اور (انتہائی) مہمانی تین روز تک ہے۔ اس کے بعد خیرات ہے اور مہمان کے لئے چائے نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ وہ نکال باہر کر دے۔ (تفسیر مظہری)

زُدْخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا

جب اندر پہنچے اُس کے پاس تو بولے سلام

قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ

وہ بولے سلام ہے یہ لوگ ہیں اوپرے ☆

☆ یعنی سلام کا جواب سلام سے دیا اور دل میں یا آپس میں ہوا کہ یہ لوگ کچھ اوپرے سے معلوم ہوتے ہیں۔ (تفسیر جلی)

یہ حدیث نے جس شہر میں سلام کا دستور نہ تھا اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے سورہ میں غیرت محسوس کی۔ سلام تو اسلام کی علامت ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ

پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک بکھڑا

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۶﴾

ہو۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے ☆

حضرت ابراہیم کا سوال ☆ یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھ کر تم
سب مہم کے لیے آئے ہو۔ اندازہ سے سمجھے ہو گئے کہ ضرور کسی اور مہم مقصد
کے لیے ان کا نزول ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۷﴾

وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک گنہگار قوم پر

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿۸﴾

کہ چھوڑیں ہم ان پر پتھر مٹی کے ☆

فرشتوں کا مقصد ☆ یعنی قوم لوط کی سزا دہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
تا نکلے کے پتھر برسا کر ان کو ہلک کر دیں۔ ”مِنْ طِينٍ“ کی قید سے معلوم ہو گیا
کہ یہ اولوں کی بارش نہ تھی جس کو توسعاً پتھر کہہ دیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)
قوم لوط: یہ لوگ عصا کے بانی تھے۔ رہزن تھے شیہے تھے اور عام
جسوس میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی
ہدایت کے سبب ان ہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط کو بھیجا لیکن قوم نے
وط کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور بوے گر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا
عذاب آئے۔ لوط نے دعا کی میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ
رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما اور فتح عنایت فرما۔ اللہ نے
دعا قبول فرمائی اور مدد نکد کون بدکاروں کی حالت کے لئے بھیج دیا۔

جَارَةً مِّنْ طِينٍ۔ یعنی نکلے۔ وہ مٹی جو منجمد ہو کر پتھر بن جاتی ہے۔

(تفسیر مظہری)

مُسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۹﴾

نشان پڑے ہوئے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکل چنے والوں
کے لئے ☆

عذاب ☆ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پتھروں پر نشان کر دیئے گئے
ہیں۔ یہ عذاب کے پتھر خاص ان ہی کو لگیں گے جو عقل دین اور فطرت کی حد
سے نکل چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ فَفَصَّكَتْ

پھر سامنے سے آئی اسکی عورت بستی ہوئی پھر چٹا

وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۱۰﴾

اپنا ماتھ اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانجھ ☆

حضرت سارہ کا تعجب ☆ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بیوی ایک طرف گوشہ میں کھڑی سن رہی تھیں لڑکے کی بشارت سن کر چلاتی
ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئیں۔ در تعجب سے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں کہ
(کیا خوب) ایک بڑھیا بانجھ جس کے جوانی میں وہ نہ ہوئی اب بڑھاپ
میں بچہ جنے گی؟ (تفسیر عثمانی)

فَصَّكَتْ۔ حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ کیا اس سے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ
لپیٹ لیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی غیر معمولی عجیب بات سن کر یہ
دیکھ کر منہ پیٹ میتی ہیں۔ بعض اہل روایت نے لکھا ہے کہ اس نے حیض کے
خون کی حرارت محسوس کی اور شرم سے منہ لپیٹ لیا۔

عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ کہ اس تو میں بڑھیا پھر بانجھ یعنی جوانی میں بھی اولاد کے
قابل نہیں تھی اب بڑھاپے میں یہ کیسے ہوگا۔ جس کے جواب میں فرشتوں
نے فرمایا کد لک یعنی اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے یہ کام یونہی ہوگا۔
چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت اسحق علیہ السلام پیدا ہوئے تو
حضرت سارہ کی عمر نہ نوے سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال
کی تھی۔ (قرطبی) (معروف مفتی عظیم)

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ

وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے

هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱﴾

وہ جو ہے وہی ہے حکمت و ماخبردار ☆

فرشتوں کا جواب ☆ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تیرے
رب نے یہ بات فرمادہ ہے وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینا چاہیے
(پھر تم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیا کرتی ہو) (تنبیہ) مجموعہ
آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت اسحق علیہ السلام ہیں جن کی
بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجی ہم نے اسکو فرعون کے

سُلْطٰنِ قٰمِيْنِ

پس دے کر کھلی سند ☆

☆ یعنی معجزات و براہین۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ يَجْنُونَ

پھر اُس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ☆

فرعون کا پاگل پن ☆ یعنی زور و قوت پر مغرور ہو کر حق کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنی قوم اور ارکانِ سلطنت کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ یہ تو چارہ ک جادوگر ہے اور یا دیوانہ ہے دو حاس سے خالی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کو جادوگر کہا اور چونکہ اس کی بیمار کور بصیرت والی عقل میں موسیٰ کی دعوت تو حید نہیں آتی تھی۔ اس لئے آپ کو پاگل کہنے لگا۔

بیضوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے آپ کو آسیب زدہ سمجھ پھر سوچنے لگا کہ ان افعال کے اظہار میں موسیٰ کے اپنے اختیار اور کوشش کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ جادوگر ہے اور بے اختیار ہے تو باگل ہے وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اظہارِ معجزات میں موسیٰ کے ارادے اور اختیار کو دخل ہے یا نہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

پھر پکڑا ہم نے اُس کو اور اُسکے شکروں کو پھر پھینک دیا اُنکو

فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ

دریا میں اور اُس پر لگا الزام ☆

فرعون کو کئے کی سزا ملی

یعنی ہم نے زیادتی نہیں کی۔ الزام اسی پر ہے کہ اس نے کفر اور سرکشی اختیار کی سمجھانے پر بھی باز نہ آیا۔ آخر جو بویا تھا وہ ہی کاٹا۔ (تفسیر عثمانی)

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ

اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجی ہم نے اُن پر ہوا

فَسَوْمَةٌ۔ نشان دار۔ جس پتھر سے جس شخص کو ہلاک کرنے کا حکم تھا اس شخص کا نام اس پتھر پر مقرر تھا۔

بَنَسْتَرِفِيْنٌ۔ بدکاری میں حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کے لئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی مشرکوں کے لئے کیوں کہ شرک سب سے بڑا اور حد سے زیادہ گناہ ہے۔ (عبر مظہری)

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ

پھر بھی نکال ہم نے جو تھا وہاں

الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا

ایمان والا پھر نہ پایا ہم نے اُس جگہ

غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے ☆

نجات والا گھر انا ☆ یعنی اس بستی میں صرف ایک حضرت لوطؑ کا گھر نہ مسلمان کا گھر نہ تھا۔ اس کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا اور صاف ہی نکالا۔ باقی سب تباہ کر دیئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

مُؤْمِنِيْنَ۔ یعنی لوطؑ پر ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی ملائکہ نے کہا 'لوطؑ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی دست رس تم تک نہ ہو سکے گی تم تجھ رت رہے اپنے گھر واؤں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ تم میں سے کوئی منہ پھیر کر نہ دیکھے ہاں تمہاری بیوی منہ پھیر کر دیکھے گی اس لئے جو پتھر اوروں پر گریں گے اس پر بھی ویسا ہی پتھر پڑے گا۔

غَيْرَ بَيْتٍ۔ یعنی ایک گھر والوں کے سوا۔ اس سے مراد ہیں حضرت لوطؑ اور آپ کی بیٹیاں اللہ نے پہلے ان کو مومن فرمایا پھر مسلم کیوں کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ

ورہا ہمارا ہم نے انہیں نشان اُن لوگوں کے لئے جو ڈرتے ہیں

الْعَذَابِ الْاَلِيمِ

عذاب دردناک سے ☆

سامانِ عبرت ☆ یعنی بے تک وہاں تباہی کے نشان موجود ہیں اور انکی غیر معمولی ہلاکت کے قصہ میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الْعَقِيمَ ۱۰ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ

خیر سے خالی نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر

عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْزَمِيمِ ۱۱

گذرے کہ نہ کر ڈالے اُس کو جیسے چورا ☆

عذاب کی آندھی

☆ یعنی عذاب کی آندھی آئی جو خیر و برکت سے یکسر خالی تھی اس نے مجرموں کی جڑ کاٹ ڈالی اور جس چیز پر گزری اس کا چورا کر کے رکھ دیا۔ (تفسیر عثمانی) الزمیع العقیم۔ یہ ہوا بچھوا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروا ہوا بھیج کر میری مدد کی گئی اور بچھوا ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ کالزمیمو۔ رم کے معنی بوسیدہ فرسودہ اور ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یعنی بچھوا ہوا جس چیز پر لگی اس کو راکھ بنا دیا۔ (سب کو جلا ڈالا تبہ کر دیا) (تفسیر مظہری)

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا

اور نشانی ہے ثمود میں جب کہا اُن کو برت و

حَتَّىٰ حِينٍ ۱۲

ایک وقت تک ☆

حضرت صالح کی تنبیہ

یعنی حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا کچھ دن اور دنیا کے مزے اڑاؤ اور یہاں کا سامان برت لو آخر عذاب الہی میں پکڑے جاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی) وَفِي ثَمُودَ۔ یعنی قوم ثمود کو ہلاک کرنے میں بھی ہم نے (اپنی قدرت کی) نشانی چھوڑی۔ اِذْ قِيلَ لَهُمْ۔ یعنی جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح نے ان سے کہا۔ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ۔ یعنی اپنے گھروں میں صرف تین روز تک مزے اڑاتے رہو۔ (تفسیر مظہری)

فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ

پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے پھر پکڑا اُن کو

الصَّيْقَةُ ۱۳ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۱۴ فَمَا

کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے۔ پھر نہ

اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا

ہو سکا اُن سے کہ اُٹھیں اور نہ ہوئے کہ

مُنْتَصِرِينَ ۱۵

بدرہ میں ☆

قوم ثمود کی تباہی ☆ یعنی ان کی شرارت روز بروز بڑھتی گئی آخر عذاب الہی نے یہاں ایک کڑک ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ سب زور و طاقت اور متکبرانہ دعوے اور طعنے خاک میں مل گئے۔ کسی ایک سے اتنا بھی نہ ہوا کہ بچھڑکھانے کے بعد ذرا اٹھ کھڑا ہوتا۔ بھلا بدلہ تو کیا دے سکتے تھے۔ اور اپنی مدد پر کسے بلاتے۔ (تفسیر عثمانی) فَخَذَتْهُمْ الصَّيْقَةُ۔ یعنی تین دن گزرنے کے بعد صاعقہ نے انکو آ پکڑا۔ صاحب قوس نے لکھا ہے صاعقہ موت ہر مہمت عذاب اور عذاب کی چیخ اور صعق کا معنی ہے آواز کی کڑک۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ۔ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے گھروں کے اندر زمین سے چمٹ کر بیٹھ گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۱۶ إِنَّهُمْ

اور ہناک کیا نوح کی قوم کو اس سے پہلے تحقیق

كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۱۷

وہ تھے لوگ نافرمان ☆

قوم نوح ☆ یعنی ان اقوام سے پہلے نوح کی قوم اپنی بغاوت اور سرکشی کی بدولت تباہ کی جا چکی ہے۔ وہ لوگ بھی نافرمانی میں حد سے نکل گئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا

اور بنایا ہم نے آسمان ہاتھ کے بل سے اور ہم کو

لَمُوسِعُونَ ۱۸

سب مقدور ہے ☆

دلیل قدرت ☆ یعنی آسمان جیسی وسیع چیز اپنی قدرت سے پیدا کی اور اس سے بھی بڑی چیزیں پیدا کرے تو کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لفظ ابد: قوت و قدرت کے معنی میں آتا ہے اس جگہ حضرت ابن عباسؓ نے یہ کہ یہی تفسیر فرمائی ہے۔ (تفسیر مطہری)

وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿١٥﴾

اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھنا جانتے ہیں ہم ☆

خدا کا مجرم کہاں بھاگے گا ☆ یعنی زمین و آسمان سب خدا کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے قبضہ میں ہیں پھر اس کا مجرم بھاگ کر کہاں پناہ لے سکتا ہے۔ نیز خالق کائنات کی عجیب و غریب کاریگری میں آدمی غور کرے تو اسی کا ہور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ

اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

تا کہ تم دھیان کرو ☆

ہر چیز کے جوڑے ☆ یعنی نر و مادہ جیسا کہ ابن زید نے کہا اور آج جدید حکماء اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر ایک نوع میں نر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے اور یہ "زوجین" سے متقابل و متضاد چیزیں مراد ہیں۔ مثلاً رات دن، زمین آسمان، اندھیرا، اجا، سیاہی سفیدی، صحت و مرض، کفر و ایمان وغیرہ ذمک۔ (تفسیر عثمانی)

زَوْجَيْنِ یعنی دو صنفیں میں کہتا ہوں دو صنفوں سے مراد ہیں متعدد (دو عدد مراد نہیں ہیں) اللہ نے ہر مخلوق کی ایک سے زیادہ قسمیں پیدا کی ہیں بلکہ ہر اکاں میں بھی دو زنج رکھے ہیں۔ اچا براء معدوم با بذات واجب بالغیر عاجز با بذات قادر بالغیر ہر ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے لیکن واجب بالغیر بھی ہے۔ الشَّيْءُ ذِي مَتْنٍ لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ۔ مسدہ مسدہ ہے۔ (تفسیر مطہری)

فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾

سو بھاگو اللہ کی طرف میں تم کو اس کی طرف سے ڈرنا تاہوں کھول کر

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم

اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود میں تم کو

مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

اُس کی طرف سے ڈرنا تاہوں کھول کر ☆

اللہ کی طرف دوڑو ☆ یعنی جب زمین و آسمان اور تمام کائنات ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اسی کے زیر حکومت ہے تو بندہ کو چاہیے ہر جانب سے ہٹ کر اسی کی طرف بھاگے۔ اگر اسی کی طرف نہ بھاگا اور رجوع نہ ہو تو بہت ڈر کی چیز ہے یہ کسی اور ہستی کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ بھی ڈر کی بات ہے۔ ان دونوں صورتوں کے خوفناک انجام سے میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ممکنات کے احوال اور واجب کی خصوصیت کو سمجھنے اور جاننے کا تقاضا ہے کہ تم ہر چیز سے منہ موڑ لو اور بھاگو اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اسی کی محبت میں ڈوب جاؤ اسی کے احکام کی تعمیل میں غرق ہو جاؤ تا کہ ہر نقص اور شر سے آزد ہو جاؤ اور ہر خیر و سعادت کے حامل بن کر قرب و کمال کے زینہ پر چڑھتے چلے جاؤ۔

إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یعنی میں اللہ کے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرکشی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے اور اس کا غضب آتا ہے اور اس کے غضب کا نتیجہ عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔

مُبِينٌ۔ یعنی اللہ کی طرف سے معجزات کی روشنی میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں یا مبین کا معنی ہے کھول کر ڈرانے والا۔ واجب الوجود ہونے میں یا استحقاق معبودیت میں یا مقصود اصلی اور محبوب ذاتی ہونے میں کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔

إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس جملہ کی تکرار تاکید کے لئے ہے یہ پہلے جملہ میں خواص کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا نہ کسی دوسرے سے محبت کریں نہ اپنا رخ کسی اور کی طرف کریں۔ (تفسیر مطہری)

اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا

مراد یہ ہے کہ بچے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعہ ابو بکر و راق اور جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ نفس و شیطان معاصی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچالیں گے (قرطبی) (مجاہد مفتی اعظم)

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

یہی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس

مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ

جو رسول آیا اُس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے یا

مَجْنُونٌ ﴿١٩﴾

دیوانہ ☆

تخلیق جن وانس کا مقصد

یعنی ان کے پیدا کرنے سے شرعاً بندگی مطلوب ہے۔ اسی لیے ان میں خدقہ ایسی استعداد رکھی ہے کہ چاہیں تو اپنے اختیار سے بندگی کی راہ پر چل سکیں۔ یوں ارادہ کوئی قدریہ کے اعتبار سے تو ہر چیز اس کے حکم کنونی کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب سب بندے اپنے ارادہ سے تخلیق عالم کی اس غرض شرعی کو پورا کرینگے بہر حال آپ سمجھاتے رہیے کہ سمجھانے ہی سے یہ مطلوب شرعی حاصل ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ:

حضرت علیؑ نے آیت کا تفسیری ترجمہ اس طرح کیا میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لئے کہ ان کو اپنی عبادت کا حکم دوں یعنی اپنے احکام کا مکلف بنادوں اسی مفہوم کو دوسری آیت میں بیان کیا ہے اور فرمایا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا یعنی ان کو صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کذا ذکر البغوی قول علی رضی اللہ عنہ۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول:

مجاہد نے ليعبدون کا ترجمہ کیا ليعرفون مجھے پہچانیں اور کافر بھی اللہ کے وجود کو تو پہچانتے ہی ہیں اللہ نے فرمایا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان (مشرکوں) سے دریافت کریں کہ تم کو کسی نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔

بعض حضرات کی رائے

بعض اہل تفسیر نے کہا عبادت سے مراد ہے اقرار توحید یعنی اپنی توحید کے لئے تمام جن وانس کو پیدا کیا۔ مومنین تو ہر دکھ سکھ اور تکلیف و راحت میں تنہا اللہ کو پکارتا ہی ہے لیکن کافر بھی جب ناقابل تدبیر دکھ آتا ہے تو وہ خدا ہی کو پکارتا ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ فَوَذَّيَبُنَا فِي مَقْصِدٍ دَعَا إِلَهَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ صاحب مدارک نے کہا ہے سارے کافر بھی آخرت میں توحید کا اقرار سب ہی کریں گے۔

اللہ نے فرمایا ہے لَمَّا خَلَّكُم مِّنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا دَلُّوا بَنِيكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اگر کفار دنیا میں توحید کے منکر ہوں تب بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ توحید کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے (کیوں کہ قیامت کے دن تو توحید کا اقرار سب ہی کر لیں گے) میں کہتا ہوں صحیح قول حضرت علیؑ کا ہے باقی دوسرے اقوال کمزور ہیں۔ (تفسیر مظہری)

زیادہ بہتر توجیہ: زیادہ بہتر اور بے غبار توجیہ وہ ہے جو تفسیر مظہری میں کی گئی ہے کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ انہیں استعداد اور صلاحیت عبادت کرنے کی ہو چنانچہ ہر جن وانس کی فطرت

ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنی ایسی صاف تنبیہ و انداز پر گریہ منکرین کان نہ دھریں تو غم نہ کیجئے۔ ان سے پہلے جن کافر قوموں کی طرف کوئی پیغمبر آیا اسی طرح جادوگر یا دیوانہ کہہ کر اس کی نصیحتوں کو انہی میں اڑا دیا۔ (تفسیر عثمانی)

اتُوا صَوَابَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۱۷﴾

کیا یہی وصیت کر مرے ہیں ایک دوسرے کو کوئی نہیں پر یہ لوگ شریر ہیں ☆

☆ جنی ہر زمانہ کے کافر اس بات میں ایسے متفق المفظر ہے کہ گویا ایک دوسرے کو وصیت کر مرے ہیں کہ جو رسول آئے اسے ساحر یا مجنون کہہ کر چھوڑ دینا۔ اور واقع میں وصیت تو کہاں کرتے البتہ شرارت کے عنصر میں سب شریک ہیں اور یہی اشتراک پچھلے شریروں سے وہ الفاظ کہلواتا ہے جو گلے شریروں نے کہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِمَكْلُومٍ وَذَكِّرْ ﴿۱۸﴾

سو تو لوٹ آ ان کی طرف سے اب تجھ پر نہیں ہے الزام اور سمجھاتا

فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾

رہ کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو ☆

آپ کام جاری رکھیں ☆ یعنی آپ فرض دعوت و تبلیغ کا حقد ادا کر چکے ہیں۔ اب زیادہ پیچھے پڑنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ ماننے کا جو کچھ الزام رہے گا ان ہی معاندین پر رہیگا ہاں سمجھانا آپ کا کام ہے سو یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ جس کی قسمت میں ایمان لانا ہوگا اس کو یہ سمجھنا کام دیگا۔ جو ایمان نہ چکے ہیں ان کو مزید نفع پہنچے گا اور منکروں پر خدا کی جہت تمام ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول:

ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن مہدی۔ ابن راہویہ۔ ابن ہشیم بن کلب

نے بروایت مجاہد حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِمَكْلُومٍ نازل ہوئی تو ہم میں سے ہر شخص کو ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی طرف سے بے رخی اختیار کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد جب وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نازل ہوئی تو ہم سب خوش اور مطمئن ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۲۰﴾

اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو ☆

اللہ تعالیٰ کی برتر شان

اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے آقاؤں کا اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کے غلام ان کو کما کر کھلائیں۔ ان کے مالک ہونے کی یہی غرض ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کمائی کرائیں اور خود لے میں۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کھلانا پلانا:

ایک حدیث مبارک میں آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا نگا پر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے دیتا تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے قدم بندے نے تجھ سے کھانا نگا کھ پر تو نے اس کو نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو مجھے اس کے پاس (موجود) پاتا۔ رواد مسہم من حدیث لی ہریرۃ۔

اس حدیث کی دوسری روایت میں اتنا در بھی آیا ہے میں بیمار ہو تو نے میری عیادت نہیں کی میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پرایا۔

عبادت میں سستی نہ کرو:

مسند احمد میں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم! میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا' میں تیرا سینہ تو گھری اور بے نیازی سے پڑ کر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغاں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

بعض آسمانی کتابوں میں ہے اے ابن آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس تو اس سے غفلت نہ کر' تیرے رزق کا میں ضامن ہوں تو اس میں بے جا تکلیف نہ کر' مجھے ڈھونڈتا کہ مجھے پالے۔ جب تو نے مجھے پایا تو یقیناً مان کر تو نے سب کچھ پالیا۔ اور اگر میں تجھے نہ ملتا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا۔ سُن تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دس میں میری ہونی چاہیے۔

رزق کے لئے کوشش:

خدا کے دونوں لڑکے حضرت حبیب اور حضرت سوا، فرماتے ہیں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے یا کوئی دیوار بنا رہے تھے یا کسی چیز کو درست کر رہے تھے ہم بھی اُسی کام میں لگ گئے۔ جب کام ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دی اور فرمایا سر ہل جانے تک روزی سے مایوس نہ ہونا دیکھو انسان

میں یہ استعداد قدرتی موجود ہے پھر کوئی اس استعداد کو صحیح مصرف میں خرچ کر کے کامیاب ہوتا ہے کوئی اس استعداد کو اپنے معاصی اور شہوات میں ضائع کر دیتا ہے اور اس مضمون کی مثال وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ فَآبَوُاہُ یَہُودَیَہُ اَوْ یَمنَیَہُ اَوْ نَصَرَیَہُ (یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو (اس فطرت سے ہٹا کر کوئی) یہودی بنادیتا ہے کوئی مجوسی فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اکثر علماء کے نزدیک دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے) تو جس طرح اس حدیث میں یہ بتدیا گیا ہے کہ ہر انسان میں فطری اور خفقی طور پر اسلام و ایمان کی استعداد و صلاحیت رکھی جاتی ہے پھر کبھی اس کے ماں باپ اس صلاحیت کو ضائع کر کے کفر کے طریقوں پر ڈالتے ہیں اسی طرح اس آیت میں (اَلَّا یَعْبُدُوْا) کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جن و انس کی ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت عبادت کی رکھی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معروف مفتی عظم)

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ

میں نہیں چاہتا اُن سے روزیہ اور نہیں چاہتا

اَنْ یُّطْعَمُوْنَ ۝۵۷ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

کہ مجھ کو کھلائیں اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّیْنِ ۝۵۸

زور آور مضبوط ☆

اللہ روزی رساں ہے

یعنی انکی بندگی سے میرا کچھ فائدہ نہیں! انکی کافیت ہے میں وہ مالک نہیں جو غلاموں سے کہے میرے لئے کہا کر مایا میرے سامنے کھانا لا کر رکھو میری ذات ان تخیلات سے پاک اور برتر ہے میں ان سے اپنے لئے روزی کیا طلب کرتا خود ان کو اپنے پاس سے روزی پہنچاتا ہوں بھلا مجھ جیسے زور آور قادر توانا کو تمہاری خدمات کی کیا حاجت ہو سکتی ہے بندگی کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تم میری شہنشاہی اور عظمت و کبریائی کا قولاً و فعلاً اعتراف کر کے میرے خصوصی الطاف و مراحم کے مورد مستحق بنو۔

ہے من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جو دے کنم (تفسیر مہنی)

جب پیدا ہوتا ہے ایک سرخ بوٹی ہوتا ہے بدن پر ایک چھلکا بھی نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دیتا ہے۔ (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

فَاتِلِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ

سو ان گنہگاروں کا بھی ڈول بھر چکا ہے جیسے

ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

ڈول بھرا انکے ساتھیوں کا اب مجھ سے جلدی نہ کریں ☆

ان کو بھی سزا ملے گی

یعنی اگر یہ ظالم بندگی کی طرف نہیں آتے تو سمجھ لو کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے۔ بس اب ڈوبا چھتا ہے خواہ مخواہ سزا میں جلدی نہ مچیں۔ جیسے دوسرے کافروں کو خدائی سزا کا حصہ پہنچا، ان کو بھی پہنچ کر رہیگا۔ (تفسیر عثمانی)

ظَلَمُوا۔ یعنی شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اور فطرتِ سلیمہ کو ضائع کر کے اور بجائے عبادت کے جس کا ان کو مکلف کیا گیا تھا اور جس کی تخلیقی صحت ان کو دی گئی تھی کفرانِ نعمت کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ یعنی جب کافروں کے متعلق آپ نے میری وعید سن لی تو وہ آپ کی سزا کے سنے کافی ہے اس لئے کافروں کو عذاب جلد دینے کی مجھ سے مسدود درخواست نہ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں نے جو کہا تھا 'مَا تَنْتَظِرُ' اِنَّا لَنُنتَظِرُ صِدْقَيْنِ۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دے دیا۔ اس صورت میں یہ خطاب کافروں کو ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ

سو خرابی ہے مکروں کو اُن کے اُس دن سے

الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

جس کا اُن سے وعدہ ہو چکا ہے ☆

سزا کا دن

یعنی قیامت کا دن۔ یا اس سے پہلے ہی کوئی دن سزا کا آجائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو 'بدر' میں خاصی سزا مل گئی۔ (تفسیر عثمانی)
تم سورۃ الذاریات و الحمد۔

تفسیر سورۃ طور مکیہ

سورۃ طور کی فضیلت: حضرت جبیر بن معتم فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ وَالطُّور پڑھتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی قرأت والا میں نے تو کسی کو نہیں سنا (موطا امام مالک)۔ حضرت اُم سلمہؓ فرماتی ہیں زہرہ حج میں میں بیمار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنا حال کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے سواری پر بیٹھ کر طواف کیا اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے اور وَالطُّور وکِتَابِ مَسْطُور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ (بخاری) (تفسیر ابن کثیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی انچاس آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

وَالطُّور ﴿١﴾

قسم ہے طور کی ☆

کوہ طور ☆ یعنی کوہ "طور" جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ (تفسیر عثمانی)
کوہ طور کی فضیلت: یہاں طور سے مراد وہ طور سینین ہے جو ارضِ مذہن میں واقع ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے شرفِ ہم کلامی نصیب ہوا، بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں چار پہاڑ جنت کے ہیں ان میں سے ایک طور ہے (قرطبی) طور کی قسم کھانے میں اس کی خاص تعظیم و تشریف کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی طرف بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے کچھ کلام اور احکام آئے ہیں جن کی پابندی اُن پر فرض ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ﴿٣﴾

اور لکھی ہوئی کتاب کی کشادہ ورق میں ☆

لکھی ہوئی کتاب ☆ اس کتاب سے شاید لوح محفوظ مراد ہو یا لوگوں کا

وَالْبَحْرُ الْمُسْجُورُ کیا ہے: محمد بن کعب اور ضی ک نے کہا الْبَحْرُ الْمُسْجُورُ وہ سمندر جس کو آگ کی طرح بھڑکایا اور گرم کیا جائے گا جیسے گرم کیا ہوا تھو۔ حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمام سمندروں کو آگ بن دے گا جس سے دوزخ کی آگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

نبیؐ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مجاہد اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے اور کوئی شخص سمندر میں سفر نہ کرے کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے یا (فرمایا) آگ کے نیچے سمندر ہے۔ حضرت یحییٰ بن مہرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر جہنم ہے۔ ابو الشیخ نے الغنیمۃ میں اور نبیؐ نے بطریق سعید بن مسیب بیان کیا کہ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ نے فرمایا میں نے فلاں شخص سے زیادہ سچا کسی یہودی کو نہیں دیکھا اُس نے (مجھ سے) کہا تھا کہ اللہ کی عظیم ترین آگ سمندر ہے (یعنی سمندر عظیم ترین آگ بن جائے گا) جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس میں سورج اور چاند اور ستاروں کو جمع کر دے گا (یعنی سب کو سمندر میں پھینک دے گا) پھر پچھوا ہوا بھیج کر اس کو بھڑکائے گا اس طرح سارا سمندر جہنم کی آگ بن جائے گا۔

ربیع بن انسؓ نے کہا شیریں اور شور کا مخلوط (یعنی میٹھا اور نمکین سمندر سب مخلوط ہو جائیں گے اسی مجموعے کو بحر مسحور کہا گیا ہے) ضحاک نے بحوالہ نزال بن سبرہ بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا بحر مسحور عرش کے نیچے ایک سمندر ہے اس کی گہرائی اتنی ہے جتنی سات آسمانوں کا سات زمینوں سے فاصلہ۔ اس میں گاڑھا پانی بھرا ہوا ہے اس سمندر کو بحر حیوان (بحر حیات) کہا جاتا ہے۔ پہلا صور پھونکا جانے کے بعد چالیس صبح اس سے مخلوق پر بارش ہوگی جس سے لوگ اپنی اپنی قبروں میں (غلہ کے دانوں کی طرح) اُگیں گے۔ مقتل کا بھی یہی قول ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت علیؓ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا سمندر ہے یہودی نے بھی جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی (قرطبی) اور حضرت قتادہؓ وغیرہ نے مسجور کے معنی مَمْلُوء کے کئے ہیں۔ یعنی پانی سے بھرا ہوا ابن جریر نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

امام احمد بن حنبلؓ نے نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ سمندر تین مرتبہ اپنی گردن بلند کر کے اللہ رب العزت سے پھیل جانے کی اجازت نہ طلب کرتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روکتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رواہ احمد بن حنبلؓ فی المسند بحوالہ ابن کثیر۔ (معارف کا ماحول)

حضرت عمرؓ پر اللہ کے کلام کا اثر: ابن ابی اسدؓ بیان میں ہے کہ ایک

سلمانؓ مدیا قرآن کریم یا طور کی مناسبت سے تورات یا عمام کتب سماویہ۔ سب احتمالات ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝

اور آباد گھر کی ☆

بیت معمور ☆ شہید کعبہ کو کہا یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کی ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس کو ”بیت معمور“ کہتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ کعبہ کی بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر ایک عبادت خانہ ہے جس کو صراح کہا جاتا ہے آسمان پر اس کی ایسی ہی تعظیم کی جاتی ہے۔ جیسی زمین پر کعبہ کی۔

مسلم نے حضرت انسؓ کی روایت سے حدیث معراج میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساتویں آسمان پر میں نے ابراہیمؑ کو دیکھا جو بیت معمور سے اپنی پشت لگائے ہوئے تھے بیت معمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے (عبادت کے لئے) داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ (کبھی) نہیں آتے۔ بغوی کی روایت ہے وہ بیت معمور کا حواف کرتے ہیں اور اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں پھر لوٹ کر دوبارہ کبھی نہیں آتے (ہر وقت) ملائکہ اس پر چھائے رہتے ہیں (یعنی نئے نئے ملائکہ آتے رہتے ہیں) بیضاوی نے لکھا ہے بیت معمور سے کعبہ مراد ہے حج و اعتکاف کرنے والوں سے کعبہ معمور (آباد) ہے یہ مومن کا دل مراد ہے جس کی آبادی معرفت اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝

اور اونچی چھت کی ☆

اونچی چھت ☆ یعنی آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے اور ”سقف مرفوع“ عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور روایات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝

اور اُبلتے ہوئے دریا کی ☆

اُبلتے ہوئے دریا ☆ دنیا کے اُبلتے ہوئے دریا مراد ہوں یا وہ عظیم لاش دریا مراد ہو جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

کرتے ہوئے آئندہ بیان کی جانے والی خبر پر نہ حیرت کرے نہ اس میں تردد کرے بلکہ بلا کسی جھجک اور تامل اس پر ایمان لائے۔ (معارف کا ندھوی)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝۹

☆ جس دن لرزے آسمان کپکپا کر

قیامت کی دہشت ناکیاں

یعنی آسمان لرز کر اور کپکپا کر پھٹ پڑیگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ۝۱۰

☆ اور پھریں پہاڑ چل کر

☆ یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روٹی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ ۝۱۱

☆ سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو جو

هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝۱۲

☆ باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے

عاقلوں کی ہلاکت

یعنی جو آج کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کیسے اس روز سخت خرابی اور تباہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۝۱۳

☆ جس دن کہ دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝۱۴

☆ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے

ذلت کے ساتھ جہنم میں داخلہ

یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر کہا جائیگا یہ وہ آگ حاضر ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَسِعَ هَذَاٰ أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ۝۱۵

☆ اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوجھتا

رات حضرت عمر فاروقؓ شہر کی دیکھ بھال کے لئے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی وہ سورۃ والظُّور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے۔ اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی دیر تک بیٹھ رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے لیکن خدا کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے اور ایسے کہ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝۱۶

☆ بیشک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا

مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝۱۷

☆ اُس کو کوئی نہیں ہٹانے والا

قدرت و عظمت الہی ☆ یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے پھر اس کی نافرمانی کرنیوالوں پر عذاب کیوں نہیں آئیگا اور کس کی طاقت ہے جو اسکے بھیجے ہوئے عذاب کو الٹا واپس کر دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

جبیر بن مطعم پر اس آیت کا اثر

حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لئے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی جب یہ آیت پڑھی إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝۱۷۔ اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا میں نے فوراً اسلام قبول کیا مجھے اُس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آجائے گا (قرطبی)۔ (معارف مفتی اعظم)

عذاب کی تاکید: یعنی إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ کہ اے مخاطب تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اور قیامت ضرور آئیگی حسب اور جزاء و سزا کا مرحلہ انسان سے ٹل نہیں سکتا تو اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس خبر اور بیان کے لئے پانچ عظیم الشان چیزوں یعنی کوہ طور کتب مسطور بیت معمور سقف مرفوع در بحر مجبور کی قسم کھائی کہ ان عظیم الشان مخلوقات کی عظمت کا مخاطب اپنے ذہن میں استحضار

مومنین کا انعام ☆ یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہونگے۔ ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے۔ اور یہ ہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ

کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ اُن کاموں کا

تَعْمَلُونَ ۱۸ مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ

جو تم کرتے تھے تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے

مَصْفُوفَةٍ

قطرہ بندہ کر ☆

جنتیوں کی مجلس ☆ یعنی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہونگے اور ان کی ترتیب نہایت قرینہ سے ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

هَنِيئًا۔ خوشگوار کے ساتھ کھاؤ پیو یا خوشگوار کھانا کھاؤ اور خوشگوار مشروب پیو۔ (تفسیر مظہری)

وَزَوْجَانِهِم بِحُورٍ عِينٍ ۱۹ وَالَّذِينَ

اور یہ دین ہم نے انکو حوریں بڑی آنکھوں والیں ورجولوگ

اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ

یقین لائے وراں کی راہ پر چھ اُن کی اولاد ایمان سے

الْحَقْنَآ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلْتَنَّهُمْ

پہنچ دیا ہم نے اُن تک اُن کی

مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

اُن سے اُن کا کیا ذرا بھی ☆

صالحین کی صالح اولاد ☆ یعنی کاموں کی اولاد اور متعین اگر ایمان پر قائم ہوں گے اور ان ہی کاموں کی راہ پر چلیں۔ جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں یہ بھی ان کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملحق کر دیگا۔ گوان کے اعمال و احوال ان کے اعمال

اب بتلاؤ ☆ یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جو دُور اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے۔ ذرا اب بتلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادو یا نظر بندی ہے یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سوچتا نہ تھا اب بھی نہیں سوچتا۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْ لَنْتُمْ كَاتِبُؤْنَ۔ یعنی کیا تم کو یہ آگ دکھائی نہیں دیتی جس طرح تم کو دنیا میں معجزات دکھائی نہیں دیتے تھے اور تم کہتے تھے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔

سَوَاءٌ۔ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے یعنی دونوں چیزیں تمہارے لئے برابر ہیں تمہارے اعمال کی سزا تو ضرور ملنی ہے کفر کی سزا کی وعید اللہ کی طرف سے تم کو مل چکی تھی اور کفر کی سزا بھی اللہ کی واجب کردہ ہے (اس لئے نہ وعید کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے نہ اللہ کی مقرر کردہ سزا بدل سکتی ہے) (تفسیر مظہری)

اِصْلُوْهَا فَاَصْبِرُوْا وَاَوْلاَ تَصْبِرُوْا ۲۰

چھ جاؤ اُس کے اندر پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو

سَوَاءٌ عَلٰیكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم

کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۲۱

کرتے تھے ☆

اب کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے ☆ یعنی دوزخ میں پڑ کر اگر گھبراؤ اور چھوڑ گئے تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ اور بغرض محال صبر کر کے چپ ہو رہو تب تم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں غرض دونوں حالتیں برابر ہیں۔ اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں جو کر توت دنیا میں کئے تھے ان کی سزایہ ہی جس دوام اور ابدی عذاب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَدَّتٍ وَنَعِيْمٍ ۲۲

جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں

فَاٰلِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۲۳

میں سے کھاتے ہوئے جو اُن کو دیئے اُن کے رب نے اور

وَقٰلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۲۴

بچایا اُنکے رب نے دوزخ کے عذاب سے ☆

وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا (وہ کہاں ہیں) اس سے کہا جائیگا کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچے (اس سے ان کا جنت میں الگ مقام ہے) یہ شخص عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لئے اور ان سب کے لئے کیا تھا تو حق تعالیٰ شہد کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھ جائے گا۔ (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

اولاد کے استغفار و دعا کا اثر: مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے۔ تو یہ دریافت کرے گا کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا (میرا عمل تو اس قابل نہ تھا) تو جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لئے استغفار و دعا کی اس کا یہ اثر ہے۔ (رواہ امام احمد و قال ابن کثیر اسناد صحیح و لم یخرجہ و لکن لہ شہادت فی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ) (معارف مفتی اعظم)

تین عمل جو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے ہیں

ایک روایت صحیح مسلم میں اس طرح مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اُس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علم دین، جس سے نفع پہنچتا رہے نیک اولاد جو مرنے والے کے لئے دعا خیر کرتی رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے ☆

عدل کا ضابطہ

اوپر فضل کا بیان تھا یہاں عدل کا ضابطہ بتلادیا۔ یعنی عدل کا مقتضاء یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا اسی کے موافق بدلہ پائے۔ آگے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کی تقصیر معاف فرمادے یا کسی کا درجہ بند کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ یعنی ہر انسان اپنے عمل میں محسوس ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے یعنی جس طرح آیت سابقہ میں اولاد صالحین کو صالحین کی خاطر سے درجہ بڑھا دیا گیا یہ عمل منست میں تو ہوگا۔ سیئات میں ایک کے گناہ کا کوئی اثر دوسرے پر نہ پڑیگا۔ (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَآخِمْ

اور تار لگا دیا ہم نے اُن پر میوؤں کا اور گوشت کا

واحوال سے کتنا وکیفاً فروتر ہوں۔ تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھ جایگا اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دیدیا جائیگا۔ نہیں یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ (تنبیہ) احقر نے "وَأَتَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ" کا جو مطلب یہ ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ "قَالَ الْإِنصَارُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) أَنْ لَكُمْ قَوْمٌ اتَّاعَا وَانَا قَدْ اتَّعَاكَ فَادْعِ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ اتِّبَاعَنَا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ اتِّبَاعَهُمْ مِثْلَهُمْ"۔ (تفسیر عثمانی)

بچوں کا کیا ہوگا: ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے نسل انسانی کے ان (بچوں) کے متعلق مانگ کی جو کھینے والے ہوں اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دیئے (یعنی ان کو جنتی بنادیا) ابن عبد البر نے کہا کھیلنے والوں سے مراد ہیں بچے کیونکہ ان کے کام بے عقلی کے کھیل کود کی طرح ہوتے ہیں عزم کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت سمرہؓ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ جنت والوں کے خادم ہوں گے۔ ابن جریر نے ایسی ہی حدیث حضرت ابن مسعودؓ سے موقوفنا بھی بیان کی ہے طیبی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اسی کی ہم معنی حدیث نقل کی ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ مشرکوں کے بچوں کی جانچ کی جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ (جوان ہو کر کیا کرنے والے ہوتے) متفق علیہ من حدیث ابی ہریرہؓ۔

مَا أَتَتْهُمْ۔ یعنی ان کے باپوں کے اعمال کے ثواب میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ مومن اولاد کو ان کے باپوں کے ساتھ شامل کر دینے اور درجہ میں ان کے ساتھ مل دینے سے ان کے آباء کے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

بزرگوں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں بھی نفع دے گا بشرطیہ ایمان۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین صالحین کی ذریت و اولاد کو بھی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے۔ اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجہ کے مستحق نہ ہوں تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ (رواہ ابی کم و ابی ہریرہؓ فی سننہ والہمز اور ابولعیم فی التحدیہ و ابن المنذر و ابن جریر و ابن ابی حاتم)۔ (تفسیر مظہری) اور طبرانی نے حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

اور متہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف

يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي

آپس میں پوچھتے ہوئے بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے

أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا

اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر

وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ

اور پی دیا ہم کو لو کے عذاب سے ہم پہلے سے

قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

پکارتے تھے اس کو بیشک وہی ہے نیک سلوک وال مہربان ☆

جنتیوں کی شاہانہ ملاقاتیں ☆ یعنی جنتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرینگے، اور غایت مسرت و اطمینان سے کہیں گے کہ بھئی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو۔ یہ کھٹکا برابر گار ہوتا تھا۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیسا مومن و مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی۔ ہم اپنے رب کو ڈر رہے اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیا کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ (تیسرے باب)

مسند بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے دوستوں سے مناجا ہے گا تو اُدھر اس دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی اُس کا تخت اُڑے گا اور راستے میں دونوں مل جائیں گے اپنے اپنے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگیں گے دنیا کے ذکر چھڑیں گے اور کہیں گے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم نے اپنی بخشش کی دعا مانگی تھی مگر نے اسے قبول فرمایا۔ اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ (غیر مسلمین)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعاء

سرواق سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روز یہ آیت فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ بخ شددت کی اور پھر اسی طرح دعائیں کلمات فرماتے لگیں۔ اے اللہ تو ہم پر احسان فرما اور ہم کو دھتھی ہوئی دوزخ کے عذاب سے بچ لے۔ (مسند ابی یوسف)

مِمَّا يَشْتَهُونَ

جس چیز کو چاہے ☆

دلخواہ میوے ☆ یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہو اور جس جس میوے کو دل چاہے بلا توقف لگا تارہ ضرر کیے جائینگے۔ (تیسرے باب)

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوُ فِيهَا

جھپٹتے ہیں وہاں پیو نہ بکن ہے اس شراب میں

وَلَا تَأْتِيهِمْ

اور نہ گنہ میں ڈالنا ☆

شراب طہور ☆ یعنی شراب طہور کا دور جب چہ گاتو جنتی بطور خوش طبعی کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرینگے لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی۔ نشہ بکواس اور فتور عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔ نہ کوئی گنہ کی بات ہوگی۔ (تیسرے باب)

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ

اور پھرتے ہیں اُن کے پاس چھو کرے اُن کے

كَانَتْ لَهُمْ لُؤْلُؤُ مَكْنُونٌ

گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر ☆

غلمان ☆ یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے گردوغبار کچھ نہیں پہنچتا۔ یہی حال ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔ (تیسرے باب)

کم ترین درجہ کا جنتی: ابن ابی الدنیہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اہل جنت میں کم ترین درجہ کا وہ شخص ہوگا جس کی خدمت کے لئے صبح شام پانچ ہزار خادم ایسے کم بستہ ہوں گے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی (کھانے پینے کا) وہ برتن نہ ہوگا جو کسی دوسرے کے پاس ہوگا (یعنی ہر روم قسم کے کھانے کے برتن جدا جدا ہوں گے)۔

خادم و مخدوم کا حسن: بخاری نے حسن کی روایت سے لکھا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب خادم (حسن و چمک میں) موتی کی طرح ہوں گے تو ان کے مخدوم کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا مخدوم کی خادم پر آپ و تاب چمک اور خوبصورتی میں برتری ہوگی جیسے چودھویں رات کے چاند کی باقی ستاروں پر۔ (تیسرے باب)

فَذَكِّرْ فَإِنَّكَ بِرَيْبٍ مِّنْكَ

اب تو سمجھ دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنوں سے خبر لینے والا ہے

وَلَا مَجْنُونٌ ۝

☆ ورنہ دیوانہ ☆

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّن

تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ

الْمُتَرَبِّصِينَ ۝

☆ منتظر ہوں ☆

☆ یعنی اچھ تم میرا انجام دیکھتے رہو۔ میں تمہارا دیکھتا ہوں۔ عنقریب کھل جائیگا۔ کہ کون کامیاب ہے، کون خائب و خاسر۔ (تفسیر عثمانی)

أَمَرْتَهُمْ أَحْلَاهُمْ بِهَذَا أَمْرُهُمْ

کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں اُن کو یا یہ لوگ

قَوْمٌ طَاغُونَ ۝

☆ شرارت پر ہیں ☆

مشرکین کی بے عقلی ☆ یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقلمند ثابت کرتے ہیں کیا انکی عقل و دانش نے یہ ہی سکھایا ہے کہ ایک انتہائی صادق، امین، عاقل و فرزاندہ اور سچے پیغمبر کو شامریا کا ہن یا دیوانہ قرار دیکر نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقلمند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں مگر محض شرارت اور کجروی سے باتیں بناتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کیا ان کی عقلیں ان متضاد اقوال کا حکم دے رہی ہیں۔ کاہن تو بڑا زیرک اور دقیق النظر ہوتا ہے اور مجنون بے عقل خطا الحواس اور شاعر وہ ہوتا ہے جس کا کلام بیخ، موزوں اور تخیل کا حامی ہوتا ہے اور مجنون کے کلام میں نہ وزن ہوتا ہے نہ بلاغت نہ خیال کی پرداز۔ قریش کے بڑے لوگ بہت دانش مند مانے جاتے تھے اللہ نے فرمایا ارا کہ تو زیرک دانا اور پاگل میں بھی امتیاز نہیں ہے حق و باطل میں بھی تمیز نہیں کر سکتے پھر کیسے عقلمند ہیں کیا اس تضاد بیانی کا حکم ان کی عقلیں دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَمَرِيقُولُونَ تَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا

پھر چاہئے کہ آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ

أَمَرِيقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصْ

کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے ہم منتظر ہیں

بِهِ رَبِّ الْمُنُونِ ۝

☆ اس پر گردش زمانہ کے ☆

☆ یعنی پیغمبر جو اللہ کی باتیں سناتا اور نصیحت کرتا ہے کیا یہ لوگ اس سے قبول نہیں کرتے کہ آپ کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یونہی مر مرا کر ختم ہو گئے۔ یہ بھی ٹھنڈے ہو جا ئینگے۔ کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں۔ محض چند روز کی وقتی واہ واہ ہے اور بس۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں سوا جو مکہ کے پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں الگ الگ بٹ کر بیٹھ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور ساحر اور شاعر کہتے تھے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں مشورہ کرنے کے لئے قریش دار الندوہ (چوپال) میں جمع ہوئے بعض لوگوں نے کہا یہ بھی زہیر اور نابخذ کی طرح ایک شاعر ہے اس کو قید کر دو یہاں تک کہ خود اپنے وقت پر مر جائے جیسے دوسرے شاعر مر گئے اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

کیا یہی منکر خزانوں کے مالک ہیں

یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان گو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے؟ یا اس کے ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا ہے پھر ایسے صاحب تصرف واقعہ ارہو کردہ کسی کے مطیع و منقاد کیوں بنیں۔ (تفسیر عثمان)

أَمَلَهُمْ سَلَامٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ

کیا ان کے پاس کوئی سیرھی ہے جس پر سن آتے ہیں

فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ سُلْطٰنٌ

تو چاہئے لے آئے جو سنتا ہے اُن میں ایک

مُبِينٌ

سندھلی ہوئی ☆

کیا یہ منکر کوئی سندر کھتے ہیں

یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں سے ملاءِ اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سند اور حجت پیش کرے۔ (تفسیر عثمان)

أَمَلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

کیا اُن کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے یہاں بیٹے ☆

☆ یعنی لیا (معاذ اللہ) خدا کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقسیم سے مترشح ہوتا ہے اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم جھکانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ

کیا تو مانگتا ہے اُن سے کچھ بدلہ سو اُن پر تاوان کا

مُثْقَلُونَ

بوجھ ہے ☆

کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں

☆ یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا انکروہ آپ ان سے

صَدِيقِينَ

سچے ہیں ☆

نہ ماننے کے ہزار بہانے

یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر کو جو کچھ سنارہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں؟ بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا؟ اور جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ سو نہ ماننے کے ہزار بہانے۔ جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہے وہ اسی طرح کے بے سرو پا احتمالات نکالا کرتا ہے ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں دے سکتے اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں، اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا بھی محال ہے۔ (تفسیر عثمان)

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ

کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں

الْخَالِقُونَ

بنانے والے یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو

وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ

اور زمین کو کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے ☆

پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے

یعنی پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے، کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو کیا بغیر کسی پیدا کر نیوالے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ یا یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں ہذا اس قلمرو میں جو چاہیں کرتے پھریں کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خیالات باطل اور مہمل ہیں۔ وہ بھی دلوں میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے ہست کیا۔ مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم اور بے بہرہ ہیں۔ (تفسیر عثمان)

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ

کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی

الْمُصِيطِرُونَ

داروغہ ہیں ☆

مثیل یا مقابل و مزاحم ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے

سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا ☆

یہ صرف ضدی اور عنادی ہیں ☆ یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں۔ صرف ایک چیز ہے ”ضد اور عناد“ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر چکی بات کے جھلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر کئی فرمائش کے موافق فرض کیجئے آسمان سے ایک تختہ ان پر گر دیا جائے تو دیکھتی آنکھوں اس کی بھی کوئی تاویل ردینے مثل نہیں گے کہ یہ آسمان سے نہیں آیا۔ بادل کا ایک حصہ گاڑھا اور منجمد ہو کر گر پڑا ہے جیسے بڑے بڑے اگلے کبھی گرتے ہیں بھلا ایسے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يَذُوقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

سو تو چھوڑ دے اُن کو یہاں تک کہ دیکھ میں اپنے اُس دن کو جس میں اُن پر

يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ

پڑگی بجلی کی کڑک جس دن کام نہ آئیگا اُن کو اُن کا داؤ

شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

ذرا بھی اور نہ اُن کو مدد پہنچے گی ☆

ان معاندوں پر قہر برسے گا ☆ یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں چھوڑ دیجئے کہ چند روز اور کھیل میں اور باتیں بنا میں۔ آخر وہ دن آتا ہے جب قہر الٰہی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہینگے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام نہ دینگے نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی (غالباً اس سے آخرت کا دن مراد ہے)۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ

اور ان گنہگاروں کے لئے ایک عذاب ہے اُس سے

ذَلِكَ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور سے پر بہت اُن میں کے نہیں جانتے ☆

اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معوضہ طلب کر رہے ہیں۔ جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ

کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں ☆

کیا ان پر وحی آتی ہے ☆ یعنی کیا خود ن پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور پیغمبروں کی طرح اپنے بھید پر مطلع کرتا ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی لکھی جاتی ہے اس لیے ان کو آپ کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قنادہ نے کہا یہ جواب ہے کافروں کے قول کا۔ کافروں نے کہا تھا: نَزَّلَهُنَّ بِهِ رَبُّنَّ لِيُتْلُوْنَ اللّٰهُ نے اس کا جواب دیا کیا ان کو علم غیب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ن سے پہلے مر جائیں گے اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ (تفسیر مطہری)

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ

کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا سو جو

كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ

مکر میں وہی آتے ہیں داؤ میں ☆

ان کے داؤ پیچ الٹا نہیں پر پڑیں گے

☆ یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں تو کیا پھر یہ ہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ داؤ پیچ کھیں اور مکر و فریب اور خفیہ تدبیریں گانٹھ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں۔ ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ داؤ پیچ سب ان ہی پر لٹنے والے ہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَهُمْ آلَٰهُ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ

کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوائے وہ اللہ پاک ہے

اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

انکے شریک بنانے سے ☆

کیا کوئی اور حاکم و معبود ہے؟ ☆ یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑے پر ان کی مدد کر چکے؟ درجن کی پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب اوہام و وساوس ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک و

ان بے خبروں کو پتہ چل جائے گا

یعنی ان میں سے اکثروں کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کیلئے ایک برا ہے جو بے خبر رہے گی۔ شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

اور تو ٹھہر رہا نظر اپنے رب کے حکم کا تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ☆

آپ انتظار کریں ☆ یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم تکوینی و شرعی کا انتظار کیجئے جو عنقریب آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور آپ کو منافقین کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے گا کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

اور آپ کی بیاں کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتے ہو ☆

آپ تسبیح و تحمید میں لگے رہیں ☆ یعنی صبر و تحمل اور سکون و حمینان سے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں لگے رہیے۔ خصوصاً جس وقت آپ سو کر اٹھیں یا نماز کے لئے کھڑے ہوں یا مجلس سے تشریف لے جائیں۔ ان حالات میں تسبیح وغیرہ کی مزید ترغیب و تاکید آئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مطلب اور کفارہ مجلس:

سعید بن جبیر اور عطاء نے کہا (مجلس سے اٹھنے کا وقت مراد ہے یعنی) جب اپنی مجلس سے تم اٹھ کر تو اس وقت پڑھا کرو **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** پس اگر وہ مجلس خیر کی مجلس تھی تو اس کی خبر میں اضافہ ہو جائے گا ورنہ اس مجلس میں کوئی بڑی بات ہوگی تو یہ تسبیح و تحمید اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ اس مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی تور و شرک جگہ بیٹھا سو پھر اٹھنے سے پہلے کہے۔ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** شہدا ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک۔ (۱) اللہ! میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں اور تیری شرافت میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں) تو جو کچھ مجلس میں ہوا ہو گا یہ دعاء اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ روایت بخاری۔ بیہقی نے دعوات میر میں درترمذی نے کان کفارہ کی بجائے غفر لہ ما کان فی مجلسہ۔ لفظ عقل کئے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے

آخر دور میں جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے اور آپ مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو کہتے تھے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** شہدا ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوءا (۱) یہ فرماتے (ظلمت نفسی فاعف عنی انہ لا یعفو الذنوب الا انت ہم نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تو آپ نے فرماتے ہیں پہلے تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ الفاظ نہیں کہتے تھے) فرمایا ہاں میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ (افاظ) مجلس (کی بڑی باتوں) کا کفارہ ہیں۔ رواہ الترمذی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ طبرانی نے تینوں معاجم میں اس کو مختصر نقل کیا ہے۔ (بعض اہل تفسیر کے نزدیک مجلس خیر کے آخر میں پڑھنا مراد ہے) حضرت عبداللہ بن عمرو بن اعاص نے فرمایا چند الفاظ ہیں جو کوئی مجلس خیر اور مجلس ذکر (کے آخر) میں ان کو پڑھے گا اس کے لئے یہ (مجلس کی) مہربانیاں گے جیسے کسی تحریر پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رواہ ابوداؤد و ابن حبان فی صحیح۔

گناہ والی مجلس: حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی پر درود پڑھیں تو یہ بیٹھنا ان کے لئے گناہ ہوگا۔ اللہ چاہے گا عذاب دے گا اور چاہے گا معاف کر دے گا۔ (رواہ ابوداؤد و ترمذی و حسن۔ ابن ابی شیبہ و بیہقی) ابوداؤد کی روایت میں آیا ہے جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے یہ بیٹھنا موجب انتقام ہوگی۔ اور جو کسی جگہ بیٹھے اور اللہ کی یاد نہ کرے تو یہ بیٹھنا اللہ کی طرف سے باعث انتقام ہوگا اور جو شخص ایسے راستہ میں چلے جن میں اللہ کی یاد نہ کرے تو یہ چلنا اللہ کی طرف سے موجب انتقام ہوگا۔ (یعنی اللہ ایسے بیٹھنے اور لیٹنے اور چلنے سے نفرت کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا)۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا مراد ہے وضو کرنا اور رنج نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو کہو **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا اله الا غفرک۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی سعید۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث ہم کو صرف حارث کی روایت سے معلوم ہوئی اور حارث کی قوت حافظہ میں کلام کیا گیا ہے۔

قبی نے کہا بستر سے اٹھ کر نماز شروع کرنے کے وقت تک زبان سے ذکر خدا کرنا مراد ہے۔ حامد بن حمید کا بیان ہے میں نے ام المومنین حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو (بستر سے) اٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ کام کرتے تھے۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی اولاد بہت ہو گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں مرے گا اور وہ شخص صاحب علم و تقویٰ ہوگا۔ (ابن سیرین)

سورہ نجم کی خصوصیات

سورہ نجم پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا (رواہ عبد اللہ بن مسعود قرطبی) اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا۔ اور اس سجدہ میں ایک عجیب صورت یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مجمع عام میں تلاوت فرمائی جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر سجدہ ادا کیا تو مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سجدہ کرتے ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تعجب کی چیز یہ پیش آئی کہ جتنے کفار و مشرکین موجود تھے وہ بھی سب سجدہ میں گر گئے صرف ایک متکبر شخص جس کے نام میں ختلف ہے ایسا رہا جس نے سجدہ نہیں کیا مگر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی ٹھارہ پیشانی سے لگانا اور کہنے لگا کہ بس یہی کافی ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود روای حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے (رواہ البخاری و مسلم و اصحاب السنن ابن کثیر ملخصاً)۔ (معارف مفتی اعظم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ نجم مکہ میں نازل ہوئی اس کی بائیس آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم و امان ہے﴾

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

قسم ہے تارے کی جب گرے گا

☆ یعنی غروب ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ثریّا ستارہ: واپسی اور عوفی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ جب ثریا گر جائے (غائب ہو جائے) ہوی کا معنی ہے غائب ہو جانا۔ عرب ثریا کو النجم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو آفت ارضی (کیڑے مکوڑے

تھے تو دس مرتبہ اللہ اکبر دس بار الحمد للہ اور دس بار استغفر اللہ کہتے تھے اور کہتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔ اور قیامت کے دن جائے قیام کی تنگی سے (اللہ کی) پناہ چاہتے تھے۔ ابو داؤد نے شریق ہوزلی کی وساطت سے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات سے اُٹھتے تو دس بار تکبیر کہتے اور دس بار اللہ کی حمد کرتے اور دس بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے اور دس بار سبحان الملک القدوس کہتے۔ اور دس بار استغفار کرتے اور دس بار تمہیل کرتے (یعنی لا الہ الا اللہ کہتے) پھر دس بار کہتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (اے اللہ! میں تیری پناہ پکڑتا ہوں دُنیا کی تنگی سے اور روز قیامت کی تنگی سے)۔

وَمِنْ اَيِّدِيْ فَيْتَحْنٰہُ۔ یعنی نماز پڑھو۔ مقاتل نے کہا مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ میں کہتا ہوں بظہر تہجد مراد لینا زیادہ اچھا ہے۔ آیت میں نماز شب کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ رات کی عبادت نفس پر بڑی شاق ہوتی ہے اور دکھ وٹ کا شبہ نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْ اَيِّدِيْ فَيْتَحْنٰہُ وَارْزُقْنِيْ الْجُودِ

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کے بیچ

جہاں رات کے حصے سے مراد شب یہ تہجد کا وقت ہو اور تاروں کے بیچ پھیرنے کا وقت صبح کا وقت ہے کیونکہ صبح کا اجالا ہوتے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فجر کی دو سنتیں

اکثر اہل تفسیر نے نزدیک صلوٰۃ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں (یعنی دو سنتیں) دنیہ مافیہا سے بہتر ہیں۔ رواہ مسلم

یہ بھی حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پابندی فجر کی دو رکعتوں کی کرتے تھے اور کسی (سنت) نماز کی نہیں کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

تم سورۃ الطور و اللہ الحمد والممت

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

بہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ ہے راہ چلا ☆

آفتاب اللہ کے راستہ ہی پر ہے

”رفیق“ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی نہ آپ غلط فہمی کی بناء پر راستہ سے بہکے نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لیکر غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستہ پر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے، آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر برابر چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر یا ادھر پڑ جائے۔ ایسا ہوتو ان کی بعثت سے جو غرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو۔ نبیاء علیہم السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس اگر قدرت نے ان طہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلال کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہئے۔ جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ

اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو

إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

حکم ہے بھیجا ہوا ☆

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف بھی

اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں

☆ یعنی کوئی کام تو کیا۔ ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی و اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی متلو کو ”قرآن“ اور غیر متلو کو ”حدیث“ کہا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وحی کی قسمیں: وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے

غیرہ) ہوتی ہے۔ نجم یعنی ثریا کے نکلتے ہی وہ جاتی رہتی ہے۔ رواہ البخاری۔

امام احمد کی روایت میں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی (ارضی) آفت برپا ہو اور نجم صبح کو نکلے اور وہ آفت دور نہ کر دی گئی ہو یا بلکی نہ کر دی گئی ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

نجم کے معنی مختلف اقوال:

۱۔ جعفر صادق نے فرمایا: آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جب شب معراج میں آسمان سے نیچے اترے تھے۔ کھوی کا معنی ہے اترانا۔ بعض علماء نے کہا۔ النجم سے مراد ہے مسلمان اور کھوی سے مراد ہے اس کا قبر میں دفن ہونا۔ نجم کے وقت ہوئی کو قسم کے لئے اس وجہ سے مخصوص کیا کہ یہ وقت نجم کے اوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) اگر نجم سے مراد ثریا یا عام ستارے ہوں اور کھوی سے مراد ہستاروں سے شعلہ نکلنا اور شیطانوں پر انگارے پڑنا تو ظاہر ہے کہ نجوم کی پیدائش کی اصل غرض رجم الشیطان ہی ہوگی اور اگر کھوی سے مراد قیامت کے دن ستاروں کا بکھرنا اور جھڑنا مراد ہو تو تکمیل مقصد یعنی ستاروں کے گرنے کا وہی وقت ہوگا۔ اور اگر کھوی سے غروب نجم مراد ہو تو ظاہر ہے کہ ستاروں کا چھین اور غروب ہونا وجود صانع کا واضح ثبوت ہے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم سے ستاروں کے ڈوبنے اور چاند سورج کے غروب ہونے سے صالح برتر کی ہستی پر استدلال کیا گیا تھا اور کہا تھا لَا أُحِیْتُ لَأَفْلَکَینَ۔

(۲) اور اگر نجم سے نجم القرآن اور کھوی سے نزول قرآن مراد ہو تو یقینی امر ہے کہ نزول قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے ہوا۔

(۳) اور اگر نجم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اور کھوی سے مراد شب معراج میں آپ کا آسمان سے نیچے اترنا ہو تو ناقابل شک ہے یہ حقیقت کو عروج کے بعد آپ کا ہدایت خلق کے لئے نیچے اترنا اللہ کا اتنا بڑا احسان اور انعام ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔

(۴) اور اگر نجم سے مسدین اور کھوی سے مراد قبر میں (دفن کیا جانا) ہو تو بلاشبہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ شیطانی اغواء اور نفسانی وسوسہ سے محفوظ رہ کر مسلمان کا مرنا اور دفن ہونا عظیم الشان نعمت خداوندی ہے۔ (تفسیر مظہری)

قسم کھانے کا مقصد: یہاں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ستارے اندھیری رات میں سمتیں اور راستے بتانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ان آیات کبریٰ میں خود حق تعالیٰ سبحانہ کی درودیت کا شامل ہونا بھی محتمل ہے۔

فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارہ پر آسمان کے ☆

حضرت جبریل ☆ ”اونچے کنارے“ سے اکثروں نے افق شرقی مراد لیا ہے۔ جدھر سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبریل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا۔ دیکھ کر گھبرائے تو سورۃ ”مدثر“ اتری۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل کو دیکھا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا۔ آپ مجھے اپنے اصل شکل دکھا دیجئے۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل دو مرتبہ دکھائی۔ ایک بار زمین پر اور ایک بار آسمان پر۔ زمین پر تو مشرق کی طرف سے نمودار ہوئے۔ اس وقت حضور حراء میں تھے۔ جس وقت جبریل مشرقی افق سے برآمد ہوئے تو مشرق سے مغرب تک پورے افق پر چھا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جبریل فوراً آدی کی شکل میں اتر کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹ لیا اور چہرہ مبارک سے غبار صاف کرنے لگے۔ دوسری بار آسمان میں سیدۃ المنتہی کے پاس شب معراج میں آپ نے جبریل کی اصل شکل دیکھی۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی نے حضرت جبریل کو اس شکل میں نہیں دیکھا۔ (تفسیر منطوری)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ ۝

پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا پھر رہ گیا فرق

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ ۝

دو کن کی برابر یا اس سے بھی نزدیک پھر حکم بھیجا اللہ نے

عَبْدَهُ مَا أَوْحَىٰ ۝

اپنے بندہ پر جو بھیجا ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل سے قرب

☆ یعنی جبریل اپنے اصل مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور

نازل ہوتے ہیں جس کا نام قرآن ہے دوسری وہ کہ صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں اس کا نام حدیث اور سنت ہے پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کبھی وہ کسی معاملہ کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے (کما فی الاحادیث الصحیحۃ المعروفۃ)

بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لئے ان سب احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا ہے و لہذا علم۔ (سار مفتی عظم)

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ ۝

اُس کو سکھدیا ہے سخت قوتوں والے نے زور آورنے ☆

وحی لانے والا فرشتہ ☆ یعنی وحی بھیجنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے لیکن جس کے ذریعہ سے وہ وحی آپ تک پہنچتی ہے اور جو بظاہر آپ کو سکھلاتا ہے وہ بہت سخت قوتوں والا بڑا زور آور حسین و جلیل فرشتہ ہے جسے ”جبریل امین“ کہتے ہیں۔ چنانچہ ”سورۃ التکویر“ میں جبریل کی نسبت فرمایا۔ ”إِنَّهُ يَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ذُو قُوَّةٍ“ الخ (تفسیر عثمانی)

سورۃ نجم کے دو واقعات: قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق سورۃ نجم کی ابتدائی آیتوں میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے ایک واقعہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فترت وحی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ جا رہے تھے اور یہ واقعہ اسراء و معراج سے پہلے کا ہے۔

دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے۔ جس میں جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں زیادہ دوسرے عجیب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا دیکھنا مذکور ہے

کے لئے باعث کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو حضرت جبریل سے افضل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آسمان میں میرے دو وزیر ہیں۔ جبریل اور میکائیل۔

یہ آیت تشابہات سے ہو سکتی ہے: قرآن میں تو کچھ آیات تشابہات بھی ہیں۔ جن کی مراد سواء اللہ کے کوئی نہیں جانتا پھر اس آیت کو بھی اگر تشابہات میں سے قرار دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اللہ کا استواء قرب نزول سب کے معانی تو معلوم ہیں لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ صرف اَرْبَابُ الْقُلُوبِ ان صفات کا اس طرح مشہدہ کرتے ہیں جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لئے زیادہ من سب قول اول ہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (۱)

جھوٹ نہیں کہا رسول کے دس نے جو دیکھا ☆

فرشتہ کی معرفت ☆ یعنی جبریل کو آپ نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبریل کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آتا ہو۔ ایسا کہنے میں آپ کا دل سچا تھا حق تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتے ہیں ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

روایت اللہ تعالیٰ کی ہوئی یا جبریل کی

حضرت انس، حسن، اور عکرمہ کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ جی اپنی آنکھ سے بغوی نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلقت کے لئے پُجن لیا (اور خلیل اللہ فرما دیا) اور موسیٰ کو کلام کے لئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنی) رویت کے لئے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ فرمایا میں نے اپنے دل سے اس کو دیکھا۔ ترمذی نے بروایت شعبی بیان کیا کہ کعب احبار نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا اللہ نے اپنے کلام اور دیدار کو موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ موسیٰ سے دوبار کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار (اس کو) دیکھا۔

کون سا دیکھنا مراد ہے

میں کہتا ہوں جس روایت میں اختلاف عماء ہے وہ قلبی روایت نہیں چشم سر کی روایت میں اختلاف ہے۔ کیوں کہ روایت قلبی جس کو مشاہدہ بھی کہا جائے (انبیاء تو درکنار) بعض اولیاء امت کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض ولیاء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو ہاتھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد سورۃ ”مدثر“ کی یہ آیت ہیں۔ ”يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ اَلْح“ یا اور کچھ احکام ہونگے۔ (تنبیہ) ”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی“ میں محققین کے نزدیک ”او“ شک کے لئے نہیں۔ بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری تاکید اور مبالغہ کے ساتھ زیادہ کی نفی کے لئے ہوتی ہے یعنی تعیین کر کے یہ تطلانا مقصود نہیں کہ ”قوسین“ کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم ہاں اتنا ظاہر کر دینا ہے کہ کسی حال اور کسی طرح اس سے زائد نہ تھا۔ وفیہ اقوال آخر ذکر ہاں مفسرون۔ (تفسیر عثمانی)

کس کا قریب ہونا مراد ہے: بغوی نے لکھا ہے قصہ معراج میں شریک بن عبد اللہ بن انس کی روایت سے ہم سے بیان کیا گیا کہ رب لعزت قریب ہوا۔ پھر نیچے یہ بھی بیان کیا جس کو ابوسلمہ نے نقل کیا ہے۔ تنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی قریب۔

شیخ محمد حیات سندى نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی بیان کیا جس کو ابوسلمہ نے نقل کیا ہے۔

صوفیہ کا قول: صوفیہ نے کہا کہ دو کمانوں سے مراد ہے قوس امکان اور قوس وجوب۔ صوفی مرتبہ قرب میں قَابَ قَوْسَيْنِ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر دونوں قوسوں (دائرۂ امکان اور دائرۂ وجوب) کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن مرتبہ ادنیٰ (اقرب) پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر سے قوس امکان پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنی ہستی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔

عرب کا رواج تھا کہ جب دو شخص آپس میں دوستی کا معاہدہ کرتے تھے اور خلوص و موثقت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان لاتا اور دوسرے کی کمان سے چمٹا کر رکھ دیتا تھا۔ اس سے اس امر کا اظہار مقصود ہوتا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی اور ہر طرح مددگار ہیں اور استغنیٰ ہی قریب ہیں جیسے یہ دونوں کہ نہیں۔ یہاں قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی۔ سے مراد ہاری تعالیٰ کے قرب کا مرتبہ ہے جس کا ادراک ایک عرف ہی کر سکتا ہے جس نے مرتبہ قرب کا مزانہ چکھا ہو وہ کہہ جانے۔ کتب تصوف میں ان درجات کا ذکر ان گنت الفاظ میں کیا گیا ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا۔ قَابَ قَوْسَيْنِ یعنی دو ہاتھ (شرعی دو گز) کی مقدار۔ سعید بن جبیر اور شفیق بن سلمہ کا بھی یہی قول ہے۔ قوس ایک ذراع ہوتی ہے جس سے ہر چیز ناپی جاتی ہے۔ بخاری نے اس آیت کی تشریح میں حضرت عائشہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔

جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا اور نازل ہونا اور اتنا پس آ جانا جتنا قوسین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آخرت میں (قوت باصرہ میں) اس کی صلاحیت واستعداد پیدا ہو جائے گی اس لئے عام مومنوں کو دیدار الہی ہو سکے گا اور ادراک کا تعلق چونکہ صرف دل سے ہے بصارت چشم سے نہیں ہے۔ اس لئے نہ دنیا میں ادراک ذات باری کا ہو سکتا ہے۔ نہ آخرت میں ممکن ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَفْتَمِرُوْنَهٗ عَلٰی مَا یَرٰی

اب کیا تم اُس سے جھگڑتے ہو اُس پر جو اُس نے دیکھا

اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے ☆ جنی وحی بھیجنے والا اللہ لانے والا فرشتہ جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ اور فہم و حفظ وغیرہ کی تمام قوتیں کامل پھر اتنا قریب ہو کر وحی پہنچائے بغیر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے۔ اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے۔ تو کیا ایسی دیکھی بھلی چیز میں تم کو حق ہے کہ اس سے نضوب بحث و تکرار کرو اور جھگڑے نکالو۔

اِذَا لَمْ تَرَ الْهٰلَالَ فَسَلِّمْ لِنَاسٍ رَّاوْهُ بِالْبَصَارِ

(تفسیر مثنوی)

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تمہیں اس کا انکار اور جھگڑانا کرنا چاہئے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخَرٰی ۝۱۰۷۹

اور اُس کو اُس نے دیکھا ہے اُترتے ہوئے ایک بار اور بھی

سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۝۱۰۸۰

سدرۃ المنتہی کے پاس اُس کے پاس ہے بہشت

الْمَاوٰی ۝۱۰۸۱

آرام سے رہنے کی ☆

دوسری مرتبہ دیکھنا ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "دوسری بار جبریلؑ کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا۔ معراج کی رات میں سات آسمان سے اوپر جہاں درخت ہے پیری کا وہ حد ہے نیچے اور اوپر کی نیچے کے لوگ اوپر نہیں پہنچتے اور اوپر کے نیچے نہیں اترتے۔ اس کے پاس بہشت کو دیکھا" (تنبیہ) جس طرح جنت کے انگور انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میوؤں پر قیاس نہیں کر سکتے محض اشتراک الکی ہے۔ اس پیری کے درخت کو بھی یہاں کی پیڑوں پر قیاس نہ کیا جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ پیری کس طرح کی ہو گی۔ بہر حال وہ درخت ادھر اور ادھر کی سرحد پر واقع ہے جو اعمال وغیرہ ادھر

نے تو رویت چشم کے حصول کا بھی دعویٰ کیا ہے مگر یہ خلاف اجماع ہے۔ اتفاق علماء ہے کہ رویت چشم سواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض صوفیہ کو اشتباہ ہو جاتا ہے وہ بیداری کی حالت میں مشاہدہ قلبی میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ باوجود آنکھیں کھلی ہونے کی قوت بصر معطل ہو جاتی ہے۔ وہ غلبہٴ حال کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کی بینائی چشم معطل ہوتی ہے دل سے مشاہدہ میں غرق ہوتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اگر رویت چشم ثابت بھی ہو جائے جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ اور کعب احبار کا مکالمہ میں ہے۔ تب بھی آیت میں رویت قلبی ہی مراد ہوگی۔ کیونکہ ہر وحی کے وقت قلبی رویت کا ہی تصور کیا جاسکتا ہے۔ رویت چشم مراد نہ ہوگی کیوں کہ (اگر اس کا وقوع ہوا ہے تو) اس کی خصوصیت شب معراج کے ساتھ ہے۔ ابو جعفر اور ہشام کی قرأت میں بحوالہ ابو عباس کذاب (باب تفعیل سے) آیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی آنکھ یا اپنے دل سے دیکھا۔ دل نے اس کی تصدیق کی تکذیب نہیں کی بلکہ یقین کر لیا، محقق مان لیا۔ بات یہ ہے کہ امور قدسیہ کا ادراک سب سے پہلے قلب سے ہوتا ہے۔ پھر یہ ادراک چشم بصیرت کی طرف منتقل ہوتا ہے (یعنی بصر و بصیرت اس کا ادراک کرتے ہیں) پس اگر ادراک قلبی کے موافق ادراک چشم و بصیرت ہو تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن بصر و بصیرت کی رسائی ادراک قلبی تک نہ ہو۔ بلکہ اس کے خلاف ہو تو قلب اس کی تکذیب کرتا ہے۔ سچے عوام رحمانی اور جھوٹے خیالات اور اشتباہات شیطانی میں یہی فرق ہے۔

کیا تصدیق قلبی رویت قلبی سے کوئی الگ چیز ہے؟

بے شک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تنقیح مسئلہ اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جب اللہ کو مومن بندے سے بے کیف ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو مومن کو اللہ کی بے کیف ذاتی معیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ کو اللہ کی ذات و صفات کا ادراک میسر ہو جاتا ہے لیکن رویت حاصل نہیں ہوتی۔ رویت کا تعلق صرف مرتبہ ظلیت سے ہے (یعنی رویت ظلال کی ہوتی ہے ذات و صفات کی نہیں ہوتی) قلب تو ممکنات ذات کو بھی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ظل اور شبیہ کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ ذہن میں کسی چیز کی ذات حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کی صورت اس شبیہ حاصل ہوتی ہے۔ ہاں نفسی شے اور ذات شے کی رویت قوت باصرہ کی وساطت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے ذات خداوندی کی رویت تو دنیا میں ممکن نہیں (معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس اختلاف کا ذکر سطور بالا میں کر دیا گیا ہے) کیونکہ دنیا میں حاسہ بصری اس کی طاقت نہیں رکھتا البتہ

لہب یہ سن کر کھٹک گیا اور تمام قافلے واپس لوٹ کر کے کہہ دیکھو میرے بڑھاپے کا حال تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے کیسے کچھ حقوق تم پر ہیں اب آج میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں امید ہے کہ تم سب اسے قبول کرو گے۔ بات یہ ہے کہ مذہبی ثبوت نے میرے جگر گوشے کے لئے بددعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سب اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرو اور اس پر میرے پیارے بچے کو سلاؤ اور تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو۔ لوگوں نے سے منظور کر لیا۔ یہ سب اپنے جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچانک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھنے لگا۔ جب سب کے منہ سونگھ چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اُسے نہ پایا تو پیچھے پیروں ہٹ کر بہت زور سے جست کی اور ایک چھلانگ میں اُس چمن پر پہنچ گیا وہاں جا کر اُس کا منہ بھی سونگھا اور گویا کہ وہی اس کا مطلوب تھا۔ پھر تو اس نے اس کے پرچے اڑا دیے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس وقت ابوبہب کہنے لگا اس کا تو مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے یہ بچ نہیں سکتا۔ (تفسیر میں کیے)

معراج کا قصہ

شق صدر: صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بحوالہ حضرت مالک بن صعصعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا۔ اس نے اس جگہ سے اس جگہ تک یعنی منلی کے گڑھے سے ناف تک (میرا سینہ) شق کیا پھر ایک سنہری طشت ایمان سے بھرا ہوا لایا گیا اور (اس سے) میرے دل کو دھویا گیا۔ پھر (ایمان کو) دل میں بھر کر اس کی جگہ دوبارہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے۔ پھر آب زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ اس کے بعد ایمان اور حکمت سے اس کو بھر دیا۔

براق: پھر ایک چوپایہ لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا جس کو براق کہا جاتا تھا۔ حد نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ اس کے بعد جبرئیلؑ مجھے لے کر روانہ ہوئے۔

آسمان تک پہنچنا اور انبیاء سے ملاقات

یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اور (دروازہ) کھلوانا چاہا۔ دریافت کیا گیا۔ کون ہے؟ جبرئیلؑ نے کہا۔ جبرئیلؑ۔ پوچھا گیا۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرئیلؑ نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریافت کیا گیا۔ کیا ان کے پاس تم کو بھیجی گیا تھا۔ جبرئیلؑ نے کہا۔ ہاں۔ (دروازہ) فوراً کھول دیا گیا اور کہا گیا مرحبا خوش آمدید!۔ جب میں ادھر پہنچا تو وہاں آدم کو موجود پایا۔ جبرئیلؑ نے کہا۔ یہ تمہارے باپ آدم ہیں ان کو سلام کرو! میں نے سلام کیا۔ آدم نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا۔ صالح بیٹے کے لئے مرحبا! اس کے بعد جبرئیلؑ مجھے

سے چڑھتے ہیں اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کا منتہی وہ ہی ہے۔ مجموعہ روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھید دس توں آسمان میں ہوگا۔ ولنداعلم۔ (مفسر عثمانی)

وَقَدْ رَآهُ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو یہ جبرائیلؑ کون کی شکل میں دیکھا۔

نزلة اخروی۔ یعنی ایک اور نزول کے وقت۔ نزلة سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس بار رویت نزول اور قرب کی حالت میں ہوئی۔ کیونکہ ممکن واجب کو اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب دیکھنے والا انسان امکان کے مرتبہ اُس اور افق اعلیٰ میں ہو اور واجب مرتبہ تنزیہ سے کچھ اتر کر درجہ تشبیہ کی طرف آجائے اور حجاب صفات یا پردہ ضل کی آڑ سے اس کو دیکھا جاسکے۔ اس قول سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ واجب کی ذات میں کوئی نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تغیرات سے پاک ہے۔ بلکہ آئینہ قلب میں جب صفائی پیدا ہو جاتی ہے تو مرتبہ علم میں نزول و عروج ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کی آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَٰهَ يُلَٰئِمُهُمُ فِي خَلْقِهِمْ فَمِنْ نَحْوِهَا کی تفسیر میں ہم نے ذکر کر دی ہے۔

ضروری نہیں کہ رویت صرف دو ہی دفعہ ہوئی ہو

اخروی کے لفظ سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ رویت صرف دو مرتبہ ہوئی بلکہ اس سے مراد ہے تعدد اور تعدد کا ادنیٰ درجہ چون کہ دو کا عدد ہے۔ اس لئے حضرت ابن عباسؓ اور کعب الاحبار کے مکالمہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔

اس آیت میں اس رویت کا ذکر ہے جو شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

عتبہ کی بدبختی: ابن عساکر میں ہے کہ ابوبہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے اس کے بیٹے نے کہا سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کو ان کے سامنے گایں۔ تو دے آؤں۔ چنانچہ یہ آیا اور کہا اے محمد! جو قریب ہوا اور اتر اور دو کمونوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آگیا میں تو اس کا منکر ہوں۔ (چونکہ یہ ناہنجار سخت بے ادب تھا اور بار بار گستاخی سے پیش آتا تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لئے بددعا نکل گئی کہ باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کر دے۔ یہ جب لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا اور ساری باتیں کہہ سنائیں تو اس نے کہا بیٹا! اب مجھے تو تیری جان کا اندیشہ ہو گیا اُس کی دعا رونہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ شام کی سرزمین میں ایک راہب کے عبادت خانہ کے پاس پڑاؤ کیا۔ راہب نے ان سے کہا یہاں تو بھیڑیے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ تم یہاں کیوں آ گئے؟ ابو

میں لوٹ کر موسیٰ کی طرف آیا۔ موسیٰ نے وہی پہلے کی طرح بات کی۔ میں پھر لوٹ کر گیا اور اللہ نے دس نمازیں (اور) ساقط کر دیں۔ میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ موسیٰ نے وہی بات کہی آخر مجھے دس نمازوں کا حکم دیا گیا اور میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ موسیٰ نے وہی پہلی بات کہی میں لوٹ کر پھر گیا تو مجھے روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا حکم ملا۔ میں نے کہا۔ مجھے ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزانہ پانچ نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل سے میرا سخت واسطہ پڑ چکا ہے۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لئے تخفیف کی اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ میں نے کہا میں اتنی مرتبہ درخواست کر چکا کہ اب (مزید درخواست کرنے سے) مجھے شرم آتی ہے لیکن میں خوشی و رضا سے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں (موسیٰ کے پاس سے) آگے بڑھا تو ایک ندا آنے والے نے پکار کر کہا۔ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی۔

بیت المقدس پہنچنا: مسلم نے بوساطت ثابت بنانی حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک چوپایہ تھا۔ سفید دراز قامت گدھے سے بڑا اور خمر سے چھوٹا۔ اس کی (ایک) ناپ وہاں پڑتی تھی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس حلقہ سے دوسرے انبیاء (اپنے جانوروں کو) باندھ دیتے تھے۔ اس سے میں نے براق کو باندھ دیا۔ ابن جریرؒ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب ہم بیت المقدس پہنچ گئے تو جبرائیلؑ نے اشارہ کر کے پتھر میں شکاف کر دیا اور اس سے براق کو باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعت نماز پڑھی باہر نکلا تو جبرائیلؑ ایک برتن شراب سے بھرا ہوا اور ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا میرے پاس لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیلؑ نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد ہم کو چڑھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ باقی حدیث روایت اول کے موافق ہے۔

گھر کی چھت میں شکاف:

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ کی وساطت سے حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے گھر کی چھت میں شکاف کر دیا گیا۔ اس وقت میں مکہ میں تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کا حسب روایت سابق ذکر کیا لیکن براق کا ذکر نہیں کیا۔

براق کی شوخی: معمر نے بوساطت قتادہؓ حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا

دوسرے آسمان تک چڑھا کر لے گئے اور (دروازہ) کھلوانا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا کے تذکرہ میں جس (سوال جواب) کا ذکر کیا وہی دوسرے آسمان تک بلکہ ہر آسمان تک پہنچنے کا سلسلہ میں بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا۔ جب میں اوپر پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ کو پایا جو آپس میں خانہ کے بیٹے تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں۔ ان کو سلام کرو میں نے دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کے لئے مرحبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان پر یوسفؑ (کے ہونے) کا اور چوتھے پر ادریسؑ کا اور پانچویں پر ہارونؑ کا اور چھٹے پر موسیٰؑ (کے موجود ہونے) کا ذکر کیا۔ ہر ایک نے صالح بھائی اور صالح نبی کے لئے مرحبا کہا۔ جب میں آگے بڑھا یعنی موسیٰؑ سے تو موسیٰؑ رو دیے پوچھ گیا۔ آپ کے رونے کی کیا وجہ۔ موسیٰؑ نے کہا میں اس سب سے رويا کہ ایک بڑے کو میرے بعد (نبی بن کر) بھیجا گیا۔ جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے چڑھا کر ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ اس جگہ بھی حضور نے دروازہ کھلوانے وغیرہ کا حسب مذکور بالا ذکر فرمایا۔ اور وہاں ابراہیمؑ کے موجود ہونے کا بھی بیان فرمایا۔ جبرائیلؑ نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیمؑ ہیں۔ ان کو سلام کر دو۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا۔ صالح بیٹے کے لئے مرحبا۔

اس کے بعد سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی اٹھ کر میرے سامنے لایا گیا اس کے ہر ایسے تھے جیسے بحر کے مکے اور پتے ایسے تھے۔ جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیلؑ نے کہا۔ یہ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی ہے۔ وہاں سے چار دریا نکل رہے تھے۔ دو اندرونی و بیرونی میرے دریافت کرنے پر جبرائیلؑ نے کہا۔ دو اندرونی دریا تو وہ ہیں جو جنت کے اندر ہیں اور دو بیرونی دریا نیل و فرات ہیں۔

اس کے بعد بَيْتِ الْمُعْمُورِ میرے سامنے لایا گیا پھر ایک برتن شراب کا بھرا ہوا ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا اور ایک برتن شہد سے بھرا ہوا میرے سامنے لایا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیلؑ نے کہا۔ یہی وہ (دین) فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔

نمازوں کا فرض ہونا: اس کے بعد مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں لوٹ کر آیا اور موسیٰؑ کی طرف سے گذرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا۔ میں نے کہا ہر روز پچاس نمازوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰؑ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں میں بنی اسرائیل کی درستی کی بھی سخت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر اپنی امت کے لئے اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ میں واپس گیا (اور تخفیف کی درخواست کی) اللہ نے دس نمازیں ساقط کر دیں۔

کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا جو زین پوش اور نگام بردوش تھا۔ براق نے کچھ شوخی کی۔ حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا۔ کیا محمد کے ساتھ تو ایسی حرکت کر رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا شخص پر سوار نہیں ہوا۔ براق یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا۔

سدرۃ المنتہی: مسلم کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا۔ بسدرۃ المنتہی چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو اعمام اوپر چڑھتے ہیں وہ بسدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے (اللہ کی طرف سے) ان کو لے لیا جاتا ہے اور جو کچھ (حکم) اوپر سے اترتا ہے وہ بسدرۃ المنتہی تک آتا ہے اور یہاں سے ملائکہ کے قبضہ میں اس کو دے دیا جاتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ ہلا بن یسار نے کہا۔ میں موجود تھا کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب (احبار) سے بسدرۃ المنتہی کے متعلق دریافت کیا۔ کعب نے کہا۔ سدرہ عرش کی جڑ میں ہے مخلوقات کے علم کی رسائی بس وہیں تک ہے۔ اس کے پرے غیب ہے۔ جس سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ میں کہتا ہوں۔ اس قول میں مخلوقات سے مراد ملائکہ ہیں۔ بسدرۃ المنتہی تک ملائکہ کی رسائی ہے۔ اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے پرے مکمل غیب ہے۔ خود بسدرۃ المنتہی اگرچہ بعض آدمیوں کے لئے غیب ہے مگر بعض ملائکہ کے لئے غیب نہیں ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بسدرۃ المنتہی کا ذکر سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس کی شاخ کا سایہ ایسا ہے کہ ایک سوار سو برس اس کے نیچے چلتا رہے اور ایک لاکھ سوار اس کے سایہ میں آسکتے ہیں۔ اس کا فرش سونے کا ہے اور اس کا پھل مشکوں کی طرح (مقدار میں) ہیں۔

مقاتل نے کہا۔ وہ ایک درخت جو زیور اور لباس اور پھولوں سے اور تمام رنگوں سے آراستہ ہے۔ اگر اس کا پتہ زمین پر گر جائے تو زمین کے سرے رہنے والوں کو روشن کر دے۔ یہ ہی طوبیٰ ہے۔

جنت الماویٰ: عطاء کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ وہ ایسی جنت ہے جو جبرائیل اور ملائکہ کی قرار گاہ (جائے رجوع) ہے۔ مقاتل ورکبی نے کہا۔ شہداء کی روحمیں یہیں اقامت گزریں ہوتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

جب چھا رہا تھا اُس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا ☆

دیدار الہی ☆ یعنی حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھا رہے تھے۔

اور فرشتوں کی کثرت و ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ”مَا يَغْشَى“ سنہری پروانے تھے۔ یعنی نہایت خوش رنگ جن کے دیکھے سے دل کھنچا جائے۔ اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ لفظوں میں بیان کر سکے۔ شاید ابن عباسؓ وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جو اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس کا بیان اسی آیت کے ابہام میں منظوم و مندرج ہو۔ کیونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو عائشہ صدیقہؓ کی احادیث میں تصریح ہو کر ان سے روایت رب مراد نہیں۔ محض روایت جبریلؑ مراد ہے۔ ابن کثیرؒ نے مجاہد سے جو ابن عباسؓ کے انحصار میں سے ہیں اسی آیت کے تحت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ ”كَانَ اغْصَانُ السِّدْرَةِ لَوْثًا وَيَاقُوتًا وَزَبَرًا جَدًّا هَرَاهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى رُحْمَةً نَقْلَهُ“ اور یہ روایت چونکہ صرف قلب سے نہ بھی بلکہ قلب اور بصر دونوں کو دیدار سے حاصل رہا تھا جیسا کہ ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ“ سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید اسی لئے ابن عباسؓ نے طبرانی کی بعض روایات میں فرمایا۔ ”رَأَاهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بَقْلَبِهِ وَ مَرَّةً بِبَصَرِهِ“ یہاں دو مرتبہ دیکھنے کا مطلب یہ ہو کہ ایک ہی وقت میں دو طرح دیکھا (کَمَا قَالُوا فِي حَدِيثِ انْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ) ظاہری آنکھ سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی لیکن یاد رہے کہ یہ روایت وہ نہیں جس کی نفی ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ میں کی گئی ہے کیونکہ اس سے غرض احاطہ کی نفی کرنا ہے یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ عداوہ بریں ابن عباسؓ سے جب سوال کیا گیا کہ دعویٰ روایت آیت ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کے مخالف ہے تو فرمایا ”وَبِحَكِّ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بَنُورُهُ الَّذِي هُوَ نُورُهُ“ (رواہ الترمذی) معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی تجلیات و انوار متفاوت ہیں۔ بعض انوار قاہرہ للبصر ہیں بعض نہیں اور روایت رب فی اجمہد دونوں درجوں پر صادق آتی ہے۔ اور اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کی روایت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی جبکہ نگاہیں تیز کر دی جائیں گی جو سچی و برداشت کر سکیں۔ وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ ہاں ایک خاص درجہ کی روایت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ابن عباسؓ کی روایت کے موافق میسر ہوئی۔ اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ کا شریک و ہم نہیں۔ نیز ان ہی انوار و تجلیات کے تفاوت و تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشہؓ اور ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں۔ شاید وہ نفی ایک درجہ میں کرتی ہوں اور یہ اثبات دوسرے درجہ میں کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح ابو ذرؓ کی روایت ”رَأَيْتُ نُورًا“ اور ”نُورَانِي أَرَاهُ“ میں تطبیق ممکن ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

بہکی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی ☆

رَبُّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا (فتح اسرار ص ۳۹۳ ج ۸) اس سے امکان تو اس کا بھی نکل آیا کہ عالم دنیا میں بھی کسی وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ قوت بخش دی جائے جس سے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، لیکن اس عالم سے باہر نکل کر جبکہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور جنت و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی خاص آیات قدرت کا مشاہدہ کرانے ہی کے لئے امتیازی حیثیت سے بلایا گیا، اُس وقت تو حق تعالیٰ کی زیارت اس عالم ضابطہ سے بھی مستثنیٰ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں نہیں ہیں۔ (مورف مفتی عظم)

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

بیشک دیکھے اُس نے اپنے رب کے بڑے نمونے ☆

☆ ”لَاذِ يَغْتَشَى السِّدْرَةَ“ کے فائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اور نمونے دیکھے ہونگے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔

اکتوں کر ادغ کہ پرسد زبا غبل بہل چہ گفت و گل چہ شنید و صب چہ کرد (تفسیر عثمانی)

عجائب ملکوتی: آیات کبریٰ سے مراد ہیں۔ عجیب ملکوتی جنکی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دوران آمد و رفت کی تھی۔ براق آسمان انبیاء ملائکہ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ سب کا شمار عجائب ملکوت میں ہے۔ آیات کبریٰ کہنے کی وجہ: عجائب ملکوت کو آیات کبریٰ کہنے کی خصوصیت اس بنا پر ہے کہ مذکورہ آیات قدرت برکت و رحمت کی مرد و گاہ تھیں اور انوار و تجلیات کی خصوصی بارش ان پر ہو رہی تھی۔ ورنہ ہر ممکن وجود صانع کی روشن برہان اور واضح دلیل ہے۔

معراج کے بائے میں اہل سنت کا عقیدہ

اہل سنت والجماعہ کا اجماع ہے کہ سیر معراج بیداری میں ہوئی (لیکن کہیں سے کہیں تک اور کیسے ہوئی اس میں اقوال مختلف ہیں) اہل علم نے صراحت کی ہے کہ مسجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانا تو قطعی ہے۔ قرآنی صراحت سے ثابت ہے۔ اللہ نے مَبْنَعُ الدُّنْيَا اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ الْيَوْمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا تَصَرُّح کے ساتھ فرمادیا ہے۔ اس لئے اس کا منکر تو کافر ہے۔ لیکن ساتویں آسمان تک اور اس سے اوپر جانا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ (اور احادیث آحاد قطعی نہیں ظنی ہوتی ہیں) اس لئے اس کا منکر فاسق (بجرب العقیدہ) ہے کافر نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ تک پہنچنا تو

جو دیکھا پورے یقین سے دیکھا ☆ یعنی آنکھ نے جو کچھ دیکھا پورے ممکن و اتقان سے دیکھا نہ نگاہ میزھی ترچھی ہو کر دہانے پائیں ہنئی نہ مبصر سے تجاوز کر کے آگے بڑھی بس اسی چیز پر جمی رہی جس کا دکھانا منظور تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اس کو نہ دیکھنا اور نہ دکھلائی جائے اس کو نہ کنا دونوں عیب ہیں۔ آپ ان دونوں سے پاک تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا ظَنِّي كَا اِيك صُوفِيَانَه مَفْهُوم:

اور نہ نظر محبوب سے ہنئی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

أَه مِنَ الْعُشْقِ وَحَالَاتِهَا حَرَقَ قَلْبِي بِخَرَارَاتِهِ

مَا نَظَرَ الْعَيْنُ إِلَى غَيْرِ كَمَا قَسِمُ بِاللَّهِ وَإِيَّاهِ

آہ عشق اور رقیقت عشق کی گونا گوں تپش نے میرے دل کو سوخت کر دیا۔ اللہ اور کلام اللہ کی قسم میری آنکھ نے تو تمہارے سوا (کسی چیز کو) دیکھا بھی نہیں۔ بعض علماء نے مَا ظَنِّي کا یہ مطلب بیان کیا کہ جن عجائبات قدرت کو دیکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان سے نگاہ دوسری طرف نہیں مڑی۔ (تفسیر مظہری)

ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں میں نے یہ سُن کر کہا پھر یہ آیت کہاں جائے گی جس میں فرمان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اُسے کوئی نگاہ نہیں پاسکتی اور وہ سب نگاہوں کو پالیتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اُس وقت ہے جب کہ وہ اپنے نور کی پوری تجلی کرے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

روایت باری کا مسئلہ: تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و عام مؤمنین حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شہد ہیں اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت و زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں البتہ عالم دنیا میں انسان کی نگاہ میں اتنی قوت نہیں جو اس کو برداشت کر سکے اس لئے دنیا میں کسی کو رویت و زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی آخرت کے معاملہ میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ فَشَفَعْنَا عَنْكَ غِطَاءً فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائیگی در پردے ہٹا دیے جائیں گے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی پھر جب آخرت میں انسان کو غیر فانی نگاہ عطا کر دی جائے گی تو حق تعالیٰ کی رویت میں کوئی مانع نہ رہے گا تقریباً یہی مضمون قاضی عیاضؒ سے بھی منقول ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تقریباً تصریح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا

اصل ہے تو شاید یہ ہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور کافروں کے مخلوط مجمع میں یہ سورۃ پڑھی۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دیں اور بیچ میں گڑبڑ مچا دیں کہ تو۔ تعالیٰ "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ" (حم السجدہ۔ رکوع ۴) جب یہ آیت پڑھی تو کسی کافر شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ ہی کے لب و لہجہ سے وہ الفاظ کہہ دیئے ہونگے جو ان کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔

"تلك الغرائق العلى" ان آگے تعبیر واداء میں تصرف ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ بن گیا۔ ورنہ ظاہر ہے نبی کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط کب حاصل ہو سکتا ہے اور جس چیز کا ابطال آگے کیا جا رہا ہے اس کی مدح سرائی کے کیا معنی۔ (تفسیر حلی)

عُزَّى کا قیام: ضحیٰ کا بیان ہے کہ عزی بنی غطفان کی آبادی میں ایک بت تھی۔ جس کو سعید بن ظلم غطفانی نے قائم کیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ سعید بن ظلم مکہ کو گیا۔ وہاں اس نے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں دیکھیں۔ جن کے درمیان بوگ چکر لگاتے تھے۔ جب مکہ سے وادی نخلہ میں واپس آیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا۔ مکہ والوں کا صفا اور مروہ ہے اور تمہارے پاس کوئی صفا اور مروہ نہیں ہے اور ان کا ایک معبود ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر آپ کا کیا حکم ہے۔ سعید نے کہا۔ میں بھی تمہارے لئے ایسا ہی بنا دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک پتھر صفا کا اور ایک پتھر مروہ کا لایا۔ صفا کے پتھر کو ایک جگہ رکھ دیا اور کہا یہ تمہارے لئے صفا ہے اور مروہ والے پتھر کو کچھ فاصلہ سے رکھ کر کہا۔ یہ تمہارا مروہ ہے پھر ایک درخت کے سہارے سے تین پتھر کھڑے کئے اور کہا یہ تمہارا رب ہے۔ اس طرح لوگ دونوں پتھروں کے درمیان چکر لگانے اور پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔

حضرت خالدؓ کے ہاتھ "عُزَّى کا مارا جانا

نبیؐ نے حضرت ابوالطفیل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولیدؓ وہاں گئے اور کیکر کے درختوں (یعنی جھڑیوں) کو کاٹ دیا اور عُزَّى کو ڈھادیا پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم کو وہاں کچھ نظر آیا۔ حضرت خالدؓ نے جواب دیا۔ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو تم نے اس کو نہیں ڈھایا۔ حضرت خالدؓ دوبارہ گئے اور برابر چوکے رہے۔ جب مجاوروں نے خالدؓ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عُزَّى اس کو لے اس کو ہٹا کر دے ورنہ دست کے ساتھ مر جا۔ فوراً ایک کالی بھنگ ننگی سر بکھیرے ہوئے سراور من پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ خالدؓ نے تلوار

اسی آیت سے ثابت ہے اور قطعی ہے اس لئے معراج سماوی کا منکر بھی کافر ہے۔ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سیر معراج نبوت سے تقریباً بارہ سال بعد ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی۔

محدثین کا قول:

بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ (معراج دوبارہ ہوئی ایک بار) نبوت سے پہلے خواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے اور (دوسری بار) بیداری کی حالت میں ہجرت سے پہلے نبوت کے بارہ سال بعد آپ کو سیر معراج کرائی گئی تاکہ نبوت سے پہلے خواب کی عملی تصدیق ہو جائے جیسا کہ ۶ ۷ ۸ میں حدیبیہ کے سال خواب میں فتح مکہ دکھائی گئی۔ پھر اس کی عملی تصدیق ۸ ۹ میں ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا۔ نَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ لُزُومًا بِأَلْحَقٍ لَّنْذَحْنُ مُسَيِّدًا الْحَمْدُ مَرَّانِج رَوَيْتَ رَبِّ وَأَيَاتِ رَبِّ كَوْذَرُ كَرْنِے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تصدیق کی صراحت کے بعد اللہ نے آئندہ آیت میں بطور مذمت کافروں کا ذکر فرمایا جو کوتاہ نظر تھے ان کی نظر مجاز سے آگے حقیقت تک رسائی نہیں رکھتی تھی۔ (تفسیر مظہری)

اَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ

بھلا تم دیکھو تو لات اور عُزَّى کو اور منات

الثَّالِثَةُ الْآخَرَىٰ ۝

تیسرے پچھلے کو ☆

لات، عُزَّى اور مناتہ کفار کے بت

یعنی اس لامحدود عظمت و جلال والے خدا کے مقابلہ میں ان حقیر و ذلیل چیزوں کا نام لینے سے شرم آنی چاہئے۔ (تنبیہ) "لات" "عُزَّى" "مَنَاة" ان کے بتوں اور دیویوں کے نام ہیں۔ ان میں "لات" طائف والوں کے ہاں بہت معظّم تھا۔ "مَنَاة" اوس و خزرج اور خزاعہ کے ہاں۔ اور "عُزَّى" کو قریش اور بنی کنانہ وغیرہ ان دونوں سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اول عُزَّى جو مکہ کے قریب نخلہ میں تھا۔ پھر "لات" جو طائف میں تھا۔ پھر سب سے پیچھے تیسرے درجہ میں "مَنَاة" جو مکہ سے بہت دور مدینہ کے نزدیک واقع تھا۔ علامہ یاقوت نے معجم البلدان میں یہ ترتیب نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ قریش کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے۔ "اَللّٰتُ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ الْآخَرَىٰ ۝ هٰذَا الْغَرَانِيقُ الْعَلِیُّ وَ اَنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتَرْتَجِیْ" کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کو نہیں پہنچتا۔ اگر فی الواقع اس کی کوئی

تم خود تو بیٹے لئے جاؤ اور خدا کے حصہ میں بیٹیاں لگاؤ؟ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا

یہ سب نام ہیں جو رکھئے ہیں

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ قَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا

تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نے نہیں اتاری

مِنْ سُلْطٰنٍ

اُن کی کوئی سند ☆

محض نام ہیں حقیقت کچھ نہیں

یعنی پتھروں اور درختوں کے کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں جن کی خدائی کی کوئی سند نہیں۔ بلکہ اس کے خلاف پردا مل قائم ہیں۔ ان کو اپنے خیال میں خواہ بیٹیاں کہہ لیں بیٹے یا اور کچھ محض کہنے کی بات ہے جس کے نیچے حقیقت کچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰی

محض اٹکل پر چلتے ہیں اور جو جیوں کی

الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ

اُمنگ ہے اور پہنچی ہے اُن کو اُن کے رب سے

الْهُدٰی

راہ کی سوجھ ☆

عقل کے اندھے ☆ یعنی باوجودیکہ اللہ کے پاس سے ہدایت کی روشنی آچکی اور وہ سیدھی راہ دکھا چکا مگر یہ احمق ان ہی اوہام و اہوا کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو کچھ اٹکل پچوڑ بن میں آ گیا اور وہ دل میں اُمنگ پیدا ہوئی کر گم رہے۔ تحقیق و بصیرت کی راہ سے کچھ سروکار نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنٰی

کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰٓئِ

سواللہ کے ہاتھ ہے سب بھلائی پچھلی اور پہلی ☆

سونت لی اور فرمایا۔ میں تجھے نہیں دیتا۔ میں تجھے پاک نہیں جانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا ہے۔ پھر تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کر اطلاع دیدی۔ فرمایا: ہاں وہ غری تھی۔ اب وہ تمہارے شہر میں پوجی جانے سے ہمیشہ کے لئے ناامید ہوگئی۔

منات کا قتل: محمد بن یوسف صالحی نے سبیل الرشاد میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر یہ توفیق کے درمیان ہی سعد بن زید اشہمی کو منات کی طرف جو وہ مشلل پر تھا بھیجی۔ مشلل وہ پہاڑ تھا۔ جس سے اتر کر وادی قدید میں آتے ہیں۔ منات اوس خزرن اور غسان کا (بت) تھا ایک مجاور اس پر مقرر تھا سعد بن زید میں سواروں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو سعد نے کہا منات کو ڈھا دینا مجاور نے کہا تم جانو اور وہ جانے سعد پیدل چل کر منات کی طرف بڑھے ایک عورت برہنہ بدن سیاہ قام پر انگنہ سر سینہ پیٹتی اور موت کو پکارتی برآمد ہوئی حضرت سعد اس کو تلوار سے مارنے لگے یہاں تک کہ قتل کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر بت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو ڈھا دیا۔ (تفسیر مظہری)

لات و عزی کا قسم کھانا کفر ہے: صحیح بخاری میں ہے جو شخص لات و عزی کی قسم کھا بیٹھے اُسے چاہیے فوراً لا الہ الا اللہ کہے اور جو اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ آجوا بھیجیں اُسے صدقہ کرنا چاہئے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں چونکہ اسی کی قسم کھائی جاتی تھی تو اب سلام کے بعد بھی اگر کسی کی زبان سے اگلی عادت کے موافق یہ الفاظ نکل جائیں تو اسے کلمہ پڑھ لینا چاہئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مرتبہ اسی طرح لات عزی کی قسم کھا بیٹھے جس پر لوگوں نے انھیں متنبہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پڑھ لو اور تین مرتبہ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر اپنی ہائیں جانب تھوک دو اور آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اَلَكُمْ الذِّكْرُ وَلَهُ الْاُنْثٰی

کیا تم کو تو مٹے بیٹے اور اُس کو بیٹیاں

تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِیْزٰی

یہ بانٹا تو بہت بھونڈا ☆

نظریہ ولدیت کی تردید ☆ یا قوت نے مجسم البدان میں لکھا ہے کہ کفار ان بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سواں تو خدا لَمْ یَخْلُقْ وَلَمْ یُولَدْ ہے اور بالفرض اولاد کا نظریہ تسلیم کیا جائے تب بھی یہ تقسیم کس قدر بھونڈی اور مبہم ہے کہ

آرزوؤں کے پجاری ۛ یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی نہیں گے۔ یہ خلی خیالات اور آرزوئیں ہیں۔ کیا انسان جو تمنا کرے وہ ہی مل جائے گا۔ یاد رہے دنیا اور آخرت کی سب بھد کی اللہ کے ہاتھ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جنی بت پوجے سے کیا ملتا ہے وہی جو اللہ دے“۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَمْ مِنْ مَّكَلٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ

اُن کی سفارش مگر جب حکم دے

اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۝

اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے ۛ

اللہ کے سامنے ان کی سفارش کام نہ دے گی

ۛ یعنی ان بتوں کی حقیقت کیا ہے، آسمان کے رہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ ہاں اللہ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے اور اس سے راضی ہو تو وہیں سفارش بیشک کام دیگی۔ ظاہر ہے کہ اس نے نہ بتوں کو سفارش کا حکم دیا اور نہ وہ کفار سے راضی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا

لَيَسْمُنَنَّ الْمَلَائِكَةُ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا

وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام اور

لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا

اُن کو اس کی کچھ خبر نہیں محض انکل پر

الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

چھتے ہیں اور نکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک

شَيْئًا ۝

بات میں

بے یقینی کا نتیجہ ۛ یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں وہ سز کی طرف سے بے فکر ہو کر ایسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کو زنانہ قرار دے کر خدا کی بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ ان کی محض جہالت ہے۔ بھلا فرشتوں کو مرد اور عورت ہونے سے کیا واسطہ اور خدا کے لئے اول دیکھی۔ کیا سچی اور ٹھیک بات پر قائم ہونا ہو تو ایسی انگلیوں اور پاؤں ہوا اوہام سے کام چل سکتا ہے۔ اور کیا تخمینے اور انگلیں حدائق ثابتہ کے قائم مقام ہو سکتی ہیں؟۔ (تفسیر عثمانی)

دلائل کی قسمی اور ترتیب:

جہاں تک ممکن ہو قطعی دلائل سے علم حاصل کرنا واجب ہے لیکن اگر قطعی دلیل نہ مل سکے تو عقل فیصد کن ہوگی اور دلیل ظنی سے جو حکم مستفاد ہو (یا خبر معصوم ہو) اس پر احتیاط عمل کرنا واجب ہوگا۔ دلیل ظنی سے مراد ہے ایسی دلیل جو صحیح طریق سے غلبہ نظر پیدا کر دے۔ مثلاً دلیل ظنی سے ثابت ہو گیا ہے کہ وتر واجب ہیں اور چاشت کی نماز سنت ہے اور بھنگ حرام ہے اور بیع کو اگر فاسد شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو ایسی بیع ممنوع ہے اور اس کے خد ف حکم دینے والی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے لہذا بنظر احتیاط عقل کا بالجزم فیصد ہے کہ وتر کو نہ چھوڑا جائے بھنگ نہ پی جائے۔ بشرط فاسد بیع نہ کی جائے اور بامید ثواب چاشت کی نماز پڑھی جائے کیونکہ جب تعمیل حکم میں ضرر نہ ہونے کا یقین ہو تو حصول نفع کا احتمال بھی اس حکم کی تعمیل کے لئے کافی ہے اور اگر مضرت کا احتمال بھی ہو تو اس عمل سے پرہیز رکھنے کے لئے یہ احتمال بھی کافی ہے کسی سوراخ میں سانپ کے موجود ہونے کا احتمال اس میں انگلیاں نہ ڈالنے کا موجب ہے۔ اگر کوئی قطعی دلیل معارض نہ ہو یعنی احادیث آحاد اور قیاس سے نکرانے والی کوئی بھی قطعی دلیل موجود نہ ہو تو جو حکم احادیث آحاد اور قیاس سے نکرانے والی کوئی بھی قطعی دلیل موجود نہ ہو تو جو حکم احادیث آحاد اور قیاس سے مستفاد ہو رہا ہے اس پر عمل کرنا اور نفقہ سے کام لینا ان احادیث سے بھی ثابت ہے جو باجماع متواتر المعنی ہیں اور قرآنی آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَنُفُوسُكُمْ صَافَّةً يَتَذَكَّرُونَ فِي مَسْجِدِكُمْ إِذْ قُمْتُمْ إِلَى الْمَوْتِ ۚ وَذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (تفقہ وراعت کا معنی ہی قیاس کرنے کے ہیں)۔

مسائل فقہیہ میں دراصل ظن طریق (استنباط) میں ہوتا ہے لیکن جب ظن کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو پھر بدلیل قطعی اس پر عمل واجب ہے اسی طرح مبد اور معد کے متعلق جو خبریں، خبر آحاد میں آئی ہیں وہ اگرچہ ظنی ہیں لیکن تمام احادیث میں یہ قدر مشترک ہے اتنی حد تک تو وہ قطعی و موجب عمل ہیں اسی ان کی تفصیل تو آرزو یہ وہ قوی دلیل یعنی نص قطعی سے اس کا تصادم نہ ہوتا ہو تو اس سے ترغیب و ترہیب کا استفادہ جائز ہے (کیونکہ اس صورت میں موعظت و نصیحت سے فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے اور یہی نص کی مخالفت نہیں ہے) واللہ اعلم۔ (تفسیر مطہری)

منکر ہیں افسوس ہے کہ انگریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہواؤں نے آج کل ہم مسلمانوں کا یہی حال بنا دیا ہے کہ ہمارے سارے علوم و فنون اور علمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گرد گھومنے لگیں، معادیات (معاملاتِ آخرت) کا بھول کر بھی دھیان نہیں آتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہوئے ہیں مگر حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے رُخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے، نعوذ باللہ منہ (معارف مفتی اعظم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا (آخرت میں) گھر نہ ہو اور دنیا اس کا مال ہے جو (آخرت میں) کنکال ہو اسے جمع کرنے کی دُھن میں وہ رہتا ہے جو عقل سے خالی ہو۔ ایک منقول دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَهُمَّنَّا وَلَا مَبْلَغَ عَلَمِنَا پروردگارا تو ہماری اہم کوشش کو منہجائے نظر اور مقصد معصومیت صرف دنیا ہی کو نہ کر۔ (تفسیر ابن کثیر)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

تحقیق تیرا رب ہی خوب جانے اُس کو جو بہکا اُس کی

سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰی

راہ سے اور وہی خوب جانے اُس کو جو راہ پر آیا ☆

اللہ خوب جانتا ہے ☆ یعنی جو گمراہی میں پڑا اور جو راہ پر آیا۔ ان سب کو وہ ان کی خفی استعدادوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے۔ اسی کے موافق ہو کر رہیگا۔ ہزار جتن کرو اس کے علم کے خلاف ہرگز واقع نہیں ہو سکتا۔ نیز وہ اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک سے ٹھیک ٹھیک اس کے احوال کے من سب معاملہ کرے گا۔ ہذا آپ یکسو ہو کر ان معاندین کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ

تاکہ وہ بدہ دے بُرائی والوں کو اُن کے کئے کا اور بدہ دے

الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰی

بھدائی والوں کو بھدائی سے ☆

ظن کے مختلف اقسام اور ان کے احکام

لفظ ظن عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے بولا جاتا ہے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ بے بنیاد خیالات کو ظن کہا جاتا ہے آیت میں یہی مراد ہے اور یہی مشرکین مکہ کی بت پرستی کا سبب تھا اسی کے ازالہ کے لئے یہ فرمایا گیا ہے دوسرے معنی ظن کے وہ ہیں جو یقین کے بالمقابل آتے ہیں یقین کہا جاتا ہے اس علم قطعی مطابق للواقع کو جس میں کسی شک و شبہ کی راہ نہ ہو جیسے قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم اس کے مقابل ظن اس علم کو کہا جاتا ہے جو بے بنیاد خیالات تو نہیں دلیل کی بنیاد پر قائم ہے مگر یہ دلیل اس درجہ قطعی نہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہ رہے جیسے عام روایات حدیث سے ثابت ہونے والے احکام اسی لئے قسم اول کے مسائل کو قطعاً اور یقیناً کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ظنیات اور یہ ظن شریعت میں معتبر ہے قرآن وحدیث میں اس کے معتبر ہونے کے شواہد موجود ہیں اور تمام امت کے نزدیک وجب العمل ہے آیت مذکورہ میں ظن کو جو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اس سے مراد ظن بمعنی بے بنیاد بے دلیل خیالات ہیں اس لئے کوئی اشکال نہیں (معارف مفتی اعظم)

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰی عَنْ ذِكْرِنَا

سو تو دھیان نہ کر اُس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے

وَلَمْ يَرْدِ اِلَّا اَحْيَاۃَ الدُّنْيَا ۚ ذٰلِكَ

اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا بس یہیں

مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

تک پہنچی اُن کی سمجھ ☆

مادہ پرستی ☆ یعنی جس کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا کی چند روزہ زندگی ہو کہ اس میں منہمک ہو کر کبھی خدا کو ورا آخرت کو دھیان میں نہ لائے۔ آپ اس کی بکواس کو دھیان میں نہ لائیں۔ وہ خدا سے منہ موڑتا ہے۔ آپ اس کی شرارت اور کجروی کی طرف سے منہ پھیر لیں۔ سمجھنا تھا سو سمجھ دیا۔ ایسے بدظنیت اشخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اور ان کے غم میں اپنے کو گھلانا بیکار ہے۔ ان کی سمجھ تو بس اسی دنیا کے فوری نفع نقصان تک پہنچتی ہے اس سے آگے ان کی رسائی نہیں۔ وہ کیا سمجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیقی کی عداوت میں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ ان کی تمام تر علمی جدوجہد صرف بہائم کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت فرو کرنے کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن کریم نے یہ اُن کا حال بیان کیا ہے جو آخرت و قیامت کے

تمہاری مدد کی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ بروایت عطاء حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا تھا

۱۔ اِنْ تَعْفِرِ النَّهْمَ لَعَفِرُ جَمَاوَاۤیْ عَبْدُ لَکَ لَا اَلْمَا

اے اللہ! اگر تو معاف کر دے گا تو بہت گناہ معاف کر دے گا۔ تیرا کونسا بندہ گناہ پر نہیں اترتا (یعنی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا)۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ چھوٹے گناہ۔ صغیرہ گناہ کی مثال بیان کی گئی ہے جیسے نامحرم پر ایک نظر آنکھ کا اشارہ بوسہ یعنی زنا سے کم درجہ گناہ۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابو ہریرہؓ مسروقؓ اور شعبیؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔ طاؤس نے حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول قرار دیا ہے۔ بخاریؒ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تم کی تشریح میں ابو ہریرہؓ کے اس قول سے زیادہ صحیح قول میں نے نہیں پایا۔

کلبی نے کہا کہ تم کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) وہ گناہ جس کی دنیوی سزا اللہ نے نہیں بیان کی نہ آخرت میں اس کا عذاب کی کوئی صراحت کی۔ ایسا گناہ اگر کبیرہ اور فاحش کی حد تک نہ پہنچے تو نماز سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

(۲) وہ بڑا گناہ جس میں ایک بار مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس سے توبہ کریتا ہے یہ بھی کم میں داخل ہے۔

کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا قانون

حافظ ابن کثیر نے بروایت ابن جریر مجاہد سے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ قانون مغفرت میں سورۃ نساء کی اس آیت مبارکہ کو اصولین نے بنیاد سمجھا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ضَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَىٰ تَوْبَتِهِمْ ذُكِّرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ يُجِزُّوهُم مَّا فَعَلُوا

وَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ وَبِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةُ ذُنُوبِهِمْ رَٰحِمٌ رَّحِيمٌ

جس سے معصوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ میں فاحش اور ظلم کی حد میں شمار سے جائیں اور ان کی مغفرت کا قانون یہ ہے کہ انسان نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگے اور ندامت و شرمندگی یہ ہے کہ آئندہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے۔

کبار کی معافی توبہ پر موقوف ہے اور صغیرہ جن کو سہولت کہا جاتا ہے ان کی معافی حسنت کے ذریعہ فرمائی گئی رَحْمَةً يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ عَنْهَا مُتَكَبِّرِينَ کے یہاں یہ بات بھی زیر بحث آتی ہے کہ سہولت کی معافی آیا بذریعہ حسنت اجتنب عن الکبائر کی شرط کے ساتھ مشروط ہے یا مطلقاً نیکیاں انسان کے صغیر کو معاف کر دیتی ہیں دونوں قول منقول ہیں۔ امام غزالیؒ کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ معمولی گناہ بمنزلہ امراض ہیں اور طاعات و عبادات بمنزلہ علاج اور دوائیں۔ اور اجتنب عن الکبائر بمنزلہ پرہیز کے ہیں۔ دوا اور

ہر چیز کا مالک وہی ہے ☆ یعنی ہر شخص کا حال اس کو معلوم اور زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ۔ پھر نیک و بد کا بدلہ دینے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ بلکہ غور سے دیکھو تو زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے جہاں ہر کون کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی بھلائی کے صلہ میں بھلائی کی جائے۔ (تفسیر عثمان)

وَلْيَدْرِكُوا بِتَابِ اللَّهِ ۚ ۚ یعنی سارے جہان کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے وہ معبود برحق ہے۔ جو چاہتا اور جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ویسا کرتا ہے۔

يَجْزِي الَّذِينَ ۚ ۚ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور گمراہوں سے ہدایت یافتہ لوگوں کو الگ کر دیا اور ان کے اچھے برے احوال کو محفوظ رکھا تاکہ مشرکوں اور گنہگاروں کو ان کے کئے کی سزا دے اور مخلص نیکوکاروں کو اچھا ثواب یعنی جنت عطا کرے۔ یا پانچویں کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سب سے اچھے عمل یعنی اخلاص کی جزا دے۔ (تفسیر عثمان)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ

جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے

وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّمَمَ

اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی ☆

لَمَم کا معنی ☆ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق سورۃ نساء کے فوائد میں مفصل گذر چکا "لمم" کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو خبیات وغیرہ گناہ کے دل میں آئیں مگر ان کو عمل میں نہ لائے وہ "لمم" ہیں۔ بعض نے صغیرہ گناہ مراد لئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جس گناہ پر اصرار نہ کرے یا اس کی عادت نہ ٹھہرائے یا جس گناہ سے توبہ کرے وہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک بہترین تفسیر وہ ہی ہے جو مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے سورۃ نساء کے فوائد میں اختیار کی ہے لیکن یہاں ترجمہ میں دوسرے معانی کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ (تفسیر عثمان)

لمم سے وہ گناہ مراد ہیں جو کبھی آدمی سے صادر ہو جائیں پھر وہ ان پر جمانہ رہے بلکہ توبہ کر لے گناہ اس کا معمول نہ بن جائے۔ عادت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی صدور ہو جائے۔ کذا قال الجوهري بغوي نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ مجاہد اور حسن کا یہی قول ہے بروایت عطاء حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی مقولہ منقول ہے۔

سدی کا بیان ہے کہ ابو صالح نے کہا مجھ سے اِلَّا اللَّمَمُ کی تفسیر پوچھی گئی۔ میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کے قریب تو ہو جائے بار بار نہ کرے (عادہ نہ ہو جائے) پھر میں نے اپنے اس قول کا حضرت ابن عباسؓ سے تذکرہ کیا۔ فرمایا معزز فرشتے نے آیت کا مطلب بیان کرنے میں

علت کی تاثیر پر نیز کے ساتھ چوری طرح باقی رہتی ہے اور بد پر بیڑی کی صورت میں وہاں کی تاثیر یا اثر ہو جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے۔ (تفصیل کے لیے مراجعت فرمائیں اخیاء العلوم) (معارف ماحضری)

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

بیشک تیرے رب کی بخشش میں بڑی مائی ہے ☆

اللہ کی مغفرت وسیع ہے یعنی سب سے بہت سے چھوٹے موٹے گناہوں سے رگزر فرماتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ گنہگار کو پوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہر چھوٹی بڑی خطہ پر پکڑنے لگے تو بندہ کا ٹھکانا کہاں۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ أَرْضٍ

وہ تم کو خوب جانتا ہے جب بنا نکالا تم کو زمین سے

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ

سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں وہ خوب جانتا ہے اس کو

اتقی

جو بچ کر چلا ۱۲

شیخی نہ مارو۔ یعنی اگر تقویٰ کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو شیخی نہ مارو۔ اور اپنے کو بہت بزرگ نہ بناؤ۔ وہ سب کی بزرگی اور پاکبازی کو خوب جانتا ہے اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم نے ہستی کے اس ازلہ میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ آدمی کو چاہئے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے۔ جس کی ابتداء مٹی سے تھی پھر بطنِ مادر کی تاریکیوں میں ناپاک خون سے پرورش پا تا رہا۔ اس کے بعد کتنی جسمانی اور روحانی کمزوریوں سے وہ چار ہوا۔ آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بندہ مقام پر پہنچا دیا تو اس کو اس قدر بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرنے کا استحقاق نہیں۔ جو واقعی متقی ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب بھی پوری طرح کمزوریوں سے پاک نہ ہوا۔ بشریت ہی وہ ہے باہر ہے۔ کچھ نہ کچھ آدمی سے مل جاتی ہے۔ الامم عصمہ اللہ عنہم

سبب نزول: بعض ورمتاں نے کہا لوگ اچھے عمل کرتے تھے پھر (بطور غرور) کہتے تھے ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

واحدی جہ انی ابن المذہب اور ابن ابی حاتم نے حضرت ثابت بن حارث نصاریٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں کا کوئی چھوٹا بچہ مرجاتا تھا تو وہ اس کی صدیق کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصرار ملی تو فرمایا۔ یہودی چھوٹے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ جس جان کو پیدا کرتا ہے اس کو اسی وقت خوش نصیب یا بد بخت لکھ دیتا ہے اس پر اللہ نے آیت **هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ** نازل فرمائی۔

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ پشت آدم سے باہر لانے سے پہلے ہی اللہ جانتا تھا کہ کس کا خاتمہ تقویٰ اور خصوص عمل پر ہوگا۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی پیدائش:

امام مالک ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ نسل (یعنی روحوں) کو برآمد کیا اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں جنت کے عمل کریں گے پھر آدم کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ نسل کو برآمد کیا اور فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا اور یہ دوزخیوں کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کس کام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے کام بھی جنت والوں کے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے عمل پر ہی مرجاتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جس بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے عمل بھی دوزخیوں کے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مرتے وقت تک دوزخیوں کا کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

تقدیر: مسند نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش سے بچے کے ہمارے پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھ قلم نے عرض کیا یہاں لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھ حسب الحکم قلم نے ان تمام چیزوں کو جو ہو چکیں اور جو آخر تک ہونے والی ہیں لکھ دیا۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ اللہ کے سچے رسول نے ہم سے بیان فرمایا کہ تم میں سے (ہر) ایک کا مادہ تخلیق بصورت نطفہ ماں کے پیٹ میں چاہے جس زمانہ تک جمع ہوتا ہے پھر اتنی ہی مدت بستہ خون کی صورت میں رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت تک بوٹی کی شکل میں رہتا ہے پھر چار ہاتھیں لکھنے کے لئے بندہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے فرشتہ اس کے (ہونے والے) عمل کو اس کی مدت زندگی کو اس کے رزق کو اور اس بات کو لکھ دیتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے

ولید بن مغیرہ ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔“ مجاہدؒ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس کو اسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی تھی۔ اور کفر کی سزا سے ڈر کر قریب تھا کہ مشرف باسدم ہو جائے، ایک کافر نے کہا کہ ایسا مت کر میں تیرے سب جرائم اپنے اوپر لئے لیتا ہوں۔ تیری طرف سے میں سزا بھگت لوں گا۔ بشرطیکہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور مقررہ رقم کی کچھ قسط ادا کر کے باقی سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں ”وَأَعْطَى قَلِيلًا وَكَذَّبَى“ کے معنی یہ ہو گئے کہ کچھ مال دیا، پھر ہاتھ پھینچ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

محمد بن کعب قرظی کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل کے بارے میں ہوا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس قول کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا تھوڑا دینے کا یہی مطلب ہے کہ کسی قدر حق کا اس نے اقرار کیا اور اس کدھی سے مراد ہے ایمان نہ لانا۔ (تفسیر مظہری)

خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے: انسان غور کرے تو قرآن کا یہاں ارشاد صرف مال اور پیسہ کے معاملہ میں نہیں بلکہ ہر قوت و توانائی جو وہ دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں اس کا بدلہ مانتا ہے پیدا کرتے رہتے ہیں ورنہ انسان کے بدن کا ایک ایک عضو اگر فورا دکا بھی بنا ہوتا تو ساٹھ ستر سال کام لینے سے کبھی کا گھس گھس کر برابر ہو جاتا جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعضاء میں جو کچھ محنت سے تحصیل ہو جاتا ہے خود کار مشین کی طرح اس کا بدلہ اندر سے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انسان خرچ کرتا رہتا ہے اس کا بدلہ آتا رہتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدل کو فرمایا: انْفِقْ يَا بَلالُ وَلَا تَحْشَ مِنْ دِي الْعَرْشِ اِقْلًا لَا، ”یعنی بلا! اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا“ (ابن کثیر) (معارف مفتی عظم)

اعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ

کیا اُس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے ☆

کیا یہ عالم الغیب ہے ☆ یعنی کیا یہ غیب کی بات دیکھا یا ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی سزا نہ ملے گی اور دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے چھوٹ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُفِّ

کیا اُس کو خبر نہیں پہنچی اُسکی جو ہے درقوں میں

یابد بخت۔ پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اہل جنت کے کام (ساری عمر) کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک ذرائع کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھنا غائب آتا ہے۔ اور وہ دوزخیوں کا عمل کرتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں اور تم میں کچھ لوگ ساری عمر دوزخیوں کے کام کرتے ہیں۔ اور دوزخ کے اتنے قریب پہنچ جاتے کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آخر تقدیر کا لکھنا غائب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

نیک ہونے کا دعویٰ نہ کرو:

حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ کا نام اُن کے والدین نے بڑھ رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیکو کار۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ قَدْ تَزَكَّوْا أَنْفُسَكُمْ تِلَاوَت فرما کر اس نام سے منع کیا کیونکہ اس میں اپنے نیک ہونے کا دعویٰ ہے اور نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ (رداء مسمیٰ صحیحہ ابن کثیر)

امام احمدؒ نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی مدح و تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا و فرمایا کہ تمہیں کسی کی مدح و ثنا کرنا ہی ہو تو ان الفاظ سے رو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک متقی ہے و لا ادرکی علی اللہ اخذا یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ یہی پاک صاف ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔ (معارف مفتی عظم)

اَقْرَبَيْتِ الَّذِي تَوَلَّى

بھد تو نے دیکھ اُس کو جس نے منہ پھیر لیا ☆

یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق و ملک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: درمنثور میں بروایت ابن جریر یہ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اسدم سے آیا تھا اس کے کسی ساتھی نے اس کو دامت کی کہ تو نے اپنے باپ داد کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں وہ بولا کہ تو مجھے کچھ دیدے تو میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر پر رکھوں گا۔ تو عذاب سے بچ جائے گا چنانچہ اس نے کچھ دیدیا اس نے اور مانگا تو کچھ کش کشی کے بعد کچھ اور بھی دیدیا۔ اور بقیہ کی دست و پز مع گواہوں کے لکھ دی روح المعانی میں اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے جس کا اسلام کی طرف میلان ہو گیا تھا اس کے دوست نے دامت کی اور عذاب کی ذمہ داری اپنے سر لے لی (معارف مفتی عظم)

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَكَذَّبَى

اور ناپا تھوڑا سا اور سخت نکلا ☆

مُوسَىٰ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ

موسیٰ کے اور ابراہیم کے جس نے کہ اپنا قول پورا اتارا ☆

حضرت ابراہیمؑ کی وفاداری ☆ یعنی ابراہیم اپنے قول و قرار اور عہد و پیمان کی پابندی میں پورا اتر اور اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کئے اور اس کے احکام کی تعمیل میں ذرہ بھر تقصیر نہ کی۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ کے حکام کی پوری پوری تعمیل کی تھی۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے ٹھہ کھڑے ہوئے۔ رب کے پیام مخلوق تک پہنچائے طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں کے ہاتھوں سے اٹھائیں اور صبر کیا یہاں تک کہ غرور کی آگ میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے متعدد حکام دے کر آزمائش کی اور تمام حکام کو آپ نے پورا پورا ادا کیا۔ توفیہ (باب تفہیل) کا معنی ہے کسی کام کو پورا پورا کرنا۔

حضرت ابراہیمؑ کے لئے ”وفی“ کہنے کی وجہ

بخاری نے اپنی سند سے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ** کے سسے میں فرمایا کہ دن کے دل حصہ میں ابراہیم نے چار رکعتیں پڑھیں۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ نے ابراہیمؑ خلیل اللہ کے متعلق **الَّذِي وَفَّىٰ** کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ برہیم صبح اور شام کو **قَبْلَ صَلَاةٍ وَبَعْدَ صَلَاةٍ** (الی آخر آیات) پڑھا کرتے تھے۔

ترمذی نے حضرت ابوذر رداءؓ اور حضرت ابوذرؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم دن کے ابتدائی حصہ میں تو میرے سنے چار رکعتیں پڑھ میں پچھبے دن کے تیرے کام پورے کر دوں گا۔ ابو داؤد وورداری نے یہ حدیث نعیم غطفانی کی وساطت سے نیز امام احمد نے بھی بحوالہ سابقہ نقل کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الْأَتْرُزُ وَازْرَءُ وَزْرُ الْخُرَىٰ

کہ اٹھ تائیں کوئی اٹھ نیواں بوجھ کسی دوسرے کا ☆

صحف ابراہیمؑ و موسیٰؑ کا ایک مضمون ☆ یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا کہ خدا کے ہاں کوئی مجرم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جوابدہی بذات خود کرنا ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

دور جہالت کے غلط رواج: بخاری نے بواسطت عکرمہ حضرت ابن

عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے لوگ مجرم کے جرم کی پاداش میں غیر مجرم کو پکڑ بیٹے تھے اور اگر کسی کے پاب یا بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام نے قتل کیا ہو تو اس کے عوض اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے لوگوں کو اس حرکت سے روکا اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ کسی کے جرم کا بار دوسرے پر نہ ڈالا جائے۔

میں کہتا ہوں حضرت ابراہیمؑ سے پہلے کا رواج کوئی شرعی قانون نہیں تھا۔ بلکہ ایک جاہلی رواج تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قبائل اوس و خزرج کا رواج تھا ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلہ سے زیادہ باعزت اور مامد رہتا تھا اور اس کی کسی عورت کو حریف قبیلہ مار ڈالتا تھا تو شریف قبیلہ والے کمزور قبیلہ کے کسی مرد کو مقتول عورت کے عوض قتل کرتے تھے اور غلام مار جاتا تھا تو دوسرے قبیلے کے کسی آزاد مرد کو قتل کرتے تھے۔ اور ایک مرد مار جاتا تھا تو شہد میں دو آدمیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس رواج کو منسوخ کرنے کے لئے آیت **الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعِصْمَةَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ لِشَيْءٍ نَّازِلٍ** ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے اس آیت کی تشریح کر دی ہے۔

جس نے برائی ایجاد کی تو سب کر نیوالوں کا گناہ اسکو بھی ہوگا

امام حمد اور امام مسلم نے حضرت جریر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَبِيَّةً فَلَهُ وَزْرُهَا وَذَرْبُهَا** عمل بھا الی یوم القیامہ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر خود اس طریقہ پر عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔

آیت **مَنْ قَتَلَ نَفْسًا** اخ اور حدیث **مَنْ سَنَّ سُنَّةً** اخ کا مقصد یہ ہے کہ مرتکب قتل و رست سیدہ کا موجد خود تو گناہگار ہوتا ہی ہے لیکن اس کا فعل چونکہ دوسروں کے مجرم اور گناہگار بننے کا سبب ہوتا ہے اس لئے اس کا جرم دو گونہ ہو جاتا ہے (یہ مطلب نہیں کہ آنے والے مجرموں کا جرم اس پر ڈالا دیا جائے گا اور ان کو گناہ سے آزاد کر دیا جائے گا) اسی لئے حدیث کے آخر میں فرمایا ہے **مَنْ غَيْرَ أَنْ يَقْصُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا** (بغیر اس کے کہ آئندہ اس طریقہ قبیحہ پر چنے والوں کے بارے میں کوئی تخفیف کی جائے)۔

آیت ہے **وَالْقَوَفُونَ لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** (اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں پر ہی نہیں آئے گا۔ بلکہ عمومی ہوگا ظالم اور غیر ظالم سب پر آئے گا)۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو (اچھے بُرے) جو لوگ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں سب پر وہ عذاب آتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کے موافق (الگ الگ) ان کو اٹھایا جائے گا۔ رواہ ابن جریر و مسلم من حدیث ابن

کرتے ہیں اے ہر رے رب! تو نے ہم کو اس مؤمن کے اعمال لکھنے کا ذمہ دار بنایا تھا اب تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم کو اجازت عطا فرما کہ ہم زمین میں جا کر رہیں اللہ فرماتا ہے۔ میری زمین تو میری مخلوق سے بھری پڑی ہے جو میری پاکی بیان کرتی ہے۔ اب تم دونوں جا کر میرے (اس) بندے کی قبر پر قیام کرو اور میری تسبیح و تہلیل اور تکبیر میں قیامت تک مشغول رہو اور اس کا ثواب میرے (اس) بندے کے لئے لکھ دو۔

(۲) مسم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نساں مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا (سند جاری رہتا ہے) صدقہ جاریہ۔ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے (مشددینیات کا درس تصنیفات وغیرہ) یا صاع اول و جواس (میت) کے لئے دعا کرے۔

(۳) طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعیدؓ کی مرفوع روایت بیان کی ہے کہ اللہ جنت کے اندر نیک بندے کے درجے کو اونچا کر دے گا بندہ عرض کرے گا اے میرے رب! میرے یہ درجہ کی بلندی کیسے ہوئی اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لئے مغفرت کی دعا کی تھی (اس کی وجہ سے) تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔

(۴) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا آدمی ہوتا ہے باپ یا ماں یا اودیا کی معتمد دوست کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کسی کی دعا اس کو پہنچ جائے جب دعا اس کو پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا دینا اور مافیہا سے اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور زمین کے باشندوں کی دعا سے اللہ قبروں والوں کے لئے پہاڑوں جیسا (ثواب) قبروں کے اندر پہنچا دیتا ہے مردوں کے لئے زندوں کا ہدیہ استغفار ہے۔ رواہ البیہقی والدیلمی۔

(۵) طبرانی نے اداوسط میں مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرمومہ امت ہے گناہ اپنے ساتھ لے کر قبروں میں جائے گی اور قبروں سے بے گناہ ہو کر نکلے گی مومن اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے خالق (پاک) ہو جائے گی۔

(۶) حضرت عائشہؓ روایت ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری ماں بغیر کچھ وصیت کئے اچانک مر گئی اور میرا غالب خیال ہے کہ اگر وہ بات کر سکتی تو کچھ خیرات کرتی اب اگر میں اس کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا۔ فرمایا ہاں۔ متفق علیہ۔

(۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی غیر حاضری میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں موجود نہ تھا اگر اس کی طرف سے میں کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں۔ سعد نے عرض کیا تو میں آپ کو گواہ

وہ ہی اس کا ہے۔ کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑے یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ اس کو منظور کر لے وہ الگ بات ہے جس کی تفصیل حدیث و فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ایصال ثواب کا مسئلہ: آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان و نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نقلی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے ایک شخص کی دعاء اور صدقہ کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا انصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ (ابن کثیر)

صرف اس مسئلہ میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دوسرے کو بخش اور پہنچایا جاسکتا ہے یا نہیں امام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر اس سے استدلال فرماتے ہیں جمہور ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس طرح دعاء اور صدقہ کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن اور نقلی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخش جاسکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شہد ہیں کہ مومن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے تفسیر مظہری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جس سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔

صحف موسیٰ و ابراہیم کے دو حکم: اوپر صحف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہ پکڑا جائیگا۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اس کے اپنے عمل سے ہوگی دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہ کرے گا۔ (معارف مفتی سظم)

اس آیت کا منسوخ ہونا: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ - دوسری آیت الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سے منسوخ ہے۔ عکرمہ کا قول ہے کہ آیت مذکورہ کا حکم حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی امتوں کے لئے مخصوص تھا۔ امت اسلامیہ کو تو اپنے کئے ہوئے نیک اعمال کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ان نیکیوں کا بھی جو ان کے دوسرے کریں۔

ایصال ثواب کی احادیث

(۱) ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ جب اپنے مومن بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو دو فرشتے اس کو آسمان تک چڑھا کر لے جاتے ہیں اور عرض

جو شخص کسی میت کی طرف سے حج کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔
جتنی میت کو ملے گا (یا میت کو بھی اتنا ہی ثواب پہنچ جائے گا جتنی حج کرنے والے کو ملے گا) رواہ الطبرانی فی المعجم۔

(۱۶) عطاء ورنید بن اسم کی مرسل روایت ہے کہ ایسا شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا باپ مرچکا ہے میں (اس کو ثواب پہنچانے کے لئے) اس کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ بن ابی شیبہ نے یہ دونوں حدیثیں بیان کی ہیں۔

(۱۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہہ رہا تھا لَبَّيْكَ عَنْ شَبْرَمَةَ۔ (یعنی اس نے احرام حج شبرمہ کے لئے یا شبرمہ کی طرف سے باندھا تھا) فرمایا شبرمہ کون؟ اس شخص نے جواب دیا، میرا بھائی یا میرا عزیز، فرمایا کیا تو اپنا حج کر چکا ہے اس نے عرض کیا نہیں، فرمایا تو پہلے اپنا حج کر پھر شبرمہ کے لئے۔ روہ ابو دودو بن ماجہ و امداد قطنی و ابی یحییٰ۔ یہی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

(۱۸) ابوالشیخ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ بن عاص نے خدمت گرامی میں غرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! عاص نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی بردے آزاد کئے جاتے ہیں (یعنی کافر کو نہ خیرات کا ثواب پہنچتا ہے نہ حج کا نہ غلام آزاد کرنے کا)۔

(۱۹) حضرت حج بن دینار کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی بالائے نیکی (یعنی دوہری نیکی) یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ماں باپ کے لئے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لئے بھی روزہ رکھے اور اپنے لئے خیرات کرنے کے ساتھ ان کے لئے بھی خیرات کرے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔

(۲۰) حضرت بریدہؓ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ماں پر دو ماہ کے روزے ہوں (اور مرجائے) اور میں اس کی طرف سے رکھ لوں تو کیا کافی ہو جائے گا۔ فرمایا: ہاں اس عورت نے عرض کیا: میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ فرمایا: ہاں۔ رواہ مسلم۔

(۲۱) حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ متفق علیہ۔

(۲۲) حضرت علیؑ کی مرفوع حدیث ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور قل ہو اللہ احد گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے اللہ اس قبرستان کے (تمام) مردوں کی تعداد کے موافق اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ رواہ ابو محمد اسمٰعیل قندی۔

(۲۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورۃ فاتحہ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور

(۸) امام احمد اور چاروں اصحاب اسنن نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبدہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ویدہ کا انتقال ہو گیا اب اس کے لئے کوئی خیرات سب سے بہتر ہوگی فرمایا پانی یہ فرمان سن کر حضرت سعدؓ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لئے ہے۔

(۹) حضرت بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی غلی خیرات کرے تو وہ باپ کی طرف سے کرے اس خیرات کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ اور خود اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(۱۰) حضرت انسؓ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس گھر میں کوئی مر جائے۔ پھر گھر والے اس کے لئے کچھ خیرات کریں تو جبریلؑ نور کے ایک طبق میں اس کو لے کر میت کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ اے گہری قبر والے یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اس کو لے لے اس طرح وہ مردہ وہ تحفہ لے کر قبر میں جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن اس کے بربر قبروں والے جن کو کچھ نہیں بھیجا تا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط۔

(۱۱) حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ دوزخ سے آزادی اس کے والدین کے لئے کھدویتا ہے اور ان کے لئے حج کامل ہو جاتا ہے لیکن حج کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔

(۱۲) ابو عبد اللہ ثقفی نے حضرت زیدؓ بن ارقم کی روایت سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے ماں باپ نے حج نہ کر پایا ہو اور وہ ماں باپ کے لئے حج کر لے تو کیا حکم ہے۔ فرمایا اس کے ماں باپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور آسمان میں ان کی روحوں کو بشارت دی جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کو (ماں باپ کے ساتھ) نیکی لکھ جائے گا۔

(۱۳) حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، میری ماں مر چکی ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا کہ اگر تیری ماں پر کچھ قرض ہو اور تو (اس کی طرف سے) ادا کر دے (تو کیا ادا ہو جائے گا عورت نے عرض کیا کیوں نہیں حضور نے اس کو ماں کے سے حج کرنے کا حکم دیدیا۔ (رواہ الطبرانی)

(۱۴) حضرت انسؓ کی روایت ہے ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میرا باپ مر گیا اور حج اسلام (یعنی فرض حج نہ کر پایا) کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں) فرمایا یہ بتا کہ اگر تیرے باپ پر فرض ہو (اور وہ ادا نہ کر سکا ہو تو) کیا تو اس کی طرف سے ادا کر دے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو یہ بھی اس پر قرض تھا تو ادا کر دے۔ رواہ المنز اور الطبرانی بسند حسن۔

(۱۵) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہے (متعلقین کا اس کے لئے حج اور خیرات کرنا گویا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے خود کیا ہو) بعض علماء نے آیت کی تاویل اس طرح کی ہے کہ مومن کا دوسرے کی سعی سے فائدہ اندوز ہونا اس کے ایمان پر مبنی ہے اور ایمان اس کا اپنا فعل ہے لہذا اس کے لئے دوسروں کا کوئی عمل خیر کرنا خود اس کی اپنی سعی کے تابع ہوا۔ (تفسیر مظہری)

دفن کے وقت آیات کا پڑھنا:

سیوطی نے لکھا ہے دفن کے وقت میت کے سر ہانے سورۃ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت علاء بن الجراح کی مرفوع روایت میں پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنا آیا ہے۔ ایک حدیث ہے اپنے مردوں پر سورۃ یٰسین پڑھو قرطبی نے کہا جمہور کے نزدیک اس کا مطلب ہے مرنے کے وقت سورۃ یٰسین کا پڑھنا۔ عبدالواحد مقدسی نے کہا اس کا مطلب ہے قبرستان میں داخل ہونے کے وقت یٰسین پڑھنا۔ محبت طبری نے کہا دونوں حالتوں میں پڑھنا مراد ہے۔

ابن ابی شیبہ نے عطاء کا قول نقل کیا ہے آدمی کے مرنے کے بعد (اس کے متعلقین کی طرف سے اس کے لئے) غلاموں کو آزاد کرنا اور حج کرنا اور خیرات کرنا اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

علامہ زبیدیؒ کا قول: علامہ زبیدی شرح احیاء میں فرماتے ہیں کہ علماء اہلسنت ایصالِ ثواب پر متفق ہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ اموات کو زندوں کی طرف سے کسی عمل صالح اور خیر کا ثواب نہیں پہنچتا۔

یعنی انسان اپنی ہی سعی کا مالک ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کی سعی کا ہاں اگر اپنی سعی اور عمل کسی اور کو ہدیہ اور ہبہ کر دے تو یہ شک دوسرا بھی اس سے منتفع ہو سکتا ہے جیسے کہ مال و دولت جس کا انسان مالک ہو تو دوسرے کو ہبہ کر دینے سے دوسرا اس سے مستفید و منتفع ہو جاتا ہے۔

زعم باطل کی تردید: انسان کو اپنے آباؤ اجداد کے عمل پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے کہ ان کے صلاح و تقویٰ سے میری نجات ہو جائے گی بلکہ اس کو چاہئے کہ خود بھی عمل کرے ورنہ اگر ترک عمل کر کے آباؤ اجداد پر امید لگائے بیٹھا رہے گا تو قرآن کریم نے اس زعم فاسد کا رد کر دیا ہے فرمادیا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ هُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ كُنُوزِهِمْ يُعْمَلُونَ - یہ یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم میں، خود نہیں ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے۔ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ شِئًا وَلَا تُخْبِرُونَ إِلَّا مَا لَكُنَّ تُعْمَلُونَ - قرآن کریم سے مردوں کے لئے دعا و استغفار ثابت ہے جیسے کہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ - (معارف کاندھلوی)

اِنَّكُمْ التَّكَاثُرُ پڑھ کر کہے۔ میں نے جو تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردے اس کی شفاعت کریں گے۔ رواہ ابوالقاسم۔ سعد بن علی۔

(۲۴) حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے پھر سورۃ یٰسین پڑھے تو اللہ ان مردوں سے عذاب ہٹا کر دے گا اور اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے موافق اس شخص کے نئے نیکیاں (لکھ دی جائیں گی) اخرجہ عبدالعزیز صاحب الخلال بسندہ۔

(۲۵) ابن سعد نے قاسم بن محمد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے بھائی عبدالرحمنؓ کے لئے ان کے موروٹی غلاموں میں سے ایک غلام کو آزاد کیا آپ کو امید تھی کہ اس کا فائدہ حضرت عبدالرحمنؓ کو مرنے کے بعد پہنچے گا۔

امت کا اجماع: حافظ شمس الدین بن عبدالواحد نے کہا لوگ ہمیشہ سے ہر شہر میں جمع ہو کر اپنے مردوں کے لئے قرآن پڑھتے رہے ہیں اور کسی نے اس کو ناجائز نہیں قرار دیا تو گویا اس پر اجماع ہو گیا خلائی نے شععی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انصار میں جب کوئی شخص مرجاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر آتے جاتے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں امام احمد بن حنبل کی روایت سے آیا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور معوذتین اور قل ہو اللہ احد پڑھا کرو اور اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا کرو تمہارا پڑھنا (یعنی پڑھنے کا ثواب) ان کو پہنچ جائے گا۔

زندوں کی دعاء سے مردوں کو فائدہ: سیوطی کا قول ہے کہ متعدد لوگوں نے اس بات پر اجماع کا ہونا بیان کیا ہے کہ (زندوں کی) دعا سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے اللہ نے فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -

میں کہتا ہوں یہ امر ظاہر ہے کہ زندوں کی دعا سے مردوں اور زندوں دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہ بات صرف اسی امت کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْنِي دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ - حضرت ابراہیمؑ نے آزر سے فرمایا تھا۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا - حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ رَاٰ تَرْبِيَةَ عَيْنَيْكَ سِوَمَا يَغْفِرُ لَكَ لَكَ - حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے اپنے باپ سے درخواست کی تھی يَا أَبَا نَسْفَرْنَا ذُنُوبَنَا كُنْتَ خَطِيئًا قَالَتْ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

آیت کی توجیہ میں بیضوی نے لکھا ہے کہ جو شخص حج اور خیرات کرنے کی نیت رکھتا ہو (اور بغیر کئے مرجائے تو وہ توبہ کرنے والے کی طرح ہو جاتا

نیکوں کا پھل اللہ ہی سے ملتا ہے

یعنی تمام مومن و فکر اور سلسلہ وجود کی انتہا اسی پر ہوتی ہے اور سب کو آخر کار اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ وہیں سے ہر ایک کو نئی بدی کا پھل ملے گا۔ (۳۰ جہن)

اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا: بغوی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** کی تشریح میں فرمایا رب (کی ذات و صفات) میں کوئی غور نہیں، یعنی ہر سوچ اور غور کی انتہا، رب پر ہے وہاں تک پہنچ کر ہر غور و فکر کی رفتار ختم ہو جاتی ہے۔ بغوی کی اس حدیث کا مضمون اس حدیث کے مفہوم کی طرح ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں غور و خفاقی (کی ذات و صفات) میں غور مت کرو کیونکہ خالق کا احد کوئی عقل نہیں رکھتی۔

ابو شیخ نے اعظمیہ میں اور بغوی نے بروایت حضرت ابن عباس بیان کیا ہے ہر چیز میں غور کرو مگر اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کی کرسی تک سات ہزار نور (کے طبقات) ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکر اللہ کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی ذات تک رسائی پانے کا دوسری کیا ہے وہ تو سب سے اعلیٰ وہاں ہے۔

ابونعیم نے احمدیہ میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ کی مخلوق میں غور کرو مگر اللہ کی ذات و صفات میں غور مت کرو۔

ابو شیخ نے حضرت ابو ذر کی روایت سے لکھا ہے اللہ کی مخلوق پر غور کرو اللہ پر غور نہ کرو۔

غور نہ کرنے کی وجہ: میں کہتا ہوں فکر و غور کے معنی ہیں کسی نامعلوم نتیجہ کو معلوم کرنے کے لئے مقدمات (اور مبادی) کو مرتب کرنا اور رابطہ ہے کہ صرف اللہ کی آیات، نشانات اور آثار صنعت و حکمت میں ترتیب کا تصور ممکن ہے اور مطلوب اللہ کی ذات ہے یہاں پہنچ کر ہر غور و فکر ختم ہو جاتا ہے (آثار و آیات کی ترتیب سے فکر آگے نہیں بڑھتی) کیونکہ اللہ وہ حقیقت صمدیہ ہے جس کی گہرائی تک غور و خوض کی رسائی نہیں۔

ذات الہی تک بے کیف رسائی ممکن ہے

خوض فی ذات اللہ کی ممانعت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ ذات الہیہ تک بے کیف رسائی بھی ناممکن ہے۔ **رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** کے الفاظ تو ذات کر رہے ہیں کہ انتہا، سیر ذات تک ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں سیر فی اللہ کا معنی ہے صفات شیون اور اعتبارات کی سیر۔ ذات محض جس کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے مراد نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

شیطان کی حرکت: صحیح حدیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے اُس میں

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ

اور یہ کہ اس کی کمالی اُس کو دکھائی ضرور ہے پھر

يُجْزَاهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ

اس کو بدلہ ملنا ہے اُس کا پورا بدلہ ۲۰

☆ یعنی ہر ایک کی سعی و کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائیگی اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (میر عثمانی)

آیت کا مطلب: یعنی انسان اگر مومن ہے تو قیمت کے دن وزن اعمال۔ وقت اس کی سعی سامنے آجائے گی اور دیکھ لی جائے گی۔ لیکن کافر کے اعمال کا رت جائے گا۔ کیونکہ اعمال کے بار آور ہونے کی اولین شرط خلوص نیت ہے اور اس کا عمل خیر لوبہ لہذا ہونا نہیں ہے یا اعمال کے کارت جانے کی یہ وجہ ہوگی کہ دنیا میں ہی وہ اپنی بھدنیوں کا بدلہ پا چکتا ہے (کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہتی)۔ میں کہتا ہوں اولیٰ یہ ہے کہ اس جگہ سعی کا ترجمہ رادہ کرنا کیا جائے۔

(۲) بعض محققین نے کہا کہ سعی کا (غوی) معنی ہے تیز چلنا اور کسی کام کی کوشش کرنے کیلئے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لئے اس نے اپنے عمل سے رادہ کیا ہو (یعنی عمل کی نیت کے موافق عمل کا نتیجہ ہوگا) ایک صحیح حدیث ہے **انما الاعمال بالنيات وان لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة نكحها فهجرته الى ما هاجر اليه** (متفق علیہ) اعمال (کا نتیجہ) نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی سو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت بے شک اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کی طرف ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ (بخاری و مسلم) بصورت مذکورہ آیت کا مطلب بھی اسی حدیث کے موافق ہوگا۔ اس مطلب پر یہ لازم نہیں آتا کہ ایک کا عمل دوسرے کے لئے فائدہ بخش نہ ہو دیکھو جنازہ کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھنا واجب ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہی ان کو واجب کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی

اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچنا ہے ☆

مجھ سے کوئی پردہ داری نہیں کی اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا مسکرا دیئے۔
ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن یرث بن ابجر نے فرمایا میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والی کسی کو نہیں دیکھا۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنِي ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ

ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے اور یہ کہ اُس کے ذمہ ہے

النَّشْأَةُ الْآخِرَى ۖ

دوسری دفعہ اٹھنا ☆

دوبارہ پیدا ہونا ☆ یعنی جس نے ایک قطرہ آب سے نروادہ پیدا کر
دیئے دوبارہ پیدا کرنا کی مشکل ہے (یہ درمیان میں ایک پیدائش سے دوسری
پیدائش پر متنبہ کر دیا) (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ

اور یہ کہ اُس نے دولت دی اور خزانہ ☆

غنی و فقیر ☆ یعنی مال خزانہ جہاں سب اسی کی دی ہوئی ہیں اور بعض
نے "اَقْنَىٰ" کے معنی "افقر" کئے ہیں۔ یعنی اسی نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر
بنا دیا۔ یہ معنی پہلے سیاق کے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقابل
چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور اگر پہلا مطلب یہ جائے تو اس کے مقابل
ہلاک کر رکھ جائے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ یعنی خزانے اور مال و دوست
دے کر وہ ہی بڑھاتا ہے اور وہ ہی بڑی بڑی دولت مند اور طاقتور قوموں کو تباہ
و برباد کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ

اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا ☆

شعری کیا ہے ☆ "شعری" ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کو بعض
عرب چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عالم کے احوال میں اس کی بہت بڑی تاثیر
ہے۔ یہاں بتا دیا کہ "شعری" کا رب بھی اللہ ہے۔ دنیا کے تمام اسٹ پھیر
اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ "شعری" غریب بھی ایک ادنیٰ مزدور کی
طرح اس کا حکم بجا رہتا ہے۔ اس میں مستقل تاثیر کچھ بھی نہیں۔ (یہ حدیث)
شعری ایک ستارے کا نام ہے جو جوزاء کے پیچھے واقع ہوا ہے۔ شعری
دستارے ہیں ایک کو عبور کہتے ہیں اور دوسرے کو قیص۔ اس جگہ عبور مراد

ہے۔ شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سے کس نے پیدا کیا؟ اور
اُسے کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اور
جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو اغوؤ پڑھ لے اور اس
خیال کو دل سے دور کر دے۔ (تفسیر کبیر)

وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ

اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رُللاتا اور یہ کہ

هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۖ وَإِنَّهُ خَلَقَ

وہی ہے مارتا اور چداتا اور یہ کہ اُس نے بنایا

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ

جوڑا نر اور مادہ ☆

متضاد کیفیات کا خالق ☆ یعنی اس عالم میں تمام متضاد و متقابل احوال
اسی نے پیدا کئے ہیں۔ خیر و شر کا خالق وہی ہے خوشی یا غم کی کیفیات بھیجتا ہنساتا
روللاتا مارتا اور کسی کو نر کسی کو مادہ بنانا اسی کا کام ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خوش دلی

بخاری نے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام (رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس) بیٹھ کر باہم شعر خوانی کرتے اور جاہلیت کی باتوں کا
تذکرہ کرتے اور ہنستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ مسکرا دیتے تھے۔
مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں لوگ باتیں کرتے تھے۔ جاہلیت کی بات کا
ذکر شروع کر دیتے تھے پھر ہنستے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے تھے۔

بخاری نے شرح السنۃ میں قدوہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ
سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہنستے تھے۔
حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہاں باوجودیکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے
بھی بڑا (اور مضبوط) تھا۔

بلال بن سعد کا بیان ہے (دن میں) صحابہ کرام مختلف اغراض میں
خوب مشغول رہتے تھے لیکن جب رات ہوتی تو وہ راہب (تارک الدنیا
عابد) ہو جاتے تھے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منہ بھر کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حق کا کوئی مجھے نظر
آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا دیتے تھے۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ
حضرت جریرؓ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہے۔ بنی خزاعہ عبور کی پوجا کرتے تھے۔

شعری کی پوجا کا موجد

کوئی شخص تھا کبشہ۔ یہ بنی خزاعہ کا ایک سردار تھا۔ اسی نے اس رسم بدی ایجدی اور قریش کے بت پرستی کے رواج کی مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عرب اسی من سبت سے ابن ابی کبشہ کہتے تھے کیونکہ آپ نے بھی عرب کی بت پرستی کی مخالفت کی تھی۔ شعری کے رب ہونے کا خصوصی ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ لوگ شعری کو پوجتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ ۝

اور یہ کہ اُس نے غارت کیا عاد پہلے کو ☆

☆ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ (تفسیر عثمان)

یعنی قوم ہود جو جسے عاد بن ارم بن سام بن نوح کہہ جاتا ہے۔ (تفسیر ابن جریر)

وَنُوحًا فَمَا أَبْقَىٰ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ

اور نوح کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا اور نوح کی قوم کو

مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی ظالم

وَاطْغَىٰ ۝

اور شریر ☆

قوم نوح ☆ کہ سینکڑوں برس تک خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو سخت ترین ایذائیں پہنچاتے رہے جن کو پڑھ کر کلیجہ پھٹتا ہے اور آنے والوں کے لئے بری راہ ڈال گئے۔ (تفسیر عثمان)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝ فَغَشَّيْهَا

اور اُٹی بستی کو چک دیا پھر آ پڑا

مَا غَشَّيْهَا ۝

اُس پر جو کچھ آ پڑا ☆

☆ یعنی پتھروں کا مینہ (یہ قوم بوط کی بستیوں کا ذکر ہے) (تفسیر عثمان)

ما غشی۔ یعنی دپر سے نامزد کنکر برسائے۔ لفظ ما کا ابہام عظمت

عذاب اور تباہی کو ہولناکی پر دلالت کر رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

ب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھڈے گا ☆

ظالموں کی تباہی ☆ یعنی ایسے مفسد ظالموں اور باغیوں کا تباہ کر ڈالنا بھی اللہ کا بڑا بھاری انعام ہے۔ کیا ایسی نعمتوں کو دیکھ کر بھی انسان اپنے رب کو جھٹلاتا ہی رہے گا۔ (تفسیر عثمان)

خطاب عام: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور صحف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام میں آئی ہوئی آیات ربانی میں کوئی ذر بھی غور فکر کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تعییمات کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور اقوام سابقہ کی ہدایت و عذاب کے واقعات سن کر مخالفت سے باز آ جائے گا اچھا موقع ملتا ہے جو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی اس کس نعمت میں جھگڑا اور خداف کرتے رہو گے۔ (معارف مفتی عظم)

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝

یہ ایک ڈر سنایا ہے پہلے سنایاؤں میں کا ☆

نذیر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ☆

یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کو اسی طرح برے انجام سے ڈرنے والے ہیں جیسے ان سے پیشتر دوسرے نبی ڈرا چکے ہیں۔ (تفسیر عثمان)

حدیث میں ہے تمہیں کھم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جس طرح کوئی شخص کسی بُرائی کو دیکھ لے کہ وہ قوم کے قریب پہنچ چکی ہے اور پھر جس حالت میں ہو اسی میں دوڑا بھاگ آ جائے اور قوم کو دفعۃً متنبہ کر دے کہ دیکھو وہ بد آ رہی ہے فوراً تدارک کر لو اسی طرح قیامت کے ہولناک عذاب بھی لوگوں کی غفلت کی حالت میں ان سے بالکل قریب ہو گئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان عذابوں سے ہوشیار کر رہے ہیں جیسے اس کے بعد کی سورت میں ہے قَدْ رَبَّتْ السَّاعَةُ قِيَامَتُ قَرِيبٍ آچکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے لوگو! گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جاننے سے بچو۔ سنو! چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قافہ کسی جگہ اتر سب دھڑا دھڑ چلے گئے اور ٹکڑیاں سمیٹ کر تھوڑی تھوڑی سے آئے۔ تو گو ہر ایک کے پاس لکڑیاں کم کم ہیں لیکن جب وہ سب جمع کر لی جائیں تو ایک انبار لگ جاتا ہے جس سے دیکھیں کی دیکھیں پک جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے اور اچانک اس گنہگار کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں

وَتَضَعُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ

ورہ بننے ہو اور روتے نہیں

سُجُودٌ ①

اور تم کھڑیاں کرتے ہو ☆

قرب قیامت کا تقاضا ☆ جنی قیامت اور اس کے قرب کا ذکر سن کر چہئے تھ خوف خدا سے رونے لگتے اور گھبرا کر اپنے بچاؤ کی تیاری کرتے۔ مگر تم اس کے برخلاف تعجب کرتے اور ہنستے ہو اور غافل و بے فکر ہو کر کھڑیاں کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ ②

سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی ☆

عقل مند کا فرض ☆ جنی عاقل کو زیبا نہیں کہ انجام سے غافل ہو کر نصیحت و فہمائش کی باتوں پر ہنسے اور مذاق اڑائے بلکہ لازم ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرے۔ اور مطیع و منقاد ہو کر جہنم یا ز خداوند قہار کے سامنے جھکا دے (تنبیہ) روایات میں ہے کہ سورۃ نجم پڑھ کر آپ نے سجدہ کیا اور تمام مسلمان اور مشرک جو حاضر تھے سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں کہ ”اس وقت سب کو ایک غاشیۃ الہیہ نے گھیر لیا تھا۔ گویا ایک نیچی اور قہری تصرف سے طوعاً و کرہاً سب کو سر بسجود ہونا پڑا۔ صرف ایک بد بخت جس کے دل پر سخت مہر تھی اس نے سجدہ نہ کیا مگر زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس نے بھی پیشانی کو لگالی اور کہا کہ مجھے اسی قدر کافی ہے۔ (تم سورۃ التحم وند الحمد وامت) (تفسیر عثمانی)

ایک بد بخت بوڑھا: حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وانجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا اور لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر قریش کے ایک بوڑھے شخص نے (سجدہ نہیں کیا بلکہ) ایک ہاتھ میں پتھریاں یا مٹی اٹھا کر پیشانی تک لے گیا اور بولنا میرے لئے یہی کافی ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

الحمد للہ سورۃ نجم ختم ہوئی

ہے میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی اٹھ کر ان کا فصد دکھایا۔ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی سی ہے۔ میری اور آخرت کے دن کی مثال ٹھیک اس طرح ہے جس طرح ایک قوم نے کسی شخص کو طوائف پر بھیجا اس نے دشمن کے لشکر کو بالکل زریق کی زمین گاہ میں چھپا دینے کے لئے تیار دیکھا یہاں تک کہ اسے ڈرگا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں یہ نہ پہنچ جائیں تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہیں کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اشارے سے بتلا دیا کہ خبردار ہو جاؤ دشمن سر پر موجود ہے۔ پس میں ایسا ہی ڈرانے والا ہوں۔ اس حدیث کی شہادت میں اور بھی بہت سی حسن اور صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ (تفسیر بن کثیر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب:

صحیحین کی روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوة الکسوف یعنی سورج گہن کی نماز میں جنت و جہنم کے مناظر پیش کئے گئے اور آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگو! خداوند عالم بڑا ہی غیور ہے اور اسی وجہ سے اس نے فواحش اور بے حیائیوں کو حرام فرمایا ہے۔ مراد یہ تھی کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے شخص کو اس بات سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ وہ خداوند عالم کی غیرت کو پاہل کر کے خدا کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے اور اس صورت میں اسے اپنے انجام سے بے فکر نہ ہونا چاہئے۔

اور ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اگر تم وہ بات جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور کثرت سے رویا کرو گے اور حتیٰ کہ تمہیں اپنے بستروں پر چین نہ آئے گا اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے۔ (سار کا نہ صوی)

أَرَفَتِ الْآزِفَةَ ③ لَيْسَ لَهَا مِنْ

آ پہنچی آنے والی کوئی نہیں اس کو

دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ④

اللہ کے سوائے کھول کر دکھائیوال ☆

قیامت قریب ہے ☆ یعنی قیامت قریب ہی آگئی ہے جس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی کھول کر نہیں بتا سکتا اور جب وقت معین آجائے تو کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی چاہے تو ہے مگر وہ چاہے گا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ⑤

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے

اتنے وسیع و مکمل انتظامات اور تقویم (جستریوں) کی اس قدر اشاعت بھی نہ تھی بہرحال تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔
ہاں ہمہ "تاریخ فرشتہ" وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں
مہاراجہ "مالیبار" کے اسد مہا سبب اسی واقعہ کو لکھتے ہیں۔ (تیسرے نمبر)

سبب نزول: بغوی نے بوساطت شیبان قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ چند
کے شگافتہ ہو جانے کا معجزہ حضور نے دوسرے دکھایا۔ ترمذی میں بھی لکھا ہے کہ
مدہ میں چند دوسرے پہنچا اس پر آیت، قترت الساعۃ وانشق القمر۔ ن قولہ۔
آخر مستر۔ نازل ہوئی۔ شیخین اور حاکم نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود نے
فرمایا میں نے مکہ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے
چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا یہ دیکھ کر کافروں نے کہا چاند پر جادو کر دیا گیا اس
پر آیت اقترت الساعۃ وانشق القمر نازل ہوئی۔ ابوالضحیٰ نے بوساطت مسروق
حضرت عبداللہ کا بیان نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند
پھٹ گیا لوگوں نے کہا ابن ابی کبشہ نے تم پر جادو کر دیا ہے مسافروں سے
دریافت کرنا مسافروں سے دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے
بھی چاند کو پھٹا دیکھا تھا۔ اس پر آیت واقترت الساعۃ الخ نازل ہوئی۔

ابو کبشہ: ابو کبشہ عرب کے قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار تھا جس نے بت پرستی
کو ترک کر کے ستارہ پرستی شروع کی تھی یعنی عام مشرکوں کا مذہب چھوڑ دیا تھا
اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت پرستی کی مخالفت کی اور عام
عرب کے مسلک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا اس لئے ہل مکہ آپ کو ابن ابی
کبشہ کہتے تھے۔ (تیسرے نمبر)

معجزہ شق القمر کے وقوع میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے

معجزہ شق القمر کا وقوع قرآن کریم احادیث متواترہ اور جماع
امت سے ثابت ہے اور عددہ ازیں تاریخی نقول سے اس کا مشاہدہ بھی ثابت
ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کلام خداوندی احادیث رسول صلی اللہ علیہ
وسلم اور مشاہدہ سے ہو چکا ہو اس کا انکار یا اس کی تاویل خد ف عقل ہے اس پر
بل ترد ایمان لانا لازم ہے جس طرح قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ سے
جنت و جہنم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن
کریم کی ہر بیان کردہ چیز پر ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔
اگر قرآنی تصریحات اور قطعیات میں تاویل کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر نہ
تو ایمان بالآخر رہے گا اور نہ جنت و جہنم کی حقیقت کا کوئی مسئلہ باقی رہ سکتا
ہے تو جس قرآن حکیم نے ہم کو قیامت جیسے عظیم لشان واقعہ کی خبر دی وہ

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر
جادو کیا جائے گا اور وہ اس سے نجات پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم
سے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ (ابن سیرین)

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ

سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی اس کی پچپن آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

اقتربت الساعة وانشق القمر

پس آگئی قیامت اور پھٹ گیا چاند ☆

معجزہ شق القمر ☆ ہجرت سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم "منیٰ" میں
تشریف فرما تھے کفار کا مجمع تھا۔ انہوں نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی۔
آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ ناگاہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔
ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ بیچ میں پہاڑ
حاصل تھا۔ جب سب نے خوب اچھی طرح یہ معجزہ دیکھا تو دونوں ٹکڑے آپس
میں مل گئے۔ کفار کہنے لگے کہ محمد نے چاند پر یا ہم پر جادو کر دیا ہے اس معجزہ کو
"شق القمر" کہتے ہیں۔ اور یہ ایک نمونہ اور نشانی تھی قیامت کی کہ آگے
سب کچھ یوں ہی پھٹے گا۔ طحوی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس واقعہ کے تواتر کا
دعویٰ کیا ہے اور کسی دلیل عقلی سے آج تک اس طرح کے واقعات کا محال ہونا
ثابت نہیں کیا جاسکا اور محض استبعاد کی بنا پر ایسی قطعی الثبوت چیزوں کو رد نہیں
کیا جاسکتا بلکہ استبعاد تو اعجاز کے لئے لازم ہے۔ روزمرہ کے معمولی واقعات
کو معجزہ کون کہے گا۔ (ملاحظہ ہو ہمارے مستقل مضمون جو معجزات و خوارق
عادات کے متعلق "المحمود" میں شائع ہوا ہے) باقی یہ کہنا کہ "شق القمر"
اگر واقع ہوا ہوتا تو تاریخوں میں اس کا وجود کیوں نہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ قصہ
رات کا ہے بعض ملکوں میں تو اختلاف مطالع کی وجہ سے اس وقت دن ہوگا
اور بعض جگہ آدھی رات ہوگی، لوگ عموماً سوتے ہوئے اور جہاں بیدار ہونگے
اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہونگے تو عادتاً یہ ضروری نہیں کہ سب آسمان کی
طرف تک رہے ہوں زمین پر جو چاندنی پھیلی ہوگی۔ بشرطیکہ مطلع صاف ہو
اس میں دو ٹکڑے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تھوڑی دیر کا قصہ تھا ہم
دیکھتے ہیں کہ بارہا چاند گھبراہٹا ہوتا ہے اور خاصہ ممتد رہتا ہے لیکن لاکھوں
انہوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس زمانہ میں آجکل کی طرح رصد وغیرہ کے

☆ یعنی اس طرح کے جادو مدعیان نبوت نے پہلے بھی کئے ہیں پھر جس طرح وہ جاتے رہے یہ بھی جاتا رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ

اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر

أَمْرٍ مُّسْتَقَرٍّ ۚ

کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر ☆

☆ یعنی ان کا عذاب بھی اپنے وقت پر آئے گا۔ اور اللہ کے علم میں ان کی جو گمراہی و رہکت ٹھہر چکی ہے وہ کسی صورت سے نکلنے والی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْرٍ مُّسْتَقَرٍّ کے بارے میں علماء کے اقوال

بعض علماء نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر مقدر امر ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ جس بات کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ کبھی نے کہا ہر امر ایک حقیقت ہے دنیا میں لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا وہ معلوم ہو جائے گا۔ قدہ نے کہا جس امر کا استقرار خیر میں ہے وہ اہل خیر کیساتھ رہے گا۔ اور جس امر کا استقرار شر میں ہے وہ اہل شر کے ساتھ رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ

اور پہنچ چکے ہیں اُن کے پاس احوال

مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۚ

جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے ☆

☆ یعنی قرآن کے ذریعہ سے ہر قسم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرائے جاتے ہیں جن میں اگر غور کریں تو خداوند قادر کی طرف سے بڑی ڈانٹ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کی آمد آمد ہے: ولید بن عبد الملک کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو اس نے قیامت کے بارے کی حدیث کا سوال کیا جس پر آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہو۔ اس کی شہادت اُس حدیث سے ہو سکتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام حاشر آیا ہے اور حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہو۔ حضرت بہز کی روایت سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن غزوہؓ نے اپنے خطبہ میں فرمایا اور کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔

ہمارا اس پر ایمان ہے تو اسی قرآن نے ہمیں شق القمر کے واقعہ کی بھی خبر دی تو جب قیامت پر ایمان ہے تو پھر شق القمر جو قیامت سے زیادہ کوئی عجیب یا عظیم شے نہیں اس پر ایمان لانے میں کیا تامل کیا جاسکتا ہے امام طحاوی اور حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کے متعلق تو اتر کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ دراصل قویہ سے ثابت ہے۔

فلاسفہ و ملحدین کی بے عقلی:

فلاسفہ اور ملحدین نے شق القمر کو محال قرار دیتے ہوئے انکار کیا اور بعض لوگوں نے اس کی تاویل کی کہ یہ قیامت کے روز پیش آنے والے شق قمر کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت چاند پھٹ جائے گا۔ فلاسفہ اور ملحدین کا شق قمر کو محال قرار دینا خود خلاف عقل ہے۔

معجزہ رد شمس

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے معجزہ رد شمس بھی ہے یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صہباء میں تھے اور سرمبارک حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا اور ہنود حضرت علیؓ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی۔ عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دست بدعا ہوئے اور عرض کیا کہ سے اللہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا آفتاب کو واپس بھیج دیں تاکہ نماز عصر اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑیں امام محمدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا اور علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا ہے۔ (معارف کا ندھوی)

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے

مُسْتَمِرٌّ ۚ

پہلے سے چلا آتا ☆

آپ فرض تبلیغ و دعوت با حسن اسلوب ادا کر چکے۔ اب زیادہ تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو ان کے ٹھکانے کی طرف چلنے دیں۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ شَكْرًا

جس دن پکارے پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف ☆

☆ یعنی میدان حشر کی طرف حساب دیئے کو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پکار: پکارنے والے اسرافیل ہوں گے جو صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر پکاریں گے۔ اے کھوکھلی بوسیدہ ہڈیوں! اے پارہ پارہ کھالوا! اور اے ٹوٹے ہوئے بالو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ آخری فیصلے کے لئے جمع (اکٹھی) ہو جاؤ رواہ ابن عساکر عن زید بن جابر اشاعی۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ

آنکھیں جھکائے ☆

☆ یعنی اس وقت خوف و ہیبت کے مارے ذلت و مذمت کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

نکل پڑیں قبروں سے

كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ

جیسے ننڈی پھیل ہوئی

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ

(دڑتے جائیں اس پکارنیوالے کے پاس جانا)

جہاں جتنی تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکل کر ننڈیوں کی طرح پھیل پڑیں گے اور خداوند قدوس کی عدت میں حاضری دینے کے لئے تیزی سے ساتھ دڑتے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عِسْرٍ

کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل آیا ☆

☆ یعنی اس دن کے ہولناک احوال و شدائد اور اپنے جرائم کا تصور کر کے کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت آیا ہے۔ دیکھئے آج کیا گزرے گی۔ آگے جتد تے ہیں کہ قیامت اور آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا بہت سے مکذبین سے لئے اس سے پہلے دنیا ہی میں ایک سخت دن آچکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا کے خاتمہ کا اعلان ہو چکا یہ پیچھے پھیرے بھاگی جا رہی ہے اور جس طرح برتن کا کھنا کھنا کر خالی ہو جائے اور کن روں میں کچھ باقی لگا لپٹا رہ جائے اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے۔ تم یہاں سے ایسے جہنم کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں پس تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سو ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو برابر ستر سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا لیکن تھے تک نہ پہنچے گا۔ خدا کی قسم جہنم کا یہ گہرا گڑھا انسانوں سے پر ہونے والا ہے۔ تم اس پر تعجب نہ کرو۔ ہم نے یہ ذکر بھی سنا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کی دو لکڑیوں کے درمیان چالیس سال کا رستہ ہے اور وہ بھی ایک دن اس قدر ہلے ہوگی کہ بھیڑ بھاڑ نظر آئے گی الخ (مسلم)

حضرت حذیفہؓ کا خطبہ جمعہ: ابو عبد الرحمن سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مدینہ گیا اور بستی میں تین میل کے فاصلے پر ہم ٹھہرے۔ جمعہ کے لئے میں بھی اپنے والد کے ہمراہ گیا۔ حضرت حذیفہؓ خطیب تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگو سنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت قریب آگئی اور چاند دو لکڑیوں سے ہو گیا بے شک قیامت قریب آچکی ہے بے شک چاند پھٹ گیا ہے۔ بے شک دنیا جدائی کا اور رم بھجکی ہے آج کا دن کوشش اور تیاری کا ہے کل تو دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہوگا۔ میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ کیا کل دوڑ ہوگی؟ جس میں آگے نکلن ہوگا؟ میرے باپ نے مجھ سے فرمایا تم نادان ہو یہاں مراد نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ دوسرے جمعہ کو جب ہم آئے تو بھی حضرت حذیفہؓ کو اسی کے قریب فرماتے ہوئے سنا: اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ غایت آگ ہے اور سابق وہ ہے جو جنت میں پہلے پہنچ گیا۔ چاند کا دو لکڑیوں ہو جانا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے جیسے کہ متواتر حدیثوں میں صحت کے ساتھ مروی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے ڈرنا نیوالے

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

سو تو ہٹ آگئی طرف سے ☆

☆ یعنی قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کرے تو دل میں اترتی چلی جائیں مگر افسوس اتنے سامان ہدایت کی موجودگی میں ان پر کچھ اثر نہیں۔ کوئی نصیحت و فہمائش وہاں کام نہیں دیتی۔ کتنا ہی سمجھ و پتھر پر چونک نہیں لگتی۔ لہذا ایسے سنگدل بد بختوں کو آپ بھی منہ نہ لگائیے۔

کر رہ گئی پھر اُد پر اور نیچے کا یہ سب پانی مل کر اس کام کے لئے اکٹھا ہو گیا جو پہلے سے اللہ کے ہاں ٹھہر چکا تھا یعنی قوم نوح کی ہدایت اور غرقابی۔ (تفسیر عثمانی)

مُہمبو۔ سخت برسنے والا چالیس روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی کسی وقت منقطع نہیں ہوئی۔ بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ آسمان وزمین کے درمیان کی خلاء پانی سے بھر گئی۔

وَفُجِّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ یعنی ہم نے زمین کو چشمے ہی چشمے بنا دیا۔ (اتنے چشمے زمین سے برآمد کر دیئے کہ پوری زمین چشمہ ہی ہو گئی)

فَالْتَقَى الْمَاءُ۔ یعنی آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا۔ الماء کا اطلاق ایک پانی پر بھی ہوتا ہے اور ایک ہی زیادہ پر بھی۔ اس جگہ یہی مؤخر معنی مراد ہے۔

قَدْ قَدِّرَ کے دو مطلب:

اس امر کے مطابق جو اللہ نے ازل میں مقدر کر دیا تھا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا یہ قدر سے مراد یہ ہے کہ دونوں پانی مقدار میں برابر کر دیئے گئے۔ آسمان سے برسنے اور زمین سے نکلنے والے پانی کی مقدار برابر کر دی گئی۔ یا یہ مراد ہے کہ اللہ نے جو امر مقرر کر دیا تھا یعنی طوفان سے قوم نوح کا ہلاک ہونا اس کے مطابق پانی مل گیا (اور قوم نوح غرق ہو گئی) (تفسیر مظہری)

اس آیت سے تقدیر پر استدلال

حضرات متکلمین اور ائمہ اہلسنت اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے ثبوت پر استدلال کرتے ہیں کہ ہر امر اللہ کی تقدیر سے ہے اور ہر چیز کا علم اللہ کو اس کے وجود سے قبل ہے تابعین کے دور میں کچھ لوگ تقدیر خداوندی پر جب انکار کرنے لگے تو حضرات صحابہ اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات سے فرقہ قدریہ اور منکرین قدر کا رد کیا کرتے تھے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا جبکہ وہ زحزم سے پانی نکال رہے تھے اور کپڑے نیچے کی طرف سے بھیکے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے ابن عباس مسئلہ تقدیر میں لوگ کچھ حجت بازی اور قیل وقال کرنے لگے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم یہ آیت "ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" سوائے ان لوگوں کے اور کسی کے بارہ میں نہیں نازل ہوئی اور اس کے بعد فرمایا اُولَئِكَ شُرَارُ الْخَلْقِ یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے۔ (معارف کاندھوی)

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ وَدُسِّرَ

اور ہم نے اُسکو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں وان پر

تَجَرَّتْ بِأَعْيُنِنَا

بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا

جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم پھر جھوٹا کہا

عَبْدَنَا وَقَالُوا اجْعَلْ لَنَا دُجْرًا

ہمارے بندہ کو اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک رہا اسکو

☆ کہنے لگے اے نوح! اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تم کو سنگسار کر دیا جائیگا۔ گویا دھمکیوں ہی میں اس کی بات رلا دی۔ اور بعض نے "وازدجر" کے معنی یوں کئے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے آسیب زدہ۔ جن اسی کی عقل لے اڑے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

سارے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہوتی رہی

فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا۔ یعنی انہوں نے نوح کی متواتر تکذیب کی تکذیب کرنے والوں کی ایک نسل جب مر جاتی تھی تو آنے والی دوسری نسل تکذیب کرتی تھی اور دوسری کے بعد تیسری نسل مکذبین کی پیدا ہو کر حضرت نوح کو جھوٹا کہتی تھی اور یہ تکذیب کا سلسلہ نو سو بیس برس جاری رہا۔ (تفسیر مظہری)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلہ لے لے

☆ یعنی سینکڑوں برس سمجھنے پر بھی جب کوئی نہ پیجا تو بددعا کی اور کہا اے پروردگار میں ان سے عاجز آچکا ہوں۔ ہدایت و فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اب آپ اپنے دین اور پیغمبر کا بدلہ لیجئے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ

پھر ہم نے کھول دیئے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ

اور بہا دیئے زمین سے چشمے پھر مل گیا سب پانی

عَلَى أَمْرٍ قَدُّدِرَ

ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا

☆ یعنی پانی اس قدر ٹوٹ کر برسنا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور نیچے سے زمین کے پردے پھٹ پڑے۔ اتنا پانی ابل گویا ساری زمین چشموں کا مجموعہ بن

مؤثر ہیں پر کوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کرے تو سمجھے۔ (تنبیہ) آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن محض ایک سٹیج کتاب ہے جس کے اندر کوئی دقائق و غوامض نہیں۔ اس عظیم و خیر کے کلام کی نسبت یہاں کیا جاسکتا ہے۔ کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ جب اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے تو معاذ اللہ اپنے غیر متناہی عہد سے گور ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس کے کلام میں وہ گہری حقائق اور باریکیاں ہوں گی جن کا کسی دوسرے کلام میں تلاش کرنا بیکار ہے ان کے حدیث میں آیا "لَا تَقْضِي عَمَانِيَه" (قرآن کے عجیب و اسرار کبھی ختم ہونے والے نہیں) علمائے امت اور حکمائے ملت نے اس کتاب کے دقائق و اسرار کا پتہ لگانے اور ہزار ہا احکام مستنبط کرنے میں عمریں صرف کر دیں تب بھی اس کی آخری تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو آسان کیا گیا ہے نہ کہ اجتہاد اور استنباط احکام کے لئے اس آیت میں یَسْرُنَا کے ساتھ لِلذِّكْرِ کی قید لگا کر یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ جس سے ہر عام و جاہل، چھوٹا اور بڑا ایسا فائدہ اٹھ سکتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسئلہ اور حکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو وہ اپنی جگہ ایک مستقل و مشکل فن ہے جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء و راہبین کو ہی حصہ ملتا ہے ہر ایک کا وہ میدان نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے اس جملہ کے سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم اس کے اصول و قواعد سے حاصل کئے بغیر مجتہد بنا کر اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے۔ (مدون مفتی عظیم)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

جھٹلایا عاد نے پھر کیا ہوا میرا عذاب

وَنُذِرُهُ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

اور میرا کھڑکھڑانا ہم نے بھیجی ان پر

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ

ہو تھو ایک سخت دن

مُسْتَمِرٍّ ۚ

جو چلے گا

یعنی اس ہولناک طوفان کے وقت نوح کی کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں نہایت سنبھل رہی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا

بدہ لینے کو اسکی طرف سے جسکی قدرندہ جانی تھی

☆ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار یہ اس کی سزا تھی۔ (تفسیر عثمانی)

ہر نبی اپنی امت کے لئے رحمت اور نعمت ہوتا ہے

حوالہ: ہر نبی اپنی امت کے لئے اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتا ہے۔ نوح بھی اپنی قوم کے لئے اللہ کی نعمت تھے لیکن اس نعمت کا قوم کی طرف سے نفع نہ ہوا۔ اس نعمت کی (جو بصورت نوح اللہ نے عطا کی تھی) ناشکری کی وجہ سے اللہ نے قوم کو طوفان میں غرق کر دیا اور نوح کو کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ (تفسیر مظهری)

وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ

اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کیسے پھر کوئی ہے سوچنے والا

☆ یعنی سوچنے والوں کے لئے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ آج کشتی کا وجود دنیا میں اس کشتی کے قصہ کو یاد دہانے والا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے اور بعض نے کہا کہ بعینہ وہی کشتی نوح کے بعد مدت تک رہی۔ "جو دی" پہاڑ پر نظر آتی تھی اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھی۔ و اللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي

پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا ☆

☆ یعنی دیکھو۔ میرا عذاب کیسا ہولناک اور میرا ڈرانا کس قدر سچ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ

پھر ہے کوئی سوچنے والا ☆

☆ یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے کیونکہ جو مضامین ترغیب و ترہیب اور نذار و تنبیہ سے متعلق ہیں وہ بالکل صاف سہل اور

☆ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ - عذاب کی عظیم ہول کی بتانے کے لئے یہ آیت مکرر ذکر کی عذاب دنیا نے ان کو گھیر لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

قرآن کی آسانی اللہ کی ایک نعمت ہے

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ عزوجل کے کلام کو پڑھ سکے۔ میں کہتا ہوں انہی آسانوں میں سے ایک آسانی وہ ہے جو پہلے حدیث میں گزر چکی کہ یہ قرآن سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے تمام طرق و اغاظ ہم نے پہلے جمع کر دیئے ہیں۔ اب دوبارہ یہاں وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس اس قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی طالب علم جو اس خدائی علم کو حاصل کرے جو بالکل آسان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَقَالُوا ابْشِرْنَا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ

پھر کہنے لگے یہ ایک آدمی ہم میں کا کیا ہم اس کے کہے پر چلیں گے

إِنَّا إِذَا لَفِئْ ضَلٰلٍ وَسُعْرِ

تو تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں ☆

☆ یعنی کوئی آسان کا فرشتہ نہیں بلکہ ہم ہی جیسے ایک آدمی اور وہ بھی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت اور جتھہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں دبا لے اور سب کو اپنا تابع بنالے۔ یہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر ہم اس پھندے میں پھنس جائیں تو ہماری بڑی غلطی اور حماقت بلکہ جنون ہوگا وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے نہ مانو گے تو آگ میں گر دو گے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو گویا خود اپنے کو آگ میں گرا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالُوا ابْشِرْنَا قِنًا - یعنی ہم اپنی ہی جنس کے ایک آدمی کا (جو فرشتہ نہیں ہے) یا اپنی جماعت ہی کے ایک معمولی آدمی کا جس کو نہ مال میں ہم پر برتری حاصل ہے نہ مرتبہ میں۔

تَتَّبِعُهُ - ہم اتباع کریں۔ یہ استفہام انکاری ہے اور انکار اتباع سے نہیں ہے اگر کوئی فرشتہ یا بادشاہ متبوع ہوتا تو وہ اتباع کر لیتے۔

وَاحِدًا - یعنی اکیلا تنہا جس کا کوئی تابع نہیں یا ہم میں سے ایک معمولی فرد جس کا شمار سرداروں میں نہیں ہے۔

إِنَّا إِذَا - یعنی اگر ہم نے اس کا اتباع کیا تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی نحوست نہ اٹھی جب تک تمام نہ ہو چکے اور یہ نحوست کا دن ان ہی کے حق میں تھا یہ نہیں کہ ہمیشہ کو“ وہ دن منحوس سمجھ لئے جائیں۔ جیسا کہ جاہلوں میں مشہور ہے اور اگر وہ دن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے منحوس بن گیا ہے تو مبارک دن کون رہے گا۔ قرآن کریم میں تصریح ہے کہ وہ عذاب سات رات اور آٹھ دن برابر رہا۔ بتلائیے اب ہفتہ کے دنوں میں کونسا دن نحوست سے خالی رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

صُرْصُورًا - بہت تیز برفیلا گرج دار طوفان ہادشمنوں کیلئے منحوس۔

مُسْتَمِرٌّ - مسلسل نحوست والا یا یہ مطلب کہ وہ دن اتنی مدت تک قائم رہا جب تک ان کو ہلاک نہیں کر دیا گیا۔ یہ وہ چھوٹوں بڑوں بوڑھوں بچوں سب کے لئے منحوس تھا کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ مُسْتَمِرٌّ کا معنی ہے انتہائی تلخ بد مزہ بغوی نے لکھا ہے کہ مہینہ کی آخری تاریخ تھی بدھ کا دن تھا۔ (تفسیر مظہری)

تَنْزِعُ النَّاسَ لَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ

اکھڑ مار، لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی

مُنْقَعِرٌ

اکھڑی پڑی ☆

☆ ”قوم عاد“ کے لوگ بڑے نمونہ اور قد آور تھے لیکن ہوا کا جھکڑ ان کو اٹھا کر اس طرح زمین پر پھینکتا تھا جیسے کھجور کا تنا جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

طوفان کی شدت: طوفان ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اکھاڑ کر (باہر کر) سر کے بل پٹک دیتا تھا کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے لوگ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں اور غاروں میں گھس گئے اور باہم چمٹ گئے لیکن طوفان ان کو وہاں سے بھی اکھاڑ لایا۔ اور باہر لا کر زمین پر پٹک دیا کہ سب مر گئے۔ بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ طوفان مردوں کو قبروں سے اکھاڑ لایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذْرِ

پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا اور

لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی

مُذَكِّرٍ ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذْرِ

سوچنے والا جھنڈ یا ثمود نے ڈرسانے والوں کو ☆

ذریعے سے چھپ چائے گا کہ کون اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون کس کی خواہش پر چلتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝۷

سو انتظار کر ان کا اور سہتا رہ ☆

☆ جی دیکھتا رہ کیا نتیجہ لگتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۝۸

اور بتا دے انکو کہ پانی کا ہانا ہے ان میں

كُلُّ شَرِبٍ فَحْتَصَرٌ ۝۹

ہر ہاری پر پہنچنا چاہئے ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”وہ اونٹنی جس پانی پر جاتی سب جانور بھاگتے تو اللہ نے ہاری ٹھہرا دی۔ ایک دن وہ چائے اور ایک دن سب جانور۔“ (تفسیر عثمانی)

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝۱۰

پھر پکارا نہوں نے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ایک بدکار عورت تھی اس کے مویشی بہت تھے اپنے ایک آشنا کو اکسا دیا۔ اس نے اونٹنی کی کوٹھیں کاٹ دیں۔“ (تفسیر عثمانی)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۝۱۱

پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا ہم نے

ارسلنا عليهم صيحة واحدة ۝۱۲

بھیجی ان پر ایک چٹکھار

فَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُعْتَظِرِ ۝۱۳

پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی ☆

☆ فرشتے نے ایک چیخ ماری کیلجے پھٹ گئے اور سب چورا ہو کر رہ گئے۔ جیسے کھیت کے گرد کانٹوں کی باڑ لگا دیتے ہیں اور چند روز کے بعد پامال ہو کر اس کا چورا ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور دیوانہ پن میں جا پڑیں گے۔ (تفسیر مظہری)

أَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَل ۝۱۴

کیا اتری اسی پر نصبت ہم سب میں سے کوئی نہیں

هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ ۝۱۵

یہ جھوٹا ہے بڑائی مارتا ہے ☆

☆ جی تفسیر کے لئے بس یہی رہ گیا تھا؟ سب جھوٹ ہے خواخواہ بڑائی مارتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنا رسوا بنادیا اور ساری قوم کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ۔ بلکہ یہ بڑا جھوٹا ہے اللہ پر اس نے دروغ بانی کی ہے۔ اشیر۔ شیخی باز (اترا نے وال) ہے۔ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے دنیا بنا چاہتا ہے گویا ان لوگوں نے حضرت صالحؑ کے اخلاق پر عیب لگایا اور ایک قبیح خصلت کو آپ کی طرف منسوب کیا۔ پہلے حضرت صالحؑ کی برتری کا انکار کیا پھر ایک بری خصلت کا حامل قرار دیا۔ (تفسیر مظہری)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ ۝۱۶

اب جان لیجئے کل کو کون ہے جھوٹا

الْأَشِرُّ ۝۱۷

بڑائی مارنے والا ☆

☆ جی بہت جلد معلوم ہوا چاہتا ہے کہ دونوں فریق میں جھوٹ اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا۔ کل کو جان لیں گے جی جس وقت ان پر عذاب نازل ہوگا۔ (غدا سے مراد ہے یوم عذاب) کبھی نے کہا روز قیامت مراد ہے۔

جب ثبوت نبوت کے لئے قوم والوں نے حضرت صالحؑ سے معجزہ طلب کیا اور خود ہی اس کی صورت تجویز بھی کر دی کہ پتھر کو چٹان کے اندر ایک دس ماہ گھابن سرخ رنگ کی اونٹنی برآمد کر دو تو اللہ نے حضرت صالحؑ سے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ ۝۱۸

ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے ☆

☆ یعنی ان کی فرمائش کے موافق ہم پتھر سے اونٹنی نکال کر بھیجتے ہیں اس کے

عاصب وہ تندرہوا جو چھوٹے سنگریزوں کو اڑا کر لے جاتی اور برساتی ہے۔ عصا، چھوٹے سنگریزوں کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اسنے (چھوٹے) پتھر جو مٹی بھرے گم ہوں عصا کہلاتے ہیں عاصب کبھی (پتھر) چھٹکنے والے کو کہتے ہیں اس صورت میں آیت کا معنی ہوگا پتھر برسانے والا۔

مُسَخَّر۔ راستہ کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔

لعمريٰ لیکن العوام و سادات کے لئے۔

مَنْ شَكَرَ۔ جو اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے یعنی اللہ کی توحید کا قائل اور احدیت گزار ہے اس کو اہم یہی جزو دیتے ہیں جیسے لوط کے گھر والوں کو دی اور اس کو مشرکوں کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ کذلک قل مقاتل = (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَا

اور وہ لڑا چکا تھا ان کو جہول کہہ رہے تھے

رَوَايَاتُ الشُّعَرَاءِ

☆ یعنی اس کی باتوں میں وہی تھا ہی شے اور جھگڑے گھرے کر کے
چھٹا لے لگے۔ (تفسیر عثمان)

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَّأْنَا

اور اس سے اپنے گھر اس کے مہمانوں کو پس ہم لے مادیوں

اعْيُنُهُمْ فِئَاقُ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ وِزْرَ الْيَاسْرِ ۙ

اُن کی آنکھیں اب چمکو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ☆

☆ یعنی لڑھکے جو حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے ان کو آدمی سمجھ کر اپنی خوئے ہونک بچہ سے قہقہہ مارتا تھا۔ ہم نے ان کو اندھا گردیا گیا اور اوروں کو دھکے کھاتے پھرتے تھے۔ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور کہا لو پہلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ (تفسیر خانی)

حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان

قوم کی ہدایتی اور عذاب الہی

قوم واپس نے ان مہمانوں سے جو دالچ میں لڑھکتے تھے اور جبرئیل بھی ان میں شامل تھے لیکن لڑکوں کی شکل میں ہو کر آئے تھے ہر کاری کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تم ان مہمانوں کے معاملہ میں کوئی تعرض نہ کرو ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ اللہ نے ان فرشتوں کو قوم لوط علیہ السلام پر ننگر ہے پھر برص لگے بھیجے اور ہر پتھر کو ایک کالر کے لئے نامزد کر دیا۔ جب قوم

صباحہٴ واحدہ ایک حج جو حضرت جبریلؑ نے لگا رکھی۔

لکھنا۔ پس وہ ہو گئے۔

گھنٹیم المَحَطَّہ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ظن اس شخص کو سمجھتے

ہیں جو اپنی کمریوں کے نئے درختوں اور کانٹوں کا لڑونا لیتا ہے تاکہ درندوں سے کمریوں کی حفاظت ہو جائے اگر کوئی حصہ اس کا گرہتا ہے اور کمریاں اس کو ہال کر دیتا اور روٹھا دیتی ہیں (اور اس کا چورا ہوتا ہے) تو اس کو **مہیم** کہتے ہیں۔ (تلمیح مظهری)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

اور ہم نے آسمان کو اور قرآن بھیجے گا کہ پھر ہے

مِنْ مُدَّكَرٍ ۖ كَذَّابْتُمْ قَوْمٌ لُّوطٌ

گوں سوچنے والے قہار لوط کی قوم نے

إلى الله

☆ ۱۰ شایسته‌الاولیاء

☆ یعنی حضرت ابو طلحہ علیہ السلام کو جھٹایا اور ایک ٹی کی گلیب سب انہاء
گلیب ہے۔ (تلمیذ ثانی)

إِنَّمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا

ہم نے بھی ان پر آدمی بھروسے والے

الْأُولَى نَجِيذُهُمْ بِسُكْرٍ يُغَيِّبُ

سوائے لوط کے گھر کے انکو ہم نے پھاڑا لیکن راستے فضل سے

فَمِنْ عِنْدِنَا كَذَابٌ لِّمَنْ يُجْزَىٰ مِنْ

اپنی طرف کے ہم یوں بدل دیتے ہیں اُس کو

☆ 4.32

☆ یعنی وہ پچھلی رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر صاف نکل گئے ان کو ہم نے عذاب کی ذرہ بھی آج نہ لگنے دی اور یہی ہماری عادت ہے۔ حق شناس اور شکر گزار بندوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

واہوں نے نہ مان ورنوط علیہ کے گھر میں دروازہ توڑ کر گھس چنا چاہا (اور حضرت لوط علیہ بہت پریشان ہوئے) تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ سے کہا ان کو اندر آنے دیجئے ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ گھر کے اندر گھس آئے۔

بغوی نے ابن حنبل اور ابن عساکر کا بیان بطریق جریر و متقی حسب روایت ضحاک نقل کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لوط علیہ نے مہمانوں سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا ورنہ دروازہ کے اندر سے قوم و لوہوں سے جھگڑنے لگے۔ وہ لوگ پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ملائکہ نے جب لوط علیہ کی یہ حالت دیکھی تو کہا (آپ پریشان نہ ہوں) ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں۔ آپ تک ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے اپنے ایک پرکی جھپٹ ماری جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ ہر چند ادھر ادھر چکر کاٹتے اور گھومتے تھے لیکن دروازے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آخر حضرت لوط علیہ نے خود ان کو اسی نایبائی کی حالت میں نکال باہر کر دیا

آیت **فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ** سے یہی مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ

اور پڑا اُن پر صبح کو سورے عذاب

مُسْتَقِرٌّ ۖ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ۝۴۱

جو ٹھہر چکا تھا اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ☆

☆ یعنی اندھا کرنے کے بعد ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اوپر سے پھر برسائے گئے۔ اس چھوٹے عذاب کے بعد یہ بڑا عذاب تھا۔ (تفسیر حنائی)

مُسْتَقِرٌّ یعنی وہ عذاب جو مرنے کے بعد بھی قائم رہا۔ دُنیوی عذاب سنگ باری اس کے بعد عذاب قبر اور پھر دوائی دوزخ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝۴۲ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ

فہرے کوئی سوچنے والا اور پہنچے فرعون والوں

فِرْعَوْنَ النُّذُرِ ۝۴۳

کے پاس ڈرانے والے ☆

☆ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور ان کے ڈرانے والے نشان۔ (تفسیر حنائی)

آیت کے تکرار کا مقصد: ہر قصہ کے بعد اس آیت کا تکرار حقیقت میں از سر نو تنبیہ ہے۔ نصیحت پذیری پر اور ترغیب ہے عبرت اندوزی کی۔

النذر۔ بعض علماء کے نزدیک وہ معجزات مراد ہیں جو فرعون اور فرعونوں کو ڈرانے کے لئے حضرت موسیٰؑ نے پیش کئے تھے۔ صرف آل فرعون کا ذکر یہ فرعون کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ تو معصوم ہی ہے کہ اصل فرعون ہی تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ (تفسیر مظہری)

ماضی کی سپر طاقتیں اور ان کا حشر: یہ پانچوں اقوام دنیا کی قوی ترین اور قابو یافتہ قومیں تھیں جن کو کسی طاقت سے رام کرنا کسی کے لئے آسان نہ تھا آیات مذکورہ میں اُن پر اللہ کا عذاب آنا دکھایا گیا اور ہر ایک قوم کے انجم پر قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا (فَكَيْفَ كُنَّا عَذَابِي وَنُذُرِي) یعنی اتنی بڑی قوی اور بھاری تعداد والی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو دیکھو کہ وہ کس طرح اس عذاب کے سامنے مکھیوں، مچھروں کی طرح مارے گئے۔ (معارف مفتی عظم)

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَآخَذْنَاهُمْ

جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو پھر پکڑا ہم نے انکو

أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ۝۴۴

پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر ☆

☆ یعنی خدا کی پکڑ بڑے زبردست کی پکڑ تھی جس کے قابو سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھ لو تمام فرعونوں کا بیڑہ کس طرح بحر قنزم میں غرق کیا کہ ایک بچ کر نہ نکل سکا۔ (تفسیر حنائی)

آیات سے مراد ہیں حضرت موسیٰؑ پر نازل شدہ نوا احکام۔

دو یہودیوں کا قصہ:

حضرت صفوان بن عسال راوی ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ ساتھی نے کہا ارے نبی نہ کہو اگر وہ سن پائے گا (کہ تم نے بھی اس کو نبی کہا ہے) تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسبیح الہیہ (نواضح احکام) کے متعلق سوال کیا کہ وہ نواضح احکام کون سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نواضح احکام یہ تھے) کسی چیز کو

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ بدر (کی لڑائی) کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (دعاء کی) اور کہا اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اگر تیری مشیت یہی ہے (کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو) آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی (یعنی مسلمانوں کو شکست ہوگئی تو تیری عبادت کرنے والا باقی ہی نہیں رہے گا) حضرت ابو بکرؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب (سے مانگنے) پر بہت اصرار کر لیا اب بس کیجئے (اتنا ہی کافی ہے) اس کے بعد حضور زہ پہنے اچھلتے ہوئے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہتے ہوئے (خیمہ سے) برآمد ہوئے۔ مجھے اس وقت معلوم نہ ہوا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد کون سی جماعت تھی (مسلمان کی یا کافروں کی)۔ (تفسیر مظہری)

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ⑤

اب شکست کھا یگا یہ مجمع اور بھاگیں پیٹھ پھیر کر ☆

☆ یعنی عنقریب ان کو اپنے مجمع کی حقیقت کھل جائے گی جب مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ”بدر“ اور ”احزاب“ میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری تھی ”سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ“۔ (تفسیر مٹنی)

بدر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بدر والے دن اپنے ڈیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرما رہے تھے اے اللہ! میں تجھے تیرا عہد و پیمان یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ! اگر تیری چاہت یہی ہے کہ آج کے دن کے بعد سے تیری عبادت واحدانیت کے ساتھ زمین پر کی ہی نہ جائے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ! بس کیجئے آپ نے بہت الحاح کر لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر آئے اور زبان پر یہ دونوں آیتیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ جاری تھیں۔

کون سی جماعت مراد ہے: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہوگی؟ جب بدر والے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ زہ پہنے ہوئے اپنے کپ سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے اُس دن میری سمجھ میں اس کی تفسیر آگئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ کا شریک نہ قرار دو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی بے قصور کو حاکم کے پاس قتل کرانے کے لئے نہ لے جاؤ۔ جادو نہ کرو۔ سود نہ کھاؤ۔ کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ جہاد کے معرکہ سے بھاگنے کے لئے پشت نہ پھيرو۔ اور اے یہودیو! (ایک حکم) تمہارے لئے خاص طور پر یہ تھا کہ ہفتہ کے دن (کی حرمت) میں حد سے تجاوز نہ کرو (یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت قائم رکھو۔ اس روز دنیوی کاروبار نہ کرو) یہ سنتے ہی دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چوم لئے اور بولے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے (سچے) نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر میرا اتباع کرنے سے تمہارے لئے کیا مانع ہے کہنے لگے حضرت داؤد نے اپنے رب سے دعاء کی تھی کہ (اے میرے رب) میری ہی نسل میں سے ہمیشہ نبی ہوتا رہے (اور حضرت داؤد کی دعاء کا قبول ہونا یقینی ہے) اور ہم کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو یہودی ہم کو مار ڈالیں گے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی۔ والنسائی۔ (تفسیر مظہری)

اَكْفَاكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَوْلِيَّكُمْ اَمْ لَكُمْ

اب تم میں جو مکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں اُن سب سے یا تمہارے لئے فارغ

بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ⑥ اَمْ يَقُولُونَ

خطی لکھ دی گئی ورقوں میں کیا کہتے ہیں

نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَحِرُونَ ⑦

ہم سب کا مجمع بدلہ لینے والا ☆

☆ گذشتہ اقوام کے واقعات سنا کر موجودہ لوگوں کو خطاب ہے یعنی تم میں سے کافر کیا ان پہلے کافروں سے کچھ اچھے ہیں جو کفر و طغیان کی سزا میں تباہ نہیں کئے جائیں گے؟ یا اللہ کے ہاں سے کوئی پروا نہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم جو چاہو شرارت کرتے رہو سزا نہیں ملے گی؟ یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ ہمارا مجمع اور جتنا بہت بڑا ہے اور سب مل کر جب ایک دوسرے کی مدد پر آ جائیں گے تو سب سے بدلہ لے کر چھوڑیں گے اور کسی کو اپنے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ (تفسیر مٹنی)

اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ یعنی اے اہل مکہ کیا آسانی کتابوں میں تمہارے لئے عذاب سے امان لکھی ہوئی ہے کہ تم میں اگر کفر اور پیغمبروں کی تکذیب بھی کرے گا تب بھی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

☆ یعنی ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ظہر چکی ہے دنیا کی عمر اور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں ظہر ہوا ہے اس سے آگے پہچنے نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر طائ)

سبب نزول: مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ قریشی مشرک تقدیر کے مسئلہ میں جھگڑا کرنے کے لئے رسول اللہؐ کی خدمت میں آئے تھے اس وقت آیہ **إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** نازل ہوئی۔

تقدیر کا ماننا ضروری ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ مارا ہے تھے کہ آسمان وزمین کی تخلیق سے پہلے اس ہزار برس پہلے اللہ نے تمام مخلوق کے اندازے لکھ دیے تھے اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ رواہ مسلم۔

ابوی نے اپنی سند سے طاؤس بن مسلم کا بیان نقل کیا ہے۔ طاؤس بن مسلم یمنی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے پائے جو کہہ رہے تھے کہ ہر چیز اندازہ کے مطابق ہے یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی۔ حسب تقدیر خداوندی ہے۔

منکرین تقدیر: حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ مارا ہے تھے مہری امس کے جو لوگ تقدیر کے منکر ہوں گے ان پر جنت (زمین میں دھنسا دینے) اور مسخ (صور میں اور شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب) ہوگا رواہ ابوداؤد و ترمذی و تہذیب۔

حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (فرقہ) تقدیر (جو تقدیر خداوندی کا منکر ہے اور انسان کے اپنے برے اعمال کا خالق انسان ہی کو جانتا ہے) اس امس کے مجوسی ہیں (مجوسی دو خالق مانتے ہیں ایک شر کا خالق جس کو اہرمین کہتے ہیں دوسرا خیر کا خالق جس کو یزدان کہتے ہیں) اگر وہ چاروں تو ان کی عبادت مسخر کر دے اور مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت مسخر کر دے۔ رواہ احمد و ابوداؤد۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم (جہاد و غیرہ کے لئے) کچھ افسوس پڑھتے ہیں دواء کے ذریعہ سے علاج بھی کرتے ہیں اور بچاؤ کی تدبیر (یعنی پرہیز) بھی کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر خداوندی کو پسند سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر (کا حصہ) ہی ہیں رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔

اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد آنے والے علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ (تفسیر طہری)

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

بلکہ قیامت ہے آگے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی

أَذْهَى وَأَمْرٌ

آفت ہے اور بہت کڑی ☆

☆ یعنی یہاں کیا شکست کھائیں گے ان کی شکست کا اصل وقت تو وہ ہوگا جب قیامت سر پہ آگھڑی ہوگی وہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔

(تفسیر طائ)

بخاری میں ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی اپنی اہولیوں میں کھیل بھرتی تھی اس وقت یہ آیہ **بَلِ السَّاعَةِ أَمْرٌ** اتری ہے۔ یہ روایت بخاری میں فضائل القرآن کے مولفہ پر مطول مروی ہے۔ مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَذْهَى = بہت سخت مصیبت جس کو کسی طرح دفع کرنا ممکن نہ ہو۔
أَمْرٌ = یعنی عذاب و جفا ہے زیادہ بدمرہ اور تلخ۔ (تفسیر طہری)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

جو لوگ گنہگار ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں

يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى

جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں

وَجُوهُهُمْ دُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

اونڈھے منہ چکھو مرا آگ کا ☆

☆ یعنی اس وقت غفلت کے نشہ میں ہاگل بن رہے ہیں۔ یہ سودا و مارغ میں سے اس وقت نکلے گا جب اونڈھے منہ دوزخ کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور گھس جائے گا کہ ابوابِ آرا اس کا مزہ چکھو۔ (تفسیر طائ)

بَلِ ضَلَالٍ = یعنی لایا میں حق سے ہٹکے ہوئے۔
وَسُعُرٍ = یعنی آخرت میں (بھڑکائی) آگ کے اندر بعض اہل تفسیر میں فی ضلال کی تفسیر میں کہا آخرت میں جنت کے راستے سے گٹے ہوئے۔ (تفسیر طہری)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ظہر کر ☆

لفظ کُنْ (ہو جا) اور معدوم کرنے کے لئے ایک سخت آواز۔
 تَكْلِمُ بِالْبَصَرِ۔ یعنی تیری اور جلدی کے اعتبار سے بس پلک جمپکنے کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر اس طرح کی قیامت آ جانے کا ہمارا حکم سرعت میں ایسا ہوگا جیسے پلک جمپکنا (رواہ الکلی) اس مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح بیان کیا ہے 'وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا تَكْلِمُ الْبَصَرِ أَوْ هَوَاقُوتُ' (حکم قیامت اتنا تیز ہوگا جیسے پلک جمپکنا یا اس سے بھی تیز) (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ

اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو پھر ہے

مِنْ مُذَكِّرٍ ۝۱۱

کوئی سوچنے والا ☆

☆ یعنی تمہاری قماش کے بہت سے کافروں کو پہلے جاہ کر چکے ہیں پھر تم میں کوئی اتنا سوچنے والا نہیں کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۱۲

اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں ☆

☆ یعنی ہر ایک نیکی بدی عمل کے بعد ان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے۔ وقت پر ساری مسل سامنے کر دی جائیگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝۱۳

اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ☆

☆ یعنی اس سے قبل ہر چھوٹی بڑی چیز کی تفصیل "لَوْ بِحَقِّ مَحْفُوظٍ" میں لکھی جا چکی۔ تمام دفاتر باقاعدہ مرتب ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھو:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صغیرہ گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو خدا کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے (نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ)۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جسے میں نے حقیر سمجھا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے سلیمان!

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے سامنے ذکر آیا کہ آج ایک شخص آیا ہے جو منکر تقدیر ہے۔ فرمایا اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے کہا آپ نا بیٹا ہیں آپ اس کے پاس چل کر کیا کریں گے۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میرا بس چلا تو میں اس کی ناک توڑ دوں گا اور اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آگئی تو میں مروڑ دوں گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بنو فہ کی عورتیں خزیج کے ارد گرد طواف کرتی پھرتی ہیں ان کے جسم حرکت کرتے ہیں وہ مشرکہ عورتیں ہیں۔ اس امت کا پہلا شرک یہی ہے۔ اُس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اُن کی بے بھی یہاں تک بڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھلائی کا مقدر کرنے والا بھی نہ مانیں گے جس طرح برائی کا مقدر کرنے والا نہ مانا (مسند احمد) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ایک دوست شامی تھا جس سے آپ کی خط و کتابت تھی حضرت عبداللہ نے کہیں سن پایا کہ وہ تقدیر کے بارے میں کچھ موشگافیاں کرتا ہے۔ آپ نے جھٹ سے اُسے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے تو تقدیر کے مسئلہ میں کچھ کلام کرتا ہے اگر یہ سچ ہے تو بس مجھ سے خط و کتابت کی امید نہ رکھنا۔ آج سے بند سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے (ابوداؤد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت میں مجوس ہوتے ہیں میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہوں۔ اگر وہ بیمار پڑیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو اور اگر وہ مر جائیں تو تم اُن کے جنازے نہ پڑھو (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ

اور ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہے جیسے پلک

بِالْبَصَرِ ۝۱۴

نگاہ کی ☆

☆ یعنی ہم چشم زدن میں جو چاہیں کر ڈالیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ہم کو دیر نہیں لگتی نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْرُنَا۔ یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے اور معدوم کرنے اور دوبارہ موجود کرنے کا حکم۔

إِلَّا وَاحِدَةٌ۔ یعنی بغیر دشواری کے یکدم ایک فعل ہے خواہ موجود کرنا ہو یا معدوم کرنا یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا حکم بس ایک کلمہ ہے پیدا کرنے کے لئے

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي

جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں

مَقْعَدٍ صَدِيقٍ ۖ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۵۰

بیٹھے تھی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے ☆

☆ بحر میں کے بعد یہ متقین کا انجام بیان فرما دیا کہ وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ و رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔ "اللہم انک ملیک مقتدر۔ ما تشاء من امر یكون فاسعدنی فی الدارین و کن لی ولا تکن علی و اتنی فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنی عذاب النار" تم سورۃ القمر و اللہ الحمد والممنہ۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا آیت میں اللہ نے مقام کی صفت صدق کے لفظ سے کی ہے پس اس مقام پر اہل صدق ہی بیٹھیں گے۔

قرب خداوندی بے کیف اور فہم سے ماوراء ہے

قرب خداوندی بے کیف ہے دانش و فہم کی رسائی سے باہر ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کا پردہ بصیرت ہٹا دے تو اس کے قرب خداوندی کا وجدان ہو جاتا ہے۔ (واللہ اعلم) (تفسیر مظہری) تمت سورۃ القمر

لَا تَخْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرًا
إِنَّ الصَّغِيرَ غَدًا يَعُودُ كَبِيرًا
إِنَّ الصَّغِيرَ وَلَوْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ
عِنْدَ اللَّهِ مُسْطَرٌّ مُسْطَرًّا
فَأَرْجُ هَوَاكَ عِنْدَ الْبَطَالَةِ لَا تَكُنْ
صَعْبَ الْقِيَادِ وَشَبِيرَ تَشْمِيرًا
إِنَّ لِلْحَبِّ إِذَا أَحَبَّ إِلَهُهُ
طَارَ الْفَوَازُ وَالْهَمُّ التَّفَكِيرًا
فَأَسْأَلُ هِدَايَتَكَ الْإِلَهِ فَتَنِيذُ
فَكُفِّي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

یعنی صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھ۔ یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ گو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کئے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بدی سے اپنے نفس کو روکے رکھ اور ایسا ہونہ جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اُسے خدا کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام کی جاتی ہے۔ اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر۔ ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تجھے کافی ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الحمد للہ چھٹی جلد ختم ہوئی